

ТЕОРИЯ ГРЕХА КАК "ТЕОРИЯ ВСЕГО"

А. В. Вознюк

**ТЕОРИЯ ГРЕХА
КАК “ТЕОРИЯ ВСЕГО”**

Житомир
2022

УДК 371.2 (09)
ББК 87
В 64

Рецензенты:

Гончаренко М.С., доктор биологических наук, профессор
Лихолетов В.В., кандидат технических наук, доктор
педагогических наук, профессор
Рыбалка В.В., доктор психологических наук, профессор

Вознюк А.В.
В 64 Теория греха как “теория всего”. Житомир: Koob publications, 2022. 691 с.

Грех выступает одной из основополагающих категорий религии как древнейшей формы общественного сознания. Поэтому феномен греха положен в основу морально-нравственного сознания человечества. В настоящей монографии, являющейся продолжением и расширением других наших монографий, категория греха рассматривается через призму междисциплинарных исследований, что позволяет заложить естественнонаучные основания так называемой “теории греха”. В контексте теории греха анализируются и разрешаются фундаментальные проблемы/таинства Христианства: проблема Filioque (исхождение Святого Духа от Бога-Отца – в Восточном Христианстве, или от Бога-Отца и Бога-Сына – в Западном Христианстве), которая выступает одним из принципов разделения Христианства на Восточную и Западную ветви; таинство творения Богом нашего мира, проблема “мотивации” Бога касательно творения реальности; проблема теодицеи (обнаруживающая противоречие между всеблагостью Господа и наличием зла/страданий в мире); проблема падения Люцифера и первородного греха; таинство непорочного зачатия Бога-Сына; таинство искупительной жертвы Иисуса Христа (взятие Богом-Сыном на Себя грехов человечества); таинство смерти-воскресения Иисуса Христа; таинство пресуществления (превращение в Таинстве Евхаристии существа хлеба и вина в Тело и Кровь Христа); проблема “страшного суда” и др. В гносеологической плоскости теории греха как “теории всего” рассматриваются такие аспекты теории синтеза знаний, как универсальная парадигма развития, универсальная модель бытия, формирование сознания/самосознания человека и др.

Для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто стремится к познанию Вселенной, природы и человека, кто верит в то, что мир целесообразен и наполнен духовным смыслом.

УДК 371.2 (09)
ББК 87

© Вознюк А.В., 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	5
Ноосферный смысл трагических событий современного мира	13
Теория греха как "теория всего"	62
Религиозный характер энергоинформационного обмена систем	134
Новая теодицея	161
Модель божественных сущностей	179
Эволюция человека и космоса в контексте грехопадения	192
Основные аспекты теории греха	223
Грех против энергии и Бога-Духа	227
Грех против Бога-Сына и вещественного аспекта реальности	242
Грех против Бога-Отца и свободы/самосознания	247
Сущность человеческой души как краеугольного фактора греха	256
Христианский закон сохранения моральных усилий	263
Развитие греха и духовно-морального сознания человечества	293
Христианский корпус грехов	310
Иерархия базовых ценностей человека и человечества	321
Всадники Апокалипсиса	392
Смысл смерти-воскрешения Иисуса Христа	464
Можно ли преодолеть грех и изменить мир к лучшему	475
Как воспитывать подрастающее поколение, чтобы оно не разрушило свое государство	489
Заключение	527
Дополнение 1	547
Дополнение 2	555
Дополнение 3	570
Дополнение 4	587
Дополнение 5	610
Дополнение 6	618
Дополнение 7	627
Дополнение 8	642
Дополнение 9	661
ВЫВОДЫ	665
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	674

ВСТУПЛЕНИЕ

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили.

Рим 5:12

Существование зла – есть величайшая тайна мировой жизни и величайшее затруднение для официальной теологической доктрины и для всякой монистической философии.

Н.А.Бердяев ("О назначении человека")

Ибо возмездие за грех – смерть

Рим. 6:23

Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Мф. 22:36-40

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

Ин. 15:13

Действительно, на всём пути истории нет ни одной великой религии, которая бы не предлагала своим последователям доктрину о сопряжении с Горним как основную и конечную цель культа и личных усилий. Равным образом нет ни одного творческого гения, который бы не свидетельствовал так или иначе о своей сопряжённости с трансцендентным

В.А. Шмаков

И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания – в конце...

М. Планк

Объект религии, Божество, есть нечто по существу своему трансцендентно-имманентное или имманентно-трансцендентное. Бог абсолютно возвышается над человеком, "во свете живет непреступно, которого никто не видел из людей и видеть не может", и в то же время бесконечно уничижается, снисходит к миру, являет себя миру, вселяется в человека ("придем и обитель у него сотворим")

С.Н.Булгаков ("Божественное ничто")

Писать "научно", "логично", "предметно" о человеке больше нельзя. Языком антропологии должен стать символ, метафора, миф, призывая к преодолению логического познания и предрассудков натуралистического объективизма, к плюрализму мудрости и многовариантности, ибо человек глубже, первичнее своего биолого-психологического и социо-культурного начала.

Э. Гуссерль

...если Бог на первом месте, всё остальное – на своём.

Бл. Августин

Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Янджнявалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, Мейстер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и много других ясновидцев Востока и Запада... Все они как один свидетельствуют, что ТАМ... нет ни добра, ни зла, ни тьмы, ни движения, ни покоя... В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили реальность Сущего, АБСОЛЮТА. Страшная, непереносимая тайна!.. Эту Бездну трудно даже назвать "Богом"... За пределами всего тварного и ограниченного мистическому оку открылась Реальность, которую Лао-цзы называл Дао, Будда – Нирваной, каббалисты – Эйнсофом, христиане – Божественной сущностью...

А. Мень

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою.

Мф.16:26

Что там за занавеской тьмы?

В гаданиях запутались умы.

Когда ж порвется с треском занавеска,

Увидим все, как заблуждались мы

Омар Хайям

То, что сегодня и здесь справедливо, завтра или в другом месте может стать несправедливым; то, что сегодня и здесь морально, завтра или в другом месте может стать аморальным; то, что сегодня и здесь является доблестью, завтра или в другом месте может превратиться в грех – я же ищущу меру, естественную для всех времен и всех мест.

И. Славич

Понимание человеком окружающего мира, жизни общества и своей жизни – животрепещущая социокультурная и педагогическая проблема современности. Исследование данной проблемы обнаруживает определенное падение уровня интеллектуального и морального развития современной молодежи. Это выражается в неспособности молодого человека видеть истинную картину происходящего, охватывать целостные смыслы окружающей действительности, анализировать причинно-следственные связи мировых событий, а также событий собственной жизни, что происходит из фрагментарного, "клипового", "скользящего", "цифрового", биполярного мышления людей – мышления однозначного, "черно-белого", когда ответ на тот или иной вопрос предполагает только два варианта – "да" или "нет".

Понижение общего культурного уровня значительной части молодежи, помимо прочего, связано с утратой у молодых людей интереса к чтению художественной литературы, когда у современного школьника, студента снижается способность трансформировать абстрактно-вербальную информацию, представленную в книжных текстах, в эмоционально-образную ее репрезентацию, что сигнализирует об утрате нервно-психической связи между

образом и знаком, чувством и средствами его вербального выражения. А это, в свою очередь, свидетельствует о формировании нового – "цифрового поколения".

Почему имеет место такая ситуация?

Ребенок до пяти лет (как и представители примитивных сообществ) воспринимает окружающий мир многозначно-парадоксальным, образно-эмоциональным, правополушарным способом, когда парадоксы волшебной сказки для ребенка, оперирующего аналоговым мышлением, оказываются предпочтительней однозначно-догматических наставлений взрослых, для которых мыслительные многозначная логика детей воспринимаются как нагромождение абсурда. Данный феномен правополушарного, "абсурдного", волшебного детства иллюстрируется тем, что конструкция "почему – потому что", устанавливающая причинно-следственные зависимости между предметами и явлениями мира, для ребенка не имеет существенного значения в контексте познания данного мира. Этот мир для маленького правополушарного существа представлен парадоксально-абсурдным, многозначно-метаморфозным, алогично-индетерминистским образом, когда на вопрос ребенка, "отчего по тротуару не ездят автомобили", взрослому, чтобы удовлетворить любознательность ребенка, иногда достаточно ответить: "потому что по тротуару не ездят автомобили".

Для первоклассника (а также представителя раннего средневекового сообщества), который постепенно превращается в подростка, познавательную ценность имеет теперь уже однозначно-левополушарный способ восприятия и освоения мира, когда особое значение приобретает знание логическое, обнаруживающее звенья причинно-следственных зависимостей Вселенной. На этой основе в сознании подростка утверждается "биполярный максимализм" – однозначное, линейно-цифровое восприятие реальности, погружающей благодаря этому в поляризованную бездну черно-белых конструкций, где четко отделяются "наши" от "ваших", правильное от неправильного, хорошее от плохого. Здесь имеет место деабсурдизация реальности, кристаллизация ее конкретных "железобетонных" смыслов. При этом "биполяризованный" подросток не может продуктивно работать с абсурдом, а усиление этого абсурда в событиях современного мира предполагает развитие механизмов психологической защиты, когда однозначное черно-белое мышление подростка только усиливается, что может привести к развитию молодого человека по шизоидному типу¹.

Взрослый человек, вплоть до представителей зрелого и старого возраста, должен преодолеть эту подростковую однозначную догматизированную модель мира, когда у взрослого человека под влиянием многочисленных мировых абсурдов и социальных несправедливостей постепенно выстраивается истинная реальность, интегрирующая линейно-детерминистское восприятие мира и его многозначно-абсурдную подоплеку в единое целое. В идеале зрелый человек должен выйти на уровень парадоксально-творческого мышления и освоения действительности, по сути погружаясь в детский возраст, оставаясь при этом взрослым. Это третий – синтетический – этап развития человека и общества.

Феномен инфантилизации современного поколения, его цифровизация и погружение в подростковый возраст – "новое средневековье" (а от него – в примитивно-детское состояние социума, что выражает попытку обратить вспять развитие человечества) почти не дают

¹ "Каждый знает, что природа боится пустоты. Но есть одна вещь, которой природа боится ещё больше. Это – логическая дихотомия. Тем не менее люди автоматически мыслят такими противоположностями, как горячее и холодное, день и ночь, чёрное и белое, мужчина и женщина, бог и дьявол, рай и ад, наученное и врождённое, наследственность и среда" – Гарри Харлоу и Clara Mears

шансов современной молодежи подняться на уровень целостно-интегрального восприятия, мышления и освоения действительности.

Налицо действие диалектического закона единства и борьбы противоположностей, когда в одном цивилизационном контексте сталкиваются две противоположные тенденции – с одной стороны, взросление человеческой популяции, а с другой, – ее опрокидывание в подростковый примитивизм, окрашивающий реальность в однозначную палитру черно-белых тонов.

Такое столкновение глобальных полярных тенденций сигнализирует о расщеплении социальной реальности, что на языке синергетики называется **бифуркацией**, сопровождающейся переходом социальной системы в качественно новое состояние. Данный переход выражает общий закон развития систем и не зависит от действий некоего "глубинного государства" ("теневого правительства", "глобального предиктора" и проч.), точнее, действия "глубинного государства", если таковые имеют место, встраиваются в неумолимые процессы исторического развития человеческой цивилизации.

Бифуркационный всплеск, подхвативший человечество на крыльях коронокризиса-войны и несущий его к глобализованному миропорядку, приводит к перестройке многих алгоритмов существования человека, который открывается действию **слабых** и **сверхслабых** сигналов. Сущность данных сигналов становится понятной в эпоху господства *Всемирной паутины*, в которой слабые информационные сигналы могут неизмеримо усиливаться и распространяться с невообразимой скоростью.

При этом открытость человека слабым и сверхслабым сигналам обнаруживается в парадоксальной фазе психики, соответствующей шизоидным, "расщепляющим" психическим расстройствам, актуализирующимся по законам однозначно-цифрового, черно-белого левополушарного восприятия и освоения мира человеком.

Так или иначе, человечество, "парящее над пропастью", вошло в свой "звездный час", который должен стать триумфом его развития при условии, **если будут организованы конструктивные слабые сигналы**, устремляющие Землю к светлому ноосферному будущему – качественно новому космопланетарному модусу.

Позитивная надежда современного момента связана с тем, что, опять же в силу неумолимых законов исторического развития, действия слабых сигналов имеют результат в том случае, когда они обращаются к **истинной природе человеческого существа**. Если этого не происходит, то все эти слабые сигналы, а таких сейчас множество и имя им – "легион", не могут значительным образом повлиять на общий ход исторического развития человечества.

Истинная природа человека – а иной у него нет – обнажается именно в хаотической бифуркационной фазе онто- и филогенеза. Обнаружить истинную природу человека и мира можно на бифуркационном же этапе развития общественного сознания в виде новейших инструментов/принципов познания реальности. Один из таких инструментов – **теория греха как теория всего**, вводящая человека в сферу парадоксально-творческого мышления, мировосприятия, мировоззрения.

Есть множество деяний, которые получают **статус греха**. В католическом богословии к главным грехам относятся: гордыня (тщеславие), алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень или уныние. В православной аскетике им соответствуют восемь главных греховных страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость.

Кроме того, можно говорить еще о нескольких роковых грехах: хула на Святого Духа, хула на Бога и отречение от него, убийство, унижение родителей, суицид.

Одним из первых христианским автором, в трудах которого достаточно определённо излагается учение о восьми главных грехах, выступает Евагрий Понтийский, который изложил учение о грехах человеческих в сочинении "*О восьми злых помыслах*" (в

"Добролюбии" это – "О восьми помыслах к Анатолию"):

"Есть восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы. Первый помысел чревоугодия, и после него – блуда, третий – сребролюбия, четвёртый – печали, пятый – гнева, шестой – уныния, седьмой – тщеславия, восьмой – гордости. Чтоб эти помыслы тревожили душу, или не тревожили, это не зависит от нас, но чтоб они оставались в нас надолго или не оставались, чтоб приводили в движение страсти, или не приводили, – это зависит от нас".

Часто в отношении некоторых из деяний человека возникает вопрос касательно критериев, по которым данное деяние относится к греху. Имеется даже такая радикальная сентенция касательно греховности человеческого поведения, когда, например, процесс насыщения пищей является безгреховным, если в нем отсутствует фактор получения удовольствия от пищи – в противном случае насыщение пищей может привести к греху чревоугодия. Примерно такой же вывод можно сделать и в отношении сексуального акта: если он совершается с целью зачатия детей, то это не грех, а если с целью получения удовольствия – это грех похоти (блуд).

"Не то грех, что делается по закону естества, но то, когда по произволению делают что худое. Вкушать пищу не есть грех, но грех вкушать ее без благодарения, неблагоговейно и невоздержно; не грех просто смотреть, но грех смотреть завистливо, гордо, ненасытно; не грех слушать мирно, но грех слушать с гневом; не грех заставлять язык благодарить и молиться, но грех позволять ему клеветать и осуждать; не грех утруждать руки милостыни подаванием, но грех позволять хищение и убийство. Так каждый член грешит, когда по нашему свободному произволению делает злое вместо доброго, в противность воле Божией" (прп. Антоний Великий, "Добролюбие". 2-е изд. Т. 4, с. 73-74). "Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут" (Рим 8: 6-8).

В этой связи можно говорить и о грехах, которые вскрываются в процессе мытарств, в котором грехи следуют по уровню их серьезности (см. *"Порядок мытарств согласно Житию преподобного Василия Нового"*): грехи празднословия, лжи, осуждения и клеветы, лени, воровства, лихоимства (неправедных приобретений), неправды (неправедные судьи), зависти, гордости, гнева и ярости, злопамятства, убийства, чародейства, блуда, прелюбодеяния, содомских грехов, ересей, немилосердия и жестокосердия.

Грех как таковой неразрывно связан с **принципом воздаяния**. Существует универсальный и неумолимый закон возмездия (справедливости), или, подобно физическим законам сохранения – закон сохранения моральных поступков, который регулирует человеческую жизнь и человеческие отношения во всех сферах общественной жизни.

Любой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы общественного сознания, феномены культуры, общественные институты, свойства нервной системы и др.) реализуется как метаморфозный процесс взаимного перехода полярных взаимно исключающих друг друга сущностей – действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и идеи, возбуждения и торможения, добра и зла, внутреннего и внешнего, хаоса и порядка, жизни и смерти... Данная метаморфозность обнаруживается в контексте физических законов сохранения и **морального закона возмездия/воздаяния**.

Приведем *пример*, иллюстрирующий идею, согласно которой накопление людьми кармы/грехов сопровождается их неизбежной "отработкой". Речь идет об исторических судьбах африканских негров, которых нещадно эксплуатировали белые американцы на протяжении более сотни лет – сначала в виде рабов, а потом в качестве жертв расовой сегрегации. В этой связи можно говорить и о колониальном рабстве в Европе (некоторые страны которой были колониальными державами, высасывающими богатства из своих колоний), а также и о рабстве в Российской империи. К этому же ряду относится и феномен гомофобии – осуждение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, имевшее место во многих странах мира. Сейчас положение метаморфозным образом круто изменилось – из изгоев общества негры превратились в афроамериканцев – наиболее уважаемую часть общества, особенно после того, как президентом США стал Барек Обама. Теперь, малейшее неуважение к лицу африканской расы (как и к еврею) вызывает взрыв возмущения и шквал обвинений в расовой дискриминации, а афроамериканцы теперь выполняют роль "божьего бича" по отношению к белым американцам. Некоторые страны Европы находятся под гнетом эмигрантов, многие из которых – выходцы из бывших колоний; рабство в России вылилось в череду кровопролитных революций и войн. Вместе с этим лица нетрадиционной сексуальной ориентации, количество которых в развитых странах мира увеличивается быстрыми темпами, получают самую широкую поддержку среди либеральной общественности и правительственных кругов.

В целом – грех (на Востоке – карма), который в Христианстве проистекает из первородного греха, выступает одной из основополагающих категорий религии как древнейшей формы общественного сознания. Поэтому грех положен в основу морально-нравственного сознания человечества, а его изучение – архиважная задача науки, философии, религии.

В настоящей монографии, являющейся продолжением и расширением наших монографий "*Для чего человеку Бог, а Богу – человек*", изданной в 2019 году, "*Постнеклассические основания религии*" изданной в 2017 году и др., категория греха рассматривается в контексте междисциплинарных исследований, позволяющих заложить естественнонаучные основания так называемой "теории греха".

Книга написана достаточно пространно и многогранным образом раскрывает проблему греха. При этом количество цитат, иллюстрирующих положения данной проблемы, более 3 тысяч. В выводах монографии теория греха представлена на методологическом уровне всеобщего, что позволяет читателю в сжатом виде получить ***упрощенное целостное системное представление*** о данной теории². И если познание реальности методологически целесообразно осуществлять от всеобщего к особенному,

² Метод построения теории греха проистекает из системного анализа, который есть "средство борьбы со сложностью, средство поиска простого в сложном" [Черняк, 1975, с. 51], когда "теория систем должна строиться на методе упрощения и, в сущности, быть наукой упрощения... в будущем теоретик систем должен стать экспертом по упрощению" [Эшби, 1966, с. 177; см. также: Хале, 1965]. Более того, теоретический анализ в его идеальном виде реализует приведенный выше системный принцип: "Одна из главных целей теоретического исследования – найти точку зрения, с которой предмет представляется наиболее простым" (Дж.У. Гиббс), ибо "Когда человек не понимает проблему, он пишет много формул, а когда наконец поймет в чем дело, остается в лучшем случае две формулы" (А. Пуанкаре). Как отмечает А. К. Сухотин в книге "*Парадоксы науки*", вывод о плодотворности упрощений подтверждается результатами специальных тестов, проведенных психологами и теоретически обоснованных еще академиком А.Н. Колмогоровым: установлено, что ученики уверенно решают задачи, предъявляемые в обобщенных структурах, чем когда это же содержание задано в конкретных формах [Сухотин, 1978, с. 161]. При этом *данные обобщенные структуры характеризуются определенным зарядом парадоксальности и нечеткости, поскольку выступают понятийно изоморфными "лекалами" для огромного количества категорий и понятий*. Как писал Я.А. Коменский, "истина может быть только единственной и простой; ошибка же может иметь тысячу видов".

а от него к частному, то *читать данную книгу следует с выводов*, в которых представлена попытка целостным, хотя и упрощенным, образом отразить результаты проведенного исследования.

В контексте теории греха анализируются и разрешаются такие фундаментальные проблемы/тайнства Христианства:

- проблема *Filioque* (исхождение Святого Духа от Бога-Отца – в Восточном Христианстве, или от Бога-Отца и Бога-Сына – в Западном Христианстве), которая выступает одним из принципов разделения Христианства на Восточную и Западную ветви;
- таинство творения Богом нашего мира, проблема "мотивации" Бога касательно творения реальности;
- проблема теодицеи (обнаруживающая противоречие между всеблагостью Господа и наличием зла/страданий в мире);
- проблема падения Люцифера и первородного греха;
- таинство непорочного зачатия Бога-Сына;
- таинство искупительной жертвы Иисуса Христа (взятие Богом-Сыном на Себя грехов человечества);
- таинство смерти-воскресения Иисуса Христа;
- таинство пресуществления (превращение в Таинстве Евхаристии существа хлеба и вина в Тело и Кровь Христа);
- проблема "страшного суда", и др.

В гносеологической плоскости теории греха как "теории всего" рассматриваются такие аспекты теории синтеза знаний, как универсальная парадигма развития, универсальная модель бытия, формирование сознания/самосознания человека и др.

При этом теория греха, созданная в контексте взаимодействия науки, философии и религии, выступает *парадоксальной сущностью*, отражающей как положения *Нового Завета* ("Если кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом" (1 Кор. 3: 18); "... Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное" (1 Кор. 1 : 27) , так и результаты *постнеклассического этапа развития науки* касательно научной теории. Один из постнеклассических критериев построения научной теории есть *критерий безумия*, то есть несоответствия здравому смыслу (Н. Бор, Д. Бом и др.): Н. Бор в конце 50-х годов XX ст. после доклада В. Гейзенберга и В. Паули заметил: "все мы согласны, что ваша теория безумна; вопрос, который нас разделяет, состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы иметь шанс быть истинной..."

В связи с этим отметим слова П. А. Флоренского, который писал, что "безусловность Истины с формальной стороны в том и выражается, что она загодя допускает и принимает свое отрицание и отвечает на сомнения в своей истинности через принятие в себя этого сомнения... Истина является антиномией и не может не быть такой" [Флоренский, 1914, с 13, 73]. П. А. Флоренский так писал об антиномичности рассудочных представлений:

"за что бы мы ни взялись, мы неизбежно дробим рассматриваемое, раскалываем изучаемое на несовместимые аспекты, к положениям, несовместимым в нашем рассудке. Только в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но не рассудочно, а сверхрассудочным способом. Антиномичность вовсе не говорит: "Или то или другое не истинно", не говорит также "ни то, ни другое не истинно". Она говорит лишь: "И то, и другое истинно, но каждое по своему; примирение же и единство – выше рассудка" [Флоренский, 1914, с. 159].

Здесь уместно привести слова грузинского логика С.Б.Церетели об "*истине как единстве противоположностей*" [Церетели, 1960, 1971]³.

Сущностью, объединяющей противоположности в сознании/мышлении человека выступает *дипластия*, – присущий только человеческому сознанию психологический феномен отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга⁴, что в психологии реализуется в виде категорий *бисоциации* (или бисоциативности, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей – это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), *парадоксальном* (многозначном, сумеречном) *мышлении*, *энантиосемии* (двойственность, парадоксальность смыслов), "*операциональной интеграции*" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992], *парадоксальном миропонимании* (см.: логическую концепцию "абсурдного", или "диалектику абсурда" [Lupasco, 1947]).

При этом *парадоксальность как нейтральный феномен человеческой деятельности* выступает особенностью творческих и гениальных людей, отличающихся амбивалентностью их психической организации и ментальной активности [Дорфман, Ковалева, 1999].

³ Н.Бор писал, что утверждения, которые выражают так называемые глубокие истины таковы, что противоположные им утверждения также выражают глубокие истины. При этом он полагал, что для адекватного описания реальности микромира, необходимо применять две взаимоисключающие/дополнительные системы описания, совокупность которых дает нам исчерпывающую информацию о явлении. Этот принцип использован отцами Церкви для изложения христианской догматики в виде "принципа антиномизма".

⁴ Примером может служить такая фигура языка, как оксиморон – "*живой мертвец*", "*сильная слабость*", "*гениальная тупость*" и др., что находит отражение в восточной мудрости: как говорил Лао-цзы, "для того, чтобы что-то уменьшить, безусловно, следует сначала увеличить его. Для того, чтобы ослабить, безусловно, следует сначала придать сил. Для того, чтобы низвергнуть, безусловно, сначала следует превозносить. Для того, чтобы взять, сначала, безусловно, следует дать. Это называется утонченной мудростью" [Lao Tzu, 1973]; "будь согнутым, и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься новым". Это положение иллюстрируется восточной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228].

НООСФЕРНЫЙ СМЫСЛ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Прогресс человеческой цивилизации идет нога в ногу с жесточайшим варварством, а высокие и сложные культурные артефакты соседствуют с изощренной агрессивностью. Таким образом, как сказал П.А. Сорокин, варварство – неизбежный спутник и обратная сторона цивилизации, которая на заключительных этапах развития возвращается к своим примитивным истокам, возрождающимся в феномене "нового варварства"

Установлены факты существования внемолекулярных, внеклеточных структур, обеспечивающих психическую деятельность, общую для человека и растений, а также о единой сфере разума – ноосфере, как и о единой информационной сфере – универсальном семантическом пространстве Вселенной, которая теперь понимается как фрактально-голограммная сущность.

М. Талболт

У землян нет ресурсов, чтобы доставлять воду в засушливые зоны Земли, но есть ресурсы, чтобы искать воду на Марсе. Вопрос: есть ли на Земле разум?

Почему в экономике периодически происходят разрушительные кризисы и нормально ли это?

Почему в третьем тысячелетии (по христианскому календарю) то тут, то там вспыхивают войны? И кому они вообще нужны?

Почему одни люди очень богатые и владеют состоянием в миллиарды долларов, а сотни и сотни миллионов людей в то же самое время влчат жалкое существование, расходуя по 1-2 доллара в день?

Почему сегодня в мире сотни тысяч детей умирают от голода?

Почему люди воюют? Почему во имя демократии и свободы убивают тысячи и тысячи людей, в том числе детей и стариков? Почему в мире наращивают производство все новых и новых видов оружия? Почему сотни тысяч ученых и инженеров заняты разработкой все более изощренных инструментов и методов убийства людей? Почему баснословно растет глобальный рынок продажи оружия? Почему страны вооружаются и содержат огромные армии? Почему на вооружение, содержание армий и на военные действия затрачиваются сотни миллиардов долларов в то время, когда в мире царят бедность и нищета? Неужели люди, хвастающиеся своей цивилизованностью в век постмодернизма и информатики, должны вести себя так же, как варвары тысячи лет тому назад? Почему за убийства людей, разрушение сел и городов дают ордена и присваивают высокие воинские звания, возвеличивая военных как героев нации? Почему в их честь поют гимны и ставят им памятники?

Почему в мире активы трех богатейших миллиардеров больше, чем совокупный валовой национальный продукт 48 наименее развитых стран и проживающих в них 600 млн. человек? Почему кто-то может позволить себе иметь несколько дворцов с сотнями слуг, в то время как миллионы и миллионы семей влчат свое существование в вонючих трущобах?

В.Ф. Паульман ("Почему?", 2008)

Переживаемый системный кризис человечества Альберт Гор охарактеризовал так: "...Все это свидетельство духовного кризиса современной цивилизации, порожденного ее внутренней пустотой и отсутствием великой духовной цели" [Гор, 1993, с. 404].

*По грехам нашим попустил Господь вражду и смуту...
Из исторических летописей*

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

Мф. 6: 33

Ведь лишь ради удовлетворения собственного недостатка в чем-то мы причиняем зло другому, и если бы это чувство постоянно не охватывало животное или человека, – не было бы основы всего зла на свете.

М. Лайтман.

Современное человечество разделено на три бездны, которые характеризуют глобальный кризис нашей цивилизации: бездны между человеком и природой (экологическая), между богатыми и бедными (социальная), между человеческим и Божественным (духовно-религиозная).

Мы живем в мире, в котором все больше и больше информации и все меньше и меньше содержания

Ж. Бодрийяр

И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет

Апокалипсис, 10: 5-6

Когда замок осажден со всех сторон злыми силами, когда переливаются на пули свинцовые желоба, в большой зале, залитой кровью, немолчно стонут раненые, когда голод смотрит с бледных лиц, а в окно грозно хохочет дикое зарево, – в такие дни философия величественно сходит из своего терема, и к ее поучениям все пригнетенные силы прислушиваются с небывалым интересом.

А. В. Луначарский

Для того чтобы человечество не нарушало хрупкого баланса ресурсов, население планеты при нынешнем уровне технологий должно быть уменьшено раз в десять... А такое, вероятнее всего, невозможно. Значит, предсказанная Мальтусом катастрофа в той или иной форме неизбежна.

Н.Н. Моисеев

Наука... отказывается от поиска абсолютной истины и заменяет ее "технической истиной". В результате "Знание" перестает быть реальным отображением Вселенной и становится практическим орудием управления материей

Бертран Рассел

Современная эпоха занимает особое место в истории человечества – никогда раньше время развития человеческого общества не было так "сгущено", так ускорено, как теперь.

Беспрецедентный по масштабам, глубине и темпам процесс развития современного мира способствует созданию уникальной исторической ситуации, которую, по словам С. Цвейга, можно определить "звездным часом" человечества, когда "как на острие громоотвода скопляется все атмосферное электричество, кратчайший промежуток времени вмещает огромное множество событий".

Трагические – общепланетарные – события последнего времени, как показывает их анализ, могут привести к коренному изменению социально-экономического ландшафта нашей цивилизации, на обломках которой, возможно, падут целые поколения людей. Если для объяснения данных глобальных событий применить *категорию греха*, то возникает вопрос, в чем же виновны эти поколения, или, "нас-то за что"?

Ответ на данный вопрос возможен в контексте так называемого "*закона возмездия/воздаяния*". Данный закон в настоящее время все чаще выступает предметом научно-философского и религиозного дискурса. Закон возмездия проистекает из законов сохранения материи, энергии, информации, которые, в свою очередь, зиждутся на *квантово-фотонном*, а также *генеративном единстве* Вселенной:

если мир произошел из единого принципа (Абсолюта, некоего гипотетического пра-вещества, сингулярного состояния материи, эфира, физического вакуума, Ничто, Нирваны, Пустоты, Шуньи и проч.), то это значит, что реальность представляет собой абсолютное единство, ибо если на заре своего существования она существовала в виде интегрального комплекса, из которого произошли все ее формы, то данные формы в скрытом или явном виде должны пребывать в таком же интегральном состоянии абсолютного единства. Подобным образом все актуальные и виртуальные элементы эмбриона, вращающегося в материнской утробе, на начальной стадии своей эволюции пребывают друг с другом и неразрывном единстве. Это единство должно сохраняться и впоследствии вместе с превращением эмбриона в полноценный организм, когда связи между элементами эмбрионального организма сохраняются и у взрослого организма как в пространственном, так и временном измерениях. Одно из проявлений рассмотренного феномена реализуется в акупунктурике и рефлексологии: так, зоны Захарьина-Геда (участки на поверхности кожи) имеют четкие проекции во внутренней среде организма, причем эти проекционные связи обнаруживают не столько нейрогуморальную, сколько резонансно-волновую (биополевую) природу.

Один из аспектов данного фундаментального единства Вселенной – *феномен резонанса*. Известно множество примеров резонанса в живой и неживой природе. В неживой природе каждый знаком с явлением детонации взрывчатых веществ, некоторые знакомы с парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена⁵, а в живой можно привести опыты с крольчихой и ее крольчатами, которых размещали на расстоянии в несколько тысяч километров друг от друга: действия на крольчат резонансным образом отражались на крольчихе. Другой пример: в бутылках с вином, хранящихся в винных подвалах десятки лет, каждую весну наблюдается брожение, которое наступает каждый раз, когда пробуждающиеся к жизни виноградные лозы, из винограда которых было изготовлено вино в

⁵ Элементарные частицы тесно связаны между собой на некоем уровне за пределами времени и пространства. То есть, если спровоцировать образование двух частиц одновременно, они окажутся непосредственно связаны друг с другом или будут находиться в состоянии суперпозиции. Если мы затем "выстреливаем" их в противоположные концы Вселенной и через некоторое время тем или иным образом изменим состояние одной из частиц, вторая частица тоже мгновенно изменится, чтобы коррелировать с новым состоянием первой частицы. Таким образом, "Измерив и определив состояние какой-то материальной системы, мы должны мгновенно получать знания о любой другой материальной системе независимо от того, взаимодействовала она раньше с ней или нет. А вообще говоря, мы должны в принципе получать знания обо всей остальной Вселенной, наподобие лейбнизовских монад. Это знание обусловлено мгновенной связью рассматриваемой материальной системы со всей остальной Вселенной. Взаимодействуя на эту систему, мы не только взаимодействуем на всю остальную Вселенную, но и получаем ответную реакцию на это взаимодействие..." [Молчанов, 1983].

бродящих бутылках, начинают наполняться живительными соками. Наконец, кровь св. Януария, хранящаяся в запаянном сосуде несколько столетий, раз в год, в день его казни, превращается из твердого состояния в жидкое.

На социальном уровне резонанс реализуется в ноосферизме – **принципе соборности, целостности, взаимопомощи людей**: взаимопомощь, справедливость, мораль – таковы последовательные этапы, которые мы наблюдаем при изучении мира животных и человека. Они составляют органическую необходимость, которая содержит в самой себе своё оправдание и подтверждается всем тем, что мы видим в животном мире... Чувства взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко укоренены в человеке всей силой инстинктов. Первейший из этих инстинктов – инстинкт Взаимопомощи – является наиболее сильным (П. А. Кропоткин).

Резонансно-ноосферная природа человека и Вселенной не отрицает человеческую личность как уникальную и тождественную только себе сущность: "Человек свободен тогда, когда он синергиен, т.е. общественен, когда он чувствует себя частью целого, находится в духовном и социальном резонансе с "целым" – обществом" (А.И.Субетто).

На уровне системы ценностей человека, из которой проистекает его поведение, парадигма резонанса реализуется в **принципе справедливости/возмездия**:

Человек рано или поздно превращается в того, кого ненавидит и критикует. То, что вы отбрасываете, часто становится вашей судьбой. Всех нас ожидает то, чего мы боимся и от чего бежим. Мы становимся тем, о чем мы думаем, что чувствуем, воображаем. Китайская мудрость утверждает, что объект человеческой неприязни, ненависти или раздражения будет следовать за человеком, пока он не научится любить или хотя бы быть нейтральным. Чтобы не испачкаться в грязи, нужно прекратить презирать или критиковать ее. Чтобы избавиться от дурной привычки, болезни, проблемы, нужно открыться этим негативным факторам нашей жизни, ибо мы можем эффективно управлять тем, к чему мы открыты и позитивны.

Фундаментальное единство Вселенной реализуется в сфере единства вещественного и полевого аспекта этой Вселенной. Как пишет В.П. Казначеев, клетка... совмещает в себе белково-нуклеиновую форму, которая хорошо видна под микроскопом и которая изучается физико-химическими методами, с иной полевой солитонно-голографической организацией живого вещества. Спрашивается, какая из этих двух форм живого вещества является ведущей: белково-нуклеиновая или полевая?... Приведенные эксперименты свидетельствуют, что решает выбор генома из клетки, из хромосомной ниточки 1 м. 20 см. полевая форма живого вещества (В.П. Казначеев). Данный вывод созвучен результатам в других областях научного поиска (см. теорию "формирующей причинности" Р. Шелдрейка, феномены "дистанционного воздействия без переноса вещества" в рамках гомеопатии, эксперименты Цзян Каньчжэня, а также принцип нелокальности квантовой физики и др.).

При этом, применяя диалектическую / триалетическую методологию, можно вполне определенно утверждать: жизнь во Вселенной должна строиться не только на вещественной, но и, в равной степени, на полевой основе, поскольку эти два противоположных и взаимно дополняющих/компенсирующих начала имеют равное значение в жизненных процессах. Таким образом, гены – это не только вещественные структуры, но и волновые матрицы, по которым строится организм. Равным образом, мышление человека должно реализовываться не только в рамках вещественного субстрата – головного мозга, но и на полевой основе (выражая природу поля, не имеющего массы покоя и строгой пространственно-временной локализации), что, помимо прочего, доказывается феноменом гидроцефалии, когда встречаются случаи нормального мышления человека, характеризующегося значительным дефицитом мозгового вещества.

В связи с этим отметим, что в последнее время в связи с разворачивающимися событиями все более актуальным выступает **учение о ноосфере** – высшем этапе развития

человечества. Согласно В.И.Вернадскому, "в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе... Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного" [Вернадский, 1991].

Ноосфера, в силу единства мира, может пониматься как психоэмоциональная, ментально-психическая, нервно-биологическая интеграция всех членов *Homo sapiens* и "живого вещества" нашей планеты в единое целое⁶.

Следует добавить, что это состояние целостности в связи с философским принципом единства мира может быть экстраполировано на всю Вселенную выступающую целостным нерасчленимым комплексом, органическим единством на ее фундаментальные квантовом уровне, на котором не существует различий между причиной и следствием, простым и сложным, линейным (классическим) и циклическим (целостным) типами причинности, реальным и потенциальным, прошлым и будущим. При этом, как отмечает В.Н. Пушкин, "основа материи является в то же самое время и основой жизни, а также основой психики" [Дубров, Пушкин, 1990, с. 160].

Таким образом, Вселенная умоизобразительным образом строится на методологическом и онтологическом единстве мировых законов для физических, биологических и социальных микро-, макро- и мегасистем. В этой связи Вселенная обнаруживает всеобщий характер взаимосвязи между элементами отмеченных систем, а также универсальный характер трансформации разных видов и форм энергий, вещества, полей и информации (взаимопревращаемость частиц, полей, энергии, информации); дистанционный и резонансно-полевой характер взаимодействия; наличие в природе ментального информационно-полевого вида взаимодействия (А.П. Дубров), утверждающего **антропный космологический принцип**, который фиксирует целесообразность существования человека во Вселенной, понимание человеческого существа как органической и активной части космоса, что обнаруживает глобальную роль сознания во Вселенной ("ментальный план Вселенной", когда на глубинном уровне "реальности" она состоит из "фундаментального поля сознания") и универсальную связь сознания в едином комплексе живой и косной материей, когда мысль выступает основой взаимодействия явлений и предметов на всех структурных уровнях материи, поскольку, как выяснилось, квантовая реальность как фундаментальная подоплека Вселенной играет в сознании и мышлении ключевую роль (И.З. Цехмистро).

При этом реализуется способность мысли к универсальной трансформации в любые физические частицы, поля и излучения; дистанционная ментальная связь человека с окружающей средой; интегральный характер мысли как основы Глобального Сознания человека на всех структурных уровнях строения материи, способной к универсальной трансформации и взаимодействию с любыми видами, полей, частиц и энергий (А.П. Дубров). При этом основополагающим принципом существования реальности выступает антропный принцип ее актуализации, который в сфере квантовой физики предстает парадоксом "Наблюдателя", согласно которому для актуализации реальности, первоначально пребывающей в непроявленном (волновом) состоянии, требуется некий "Наблюдатель", некое сознание, присутствие которое приводит к "схлопыванию волнового пакета" и актуализации всех известных нам феноменов⁷.

⁶ "Мир есть живое целое – такова наша основная и первичная интуиция мира" [Зеньковский, 1997, с. 163]. "Единство мира есть живое и живущее единство, а не сумма отдельных сторон его. Мир призван к бытию как нечто целое, – и эта его целостность есть функция его жизнедеятельности" [Зеньковский, 1997, с. 241].

⁷ когда "невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы..." (Рим.1:20). "Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть" (Ин. 1, 3). "... Ибо все из Него, Им и к Нему" (Рим. 11, 36).

Приведенные выводы подтверждаются мнением Н.П.Бехтеревой (академика РАН и РАМН) о том, что "мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает". Лауреат Государственных премий СССР профессор, хирург Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), сравнивал мозг с телефонной станцией, которая получает и отправляет сведения. Академик, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии, нейрохирург А.Ф. Смянович за 47 лет практики провел операции на мозге почти у 9000 пациентов: "Самое удивительное, что у сознания нет места в теле, а связь мозга и мысли – вообще тайна дремучая. Владеет ею, вероятно, Творец". Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Джон Эклс также полагал, что мозг не генерирует мысли, а лишь воспринимает их из внешнего пространства. Ему вторит славянский гений Никола Тесла: "Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует". Н.И. Кобозов опытным путем показал, что мышление не может быть реализовано с помощью нервных импульсов нейронных сетей головного мозга, поскольку скорость перемещения этих сигналов не обеспечивает реального быстрого действия механизмов мышления. Получается, мозг имеет лишь косвенное отношение к Сознанию. "Он воспринимает информацию из сферы Сознания, и формирует её в последовательность воздействий на нервные центры. Сами процессы мышления вероятно осуществляются вне нашего мозга и физического тела, они осуществляются в сфере Сознания."

Данные выводы подтверждаются удивительными феноменами, которые мы приводим из книг Тихоплава и др., которые свидетельствуют о *резонансно-шоковом воздействии на человека*:

"В 1987 году в Тульской области пенсионер Г. С. Смирнов на следующий день после сильнейшего удара по голове стал свободно говорить по-немецки, которого раньше не знал; в 1992 году девочка из Ярославля после перенесенной тяжелой болезни вдруг заговорила на шумерском языке существовавшем в третьем тысячелетии до новой эры; в Москве 70-летняя больная после перенесенного инсульта, забыв родной язык, начала изъясняться на иврите, который знала в детстве; пенсионер С. П. Перов, придя в себя после автокатастрофы, начал говорить на старофранцузском языке; "лунатики" во время сна и медиумы во время спиритического сеанса легко переходят на иностранные языки, хотя в нормальном состоянии они этими языками не владеют. Так, медиум Лаура Эдмондс из Америки, не зная никакого языка, кроме родного, французского, легко и свободно говорила на 10 различных языках во время таких сеансов и даже пела на итальянском, индийском, немецком и польском языках, совершенно бессознательно и не понимая ни слова; девочка из США, Эмилия Толмэдж, не зная ни одной ноты и никогда не игравшая ни одной мелодии, неожиданно написала ноты и блестяще исполнила на фортепиано музыкальное произведение; 27-летний немецкий монтер Томас Б. наутро после вечернего скандала с женой заговорил по-русски, совершенно забыв родной язык – немецкий. Занятия с преподавателем ни к чему не привели: Томас оказался "неспособным к языкам" и тут же забывал все немецкие слова".

Таким образом, крайне интересными являются примеры фантастических способностей, которые обретает человек в экстремальных условиях, генерирующих измененные состояния сознания. Так, у Вили Мельникова в результате контузии на афганской войне открылся дар владения иностранными языками – сейчас этот полиглот в совершенстве владеет более сотней живых и мертвых языков народов мира. Данный пример в известном смысле объясняет библейский феномен "снисхождения Святого Духа" на апостолов.

В этой связи можно привести и другие примеры того, как необычный дар к сложным математическим операциям возникал у людей вследствие неких экстремальных событий –

удара молнии и т.д., в результате чего неграмотные крестьяне превращались в "чудо-счетчиков", могущих выполнять сложнейшие математические операции быстрее компьютера.

Здесь интерес представляет *метод "искусственной реинкарнации"* известного гипнолога В. Г. Райкова, направленный на выявление и развитие скрытых талантов человека. С помощью этого метода у студентов, которые изучают, например, естественные науки, чья способность к рисованию ограничивалась умением выполнить карандашом несложный рисунок, внезапно пробуждался талант в сфере изобразительного искусства, а для некоторых из них оно даже стало профессией.

Когда В.Г. Райков переводил их в измененные состояния сознания (форма глубокого, но активного гипноза), они начинали идентифицировать себя с Пикассо, Рембрандтом или Рафаэлем, и казалось, что талант возникает просто ниоткуда. В постгипнотическом состоянии некоторый уровень умений, инициированный в гипнотическом трансе, оставался. Такая искусственная реинкарнация помогает наделять человека умениями и информацией, активизировать латентные ресурсы человеческой психики. Эксперименты показывают, что для того, чтобы активизировать эти ресурсы, нам необходимо *дистанцироваться* от своего жизненного пути и системы привычных социальных ролей.

Возникает вопрос: почему нарушение идентификации личности пробуждает способности? Считается, что такой опыт позволяет проникнуть в безграничные сферы "коллективного подсознания", активизировать резонансные эффекты, когда люди с развитой сферой воображения могут черпать знание из *коллективного подсознания*, погруженного в *хроники Акаши, универсальное информационное поле Вселенной и др.* Может быть поэтому телефон практически одновременно изобрели пять человек, и именно по этой причине Эдисона одно время обвиняли в том, что он телепатическим образом читает мысли других ученых.

Отметим, что традиционная психофизиологическая наука не в состоянии объяснить эти феномены, и, как правило, отбрасывает их как несуществующие. Однако приведенные примеры можно объяснить, если принять за основу концепцию психофизики, согласно которой в основе функционирования механизма сознания лежат полевые информационные взаимодействия, реализуемые на уровне функциональных систем, теория которых отводит психической деятельности на уровне сознания роль *определения цели*, поскольку с этой функции начинается создание любой функциональной системы:

"Теоретически и экспериментально установлено явление самоорганизации живой материи под влиянием приспособительных результатов в дискретные самоорганизующиеся функциональные системы. Для достижения полезных для организма приспособительных результатов различные функциональные системы производят избирательное объединение различных органов в их разных комбинациях. Одни и те же органы, включенные в различные функциональные системы, проявляют различные свойства" [Судаков, 1995, с. 61].

Цель, согласно концепции имплицативных связей квантовых систем, являясь потенциальной сущностью, одновременно присутствует как актуальная данность в процессе корреляции квантовых феноменов. Это объясняет тот факт, что почти все знания точных наук получены не формально-логическим путем, а посредством интуиции, которая реализуется на уровне феномена, получившего различные названия (Информационное Поле Вселенной, Мировой Разум, Универсальное семантическое пространство Вселенной и др.). Отметим, что представление о мировом информационном "банке данных" имеет глубокие корни в философии Платона, Лейбница, Шеллинга, Гегеля и других представителей объективного идеализма [Тихоплавы, 2003, с. 134-178].

При этом механизм взаимодействия торсионных полей с нейронной сетью мозга иллюстрирует способ общения индивидуального сознания с космическим банком

информации, когда "банк информации представляется множеством самостоятельных устойчивых объектов типа фантомов, которые однако не порождены индивидуальным сознанием, а являются отражением универсальных идей, существующих как бы вне времени и пространства, а мозг представляется своеобразным биокомпьютером" [Акимов, Бинги, О физике и психофизике, 1995, с. 121].

Таким образом, "Наш мозг – это прибор, который взаимодействует с торсионными полями, несущими информацию. В структуре этой картины мира существует информационное поле, содержащее информацию обо всем, что может быть, что было и что будет. Торсионные поля функционируют как посредники, они связывают нас с информационным полем, которое в западной терминологии называют полем сознания" [см.: Пацюков, 1995, с. 33].

Рассмотренное позволяет говорить о феномене *"планетарного интеллекта"*, поскольку сегодня многие ученые считают, что информация, которая является фундаментальной первоосновой и общим свойством Вселенной, связана с процессом порождения нашей планеты.

В. П. Пушкин пишет, что на первой стадии развития жизни на планете мы наблюдаем всеобщую информационную взаимосвязь организмов с миром, что является условием отсутствия индивидуальности: "той растворенности отдельного организма в единой системе – биосфере, которая имеет место на уровне растительного мира. Возникновение обособленных, способных самостоятельно передвигаться организмов (животных) приводит к отрицанию той глобальной связи с миром: к выделению организма как некоторого субъекта и противопоставлению его остальному миру. Выключение субъекта из всеобщей системы информационной связи, – пишет далее тот же автор, – является, выражаясь языком Гегеля, первым отрицанием в развитии этой системы. Духовное развитие человека приводит к развитию этой всеобщей информационной связи, но уже на высшей ступени такого развития" [Дубров А.П., Пушкин, 1990, с. 131].

На основе изложенного реализуется **ноосферно-резонансная парадигма педагогики и образования**, которая включает в себя резонансно-коллективные формы образовательного процесса. Среди данных форм можно выделить не только чисто резонансно-ноосферные формы, но и ряд других форм в рамках других педагогических систем (например, педагогическая система А.С. Макаренко), которые используют коллективистский принцип резонанса в образовательном процессе. Характерная же особенность резонансно-ноосферной педагогики заключается не только в использовании феномена резонанса, но и в том, что образовательный процесс в рамках данной педагогической системы ориентируется на ценности ноосферизма (ноосферного социализма):

"Истинная свобода есть "свобода-для", т. е. свобода человека, которая воплощена в творчестве, в созидании, в ответственности человека за жизнь на Земле, в управлении будущим.

Качество свободы человека проверяется его ответственностью. Она сопряжена с его духовно-нравственным миром, с любовью и доброделанием.

"Свобода-для" не противостоит "метафизическому коммунизму мироздания" (С.Н.Булгаков), а исходит из него.

Социализм, как новый способ существования человека (К. Маркс), предполагает именно такой тип свободы, когда свободное развитие способностей каждого становится базисом свободного развития всех. Речь идет о свободе в пространстве общества созидания. В этом пространстве реализуется творческая природа человека. Общество созидания возникает как отрицание потребительского общества, за фасадом которого прячется строй капиталократии.

Ноосферный социализм углубляет содержание такой свободы, потому что вместе с трансформацией разума-для-себя в разум-для-биосферы, Земли, космоса,

меняется и содержание свободы, которое становится космоноосферным, базируется на чувстве ответственности человека не только за будущее последующих поколений людей, но и за будущее жизни на Земле во всем богатстве ее и разнообразии форм.

Вместе с ноосферным возвышением качества человека и общественного интеллекта происходит и ноосферное возвышение качества самой свободы [Суббето, 2011, с. 31-32].

В связи с этим поднимается вопрос о создании системы "Учитель", базирующейся на ноосферной ответственности (Н.Н.Моисеев).

"Такой системой должно стать образовательное общество, где реализуется императив непрерывного и всеобщего высшего образования в ноосферной парадигме, где образование есть базис базиса восходящего воспроизводства ноосферного общества и выполняются требования закона опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

А это означает, что грядущая ноосферно-социалистическая революция включает в себя человеческую и образовательную революции как свои атрибуты.

Это и есть истинный прорыв к настоящей, космоноосферной свободе, базирующейся на ноосферно-ориентированном синтезе всех знаний, которые добыло человечество к началу XXI века" [Суббето, 2011, с. 33].

Парадигма ноосферного социализма предполагает появление **ноосферного человека будущего**:

"Ноосферный человек – это такой хозяин, который ведет свое хозяйство на Земле, сохраняя себя "в роде", заботясь о жизни биосферы, чтобы нить человеческой жизни, сопряженная с нитью жизни живого вещества биосферы, никогда не прерывалась.

Его бытие базируется на ноосферной нравственности и системе ноосферных ценностей, главными установками которых являются:

- забота о благе природы, понимание того, что природа – колыбель человечества, она эволюционно породила творчество человека, с помощью чего реализуется осознание природой самой себя;*

- забота о благе всего человечества, а не отдельных лиц или групп (например, "золотого миллиарда");*

- забота о духовно-нравственном здоровье населения, которое невозможно без наличия духовно-нравственного идеала, ведущей идеи народа, что воплощено в ноосферном идеале и ноосферно-социалистической идее, которые подвигают человека на изменение оснований своего бытия, создающее возможность экофильного хозяйственного природопотребления, ноосферной экономики, базирующейся на признании презумпции всеоживленности Космоса сущего;*

- духовно-нравственный взгляд на науку, понимание важности духовно-нравственных регуляторов в функционировании науки. Этическое преобразование оснований науки становится лейтмотивом ноосферной трансформации науки, становления ноосферного разума как разума истинного, ликвидирующего в себе рыночно-капиталистический Анти-Разум, процветающий на почве онтологической лжи, превращенных форм бытия капитала;*

- ноосферное достоинство человека, базирующееся на гордости за историю человеческого разума, поднявшую его на уровень осознания ноосферного императива, осознания своей моральной ценности. Ноосферное достоинство – это такое достоинство человека, которое формируется на основе выполнения миссии спасения человечества от возможной экологической смерти, следования правде жизни и*

истории, на основе мужества искать и говорить правду, как он ее понимает, исходя из своего долга по продолжению жизни на Земле.

Формой реализации ноосферного социализма, ноосферного гуманизма и ноосферной культуры выступает ноосферное образовательное общество.

Образовательное общество – это

– такое общество, в котором образование становится главным механизмом восходящего воспроизводства качества общественного интеллекта, и, соответственно, – культуры и науки,

– общество, основой функционирования и устойчивого развития которого выступает закон опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образования как социального института.

Оно появляется в XXI веке как итог образовательной революции, перехода к формации образовательного общества, образовательно-педагогического производства целостного, универсального, гармонично развитого человека и ноосферно-социалистической революции, а потому бытие ноосферного социалистического общества становится базовым условием жизнедеятельности человечества в XXI века" [Суббето, 2011, с. 68-69].

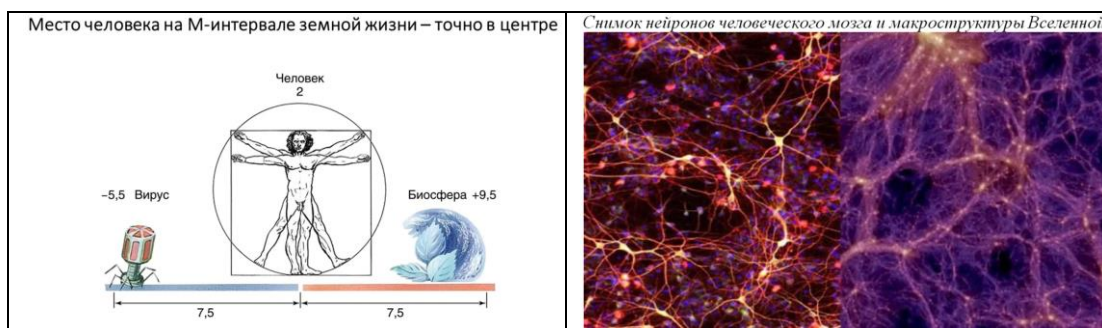
В целом, педагогическая теория ноосферного образования базируется на нескольких аспектах, связанных как с резонансными эффектами, имеющими пространственно-полевую, ноосферную природу, так и с задачей по формированию самосознания человека, которая реализуется в контексте педагогической парадоксологии.

На рассмотренных выше положениях объясняется феномен **"резонансного обучения"** [см.: Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000, с. 198-203], который можно проиллюстрировать следующим примером: учеников класса разделяют на две группы: *А* – те, кто способен учиться быстро, и *Б* – те, кто учится медленно. Учитель проводит урок по определенной теме с группой *А*. Потом группы *А* и *Б* совмещаются и урок проводится по теме, с которой группа *А* уже ознакомилась. При этих условиях группа *Б* несколько лучше усваивает знания чем тогда, когда урок по теме проводится для учеников всего класса (без выделения группы *А*). Следовательно, неизвестно как, но знания, которые усвоила группа *А*, каким-то образом передаются (резонируются) ученикам группы *Б* во время объяснения новой для них темы.

В рамках резонансного обучения практикуется и такой метод: материал объясняют одному-двум сообразительным ученикам, а затем ожидают 1-2 недели, пока этот материал не будет "фильтроваться" через класс на уровне "идей, которые носят в воздухе" (то есть обмен идеями происходит на невербальном, резонансном уровне). И потом, когда этот материал начинают объяснять всему классу, процесс его усвоения осуществляется быстро и эффективно.

Таким образом, "резонансное обучение" реализует процесс передачи информации посредством резонанса в рамках образовательного процесса. Возражения против резонансного обучения базируются на мнении, что невозможно резонансным образом транслировать, например, таблицу умножения. В данном случае речь идет не о трансляции знаково-вербальной информации (вопрос о таком типе трансляции пока остается открытым), а о передаче эмоционально-экстравербальной информации, которая является весьма существенной не только в процессе общения, но и при актуализации жизненного опыта, а также при решении проблем, проблемных ситуаций, где эмоциональная активация выступает важным (решающим) этапом (и механизмом) данных процессов [Тихомиров, 1984].

В этой связи А.И. Сухонос в книге **"В поисках масштабного подобию"** показал, что **человек находится в центре мироздания.**

В. П. Казначеев отмечает, что сотни тысяч лет потому у первобытных людей (протогоминид), которые населяли нашу планету, в головном мозге сформировалось 13-14 миллиардов нейронов – своеобразных компьютеров проводникового типа, которые регулировали поведение этих существ в виде инстинктивных реакций. Но наступила космическая фаза появления нового человека и интеллекта. На отдельных участках планеты состоялся удивительный процесс: в голове протогоминид эти 14 миллиардов нейронов, в каждом из которых уже существовала солитонно-голографическая форма живого вещества, взрывообразно интегрируются в один гигантский солитон. Все родовые образования оказались связанными солитонными полями, а это значит, что на какое бы расстояние не находился член первобытной орды от ее центра, все ее члены видели его в голографических образах. Считается, что не отдельный индивид, а именно группа, объединенная одним общим полем, и составляла основу самого первобытного человеческого планетарного интеллекта [Казначеев, Спирин, 1991].

Это способствовало возникновению "разумной формы живого вещества", соотносимой с ноосферой В. И. Вернадского, коллективным бессознательным К. Юнга, хрониками акаши, эгрегорами эзотерических учений, с целостным планетарным организмом" Тейяра де Шардена, интегрированным в единый монолит жизни при помощи так называемых "слабых экологических связей" В.П. Казначеева, а на уровне Вселенной – "слабой метрики" В.Ю.Татура, "несиловой имплицитивной корреляции квантовых систем" И.З. Цехмистро и других подобных концептов.

Мы рассмотрели ноосферно-резонансные основания Вселенной, в рамках которой все события также обнаруживают резонансный характер, когда человеческое поведение на физическом и духовном уровнях интегрировано в целостный сплав нашей Вселенной, что означает устойчивую связь между поступком человека и воздаянием за этот поступок – положительным воздаянием (поощрением) при наличии положительного поступка, и отрицательным воздаянием (наказанием) при наличии отрицательного проступка, обнаруживающего греховные последствия.

В связи с этим, в контексте современных трагических событий можно ответить на вопрос, в чем виновны все мы, то есть, каковыми являются грехи человеческой цивилизации, за которые она себя сейчас уничтожает.

Рассмотрим только *несколько таких грехов*.

Один из фундаментальных грехов человека и человечества связан с их *агрессивностью*. При этом социальная реальность – это череда конфликтов, в которых участвуют как большие массы людей, так и отдельные представители *Homo sapiens*. Особенно поражают чудовищные акты агрессии, совершаемые детьми и молодыми людьми.

Изучение онто- и филогенетического развития *Homo sapiens* позволяет сделать вывод, что агрессия – характернейшая особенность как человека, так и человечества в целом, история которого – это, прежде всего, история локальных и глобальных войн, которые перемежаются периодами мира. Как показывает анализ исторической траектории человеческой цивилизации, ее прогресс идет нога в ногу с жесточайшим варварством, а высокие и сложные культурные артефакты соседствуют с изощренной деструктивностью.

Таким образом, как писал П.А. Сорокин, варварство – неизбежный спутник и обратная сторона цивилизации, которая на заключительном этапе развития возвращается к своим примитивным истокам, возрождающимся в феномене "нового варварства".

На государственном уровне данный феномен утверждает *парадигму жестокости*, одним из проявлений которой может служить трагедия в Броварах (Украина). Броварский межрайонный суд освободил под залог в 140 тысяч гривен (около 5 тыс. долларов) мужчин, которые в августе 2018 года на протяжении 5 часов насиловали 16-летнюю девушку. Такое решение вынесла судья Билык, о чем сообщает в Facebook пользователь сети Людмила Николаевна, которая напоминает, что насильники несколько часов зверствовали над девушкой, а когда та теряла сознание, ее относили в холодный душ. Мужчин арестовали, однако спустя два месяца их отпустили под залог. По словам активистки, когда пострадавшая узнала о таком решении, она чуть не покончила с собой.

Анализируя многочисленные случаи массовых расстрелов сослуживцев, церковных прихожан, одноклассников в разных странах мира, М.М. Решетников отмечает, что "по результатам исследований Института социологии РАН (программа называлась "20 лет реформ глазами россиян"), рост агрессивности обнаруживается практически во всех регионах и во всех возрастных группах. На прямо поставленный вопрос о желании "перестрелять всех, из-за кого жизнь в стране такова, какова она есть", наличие этого желания в 2011 подтвердили 34%. В 2008 таких было всего 16%." [Решетников, 19 октября, 2018].

Американский исследователь Джеймс Фокс, анализируя случаи агрессивности в США, подтвердил, что в американском социуме из года в год увеличивается число людей, полностью разочаровавшихся в окружающем мире и озлобленных на него, считающих свою жизнь разрушенной, что приводит этих людей к отрицанию как собственной, так и окружающей жизни. Такие мизантропы как правило испытывают недостаток эмоциональной поддержки со стороны семьи и близких друзей, что толкает их на месть всему миру: они решают жестоко отомстить тем, кто, как они полагают, несет ответственность за их неудачи и не дает им шанса справиться с жизненными проблемами. При этом, выбирая между суицидом и кровавой расправой над своим окружением, они могут прибегнуть как к первому, так и второму [см. Решетников, 19 октября, 2018].

Одним из психологических приводных механизмов агрессивности А.Адлер полагал целеосуществление, в результате чего реализация цели, раз она поставлена индивидом, кристаллизуется в определенную модель директивного поведения, предполагающего разрушение препятствий, возникающих на пути осуществления цели. В дальнейшем А.Адлер пришел к выводу о метаморфозах базальной агрессивности человека в обществе, когда данная агрессивность благодаря культурной трансформации и сублимации утончается и специализируется, претерпевая при этом коренные преобразования, когда жадность может

превращаться в щедрость, нежность – в садизм, а ненависть в любовь и наоборот. При этом истоком агрессивности А.Адлер полагал индивидуально-эгоцентрическое начало человека – **"чувство собственной значимости"** (чрезмерное честолюбие, тщеславие), которое в случае неудовлетворенности приводит к агрессивным актам.

Проведенный А.Адлером анализ феномена социальной и индивидуальной агрессивности позволил ему сделать вывод о достаточно универсальном характере агрессивности человека и общества. Хотя, с другой стороны, Э.Фромм в исследовании *"Анатомия человеческой деструктивности"* пишет о том, что развитие общества идет от состояния социальной спаянности и социальной справедливости к состоянию социального отчуждения, когда в новейшее время лишенный социальной солидарности примитивных сообществ "...человек перерастает свое первоначальное единство с природой и с остальными людьми... становится "индивидом" – и чем дальше заходит этот, процесс, тем категоричнее альтернатива, встающая перед человеком: он должен суметь воссоединиться с миром в спонтанности любви и творческого труда или найти себе такую опору с помощью таких связей с этим миром, которые уничтожают его свободу и индивидуальность" [Фромм, 1990, с. 29].

Говоря о критическом уменьшении социальной спаянности современного общества, можно привести выводы Конрада Лоренца, сделанные им в книге *"Восемь смертных грехов цивилизованного человечества"*, где автор осуществляет фундаментальную критику современного общества с позиции естествоиспытателя.

Данная критика позволила К.Лоренцу выделить **восемь основных тенденций**, отличающих индустриальное общество от традиционного и делающих его крайне неустойчивым и противоестественным для жизни человека:

- перенаселение,
- опустошение жизненного пространства,
- высокий темп жизни, навязанный всеобщей конкуренцией;
- возрастание нетерпимости к дискомфорту,
- генетическое вырождение,
- разрыв с традицией,
- индоктринируемость и угроза ядерного оружия.

Особенно важен второй грех человечества – опустошение жизненного пространства, когда человечество в больших масштабах опустошает/уничтожает живую природу – растительный и животный мир. При этом человечество ответственно и за так называемые природные катаклизмы, зачастую носящие техногенный характер. Так, за последние 1-2 года в Австралии в результате лесных пожаров выгорело лесов, территория которых сравнима с территорией Белоруссии, а в России за этот же период выгорело лесов по территории равных Бельгии. Из колоссальных ресурсов, которые тратятся на поддержание индустрии развлечений, человечество в лице его плавающей элиты не смогло найти эффективные средства для тушения этих пожаров, которые, по мнению некоторых исследователей, во многом были организованы "заинтересованными лицами". Анализируя данный процесс не нужно забывать, что уничтожение жизненного пространства приводит к неизмеримым психофизиологическим страданиям живой природы (растения, как показано в некоторых исследованиях, наделены психоэмоциональной чувствительностью). Согласно законам сохранения, за эти неисчислимые гекатомбы страданий кто-то должен ответить эквивалентными страданиями.

Уничтожается жизненное пространство также и через загрязнение этого пространства. Так, мировые океаны во многом загрязнены продуктами жизнедеятельности народов нашей планеты, в том числе большим количеством пластика, что дополнительно приносит страдания живым существам.

"Цивилизованное человечество готовит себе экологическую катастрофу, слепо и варварски опустошая окружающую и кормящую его живую природу. Когда оно почувствует экономические последствия, то оно, возможно, осознает свои ошибки, но весьма вероятно, что тогда уже будет поздно. И меньше всего человечество замечает, какой ущерб наносит этот варварский процесс его душе. Всеобщее и быстро распространяющееся отчуждение от живой природы в значительной мере повинно в эстетическом и этическом очерствении цивилизованного человека. Откуда возьмется у подрастающего человека благоговение перед чем бы то ни было, если все, что он видит вокруг себя, является делом рук человеческих, и притом весьма убогим и безобразным? Горожанин не может даже взглянуть на звездное небо, закрытое многоэтажными домами и химическим загрязнением атмосферы. Поэтому неудивительно, что распространение цивилизации сопровождается столь прискорбным изуродованием города и деревни. Достаточно сравнить с открытыми глазами старый центр любого немецкого города с его современной окраиной или эту позорную для культуры окраину, быстро вгрызающуюся в окружающую землю, с еще не захваченными ею местами. Сравните затем гистологическую картину любой здоровой ткани с картиной злокачественной опухоли: вы обнаружите поразительные аналогии! Если это впечатление выразить объективно и перевести с языка эстетики на язык науки, то в основе этих различий лежит потеря информации" [Лоренц, 1998].

Касательно агрессивности, К.Лоренц пришел к выводу о том, что человек как представитель *Homo sapiens* приспособлен эволюцией для выживания в небольшом коллективе, а в условиях мегаполиса не может без дополнительной психической нагрузки сдерживать свою природную агрессивность. Данный вывод подтверждается гостеприимностью людей, живущих вдали от городов, и взрывоопасной нервозностью концлагерей, где неосторожный взгляд может привести к драке. При этом значительная концентрация людей в городах обычно сопряжена с уничтожением природы, что приводит к эстетической и этической деградации жителя (см. "теория разбитых окон"). В этом отношении весьма показательными являются аэрофотоснимки современных городов, которые внешне похожи на гистологическую картину раковой клетки, что свидетельствует об утрате разнообразия в обеих системах.

Говоря о современном бизнесе, К.Лоренц указывает, что его главным мотивом является получение мгновенной финансовой выгоды. В связи с этим можно привести слова английского публициста XIX века Томас Джозеф Даннинг (1799-1873), которого часто цитировал К.Маркс:

"Капитал ... избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами".

При капитализме каждый человек, как пишет К. Лоренц, теряет долгосрочные цели и вынужден трудиться значительно интенсивнее, чем это требуется для выживания. Этот процесс ничем, кроме трудоспособности человека не ограничивается, так что он приводит к "бегу наперегонки с самим собой", что сопровождается рядом хронических болезней у самых активных граждан. Высокоорганизованные организмы характеризуются способностью ставить отдалённые по времени цели, достижение которых связано с дискомфортом. По

мнению К.Лоренца, современная медицина и бытовые условия лишают человека привычки терпеть, что подрывает названную способность.

Такой порядок вещей поддерживается и всячески стимулируется средствами массовой информации, которые вырабатывают у людей привычку к некритическому восприятию информации, которая ранее компенсировалась наличием традиционных убеждений. Многие из них, несмотря на их возможное противоречие научным взглядам, сложились эволюционно, то есть доказали свою незаменимость для общества и поэтому, согласно К.Лоренцу, не могут быть безнаказанно забыты. Толерантность, которую современный цивилизованный человек обязан выражать ко всем без исключения людям (в том числе криминальным элементам) ослабляет неукоснительно действовавший прежде естественный отбор и ведёт к генетическому вырождению.

Ситуация усугубляется тем, что указанные "заболевания" капиталистических обществ существуют в комплексе, так что они поддерживают друг друга.

Отметим, что вывод К. Лоренца и А.Адлера о достаточно универсальном характере человеческой агрессивности в новейшей истории в виде так называемых "эпидемий человеческой агрессивности" со всей очевидностью подтверждается в настоящее время:

"Коррупция, криминал, правовой беспредел, мошенничество, всеобщее невежество и невоспитанность, терроризм, воровство, вандализм, торговля людьми, беспризорность, заказные убийства, захват заложников, бедность, экологические катастрофы, система двойных стандартов и т.д. подобно раковой опухоли распространяются по всему миру. Одновременно, повсеместно уменьшается число высококультурных людей, наблюдается рост презрения к разуму, совести и морали, рушатся нравственные устои общества, высмеиваются патриотизм, любовь к природе, животным и человеку в целом, как высшему достижению развивающей природы" [Попов, Крайнюченко, 2009].

В связи с этим Валентин Распутин в статье *"Сколько будет лет в XXI веке"*, пишет, что "Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились нравы, когда потребовалось "оправдание добра" и преступление перестало быть преступлением. Самые страшные предсказания сбылись, и мы теперь можем только свидетельствовать о неслыханном развращении и расчеловечивании...".

Данный процесс реализуется на уровне широкомасштабной манипуляции индивидуальным и массовым сознанием, одной из целей которой выступает разворачивание процесса расчеловечивания человеческой цивилизации. Один из механизмов такого расчеловечивания – "окна Овертона" – технология поэтапного погружения человеческих существ в требуемое деструктивно-агрессивное состояние/поведение. Так, В.Л. Авагян экстраполирует поэтапное действие "окон" в направлении окончательного расчеловечивания социальной реальности:

1. Канибализм – ритуальный, медицинский и косметологический⁸;
2. Ритуальное человекоубийство и детоубийство, реставрация деструктивных

⁸ Ведущие голландского телешоу Proefkonijnen ("Подопытные кролики") Деннис Сторм (Dennis Storm) и Валерио Зено (Valerio Zeno) в эфире своей телепередачи попробовали по кусочку мяса друг друга. Оба телеведущих перенесли перед эфиром небольшую операцию: у Сторма хирурги отрезали небольшой кусок плоти с ягодиц, а у Зено - с живота. После этого мясо было тщательно прожарено, и ведущие съели его в студии. Как пишет The Daily Mail, Сторм и Зено заявили, что в человечине "нет ничего особенного", хотя и отказались комментировать вкус мяса. Деннис Сторм, тем не менее, признал, что чувствовал себя странно, глядя в глаза приятелю, кусок мяса которого он в тот момент жевал. Телеведущие заявляют, что в их действиях не было ничего противозаконного, поскольку они добровольно согласились на канибализм. Приглашенный адвокат при этом отметил, что у ведущих или у хирургов, которые их оперировали, могут возникнуть проблемы с законом, поскольку удаление части плоти без медицинской необходимости в Нидерландах запрещено.

демонических культов;

3. Формирование массы рабов, нагих, голодных, истязуемых и нищих;
4. Широкий рынок детей и человеческих донорских органов;
5. Массовая "лоботомия", зомбирование, замена мышления на алгоритмы биороботов, оглушение ума и погружение его в "сумрачное состояние";
6. Экологический фашизм с санитарным уничтожением миллиардов "лишних" людей и десятков "неправильных" народов;
7. Научно-технически-производственная деградация, возврат к отсталым способам производства;
8. Инфернализация и содомизация всей сферы воспитания, образования и быта;
9. Ликвидация семьи, реальных прав на частную и личную собственность и ликвидация национальных государств;
10. Разворачивание массовой аномии, системного аморализма, утрата представлений о добре и зле, экономика и социальная сфера, выстроенные на грехах и пороках;
11. Отмена истории и памяти, погружение в состояние мифологических галлюцинаций, политический тоталитаризм, переходящий в изменение биологической природы человека;
12. Ликвидация всякого потенциала сопротивления агрессивной и монолитной власти транснациональных корпораций, финансовых воротил, попытка "приватизировать планету" по примеру воровской приватизации заводов или рудников [Авагян, 2015]. В результате могут быть реализованы пророчества Д.Л.Андреева, данные в книге *"Роза мира"*: "Спустя некоторое время, когда антихрист ощутит, что его власть упрочилась окончательно, он при помощи ловких философических трюков подвергнет пересмотру собственный вариант толкования своей личности, как воплощения будто бы Бога-Отца. Последняя маска отбросится за ненужностью, так как идеальная система насилия предотвратит возможность чьих-либо протестов, кроме отдельных единиц. Предыдущий идеологический этап подвергнется забвению. На место Бога-Отца будет открыто возведено имя Великого Мучителя, а на место Женственности – Великой Блудницы".

Данный сценарий вовсе не кажется неосуществимым, поскольку в наше время отношение к агрессивности значительно трансформировалось, когда контролируемая социальная и индивидуальная агрессия рассматривается как допустимое и даже позитивное качество (ресурс) человеческого поведения, когда низкий уровень агрессивности может считаться недостатком, препятствующим достижению жизненного успеха. В этом отношении мужская брутальность как один из признаков божественности сейчас приветствуется, а новейшие выставки авангардного искусства зачастую демонстрируют проявление низменной природы человеческого существа. В обществе продвигается идея катастрофизма, апокалипсического сценария дальнейшего развития человечества.

Рассматриваемый процесс расцеловывания на концептуальном уровне находит отражение в представлении о так называемых **"антисистемах"**, понимаемых как **паразитические образования**, которые существуют за счет людских и материальных ресурсов, принадлежащих системам с положительным знаком. Антисистема как паразитическое образование предстает **"организованной волей к небытию, как в социальном, так и в индивидуальном смысле"** и характеризуется такими свойствами:

- 1) Негативное мироощущение, нигилизм проявляются в упрощении существующих этнокультурных систем.
- 2) Истина и ложь в антисистеме не противопоставляются, а приравняются друг к другу, что приводит к человекоубийству.

3) Помимо закрытости по отношению к внешнему миру существует и закрытость между верхними и нижними этажами самой антисистемы, что делает антисистемы герметичными и эзотеричными, способными к созданию многоуровневой защиты.

В приведенной публикации социальным аспектом современной антисистемы рассматривается **глобализм** как "процесс в духовной культуре, как движение в сторону смешения этнокультурных комплексов, размывания границ между цивилизациями и религиями – процесс не естественный, а извращенный... В глобализации происходит не подавление всех традиций одной традицией, но **формирование антитрадиционной системы, то есть взаимная аннигиляция глубинных культурных идентичностей**. Этот процесс является антисистемным по своей сути, поскольку раскалывает мир на два "глобальных народа" – паразитический "малый народ" как мировую антисистему и остаточные конгломераты старых "больших народов" и цивилизаций, которые предназначены к эксплуатации и абсорбции глобалистическим субъектом".

При этом, подобно тому, как раковая опухоль органична организму, так и цивилизационная антисистема выступает "отрицательной цивилизацией", "античеловечеством".

Данная **антицивилизация**, согласно позиции Р.Генона и других исследователей, имеет такие признаки:

1) Утверждение материализма вместе с неоспиритуализмом и оккультизмом как "новой духовности", что соответствует описанию технократических магических цивилизаций, приведенных Д.Л.Андреевым в книге "*Роза мира*".

2) "Механизация" вещей и человека, когда биологическое реализуется как механическое, нанотехнологическое орудие (постгуманизм, трансгуманизм, неогуманизм).

3) Торжество принципа количества над принципом качества, что реализуется в массовом производстве и неудержимом потребительстве ради самого потребительства.

4) Тотальный эволюционизм как отрицание креационизма и чудесности жизни как божественного сотворения человека.

5) Подмена традиционных многозначно-мифологических представлений специально сконструированными идеологическими технологиями, чтобы отсечь человека от сверхсознания и творчества (классовая социология и политэкономию Маркса, психоанализ Фрейда, математика множеств и трансфинитных чисел Кантора, теория относительности Эйнштейна, "современное искусство" в эстетике, течение "Нью Эйдж" в области духовных практик, трансгуманизм в философии, экологизм в сфере канализации апокалиптических настроений, позитивная роль революций как отрицание традиционных ценностей через аргумент наступления "Эры Водолея" и т.п.)

6) Карикатуризация высших духовных ценностей и принципов, их переворачивание, высмеивание и вытеснение в маргиналии традиционной морали вплоть до утверждения "контр-традиционной" морали как торжества извращений и кощунств, а также "духовности наизнанку", что называется процессом "расчеловечивания".

7) Смешение духовных символов разных культур и их гибридизация, обесценивание, лишение сакральных символов человечества (пентаграмма – у левых и сатанистов, свастика – у нацистов, радуга – у ЛГБТ).

8) Максимализация животного начала в человеке, что ведет к утверждению inferнального, подчеловеческого начала (деструкция и нигилизм, значительно превышающие разрушительные возможности зверя), носителем которого, по

Б.Ф. Поршнев, выступает суперанимал – зверь, обладающий интеллектом и процветающий в человеческом обществе, которое усилиями суперанималов ввергнуто в деструктивно-инфернальное состояние.

9) Наркотизация духовного аспекта человека (пример – поведение людей на острове Пала, которым их духовные наставники дают "абсолютно безвредный" наркотик Мокша-препарат, благодаря которому они "чувствуют полноту жизни, повышение своего творческого потенциала и "стопроцентной" духовности") [*Эл № 77-6567, публ. 24/117, 27.12.2017*].

В связи с этим особое значение приобретает **эрозия нравственных устоев современной цивилизации**. Наша цивилизация столкнулась с проблемой сохранения и воспроизводства общечеловеческих нравственных устоев, которые серьезно пошатнулись в современном обществе всеобщего потребления, существующего по правилу "бери от жизни все" и строящемся на фундаменте прагматического успеха, показателями которого выступают высокое социальное и материальное положение, вкусная еда, отдых на престижных курортах, разнообразный секс, качественные товары и услуги, высокие зарплаты, низкие кредиты... Потребительский успех либерально-глобалистского образца, о котором идет речь, не отвечает системе общечеловеческих ценностей традиционного общества, если его измерять на весах принципа социальной справедливости и социоприродной гармонии, а также принять к сведению восточную сентенцию: "если в обществе есть Дао, стыдно быть бедным, а если в обществе Дао отсутствует – стыдно быть богатым".

Похоже, что в нашем мире Дао как ориентальный принцип гармонии социоприродной среды напрочь отсутствует, что превращает социум в "общество спектакля" (Ги Дебор). О нем в древнекитайском трактате "*Дао Дэ Цзин*", составленном Лао-Цзы, записано следующее: "Когда государство отступает от законов великого Пути, в нем начинаются лицемерные разговоры о "человеколюбии" и "справедливости". Когда в семье царит разлад, появляются показные "почтительность" и "терпимость". Когда в государстве процветают беззаконие и хаос, появляются болтуны, призывающие к соблюдению законов".

В связи с этим Э. Фромм в книге "*Искусство любви*" писал, что "Мир как состояние прочных гармоничных отношений между народами возможен при условии, что структура обладания уступит место структуре бытия. Сама мысль о возможности мира на фоне постоянной борьбы за обладание и прибыли является иллюзией, причём опасной иллюзией, ибо она мешает людям осознать следующую альтернативу: либо радикальное изменение своего характера, либо бесконечные войны" [*Фромм, 1991, с. 140*].

Нивелирование принципа Дао неизбежно порождает социальное неравенство времен "дикого капитализма", подрывая духовно-моральные устои справедливого миропорядка и эскалируя процесс расчеловечивания.

Академик В.И. Арнольд, крупнейший отечественный математик, разработчик "теории катастроф", писал, что "Сейчас практически одновременно во всех странах идет грустный процесс, который выражается в плохом отношении к науке и культуре, в устранении их из жизни общества. Начинают торжествовать бюрократия и администрация, уничтожающие образование, науку и культуру целиком. Это самоубийство человечества! Озоновые дыры, загрязнение атмосферы, "парниковый эффект", радиоактивное заражение и уничтожение культуры – единый процесс, который ведет к гибели жизни на Земле. Мы являемся свидетелями этого, наш долг предупредить о катастрофе призвать людей остановиться, если еще возможно..." [*см.: Губарев, 2000*].

Апостол Павел перечислил качества людей последних дней истории человечества:

"В последние дни наступят необычайно трудные времена. Люди будут самолюбивыми, любящими деньги, самонадеянными, высокомерными, богохульниками, непослушными родителями, неблагодарными, неверными, лишёнными

родственных чувств, несговорчивыми, клеветниками, не имеющими самообладания, ожесточёнными, не любящими добродетельность, предателями, своенравными, гордецами, любящими удовольствия, но не любящими Бога, имеющими вид преданности Богу, но отвергающими её силу" (2 Тимоф. 3:1-5).

В связи с этим приведем некоторые *изречения*.

Августин Блаженный: "Из совокупности добра и зла состоит удивительная красота вселенной. Даже и то, что называется скверным, находится в известном порядке, стоит на своём месте и помогает лучше выделиться добру. Добро больше нравится и представляется более похвальным, если его можно сравнить со злом".

Якоб Бёме: "Зло – необходимый момент в жизни и необходимо необходимый... Без зла всё было бы так бесцветно, как бесцветен был бы человек, лишённый страстей: страсть, становясь самобытной, – зло, но она же источник энергии, огненный двигатель. Доброта, не имеющая в себе зла, эгоистического начала – пустая, сонная доброта. Зло есть враг самого себя, начало беспокойства, беспрерывно стремящееся к успокоению, т.е. к снятию самого себя".

Бернард Мандевиль: "То, что мы называем в этом мире злом, как моральным, так и физическим, является тем великим принципом, который делает нас социальными существами, является прочной основой, животворящей силой и опорой всех профессий и занятий без исключения: здесь должны мы искать истинный источник всех искусств и наук: и в тот самый момент, когда зло перестало бы существовать, общество должно было прийти в упадок, если не разрушиться совсем".

Гёте: "Всё, что мы зовём злом, есть лишь обратная сторона добра, которая необходима для его существования, как и то, что *Zona torrida* должна пылать, а Лапландия покрываться льдами, дабы существовал умеренный климат".

Лейбниц: "Зло есть необходимая ступень разнообразия совершенства в предустановленной гармонии нашего мира как наилучшем из всех возможных, что составляет принцип добра; мир как совершенное целое, как единство разнообразия может включать элементы, которые вне контекста целостности выглядят несовершенными. Всякое создание в этом мире по своему существу ограничено, что заключается в себе причину необходимого "метафизического зла". Находясь в мире как целом зло подчинено добру и не может препятствовать совершенству целого. Таким образом, зло оказывается негативным условием добра, средством его достижения, основой действительного мира как наилучшего".

Д. Райт, христианский священник (США) "Боже, помилуй нас! Мы поклоняемся ложным богам и называем это культурным разнообразием. Мы узаконили содомитство и называем это терпимостью. Мы убиваем детей во чреве матери и называем это правом на аборт. Мы воспитываем молодёжь в распущенности и разврате и называем это прогрессивным воспитанием. Мы по уши увязли в порнографии и сквернословии и называем это свободой выражения. Мы измываемся над духовным наследием наших предков и называем это просвещением. Боже, взыщи нас, очисти нас от всей этой скверны!"

Б.Ф.Поршнев: "Люди – единственный биологический вид, внутри которого систематически практикуется взаимное умерщвление; и единственный биологический вид, способный к абсурду"

Е.Г.Андреева: "Когда тьма стала почти непроницаемой, а передвижения человека хаотическими и бессмысленными, ситуация тотального заблуждения тесно переплелась с человеческим существом и настолько глубоко проникла во всю его структуру личности, что волей-неволей напрашивается вывод о появлении нового вида человека – *homo errans* (человека заблудшего), который пришел на смену *homo sapiens* (человеку разумному)... На определения человека был богат XX век: "человек

бунтующий" А. Камю, "человек играющий" Й. Хейзинга. "Человек заблудший", как определение, хорошо раскрывает сущность homo errans. Его основным отличием является уже не бунт или игра, а предрасположенность к заблуждению, переструктурирующая его способности, силы, мысли, чувства, Картину Мира, конечную цель любого начинания, а значит и ценность полученного или ожидаемого результата. Оно доставляет минутную выгоду, но неизбежно ведет к запрограммированному искаженному результату, уводящему человека от подлинных ценностей, от категорий добра и зла".

Чарльз Буковски: "Я хожу по комнатам мертвых, по улицам мертвых, городам мертвых – людей без глаз, без голов; людей с фабричными чувствами и стандартными реакциями; людей с газетными мозгами, телевизионными душами и школьными идеалами"

Валентин Распутин: "Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились нравы, когда потребовалось "оправдание добра" и преступление перестало быть преступлением. Самые страшные предсказания сбылись, и мы теперь можем только свидетельствовать о неслыханном развращении и расчеловечивании..."

Б.Г. Ушаков: "Двадцатый век всерьез отказался от гуманистических ценностей. Человек "стал скопищем стыда и позора" (Г. Гваттари), "расчеловеченным ничтожеством" (Д. Оруэлл), "нравственным нулем" (С. Булгаков, С. Франк), "агрессивным существом" (З. Фрейд), "больным зверем" (М. Шелер, Ф. Достоевский, А. Гелен), игроком с "тысячью лиц" (Ж. Делез, К. Берг), "маленьким человеком с неустойчивой и разрушительной психикой" (В. Райх, Э. Фромм), "безумным деятелем", захлебывающимся техническим могуществом и ведущим диалог со смертью (М. Хайдеггер, С. Лем, М. Бланшо)... Пока неясен до конца механизм этого процесса, но, кажется, гнетущая, губительная для психики людей атмосфера позднего капитализма (капитализма потребительства, всевластия корпораций, расчеловечивания, "капиталократии", деиндустриализации и спекуляций) уже воздействует на телесные процессы. Как в магии: где информационное влияет на физическое".

Клёсов А.А.: "Род R1a пришёл на Балканы примерно 9 тысяч лет назад... В Европе уже давно жили носители рода I ... Но войн между R1a и I не было, во всяком случае археологи такого не находили... А потом произошло что-то ужасное. Практически все гаплогруппы-рода из Европы пропали. ДНК-археология видит резкую смену населения Европы в III тыс. до н.э. ... Население Европы [точнее, численность носителей некоторых гаплогрупп] "обнуляется" примерно 4500 лет назад и проходит, как говорят генетики, "бутылочное горлышко популяции"». [Практически] исчезла гаплогруппа G2a, ... пропали гаплогруппа I1..., гаплогруппы R1a и I2a ... Гаплогруппа I2a разорвалась ... – одна часть бежала на Британские острова, другая – на Дунай. Понадобилось больше двух тысяч лет, с 4500 до 2300 лет назад, чтобы гаплогруппа I2a в дунайском регионе пошла в рост... R1a, точнее его выжившие представители, бежали на Русскую равнину... Единственная гаплогруппа, которая ... умножилась, была гаплогруппа R1b [пришла в Европу 4800 – 4500 лет назад]... С тех пор она остаётся самой распространённой европейской гаплогруппой, на неё [в настоящее время] приходится примерно 60% мужского населения Центральной и Западной Европы. Это – значительная доля испанцев, португальцев, басков, англичан, ирландцев, шотландцев, французов, бельгийцев, немцев". (*Клёсов А.А. Где искать колыбель европейской цивилизации?* <http://pereformat.ru/2013/10/kolybel-evropejskoj-civilizacii>).

Чем плотнее сгущаются предгрозовые тучи на апокалипсическом небосклоне современной цивилизации, тем яростнее и целеустремленнее порывы человека к осмыслению своего предназначения, к нахождению смысла своей жизни, высших ценностей

Вселенной. В итоге, как это обычно имеет место в *критические периоды жизни*, человек обращается к философской рефлексии, о чем А. В. Луначарский в статье "*Самоубийство и философия*", писал следующее: "когда замок осажден со всех сторон злыми силами, когда переливаются на пули свинцовые желоба, в большой зале, залитой кровью, немолчно стонут раненные, когда голод смотрит с бледных лиц, а в окно грозно хохочет дикое зарево, в такие дни философия величественно сходит из своего терема, и к ее поучениям все пригнетенные силы прислушиваются с небывалым интересом"⁹.

И не в критическую ли фазу своей эволюции вошло человечество в XXI столетии, чреватом небывалыми социально-экономическими потрясениями и мрачными апокалипсическими пророчествами, парящими в грозовой атмосфере революционных преобразований на крыльях парадокса и абсурда? Причем, речь идет об абсурде самого высокого, трагического градуса. В связи с этим наше время буквально испещрено множеством *риторических вопросов*, затрагивающих наиболее глубокие основания человеческого бытия. И хотя содержание некоторых из вопросов, как полагает их автор, не соответствует действительности, данные вопросы заостряют создавшееся положение:

Почему ныне на Украине славяне убивают славян (что воспринимается как чудовищный, кошмарный абсурд), и кому это выгодно?

Почему человеческая история фальсифицируется, и фальсифицируется до такой степени, что белое превращается в черное, а праведное в греховное (так, например, в американских учебниках по истории проводится мысль, согласно которой СССР первый сбросил атомные бомбы на японские города); и это приводит к тому, что у человечества отсутствует внятное прошлое?

Почему человеческая история никогда ничему не учит людей?

Почему величайшее благо во Вселенной – жизнь, призванная приносить людям счастье и процветание, почти повсеместно порождает страдания, а голубая жемчужина нашей галактики – Земля – превратилась для многих в юдоль непереносимых мучений¹⁰?

⁹ Философия, по выражению одного из философов, всегда удивительно несвоевременна жизни. В книге "*Что такое философия?*" Х. Ортега-и-Гассет пишет, что "философия добывает человеку и миру их недостающие корни", при этом "философия всегда терпит крах", что выступает ее положительной миссией, ибо "терпя крах в целом, она всегда тверже и сильнее, сочнее любой другой формы жизни и мира" [Ортега-и-Гассет, 1991, с. 304-306]. "Философия, по мнению А. В. Кашанского, – это познание Универсума, или всего имеющегося, однако нам с самого начала неизвестно, что такое все имеющееся; составляет ли это все имеющееся Универсум или Мультиверсум; познаваем ли этот Универсум или Мультиверсум. Итак, затея представляется безумной. Зачем же тратить силы? Не благоразумнее ли уклониться, посвятить себя только жизни, отбросив философию? ... Люди всегда делятся на эти две категории в лучшую из которых входят те, кому необходимо именно бесполезное".

¹⁰ "...Агрессивность возникает изнутри и накапливается. Раньше психологи думали, что агрессия вызывается внешними причинами, и если их убрать, она проявляться не будет. Этологи показали, что это не так. При отсутствии раздражителей агрессивность, потребность совершить агрессивный акт все время возрастает, как бы накапливается. А порог запуска агрессии понижается, и все более мелких поводов оказывается достаточно, чтобы она вырвалась наружу. В конце концов, она вырывается без всякого повода. Это выяснено в уйме интереснейших опытов. Один из них, доступный каждому аквариумисту, описал Лоренц. Возьмите пару семейных рыб – цихлид и поместите к ним в аквариум какой-нибудь источник конфликтов – третью цихлиду или другую задиристую рыбку. Пара цихлид будет с ними драться, а между собой поддерживать самые добрые отношения. Уберите теперь объект агрессии – и через некоторое время самец начнет нападать на самку. Теперь разделите аквариум стеклом пополам и в другую половину поместите другую пару цихлид. Пары будут враждовать между собой через стекло, и в результате внутри каждой пары будет царить мир. Сделайте стекло полупрозрачным – и в обеих парах возникнут конфликты. Та же накопленная агрессия взрывается изнутри маленькие замкнутые коллективы людей. На зимовку или в экспедицию выезжают несколько дружных, уважающих друг друга человек, твердо знающих, что в таких условиях конфликтовать нельзя. Проходит время, и если нет внешнего объекта для проявления агрессивности, люди в группе начинают ненавидеть друг друга, и долго сдерживаемая агрессия в конце концов находит самый пустяковый повод для большого скандала. Известно много случаев, когда попавшие в такой "эксперимент" близкие друзья доходили до бессмысленного убийства. В обычной жизни наша агрессивность ежедневно разряжается через массу незначительных конфликтов со многими людьми. Мы можем научиться кое-как управлять своей агрессивностью, но полностью устранить ее не можем, ведь это один из сильнейших инстинктов человека. И важно помнить, что,

Почему львиная доля ресурсов Земли и энергии людей направлена на воспроизводство пагубной, в высшей степени затратной социально-экономической модели человеческой цивилизации, в то время как эти же средства, сконцентрированные в нужном направлении, могли бы в кратчайший срок превратить нашу планету в цветущий райский сад?

Почему подавляющее большинство людей не ведут здоровой способ жизни, если таковой служит основанием счастливой, блаженной жизни?

Почему самая мощная на нашей Земле индустрия продуктов питания мультиплицирует нездоровую, вредную, ГМО-инфицированную пищу, приводящую к множеству заболеваний, страданиям и преждевременной смерти большинства населения планеты?

Почему, по словам Уолтера Ласта, современная "медицина здорова, пока мы больны"?

Почему человек смертен; почему его жизнь так коротка и так превратна; почему он может умереть в любой момент и не контролирует этот процесс?

Почему не используются имеющиеся в наличии в высшей степени эффективные модели воспитания и обучения, при помощи которых у подавляющего числа детей можно развивать множество талантов?

Почему современная культура нивелирует эти образовательные модели и системы, подтверждая японскую пословицу, согласно которой "в пять лет все дети гениальны, в десять – талантливы, а в 20 – обычные люди"?

Почему классическая логика – основание современной научной парадигмы познания мира – все доказывает, но сама основывается на логических аксиомах, которые доказать невозможно?

Почему отношение к гениальным научно-техническим открытиям со стороны официальных структур социума удивительно избирательно, когда многие из этих открытий игнорируются, а их творцы, как правило, подвергаются репрессиям?

Почему на нашей Земле существует колоссальная диспропорция в системе распределения власти и богатства, когда последние принадлежат небольшой кучке правящей элиты, прибравшей к рукам все что ни есть лучшего и прибыльного, в то время как сотни миллионов их подданных влачат жалкое существование, мучительно умирая от голода и войн?

В связи с этим, возникают вопросы: как возможен *"капитализм – гигантский пылесос, закачивающий богатство в руки крошечной элиты"*? (Дэвид Грэбер)? Как возможна федеральная резервная система, управляющая мировыми финансовыми потоками, но сама не имеющая никакого легитимного основания? Почему количество миллиардеров в Украине и России за один из кризисных годов начала XXI столетия увеличилось более чем в два раза, в то время как благосостояние населения этих стран за тот же период времени упало в более чем два раза?

Почему в наиболее цивилизованных и экономических развитых странах быстрыми темпами разрушается традиционная семья – последний оплот рода человеческого – посредством активного насаждения изощренных – содомских – грехов, многие из которых немыслимы для их прародителей – Содома и Гоморры?

Почему человеческая история – это почти непрерывная череда локальных и глобальных войн?

Почему культурные и цивилизованные этносы способны воспламеняться дикой ненавистью к другим народам, порождая акты как необузданной, так и вполне технологической социальной агрессии, зачастую приводящей к геноциду?

ограждая агрессивную личность от раздражителей, мы не снижаем ее агрессивность, а только накапливаем. Она все равно прорвется, причем сразу большой порцией. Неутешительно, зато правда" [Дольник, 1993].

Почему человеческий род включает некий процент особей ("нелюдей", "суперанималов" – Б.Ф.Поршнева; "рептилоидов" и т.д.), которые получают наслаждение от изощренных актов вандализма и садизма – мучительства и убийства себе подобных? И почему эти нелюди не отстреливаются, как бешеные собаки, но благоденствуют, процветают и, судя по всему, занимают ключевые позиции в современной социально-политической иерархии землян? А если не ключевые, то почему существует *управляемая системная социальная агрессия*?

Почему в нашей цивилизации, кичащейся мириадами культурных и технических достижений, повсеместно распространены множество как "цивилизованных", так и самых бесчеловечных форм угнетения человека человеком, например, рабство в его наиболее чудовищной форме, неведомой работорговцам прошлых веков, когда не только человек, его жизненные силы, организм с его внутренними органами, но и само человеческое сознание находятся в полной собственности современных рабовладельцев?

Почему экология нашей планеты находится на грани разрушения вследствие уничтожения природы и торжества преступной парадигмы нефти и газа, в то время как множество экологически прогрессивных ноу-хау и устройств ("свободной энергии", "бестопливных технологий", "технологий новой энергии" и др.), могущих в короткое время коренным образом изменить критическую ситуацию к лучшему, всячески замалчиваются и уничтожаются (часто вместе с их создателями)?

Почему человечество неумолимо приближается к апокалипсической бездне, где "стоны и скрежет зубовный"?

Почему мы бываем там преступно равнодушны, словно бы пребывая в ячейках глобальной компьютерной матрицы и зачастую не замечая страданий миллионов существ на нашей планете, когда в *информационном поле Земли* соседствуют и даже сплетаются воедино утонченные, бурные наслаждения и леденящий кровь хор мучительных адских страданий?

Почему садизм в человеке, как правило, соседствует с мазохизмом, которые переходят друг во друга, образуя парадоксальный справ садомазохизма, подобно тому, как возможны сочетания любых противоположностей ("жидобандеровец", "мистический атеист", "материалистический верующий" и др.)?

Почему так легко превратить позитивные человеческие ценности в негативные: добро во зло, оптимизм – в пессимизм, белое – в черное, комедию – в трагедию, гармонию – в хаос, сакральное – в профаничное, а мягкое и пушистое – в закорюченное и свинцовое?

Почему зло умело маскируется и скрывается, а добро топорно пропагандируется и прославляется, в результате чего в пантеон триадных позитивных общечеловеческих ценностей (1. *Вера, Надежда, Любовь*; 2. *Истина, Добро, Красота*; 3. *Свобода, Равенство, Братство*) не включена триада негативных общечеловеческих принципов: 1) *суггестия, манипуляция, рабство*; 2) *агрессия, насилие, страдание*; 3) *абсурд, безумие, парадокс*? Реальность и действенность негативной триады подтверждается всей историей становления и развития человечества, которое от века пребывает в оковах сомнамбулизма, сексуальности, агрессивности и абсурда, о чем Дж.Байрон ("*Дон Жуан*", *песнь XIV, строфа 84*) поведал в поэтической форме:

*Заприте целый мир, откройте дверь Бедлама
И вы увидите, что в мире все пойдет,
Как и доныне шло – дорогой той же самой.*

Почему....?

Изложенное выше порождает ключевой вопрос современности: почему на Земле господствуют **махровый и многоликий абсурд** как на уровне глубинных жизненных смыслов (см., например, буддистскую истину о "четырех камнях преткновения

человеческой жизни – старости, болезнях, страданиях и смерти", согласно которой человеческая цивилизация погружена в кошмарную сюрреалистическую антиутопию), так и в обыденной сфере, где процветает банальное и возвышенное безумие с его культурными (напр., сюрреалистические парадоксы, а также парадоксы литературы "потока сознания" и др. [Петров, 2010]) и псевдокультурными (см., напр., "бьет – значит любит" – народная сентенция) парадоксами?

Эти цитаты и очерк "Почему" указывают на *фундаментальную агрессивность человека и человечества*. В связи с этим *приведем некоторые примеры*.

Пишет К. Бритауская (1966):

“Более столетия назад, в 1862 году, французский писатель Густав Флобер написал роман “Саламбо”, посвященный восстанию наемных войск против Карфагенской республики в III веке до нашей эры. Автор назвал эту войну неискупимой, принесшей огромные человеческие жертвы и разрушения. Со всей исторической достоверностью Флобер описывает буйство, варварскую разнузданность и жестокость воинов.

Но немецкие фашисты во многом превосходили варваров как по своим злодеяниям, так и по способам расправы над людьми. Мне вспоминаются июльские дни 1942 года. Идем в колонне пленных мимо Балакавы. Фашистские конвоиры едут на лошадях, хлещут плетью идущих пленников. Солнце палит беспощадно. Мы голодны. Зной. Жажда. Среди нас много раненых. То и дело раздаются выстрелы. Это убивают тех, кто, обессилив, упал и не может идти.

В тем дни мои глаза видели и еще более страшные картины. На поле, где проходили, лежал труп обнаженной девушки, истерзанной, изнасилованной и зверски изуродованной. Огромный кол был воткнут в живот. Выколоты глаза, изрезана грудь. Светло-русые волосы рассыпались по земле...

Таковыми были первые следы фашизма на нашей земле. Многие пленники с гневом говорили: “Варвары! Что делают с нашими людьми...”

Нет, фашисты превосходили тех, кого история называла варварами. Помню одну ночь. По дороге на Бахчисарай колонну пленных загнали в ложбину. Объявили ночлег. Здесь были матросы, солдаты, офицеры и гражданское население с детьми. И как только наступила темнота, в ложбину пришло человек пятьдесят здоровенных гитлеровцев. Они отбирали девушек и уводили их. Поднялся крик, плач. Девушки сопротивлялись, а солдаты били их, выламывали руки, срывали одежду.

Наша группа медсестер сидела в глубине колонны военнопленных. Бойцы закрыли нас своими шинелями, гимнастерками и спасли от глаз насильников.

Мы слышали душераздирающие крики, грубую ругань бандитов, в ночной тишине то и дело слышались выстрелы. Вскоре новая партия солдат пришла выбирать себе женщин. Многие из них не вернулись. А те, кто пришел обратно, были истерзаны, измучены и избиты.

Когда ранним утром колонна пленных снова двинулась в путь, неподалеку от ложбины мы увидели тех, кто не вернулся после ночной оргии фашистов. От утренних лучей южного солнца обнаженные тела женщин казались розовыми, а кровавые пятна покрывали их, словно лепестки роз. Некоторые были еще живы. Они пытались понять головы, встать... Но охранники у нас на глазах пристреливали их”.

Нужно сказать, что сталинские лагеря, как свидетельствуют очевидцы, своей изощренной, демонической жестокостью сравнимы с фашистскими лагерями¹¹. Итак,

¹¹ “То, что я увидел, совершенно меня потрясло... Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие... Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире

жестокость XX века не только сравнима, но и превосходит зачастую "незатейливую" жестокость мрачных глубин истории человечества. Тогда насиловали тело, а ныне – дух. Характерно, что самый чудесный, возвышенный и таинственный акт творения новой жизни, акт детозачатия, сравнимый, разве что, с творением Божиих миров, – данный акт неразрывно связан и функционально соседствует с сексуальным насилием. Это свидетельствует о единых, общих механизмах бытия, реализующихся как в его возвышенно-сакральном, так и чудовищно-профаническом аспектах.

Рис. Мирные жители погибшие в результате налета японской авиации на Шанхай. Китай, 1937 год

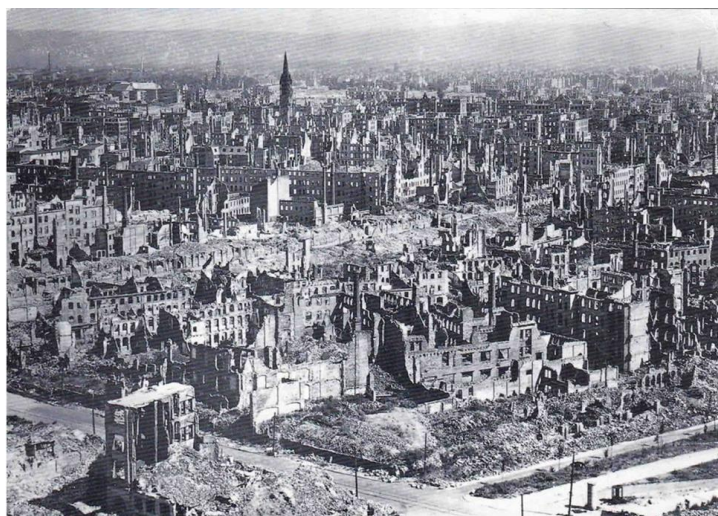

Рис. Руины Дрездена, 1945 год

убивали за пачку чая. В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим... Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик – голодные, униженные, измученные страхом... Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным..." (С.Д.Довлатов).

Рис. Хиросима после атомной бомбардировки, 1945 год

Рис. Убитые горем родители сообщили новые подробности зверского убийства двух девушек на Подоле в Киеве

"В Киеве обнаружили тела двух девушек в одной из квартир на улице Кирилловской. Через несколько дней подозреваемые мужчина и женщина были обнаружены в Одессе.

Также мы рассказывали о том, что подозреваемый в убийстве двух девушек в Киеве ранее отсидел 10 лет за изнасилование.

Юная Мария Камынина вела личный дневник, в котором писала жуткие рассказы и упомянула собственную смерть и свою подругу 16-летнюю Еву Лысенко. Мать убитой рассказала, что 19-летняя девушка любила фильмы ужасов, и носила темную одежду.

Родители трагически погибших в Киеве девушек пришли на эфир телепередачи "Касается каждого", в котором рассказали новые подробности гибели девушек.

"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее. Как это случилось? Если кого-то это волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство", – написала Камынина в своем дневнике.

Далее девушка описывает свою смерть и реакцию на трагедию своей подруги Евы.

"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже, ни на что, не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришлось в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз.

"Она мертва", – я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", – писала Мария.

По словам экспертов, подобные записи могут говорить о том, что Мария знала своих убийц или их окружение, а значит попала в квартиру по доброй воле.

"Когда мы приехали на идентификацию тела, увидели ужасную картину. Вся голова и лицо дочери были в крови. Левый глаз подбит. Я Маричку узнала сразу. [...] Тело избито, поколото. В районе сердца сквозная рана. Нам сказали, что ее закололи ножом. Когда мы ребенка привезли домой, то увидели, что кожа на лице и щеках у нее просто срезана тонким слоем. На ногах и руках тоже срезана кожа. Раны – как моя ладонь. Под глазом ножом снизу вверх подрезали кожу", – рассказала мать Оксана Цымбалюк.

По словам женщины, некоторые раны напоминали по форме крест – их было около 50. Также девушке перерезали горло.

"На шее вырезан огромный фрагмент кожи с мясом. Рана настолько глубокая, что выглядывал шейный позвонок. Ноги были черными. У нас подозрение, что, кроме того, что ребенка зверски убили, ее еще изнасиловали. Одна рука дочери была вывернута в локте абсолютно неестественным путем", – рассказала со слезами мать.

Она также заверила, что перед убийством девушку пытали с особой жестокостью.

Поделился переживаниями и отец убитой Марии. Он отметил, что, несмотря на то, что служил на флоте и во жизни видел, такое зверство, как преступники сделали с молодыми девушками, показывают не в каждом фильме ужасов.

"Такое сделать с человеком за час невозможно. Аккуратно срезана кожа с лица и тела. Это могла сделать или аккуратная женщина, или хирург. На шее срезана кожа. На левой руке кожа свисала. На ногах была видна мужская рука – кожу рубили по живому", – рассказал мужчина.

По его словам, ни одна рана не была смертельной и девушка активно сопротивлялась, о чем свидетельствуют следы на руке.

"Весь живот в ножевых ранах. Под конец они ее, вероятно, держали за волосы, и срезали с мясом в позвонка кожу с волосами. Там нет крупных сосудов, поэтому Маричка еще была жива. Чтобы она не прикрывалась – зрение же у человека бинокулярное, ее пырнули ножом в глаз. Вместо глаза у дочери месиво. Она уже не видела и не могла защищаться. Тогда ее ударили по голове, проломили череп. А потом уже ударили ножом в сердце. У Евы была повреждена шея", – добавил отец Марии.

Мать убитой 16-летней Евы Лысенко Мария Якубовская также рассказала о пережитом ужасе.

"Я только хочу знать, за что заплатились эти дети. Я бегала, искала Еву. Я еще 2 января проснулась ночью в холодном поту. Я чувствовала, что случилось что-то ужасное. О чем, собственно, нам сообщили в полиции. Когда увидела тело дочери в морге, ее лицо было не сильно избито, поэтому я ее узнала. Сначала мне показали тело Маши. Я бы ее не узнала", – заплакала женщина.

"Нас с мужем постигло большое горе. Нашу единственную дочь убили зверски.

Перед тем ее еще пытали. Мы хотим знать, кто это сделал, за что и почему ее нашли в той проклятой квартире в шкафу. Я жила в селе, а Маричка в Киеве. Мы не виделись с ней определенный промежуток времени. Она постоянно была на работе, и не могла приехать. Мы контактировали по телефону. У Маши было много разных интересов, она играла на пианино, любила музыку. Для нас Маричка была лучшей. Без нее жизнь потеряла всякий смысл, в душе полная пустота. Нас нет", – не смогла удержаться Оксана Цымбалюк".

Рис. Чтобы орган был пригоден для трансплантации, он должен быть здоровым и взят у живого человека

Рис. Груды истощенных трупов в нацистском концентрационном лагере в Берген-Бельзене, Германия. 15 апреля 1945

Рис. Япония, про которую не принято вспоминать

"Какие ассоциации появляются у вас при упоминании слова Япония?

Скорее всего, это будут: японская кухня, высокие технологии, аниме, японские школьницы, трудолюбие, вежливость и т.д.

Впрочем, некоторые могут вспомнить далеко не самые позитивные моменты.

Что ж, практически у всех стран в истории есть мрачные периоды, которыми не принято гордиться, и Япония вовсе не исключение из этого правила.

Пожилое поколение непременно вспомнит события прошлого века, когда японские солдаты, вторгнувшись на территорию азиатских соседей, показали всему миру, насколько жестокими и беспощадными они могут быть.

Конечно, с тех пор прошло немало времени, однако, в современном мире усиливается тенденция к намеренному искажению исторических фактов.

Так, например, многие американцы истово верят в то, что именно они победили во всех исторических сражениях, и стремятся привить эти убеждения всему миру.

А чего стоят псевдоисторические опусы типа *"Изнасилованная Германия"*?

А в Японии в угоду дружбе с США политики стараются замалчивать неудобные моменты и по-своему трактуют события прошлого, иногда и вовсе выставляя себя невинными жертвами.

Дошло до того, что некоторые японские школьники считают, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР.

Существует убеждение, что Япония стала *невинной жертвой империалистической политики США* – хотя исход войны был уже всем и так понятен, американцы стремились продемонстрировать всему миру, какое страшное оружие они создали, а беззащитные японские города стали лишь "прекрасной возможностью" для этого.

Тем не менее, Япония никогда не была невинной жертвой и, возможно, действительно заслужила такое страшное наказание.

Ничто в этом мире не проходит бесследно; кровь сотен тысяч людей, подвергшихся жестокому истреблению, вызывает к отмщению.

Предлагаемая вашему вниманию статья описывает лишь небольшую толику происшедшего когда-то и не претендует стать истиной в последней инстанции.

Все описанные в данном материале преступления японских солдат были зафиксированы военными трибуналами, а литературные источники, использованные при ее создании, находятся в свободном доступе в сети.

– Небольшой отрывок из книги Валентина Пикуля "*Каморга*", хорошо обрисовывает трагические события японской экспансии на Дальнем Востоке:

"Трагедия острова определилась.

На гилляцких лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск стали выбираться беженцы с Южного Сахалина, и поначалу никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах:

"Они всех убивают.

От них даже малым ребятам нет пощады.

И ведь какие нехристи!

Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом... потом головой об стенку.

Мы все бросили, что наживали, только бы живыми остаться..."

Беженцы говорили правду.

Когда раньше в окрестностях Порт-Артура или Мукдена находили тела русских воинов, изувеченных пытками, японцы говорили, что это дело рук хунхузов китайской императрицы Цыси.

Но на Сахалине никогда не было хунхузов, теперь жители острова увидели подлинный облик самурая.

Именно здесь, на русской земле, японцы решили беречь патроны: военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали винтовочными тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями, как палачи.

По словам ссыльного политкаторжанина, только в первые дни нашествия они обезглавили две тысячи крестьян".

Это лишь небольшой отрывок из книги – в действительности на территории нашей страны творился сущий кошмар.

Японские солдаты зверствовали как могли, а их действия получали полное одобрение со стороны командования оккупационной армии.

Деревни Мажаново, Сохатино и Ивановка сполна узнали что такое настоящий "путь Бусидо".

Безумствующие оккупанты сжигали дома и людей в них; зверски насиловали женщин; расстреливали и закалывали штыками жителей, мечами рубили беззащитным людям головы.

Сотни наших соотечественников пали жертвами невиданной жестокости японцев в те жуткие годы.

– **События в Нанкине.**

Холодный декабрь 1937 года ознаменовался падением Нанкина – столицы гоминьдановского Китая.

То, что произошло после этого, не поддается никакому описанию.

Самозабвенно уничтожая население этого города, японские солдаты активно применяли излюбленную политику "трех дочиста" – "выжигай дочиста", "убивай всех дочиста", "грабь дочиста".

В начале оккупации было заколото штыками около 20 тысяч китайских мужчин призывного возраста, после этого японцы переключили свое внимание на самых слабых – детей, женщин и стариков.

Японские солдаты настолько обезумели от похоти, что насиловали всех женщин (вне зависимости от возраста), в дневное время прямо на городских улицах.

Заканчивая звериные соития, самураи выдавливали своим жертвам глаза и вырезали сердца.

Два офицера поспорили, кто быстрее зарубит сотню китайцев.

Пари выиграл самурай, убивший 106 человек.

Его оппонент отстал всего лишь на один труп.

Уже к концу месяца было зверски убито и замучено до смерти примерно 300 тысяч жителей Нанкина.

В городской реке плавали тысячи трупов, а покидающие Нанкин солдаты спокойно шли на транспортное судно прямо по мертвым телам.

– Сингапур и Филиппины.

Оккупировав Сингапур в феврале 1942 года, японцы принялись методично отлавливать и расстреливать "антияпонские элементы".

В их черный список попали все, кто имел хоть какое-то отношение к Китаю.

В послевоенной китайской литературе эта операция получила название "Сук Чинг".

Вскоре она перешла и на территорию Малайского полуострова, где, не мудрствуя лукаво, японская армия решила не тратить время на дознания, а просто взять и уничтожить местных китайцев.

К счастью, они не успели реализовать свои планы – в начале марта началась переброска солдат на другие участки фронта.

Примерное количество погибших в результате операции "Сук Чинг" китайцев оценивается в 50 тысяч человек.

Оккупированной Маниле пришлось гораздо хуже, когда командование японской армии пришло к выводу, что удержать ее не удастся.

Но и просто так уйти и оставить в покое жителей филиппинской столицы японцы не смогли и после получения плана разрушения города, подписанного высокопоставленными чиновниками из Токио, приступили к его выполнению.

То, что творили оккупанты в те дни, не поддается никакому описанию.

Жителей Манилы расстреливали из пулеметов, сжигали заживо, закалывали штыками. Солдаты не жалели церкви, школы, больницы и дипломатические учреждения, служившие убежищами несчастным людям.

Даже по самым осторожным оценкам, в Маниле и ее окрестностях японские солдаты загубили не менее 100 тысяч человеческих жизней.

– Комфортные женщины.

Во время военной компании в Азии японская армия регулярно прибегала к сексуальным "услугам" пленниц, так называемых "комфортных женщин" (англ. "comfort women").

Сотни тысяч женщин всех возрастов сопровождали агрессоров, подвергаясь постоянному насилию и издевательствам.

Раздавленные морально и физически пленницы не могли встать с кроватей из-за ужасных болей, а солдаты продолжали свои забавы.

Когда командование армии поняло, что постоянно таскать с собой заложниц похоти неудобно, то оно приказало соорудать стационарные бордели, получившие в дальнейшем название "станции комфорта".

Такие станции появились с начала 30-х гг. во всех оккупированных японцами азиатских странах.

Среди солдат они получили прозвище "29 к 1" – эти цифры обозначали ежедневную пропорцию обслуживания военнослужащих.

Одна женщина обязана была обслужить 29 мужчин, потом норма была увеличена до 40, а иногда поднималась даже до 60.

Некоторым пленницам удалось пройти войну и дожить до преклонных лет, но даже сейчас, вспоминая все пережитые ужасы, они горько плачут.

– Перл-Харбор.

Трудно найти человека, который бы не видел голливудский блокбастер с одноименным названием.

Многие американские и английские ветераны Второй Мировой остались недовольными тем, что создатели фильма изобразили японских летчиков чересчур благородными.

По их рассказам, нападение на Перл-Харбор и война были в разы ужаснее, а японцы превосходили в жестокости самых лютых эсэсовцев. Более правдивая версия тех событий показана в документальном фильме с названием "Ад в Тихом океане".

После удачно проведенной военной операции в Перл-Харборе, унесшей огромное количество человеческих жизней и причинившей столько горя, японцы откровенно ликовали, радуясь своей победе.

Сейчас этого не расскажут с экранов телевизоров, но тогда американские и британские военные пришли к выводу, что *японские солдаты – это вовсе не люди, а мерзкие крысы, подлежащие полному истреблению.*

Их больше не брали в плен, а убивали сразу на месте – нередко были случаи, когда пленный японец взрывал гранату, рассчитывая уничтожить и себя и своих врагов.

В свою очередь, самураи вообще не ценили жизнь американских пленных, считая их презренным материалом, и используя для отработки навыков штыковой атаки.

Более того, известны случаи, когда после появления проблем с провиантом японские солдаты решили, что поедание своих пленных врагов не может считаться чем-то греховным или постыдным.

Точное количество съеденных жертв так и осталось неизвестным, но очевидцы тех событий рассказывают, что японские гурманы отрезали и ели куски мяса прямо с живых людей.

Стоит упомянуть и о том, как армия Японии боролась с случаями заболевания холерой и другими заболеваниями среди военнопленных.

Сжигание всех пленников в лагере, где встречались зараженные, было самым действенным средством дезинфекции, опробованным многократно.

Что же стало причиной таких шокирующих зверств со стороны японцев?

Однозначно на этот вопрос ответить не получится, но предельно ясно одно – за совершенные преступления несут ответственность все участники упомянутых выше событий, а не только высшее командование, ведь солдаты делали это не потому, что им приказывали, а потому, что им самим нравилось приносить боль и мучения.

Существует предположение, что такая невероятная жестокость в отношении противника была вызвана толкованием воинского кодекса "Бусидо", в котором утверждались следующие положения: никакой пощады побежденному врагу; плен – позор хуже смерти; побежденных врагов следует истребить, чтобы они не смогли отомстить в будущем.

К слову, японские солдаты всегда отличались своеобразным видением жизни – так, перед уходом на войну некоторые мужчины собственноручно убивали своих детей и жен.

Делалось это в том случае, если жена была больна, а других опекунов в случае утери кормильца не было.

Солдаты не желали обрекать семью на голодную смерть и выражали тем самым преданность императору.

В настоящее время распространено мнение, что Япония – это уникальная восточная цивилизация, квинтэссенция всего лучшего в Азии.

Если судить с позиций культуры и технологий, возможно, это так и есть.

Однако даже самые развитые и цивилизованные нации имеют свои темные стороны.

В условиях оккупации чужой территории, безнаказанности и фанатичной уверенности в праведности своих деяний человек может проявить свою тайную, спрятанную до поры сущность.

Насколько же духовно изменились те, чьи предки самозабвенно обагрили свои руки кровью сотен тысяч невинных людей, и не повторяют ли они их деяния в будущем?" (<http://madplanet.ru/yaponia-pr...> <http://madplanet.ru/category/y...> <https://cont.ws/@chasovoy/8918...>)

В Киеве очередной случай жестокого обращения с животными. Живодер жестоко избил собаку, а потом выбросил ее на улицу, где температура воздуха опустилась примерно до -18 градусов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Инцидент произошел в доме на ул. Бульварно-Кудрявская, 7б, в районе Львовской площади. Происходящее в подъезде засняла камера видеонаблюдения. Мужчина сначала держал щенка на поводке, нанося ногой удары такой силы, что животное отлетало примерно на два метра и ударялось телом о стену помещения. После этого он потащил собаку на улицу, при этом продолжая избивать. Он выбросил щенка на улицу и оставили замерзать на морозе. Неизвестно, какой может быть судьба щенка после полученных травм и обморожения. Личность мужчины установлена, щенка ищут.

Фашисты – нелюди

"В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили двадцать седьмого рано утром. Сначала, в новинку-то, было страшновато малость. Минометами сильно они нас одолевали, но к вечеру освоились мы немного и дали им по зубам, выбили из одной деревушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в пятнадцать, пленных. Помню, как сейчас; привели их, испуганных, бледных; бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может: кто – котелок щей, кто – табаку или папирос, кто – чаем угощает. По спинам их похлопывают, "камрадами" называют: за что, мол, воюете, камрады?..

А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную картину и говорит: "Слюни вы распустили с этими "друзьями". Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным населением обращаются". Сказал, словно ушат холодной воды на нас вылил, и ушел.

Вскоре перешли мы в наступление и тут действительно насмотрелись... Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки...

Особенно одна осталась у меня в памяти: ей было лет одиннадцать, она, как видно, шла в школу; немцы поймали ее, затащили на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофельной ботве, маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись залитые кровью ученические тетради и учебники... Лицо ее было страшно изрублено тесаком, в руке она сжимала раскрытую школьную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом бойцы так же молча разошлись, а я стоял и, помню, как иступленный, шептал: "Барков, Половинкин. Физическая география. Учебник для неполной средней и средней школы". Это я прочитал на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот мне знаком. Моя дочь тоже училась в пятом классе.

Это было неподалеку от Ружина. А около Сквиры в овраге мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот так примерно выглядело это место... На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со снятой до половины кожей... Отдельной кучей было свалено на дне оврага восемь человек убитых. Там нельзя было понять, кому из замученных что принадлежит, лежала просто куча крупно нарубленного мяса, а сверху – стопкой, как надвинутые одна на другую тарелки, – восемь красноармейских пилотов...

Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще хватит об этом! – Лейтенант Герасимов надолго умолк".

Из писем немецких солдат

Гитлеровцы пишут в дневниках и письмах домой свое продвижение по белорусской земле в 1941 году.

Рядовой 113-й пехотной дивизии Рудольф Ланге: "По дороге от Мира (поселок) до Столбцов (райцентр Брестской области) мы разговариваем с населением языком пулеметов. Крики, стоны, кровь, слезы и много трупов. Никакого сострадания мы не ощущаем. В каждом местечке, в каждой деревне при виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять из пистолета по толпе. Надеюсь, что скоро сюда придут отряды СС и сделают то, что не успели сделать мы".

Запись ефрейтора Цохеля (Висбаден, полевая почта 22408 В): "25 июля. Темная ночь, звезд нет. Ночью пытаем русских".

Другой фашист, обер-ефрейтор Иоганнес Гердер писал: "25 августа. Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище. Люди плачут, а мы смеемся над слезами".

Из дневника унтер-офицера 35-го стрелкового полка Гейнца Клина: "29 сентября 1941 года... Фельдфебель стрелял каждой в голову. Одна женщина умоляла, чтобы ей сохранили жизнь, но и ее убили. Я удивляюсь самому себе – я могу совершенно спокойно смотреть на эти вещи... Не изменяя выражения лица, я глядел, как фельдфебель расстреливал русских женщин. Я даже испытывал при этом некоторое удовольствие...".

Из дневника обер-ефрейтора Ганса Риттеля: "12 октября 1941 г. Чем больше убиваешь, тем это легче делается. Я вспоминаю детство. Был ли я ласковым? Едва ли. Должна быть черствая душа. В конце концов, мы ведь истребляем русских — это азиаты. Мир должен быть нам благодарным... Сегодня принимал участие в очистке лагеря от подозрительных. Расстреляли 82 человека. Среди них оказалась красивая женщина, светловолосая, северный тип. О, если бы она была немкой. Мы, я и Карл, отвели ее в сарай. Она кусалась и выла. Через 40 минут ее расстреляли"...

Запись в блокноте рядового Генриха Тивеля: "29.10.1941: Я, Генрих Тивель, поставил себе целью истребить за эту войну 250 русских, евреев, украинцев, всех без

разбора. Если каждый солдат убьет столько же, мы истребим Россию в один месяц, все достанется нам, немцам. Я, следуя призыву фюрера, призываю к этой цели всех немцев..."

Из письма, найденного у лейтенанта Гафна: "Куда проще было в Париже. Помнишь ли ты эти медовые дни? Русские оказались чертовками, приходится связывать. Сперва эта возня мне нравилась, но теперь, когда я весь исцарапан и искусан, я поступаю проще – пистолет у виска, это охлаждает пыл... Между нами, здесь произошла неслыханная в других местах история: русская девчонка взорвала себя и обер-лейтенанта Гросса. Мы теперь раздеваем донага, обыск, а потом... После чего они бесследно исчезают в лагере".

Из письма ефрейтора Менга жене Фриде: "Если ты думаешь, что я все еще нахожусь во Франции, то ты ошибаешься. Я уже на восточном фронте... Мы питаемся картошкой и другими продуктами, которые отнимаем у русских жителей. Что касается кур, то их уже нет... Мы сделали открытие: русские закапывают свое имущество в снег. Недавно мы нашли в снегу бочку с соленой свиной и салом. Кроме того, мы нашли мед, теплые вещи и материал на костюм. День и ночь мы ищем такие находки... Здесь все наши враги, каждый русский, независимо от возраста и пола, будь ему 10, 20 или 80 лет. Когда их всех уничтожат, будет лучше и спокойнее. Русское население заслуживает только уничтожения. Их всех надо истребить, всех до единого".

Фельдфебель Шледетер пишет жене: "Будь это в моей власти, я бы их отравил газами". Мать пишет унтер-офицеру Доблеру: "У нас говорят, что русских нужно удушить газами, потому что их слишком много, и слишком большое народонаселение".

Ганс Хайль, июль 1942: "Русские – настоящие скоты. Приказ – в плен никого не брать. Любое средство для уничтожения противника правильно. Иначе нельзя справиться с этим сбродом... Мы отрезали русским пленным подбородок, выкололи глаза, отрезали зады. Здесь существует один закон – беспощадное уничтожение. Все должно протекать без так называемой гуманности". "В городе каждую минуту раздаются выстрелы. Каждый выстрел означает, что еще одно человекоподобное русское животное отправлено куда следует". "Эта банда подлежит уничтожению. Мужчин и женщин, нужно всех расстреливать".

Изданный Гитлером за 5 дней до нападения на СССР приказ, утверждавший право немецких солдат грабить и истреблять советское население, вменял офицерам в обязанность уничтожать людей по своему усмотрению, им разрешалось сжигать деревни и города, угонять советских граждан на каторжные работы в Германию: "У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Уничтожай в себе жалость и сочувствие – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай! Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навеки".

Из приказа командующего 123-й германской пехотной дивизией от 16.8.1941: "Рекомендуется прибегать к строжайшим мерам наказания, как-то: вешать казненных на площадях для общего обозрения. Об этом сообщать гражданскому населению. На виселицах должны быть таблицы с надписями на русском языке с примерным текстом "повешен такой-то и за то-то".

Из военных сводок

09.10.41: В городе Луге Ленинградской области фашистские звери замучили 13-летнего мальчика Николая Леонтьева. Немцы допытывались, где находится его старший брат. Мальчику отрезали уши, отрубили кисть правой руки, но он не отвечал на вопросы палачей. После нескольких часов пыток гитлеровцы закололи штыками стойкого героя. В Луге замучены и растерзаны десятки жителей.

08.10.41: Вырвавшиеся из объятий фашистским террором Латвии тов. М. и Р. рассказывают: "В г. Цесис фашистские людоеды подвергли ужасающим пыткам детей бывшего милицейского работника, чтобы узнать от них, куда девался отец. У 4-летней дочки другого милицейского работника фашистские палачи вывернули руки и ноги. Жену, дочь и сына председателя Лепайволисполкома связали веревками, обрубили руки и еще живых бросили в колодезь. В Лепайской волости фашистские палачи схватили шестнадцатилетнюю Т.П., комсорга, насильно поволокли ее до волостного дома, поочередно изнасиловали, затем привязали к столбу, искололи ножами груди и, наконец, убили".

16.12.41: Жители сел и городов Московской обл., освобожденных частями Красной Армии от гитлеровских оккупантов: "В дер. Белый Раст немецкие солдаты поставили в качестве мишени 12-летнего мальчика Володю Ткачева и открыли по нему стрельбу из автоматов. Тело Володи было прострелено 21 пулей. В этой же деревне фашисты расстреляли без всякой причины мать 4 малолетних детей колхозницу Мосолову Ирину Васильевну. В с. Зарамушки фашисты расстреляли колхозницу Метлову, 67 лет, Голощекину Екатерину, 60 лет, Соколову Аграфену, 40 лет, Корднова Якова, 58 лет и других".

08.01.42: По неполным данным, немцами во Львове расстреляно не менее 6000 человек, в Одессе – свыше 8000 человек, в Каменец-Подольске расстреляно и повешено около 8500 человек, в Днепропетровске расстреляно из пулеметов свыше 10.500 человек, в Мариуполе растерзано более 3000 местных жителей, включая многих стариков, женщин и детей, поголовно ограбленных и раздетых донага перед казнью. В Керчи, по предварительным данным, немецко-фашистскими разбойниками было убито около 7000 человек...

16.01.42: Жители освобожденного села Плоское Пристенского р-на Курской обл. рассказывают: "Ворвавшись в наше село, немецкие бандиты учинили дикую расправу над крестьянами. На глазах у всего населения изверги зверски пытали и замучили семью колхозника Петра Сергеевича Печереева. У жены Печереева, Ольги, на руках был грудной ребенок. Офицер застрелил мать, а потом кинжалом заколол младенца. Палачи застрелили и 5-летнего сына Печереевых. Жертвами немецких бандитов пали также братья Федор, Григорий и Дмитрий Леонидовы, Данилов, Игорев и другие. За несколько часов пребывания в селе гитлеровцы убили 23 жителя. После расстрелов начались повальные грабежи. Немцы забирали все, вплоть до ниток и спичек, останавливали на улице прохожих и под угрозой расстрела раздевали их. Разграбив село, немцы подожгли его. Из 150 домов сожжено 130. Подошедшие красноармейские части спасли нас от неминуемой гибели".

20.01.42: Отступая из деревни Жуково (Калининской области), гитлеровцы согнали в один из домов большую группу женщин с детьми, заперли их и подожгли дом. Все женщины и дети погибли в огне.

25.01.42: Комиссия, в которую входили профессора А.М.Вершинский и В.М.Градис, установила, что в момент оккупации немцами с. Бурашево в больнице находилось на излечении 530 больных. В первый же день фашисты разграбили здесь продовольственные запасы. Обслуживающему персоналу был запрещен доступ к больным с 4 часов дня до 8 часов утра. Под угрозой кровавой расправы оккупанты запретили кормить и поить больных. Часть больных злодеи заставляли выписывать, но когда те выходили, их расстреливали. 80 больных были насильно посажены в автобусы, вывезены в село Бреднево и там расстреляны. Слабых и беспомощных фашисты сбрасывали штыками с кровати, а некоторых тут же убивали. Этим не ограничились преступления фашистов. Они умертвили более 300 больных, введя им под кожу и в вены смертельные дозы наркотических средств и ядов.

27.01.42: В селе Мясоедово Курской области, немцы сожгли все дома, а население угнали в тыл. Во время пожара одна крестьянка вынесла из горящего дома двух своих детей, положила их на улице, а сама побежала спасать остальных. Проходившие по улице гитлеровцы схватили детей и бросили их в прорубь реки. Перед отступлением из этого села немецкие бандиты изнасиловали 12 женщин и девушек, а затем расстреляли их.

23.06.42: Мне рассказывал один командир: "...Наше отделение шло в такой мороз, что грудь ломило, ствол винтовки жег через варежку... Тут стало светать, вышли на дорогу и видим – лежит совсем голенький грудной ребеночек. Немного прошли – еще дитя валяется сбоку дороги, а там их уж несколько – кто в одеяльце положен на снег, кто кое-как брошен. Тут мы поняли, что было: немцы гнали наших, женщин к себе в тыл, дети постарше еще брели кое-как, а грудные младенцы застывали на руках у матерей. А которая присела бы, чтобы переукутать младенца да покормить его тощей грудью, хоть этим согреть, – конвоир рвет у нее от груди ребенка, кидает прочь, а ее прикладом в спину – "иди, не отставай, русская свинья"... Мои ребята увидели детские трупы... и понурости как не было... "Веди, так их так, веди нас скорей..." Да так дружно ударили на хуторок, что фрицы, конечно, и штаны не успели надеть, да и надевать больше им никогда не придется..."

05.07.42: ... Когда запылала деревня Гаврилова Гута, подожженная со всех концов фашистскими мерзавцами, перепуганные жители в страхе начали метаться, отыскивая место, где можно было бы спастись от огня и немецких пуль. Сестры Горяковы – Аня 17 лет и Таня 7 лет с плачем бежали через улицу на огород. Фашистские гады нагнали их, схватили и бросили в огонь. В жутких муках сестры погибли. Трехлетний Валя Никуличкин бросился к матери, над которой издевались немецкие бандиты, стал цепляться своими ручонками за изорванную кофту. Гитлеровцы начал и отбрасывать ребенка от матери пинками, как футбольный мяч. Затем один схватил ребенка за шею и задушил. Двум детям Пелагеи Беликовой разбойники оторвали руки, а затем убили. Так же они поступили с матерью... В деревне Рогожинка фашисты сожгли более 100 домов. Расстреляли, повесили и утопили в реке 20 человек, в том числе трех детей. Годовалый Миша Терешкин, забытый перепугавшейся матерью, сидел на песке и плакал. Заметив мальчика, бандиты бросились к нему. Один из фашистов схватил ребенка за ногу и, подняв его над головой, зарычал: "Русс. Партизан. Капут". Затем со всего размаха бросил ребенка в реку.

12.07.42: Пленного немца спросили: "Как вы могли изнасиловать тринадцатилетнюю девочку?" Немец равнодушно поморгал и ответил: "Для меня женщина это уборная". У него были светлые курчавые волосы и голубые глаза... Английский журналист, который находится теперь в России, недавно спросил немецкого военнопленного: "Как вам не стыдно так зверски обращаться с пленными красноармейцами?" Немец преспокойно ответил: "На то они русские..." Немец пишет своему брату: "Неправда, что мы убиваем детей. Ты знаешь, как в Германии любят ребят, в моей роте каждый поделится последним с ребенком. А если мы в России убиваем маленьких представителей страшного племени, это диктуется государственной необходимостью".

18.07.42: В селе Матузовка (Украина) гитлеровские палачи учинили неслыханное преступление. Немецкие военные власти приказали крестьянам в двухдневный срок сдать 2 тысячи пудов хлеба и 100 пудов мяса. Крестьяне заявили, что они сами голодают, так как немецкие солдаты их обобрали дочиستا. На третий день немецкий комендант приказал всем беременным женщинам села явиться в комендатуру. На вызов явились 27 беременных женщин. Гитлеровские изверги загнали их всех в погреб и забросали гранатами.

09.08.42: Секретаря сельсовета Вальо Иванову и ее дочь Нину, сына Гришу ты ведь хорошо знаешь. Гитлеровские офицеры, желая получить у нее сведения о наших партизанах, решили воздействовать на нее посредством пыток ее детей. Связав Вале руки, эти дикие звери на ее глазах отрезали у Нины и Гриши правые уши, затем мальчику выкололи левый глаз, девочке отрубили все пять пальцев на правой руке. Валя не вынесла этих диких пыток и скончалась от разрыва сердца. Замученных до смерти детей фашистские палачи отвезли в лес и бросили в снег. Их трупы мы похоронили в одной могиле с Валей. Зверски поступили палачи и с девочкой учительницы Марии Николаевны. Зная, что ее муж находится в партизанском отряде, дикари стали мучить ее дочь Веру. Шестилетней девочке они накаленными иголками искололи ладони, руки, уши. Затем, не добившись ничего от Марии Николаевны, они Веру отравили.

09.08.42: "В соседнем селе Малое Петрово гитлеровские людоеды согнали все взрослое трудоспособное население на принудительные работы, а всех детей и стариков истребили. Загнав в сарай 80 человек, облили их бензином и зажгли. Через час на месте осталась только груда обгорелых трупов".

28.08.42: Они не трусы, когда они воюют против детей. Нет, тогда они – "герои". Недавно рота немцев сожгла деревню Ламовы Горки Дедовичского района, Ленинградской области. Немцы вопили: "Всех перебьем". Они действительно всех перебили. Они расстреляли из пулемета Сеню Михайлова, одиннадцати лет, Ваню Иванова, тринадцати лет, Васю Рыхлова, пятнадцати лет, Васю Петрова, одиннадцати лет и Анну Теплякову, трех месяцев от рода. Они не отступили и перед стариками, они "отважно" убили Савелия Егорова, семидесяти трех лет, Василия Рыжкова, восьмидесяти пяти лет, Ивана Антопова, восьмидесяти семи лет, и Анну Рыжкову, девяноста лет. Когда партизаны поймали одного из участников этого расстрела, немец валился в ногах и вопил: "Я никого не трогал! Это Гитлер виноват, а я только чистил картошку..."

30.08.42: В селе Выстово крестьянки пошли в лес за ягодами. Немцы опросили трехлетнего Ваню: "Где matka?" Ваня ответил: "В лесу за ягодами". Немцы закричали: "К партизанам ушла". Убили Ваню. Убили всех детишек. Потом, когда женщины вернулись из леса, убили и женщин. Почему? Потому что немцам нужно "пространство".

04.09.42: В деревне Дарьевка, Ворошиловградской области, немецкий карательный отряд схватил 13-летнего мальчика Колю Никифорова. Немецкий офицер потребовал от него указать местонахождение партизан. Мальчик ответил, что он ничего не знает. Гитлеровцы зверски избили ребенка, ломали ему пальцы и отрезали ухо. Не добившись от Коли ни единого слова, фашистские звери расстреляли его.

06.11.42: 26.10.42 в дер. Орловке Смоленской обл. появился отряд немецких солдат и жандармов, 3 дня гитлеровские бандиты грабили и бесчинствовали, вырезали несколько семейств, а 6 женщин с грудными детьми сожгли живьем. Фашистские разбойники отняли у колхозников все продовольствие, обувь и одежду.

21.11.42: В городе Судже, Курской области, гитлеровцы повесили пять женщин, бежавших с принудительных работ. В городе Дмитровске немецко-фашистские мерзавцы расстреляли восемь детей школьного возраста "за непочтительные высказывания о германской армии". 13-летнего Ильина немцы расстреляли за то, что он не снял шапку, встретившись на улице с немецким офицером.

Расскажем о *сексуальных пытках и убийствах в ГУЛАГе* [см. Балдаев, 1999].

Едва ли женщинам и тем более девушкам, в разное время и по разным причинам попадавшим в тюрьмы с клеймом “враг народа”, даже в самых кошмарных снах могло представиться их недалекое будущее. Изнасилованные и опозоренные в процессе “следствия” в камерах и кабинетах во время допросов, по прибытии в ГУЛАГ самые привлекательные из них распределялись по начальству. Остальные же поступали в практически безраздельное пользование и владение конвоя и блатных.

Во время этапов молодые женщины-заключенные специально заталкивались в вагоны к отпетым уркам, где в течение всего длительного пути подвергались изощренному групповому изнасилованию, нередко не доживая до прибытия на конечный пункт этапа. Практика “пристраивания” несговорчивых арестанток в камеру к уголовникам на несколько суток практиковалась и при проведении “следственных мероприятий” с целью “побуждения арестованных к даче правдивых показаний”. В женских зонах вновь прибывшие арестантки нередко становились добычей мужеподобных зечек с ярко выраженными лесбийскими отклонениями. Насилование в этих зонах с помощью подручных предметов (ручек от швабры, чулкам, плотно набитым ветошью и т. д.), склонение их к лесбийскому сожительству со всем баракком стало в ГУЛАГе делом привычным.

С целью “усмирения” и “приведения в надлежащий страх” во время этапов, на кораблях, перевозивших женщин в пункты ГУЛАГа, на пересылках конвоем умышленно допускалось “смешивание” женских партий “с воли” с партиями уголовников, следовавших в очередной раз к месту назначения. После массового изнасилования и резни трупы не вынесших всего ужаса совместного этапирования выбрасывались за борт корабля в море, списывались как погибшие от болезней или убитые при попытке к бегству. В отдельных галереях в виде наказания практиковались также и “случайно совпавшие” общи “помывки” в бане, когда на десяток специально отобранных моющихся в бане женщин вдруг набрасывалась ворвавшаяся в банное помещение озверевшая толпа зеков в 100–150 человек. Широко практиковалась и открытая “продажа” уголовникам “живого товара” во временное и постоянное пользование, после которого заранее “списанную” женщину, как правило ждала неминуемая и страшная смерть.

В мире в год делается в среднем от 30 до 60 миллионов аборт. Это согласно официальной статистике, которая значительно занижена. При этом, как показано в соответствующих исследованиях, подвергающиеся аборту младенцы испытывают смертельные страдания. Понятно, что за аборты ответственны не только родители abortированных младенцев, но и весь цивилизованный уклад человечества.

Наконец, пищевая экономика человечества в основном является “убойной”¹². В мире для получения мяса уничтожаются миллионы живых существ, многие из которых обладают зачатками самосознания. При этом данное уничтожение сопровождается неисчислимыми страданиями живых существ, в том числе и водных, которые, как показано исследованиями, способны испытывать страдания. Кто ответит за это?

В этой связи можно говорить и о том, что с экономической точки зрения обществу выгоднее “безубойная” экономика, ибо взращивание мяса требует значительных растительных ресурсов, когда для образования 1 килограмма веса животного требуется значительная масса растительной пищи, которая в сумме превосходит по калорийности

¹² Убойная пищевая экономика выступает в нравственном плане современной цивилизации доминирующей, что отражено в Библии, где *Каин* и *Авель* выражали две противоположные культуры: Каин – земледельческую, Авель – животноводческую, которая в нравственном смысле “побеждает” земледельческую – Каин убивает Авеля из зависти, ибо Богу были угодны кровные жертвы.

калорийность 1 кг мяса; при этом для производства мяса требуются огромные ресурсы – вода, земля, энергия. Поэтому не только с нравственной, но и с экономической точки зрения человеку целесообразно употреблять растительную пищу, а не мясную.

Рис. Примирение быка и тореадора

Необычное фото на странице одного из испанских журналов – свидетельство завершения карьеры знаменитого матадора (он же тореадор, тореро) Альваро Мунеро, который упал прямо в середине корриды в полном раскаянии. Дело в том, что Мунеро во время сражения с быком осознал, что тот не хочет с ним вести борьбу. После этого происшествия матадор стал ярым противником боев с быками. На фото бык словно хочет рассказать о своей тяжелой судьбе. Но, несмотря на ранения и мучения, бык не хочет бороться с матадором. В интервью после боя Мунеро рассказал, почему он решил больше не быть матадором:

"Вдруг я взглянул в глаза стоящего передо мной быка. Он тоже смотрел на меня. Бык не предпринимал никаких попыток, чтобы напасть на меня. Он просто стоял на одном месте и смотрел. В его глазах я увидел целомудрие, столь невинный взгляд можно заметить у всех животных, которые вопрошают о помощи. Это был словно крик справедливости, и на подсознании я понял, что бык обращается ко мне так, как мы молимся Богу. Он словно говорил мне, что не хочет бороться со мной, молил о пощаде, поясняя тем, что он не сделал мне ничего плохого.

В его глазах отражалось то, что в моих руках была его судьба, и только я решал – остаться ему в живых или нет. Но он вовсе не хотел со мной драться. Осознав все это, я почувствовал себя самым настоящим варваром на грешной земле и решил прервать бой. Теперь я стал вегетарианцем и яростным противником проведения коррид".

Приведем еще несколько иллюстраций ужасной участи животных, убиваемых людьми – "гуманными существами Вселенной".

Внутренний двор был большим. Рядом с забором были припаркованы грузовики с животными. Коровы и свиньи ожидали своей последней участи – они должны были быть убиты людьми. Голоса тех испуганных животных я слышу до сих пор. Проходя мимо них, я заметил, с какой мольбой они смотрели на нас, будто бы прося о помощи. Чем именно мы могли им помочь я не понял. Один грузовик открыли работники

скотобойни. Некоторые животные сами выходили из него, другие, перепугавшись, оставались стоять внутри с трясущимися ногами, не желая выходить. Несколько мужчин залезли в грузовик и стали их подгонять, они их избивали, колотили, толкали. Коровы были напуганы и старались увернуться от мучителей.

Мы зашли в здание бойни. Страх, ужас пропитали воздух и ощущались в криках животных. Нам показывали, как производилось мясо. Мне никак не забыть животных, стоящих в углу и наблюдающих, как их собратьев, стоящих напротив, жестоко забивали. Испуг и отчаяние читались в глазах коров и свиней – это зрелище было шокирующим. Ни одно животное не хотело, чтобы его убивали – мне это было ясно, как дважды два. Но у них не было выбора. Здоровые мясники знали способ, как заставить животных сдаться. Они их пинали, толкали, били, сбивали с ног и тащили по полу. Те коровы навсегда в моей памяти – их подвешивали на крюк ещё живыми в ожидании забоя. Везде была кровь: на стенах, на полу, на одежде мясников. Животные кричали, моля о помощи, которой ждать неоткуда. Самое жуткое, что один мясник подошёл к корове, которая билась в агонии, поставил чашу рядом с её шеей, наполнил чашу кровью и выпил это...

В тот день он снова работал на бойне и забивал коров... Эта корова молчала. Она даже не хрипела. Она просто медленно шла, приблизилась к трибуне и не проявляла ни малейших признаков беспокойства. Она взошла на подиум для убоя и просто осталась спокойно стоять. Она не извивалась, не мычала, не пыталась спрятаться или убежать. Вдруг она медленно подняла голову и посмотрела на него. Ирландец никогда не испытывал ничего подобного. Он обессилил и опустил пистолет. Корова смотрела прямо ему в глаза. Время исчезло для него. Он не мог сказать мне, как долго это продолжалось, но потом он увидел то, что потрясло его гораздо больше.

В левом глазу коровы, чуть выше нижнего века начала скапливаться слеза. Слез становилось всё больше и больше. В конце концов, глаза коровы задрожали и слёзы начали скатываться по щекам. Корова стояла, смотрела на него и плакала. Тогда мужчина не выдержал и рухнул на землю. Он сказал мне, что отбросил пистолет и закричал, проклиная охранников, что они могут делать с ним всё, что захотят, но эта корова не умрёт. После этого он сообщил мне, что стал вегетарианцем...¹³
(<https://www.oum.ru/literature/raznoe/pravda-pro-skotoboyni-ochevidtsy-chelovecheskoy-zhestokosti/>)

Если принять к сведению выводы "теории греха", то становятся понятными трагические события, имеющие место в истории человечества, свидетельствующие об ужасных мучениях множества людей, а сама человеческая цивилизация превращается при

¹³ "И дух животный, конечно, должен быть бессмертным, ибо он тоже имеет начало в Духе Божьем, Духе бессмертном. Мысль о бессмертии духа животных явно содержится в известных словах Павловых о надежде всей твари (Рим. 8, 20–21): "...в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих" (св. Луки Войно-Ясенецкий "Дух, душа, тело")

этом в "юдоль страданий", где "стоны и скрежет зубовный". Отсюда проистекает пафос саморазрушения.

*Пусть гибнет все, к чему сурово
Так долго дух готовлен был:
Трудилась мысль, дерзало слово,
В запасе много было сил...
Слабейте силы! Вы не нужны!
Засни ты, дух! Давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра!*

*Бесплодны все труды и бденья,
Бесплоден слова жар живой,
Беспложен подвиг обличенья,
Безумен всякий честный бой!
Безумна честная отвага
Правдивой юности – и с ней
Безумны все желанья блага,
Святы бредни юных дней!*

*Так сокрушись, души гордыня,
В борьбе неравной ты падешь:
Сплошного зла стоит твердыня,
Царит бессмысленная ложь!
Она страшней врагов опасных,
Сильна не внешнею бедой,
Но тратой сил и дней прекрасных
В борьбе пустой, тупой, немой!...*

*Ликуй же Ложь, и нас, безумцев,
Уроком горьким испытай,
Гони со света вольнодумцев,
Казни, цари и торжествуй!
Слабейте ж силы!... Вы не нужны!
Засни ты, дух! Давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра!*

И. С. Аксаков

"Непреодолимое стремление к разрушению и обесцениванию человеческой личности, явственно присутствующее в самых разнообразных направлениях современной жизни: экономике, технологии, политике, науке, образовании, психологии, искусстве – представляется столь всеобъемлющим, что мы вынуждены признать в нем настоящую мутацию, видоизменение всей человеческой природы" (Эрик Кахлер).

"Все мы чувствуем, до какой нестерпимой степени не отвечает новому духовному облику окружающий нас порядок жизни, до какой степени он лишился поддерживающей его духовной основы" (В.И.Вернадский).

Отметим, что мышление как таковое, как основная характеристика человека как *Homo Sapiens*, сформировалось, как полагает Б.Ф.Поршнева, в результате развития у человека способности удерживать противоположности в результате процесса "сбивки мотивов" – соединения противоположных психоэмоциональных состояний. Процесс антропогенеза при этом должен базироваться на некоей **парадоксальной ситуации**. Согласно антропогенетической теории Б.Ф.Поршнева, предки человека на некоей развилке своей эволюции, достигнув статуса видовой автотрофности, соединили в одной пространственно-временной плоскости (на одной территории) два принципиально различных биологических вида – хищный и гуманный, которые составили некий двувидовой "сплав", то есть существовали совместно в рамках одного племенного сообщества. Гуманный вид при этом, в некотором смысле, служил пищей для хищного вида (что и реализовывало принцип видовой автотрофности).

Данное обстоятельство выражало основной механизм формирования самосознания и мышления у гуманного вида – *Homo sapiens sapiens*. Действие этого механизма заключается в том, что само отношение предка гуманного человека к реальности было, в силу приведенных выше обстоятельств, амбивалентным; и эта двойственность затрагивала наиболее глубинные и витальные основания индивидуального и социального бытия: человек гуманный жил в окружении как гуманных же, так и хищных существ и поэтому воспринимал представителей своего племени как наделенных взаимоисключающими качествами гуманного существа и хищника-суперанимала. От первого сиюминутно можно было ожидать мира и согласия, от второго – смертоносной агрессии.

Данная ситуация обнаружила совмещение двух исключających принципов – принципа цивилизации как лакуны безопасности и принципа смертельной опасности внешней среды, в которую превращалась внутренняя социальная среда под воздействием "страха перед ближним своим".

*Все существа, приняв законы бытия,
Безрадостно живут и встретят смерть, как я.
Вот ястреб, распростерт над жертвой помертвелой,
Справляет, весь в крови, свой пир освирепелый:
Все благо для него; но вскоре, в свой черед,
На ястреба орел свергается с высот.
Орла разит свинец – оружие человека;
А человек, в полях, где правит Марс от века,
Среди груды мертвецов, пронзен, повергнут ниц,
Становится, увы, добычей хищных птиц.
Так стонут и скорбят все члены мирозданья;
Друг друга все гнетут, родившись для страданья.
И в этом хаосе стремитесь вы создать,
Все беды сочетав в единстве, благодать?
Какую благодать! О смертный, персть земная!
Все благо, ты кричишь, но, слезы приглушая:
Ты миром уличен и собственной душой
Стократно опроверг бесплодный довод свой*

Вольтер

Таким образом, если парадокс и абсурд предстают неотъемлемой характеристикой сознания/ самосознания человека, то условием его эволюции и развития, а также целью этого развития также должны выступать парадокс и абсурд как единство противоположностей. Следовательно, для развития самосознания как высшей ценности человека и Вселенной последнего следует погружать в поведенческую и логико-семантическую сферу неопределенности, единства противоположностей – как в плане парадокса, так и абсурда. А сам процесс происхождения человека разумного, обладающего сознанием, предполагает наличие некоего фундаментального парадокса (абсурда) как изначальной дипластии, которую, по мнению Б.Ф.Поршнева, создавала агрессия внутри человеческого вида, расщепленного на два подвида (гуманного и агрессивного), когда окружающие

человека существа, принадлежащие к его виду, воспринимались этим человеком в ракурсе дипластии – как одновременно дружественные и враждебные. Поэтому данная ключевая дипластия, служащая фактором постоянного воспроизводства обладающего сознанием рода человеческого, должна проистекать из внутривидовой агрессии *Homo sapiens*, что, собственно, мы и наблюдаем повсеместно.

Есть точка зрения, базирующаяся на *принципах здорового способа жизни*. В связи с этим интерес представляет эксперимент, проведенный со спортсменами, преодолевавшими традиционный сверхмарафон "Гагарин-Калуга-Москва-Звездный", описанный в книге М.А.Дмитрука *"Как дожить до третьего тысячелетия"*:

"Бегуны преодолевают седьмой десяток километров – это их ежедневная норма. А всего им предстоит пробежать более полутысячи километров. Надо ли удивляться, что после финиша они испытывали богатырский аппетит. По расчетам диетологов, при столь высокой физической нагрузке ежедневный рацион бегунов должен составлять 6000 килокалорий – в два раза больше, чем при нормальном образе жизни. И вот организаторы пробега заботливо ведут их в столовую, предлагают обильную, вкусную, калорийную пищу. А четырех спортсменов они почему-то посадили за отдельный стол и стали угощать... капустными листьями, грецкими орехами, яблоками, морковью – все в сыром виде. Из привычных нам блюд – только гречневая каша, но и та – весьма подозрительная на вид. Кажется, ее и не варили вовсе, а просто замочили в холодной воде. Но главное даже не качество пищи, а ее количество. Четыре чудака съели столько, сколько за соседним столом не хватило бы и одному. Подсчитано: их ежедневный рацион содержал не более 1200 килокалорий. А по нормам, утвержденным Институтом питания АН СССР, даже тяжелобольной человек при постельном режиме должен получать 2000 килокалорий в день. Но если норму уменьшить вдвое, то, наверное, наступит истощение организма?

Не будем спешить с выводами. Совсем не похожи на голодающих эти четверо, жующие капустные листья. И режим у них отнюдь не постельный – сверхмарафон. Но, в отличие от едоков за соседним столом, вегетарианцы выглядят и чувствуют себя гораздо лучше. На дистанции они не устают и не задыхаются. После финиша ощущают не упадок сил, а прилив энергии. По их мнению, причина такой выносливости – рациональное питание. Но под этими словами они подразумевают... 230 граммов растительной пищи в сутки. Считают – вполне достаточно, чтобы пробегать семьдесят километров каждый день. Конечно, бегуны могут и ошибаться, не будучи специалистами в науках о спорте и питании. Но ведь их точку зрения разделяют и некоторые весьма компетентные ученые. Взять хотя бы заведующего лабораторией биомеханики спорта ВНИИ физической культуры, кандидата педагогических наук Валерия Дмитриевича Кряжева. Вот что он рассказал:

– Мы хотели сравнить выносливость спортсменов, придерживающихся традиционной диеты, и тех, кто питается по известной системе кандидата медицинских наук Галины Сергеевны Шаталовой. Специалисты, которые наблюдали за бегунами, были поражены результатами этих экспериментов. Спортсмены из контрольной группы, которые ели очень много, в конце сверхмарафона худели, в среднем, на полтора килограмма. А в экспериментальной группе при смехотворно скудной диете худели, в среднем, всего лишь на двести граммов. Некоторые вегетарианцы умудрялись даже поправиться! Мы проводили сверхмарафоны несколько раз – результаты получались аналогичными: менее калорийная пища позволяла выполнять больший объем работ без истощения организма. Как объяснить этот парадокс? Традиционная теория энергетической ценности продуктов здесь бессильна.

– Наши эксперименты порождают много споров, – сказал руководитель этих исследований, заведующий отделом биомеханики и спортивных тренажеров ВНИИ физической культуры, доктор педагогических наук Игорь Павлович Ратов. – А значит, они были небесполезны. Я убежден: изучение человека в экстремальных условиях не менее важно, чем в нормальных – особенно для науки о спорте. Поэтому мы будем продолжать такие исследования" [Дмитрук, 1991, с. 51-52].

Как повествует о себе Г.С. Шаталова, она в возрасте **75 лет** четырежды пешком пересекла жаркие пески Центральных Каракумов и Кызылкумов, с группой единомышленников совершила пешее путешествие из Нальчика в Пицунду, преодолев четыре горных перевала. Все 23 дня, которые она находилась в пути, ее дневной рацион составлял **50-100 граммов гречневой крупы и 100 граммов сухофруктов**. В Пицунду группа вошла такой же доброй, как и в первый день путешествия, тогда как ее случайные попутчики-туристы, проделавшие тот же путь, буквально валились с ног от усталости. Не "богаче" был стол во время путешествий по Алтаю, Тянь-Шаню, Памиру¹⁴ [Шаталова, 1996].

Существует наблюдение, согласно которому после 50-60 лет человек для достижения долголетия, должен значительно уменьшать калорийность потребляемой пищи.

Для иллюстрации данной сентенции обычно приводится множество фактов. Так, Г.С. Шаталова, изучая список узников *Шлиссельбургской крепости*, в которой в царское время содержались особо опасные преступники, обнаружила удивительный феномен – долголетие этих узников, многие из которых перешагнули 90 рубеж, несмотря на совершенно непригодные условия жизни (дефицит света, еды, гиподинамия). Некоторые доживали до весьма преклонного возраста – 100-110 лет, что имело место при полном запрете на дополнительное питание. А основным питанием была жидкая баланда и кусок хлеба.

Понятно, что всех необходимых для жизни элементов в этой пище не было, однако эти долгожители успешно выживали благодаря биосинтезу микробами-симбионтами толстого кишечника необходимых веществ из доступных. И если принять к сведению, что человеческий организм, подобно растительному, может не только извлекать энергию из окружающего пространства, в том числе и из воздуха, из которого получается не только вода, но и азот, служащий строительным материалом для производства белка, но и трансмутировать химические элементы (попросту – *создавать их из наличного энергоинформационного материала*¹⁵), то становится понятным приведенный феномен

¹⁴ Г.С.Шаталовой удалось показать, что вопреки общепринятым представлениям основной обмен фактически здорового человека, придерживающегося рекомендаций Системы Естественного Оздоровления, требует в 4-5 раз меньших энергозатрат: **250-400 килокалорий в сутки**. Эти нормы диктуют и новый подход к калорийности суточного рациона питания. Еще в начале 80-х годов в многолетних и многочисленных экспериментах мне удалось установить, что **значительное снижение привычных норм суточного рациона не снижает массы тела у подготовленных людей даже при длительных и тяжелых физических нагрузках, а способствует повышению выносливости**. В этой связи приходит на память известный афоризм: все новое-это давно забытое старое. Еще древние говорили о том, что **могучие воины Спарты получали свой суточный рацион питания на вечерней заре в строю**. Причем весь он умещался в ладонях и тем не менее не только удовлетворял воинов, но и сохранял их **волю, выносливость, могучую массу их тела**.

¹⁵ В связи с этим можно говорить о мифах современной науки. **Миф первый:** живой организм черпает все необходимые для него вещества из внешней среды. На самом деле в организме человека, как и других животных, могут образовываться (трансмутироваться) необходимые для организма вещества буквально из ничто, когда при отсутствии кальция, например, некоторые виды животных могут образовывать его буквально из воздуха, как и некоторые растения способны поглощать вещества из воздуха [Горбовский, Семетов, 1988, с. 115–117].

Голландский естествоиспытатель ван Гельмонт проделал такой эксперимент. Он взял большой глиняный сосуд, насыпал в него 90 килограммов сухой почвы, предварительно прокаленной в печи, и посадил туда саженец ивы.

долголетия как узников, так и некоторых святых, питающихся "святым духом".

Рассмотренные примеры позволяют постулировать *модель развития способов питания человека в контексте универсальной диалектической парадигмы (тезис – антитезис – синтез)*:

Пять лет он не давал деревцу ничего, кроме дистиллированной или дождевой воды. Когда же ученый выкопал и взвесил его, оказалось, что за пять лет растение увеличило свою массу почти на 80 килограммов. При этом исходный вес почвы (90 килограммов) почти не уменьшился. Откуда, из какого материала построило растение эти 80 килограммов дополнительной массы? Не из дистиллированной же воды – если, конечно, не предположить, что растение смогло преобразовывать водород и кислород в какие-то другие необходимые ему элементы.

Спустя два столетия известный шведский химик И. Я. Берцелиус (1799-1848) повторил этот эксперимент, несколько видоизменив его. Он выращивал кресс-салат на стеклянной крошке методом гидропоники, подавая на корни только дистиллированную воду. Когда он съел растения и подверг анализу состав золь, содержание серы оказалось в ней в 2 раза большим, чем в семенах. Эти эксперименты в различных вариантах были воспроизведены многими исследователями. И всякий раз результаты ста вили их в тупик. Французский биолог Ц. Кервран, выращивая овес методом гидропоники, с удивлением обнаружил, что через несколько недель количество кальция в растениях возрастало в 4-7 раз, хотя ни из раствора, который подавался, ни из воздуха получить такое количество кальция они не могли.

Более двадцати лет посвятил таким опытам французский профессор Д. Бертран. Он использовал различные методы и приемы, стремясь сохранить чистоту эксперимента. Заключение, к которому он пришел: "...мы вынуждены признать свидетельство, которое получено, – растениям известен древний секрет алхимиков. Каждый день на наших глазах они преобразуют элементы".

Секрет алхимиков известен, возможно, не только растениям. В ходе опыта курам скармливали овес, не давая им никакого другого корма и тщательно рассчитав количество кальция в овсе. Оказалось, скорлупа яиц, которые несли подопытные куры, содержала значительно больше кальция, чем они получали. Удивительно, что творить кальций, казалось бы, из ничего способны оказались даже цыплята. Тщательно измерялось количество кальция в содержимом яиц, которые затем отправляли в инкубатор. Когда вылуплялись цыплята, в их тельцах кальция оказывалось в 4 раза больше! (Количество его в скорлупе оставалось при этом неизменным.)

Некоторые геологи считают, что преобразование элементов совершает ся и в неживой природе. "Работая на Камчатке, а затем в Сибири, – писал доктор геолого-минералогических наук А. Меняйлон, я пришел к выводу, что в природе развит механизм превращений элементов, еще мало известный геологам, как и специалистам других областей естествознания". Почти все рудные месторождения возникли в результате спонтанного пре вращения элементов – так полагают свердловский геолог П.А. Корольков. В их числе – месторождения золота в Южной Африке, которые уже более полвека дают 40 процентов мировой добычи.

"Золото растет под землей" – так говорили древние. Некоторые старатели и сейчас верят в это. Если через много лет спуститься в заброшенные штреки и шахты, где шла когда-то добыча золота и где выбрано было все до пылинки, там всегда можно снова найти золото. Немного, но находится всегда. Те, кто когда-то работал там, не могли бы оставить, пропустить его. Так говорят старатели. А вот что некогда писал об этом Леонардо да Винчи: "Внимательно рассматривая ветвления золота, ты увидишь на концах их, что они медленно и постепенно растут и обращаются в золото то, что с ними соприкасается".

"Превращение элементов!" – это был лозунг, под которым поколения алхимиков вели жизнь одержимых, принимали смерть в тюрьмах, застенках, на эшафоте. Это был лозунг, который так легко позволял последующим поколениям подвергать их осмеянию.

И все же превращение элементов происходит. В живых организмах, в растительном мире, в недрах земли. Но если так, нет ничего невозможного и в том, чтобы процесс этот мог совершаться и каких-то других, скажем лабораторных, условиях. Во всяком случае Артур Кларк, напри мер, в своих прогнозах на будущее отводит место и этому превращению элементов, которое, полагает он, наука осуществит где-то к 2050 году.

Миф второй: незаменимые аминокислоты организм получает из мяса. На самом деле в кишечнике живых организмов (как жвачных, так и человека) существуют колонии полезных бактерий, производящих не только необходимые аминокислоты, но и гормоны и другие вещества. "Сторонники теории калорийного (так называемого "сбалансированного" – это когда минимум 3 раза в день, плотно, с картошкой, с хлебом, с сахаром, с кофе, с плюшками и т.д.) питания продолжают утверждать, будто существуют аминокислоты, которые в человеческом организме не производятся, но без которых он существовать не может. Их так и стали называть – незаменимыми. Доказывалось также, что эти аминокислоты содержатся только в животном белке, то есть в мясе, поэтому человек просто обязан его потреблять, чтобы не умереть. Академик А.М. Уголев и его сотрудники с помощью серии экспериментов установили, что орган, вырабатывающий незаменимые аминокислоты, в нашем организме есть – это толстый кишечник. Это тот самый орган, который И.И. Мечников предлагал сразу удалять, видя в нем корень всех человеческих бед. Выяснилось, что никаких "незаменимых" кислот в организме человека нет. Все незаменимые аминокислоты производятся микрофлорой толстого кишечника, при условии, что эта микрофлора жива и здоровствует, а в наличии имеется клетчатка (т.е. не перевариваемая целлюлоза, которой изобилует цельное, не обдранное, зерно и овощи, особенно кожа). – В. Светлов ("Благословенная простуда")

РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

(1) Универсальный способ питания эмбриона в утробе матери, а также младенца материнским молоком. Питание получается автоматически, оно универсально, а сам человек (младенец, эмбрион) интегрирован во Вселенную – организм матери.

(2) Дифференцированный способ питания – различными (растительными и животными) продуктами. Человек при этом сам добывает пищу, а также выходит из "материнского лона" Вселенной, строит искусственную среду существования.

(3) Возвращение к универсальному способу питания в форме "солнцеедов" и других подобных феноменов (см.: "лучистое человечество" К.Э. Циолковского, принцип автотрофности – освобождение человека от диктата питательных веществ внешней среды), "блудный сын" возвращается в "материнское лоно". Понятно, что данный модус человека, который отвечает императивам его естественной эволюции, реализуется на путях постепенного отказа от пищи путем перехода к все более низкокалорийной пищи. Это позволяет человеку не только подняться на новый эволюционный этап развития, но и достичь высших образцов здоровья и долголетия.

Таким образом, настоящий исторический момент характеризуется торжеством прикладного знания, проистекающего из прагматично-специализированной парадигмы современной науки, зачастую не позволяющей человеку объять целостные контексты реальности. Этот факт обнаруживает грандиозные последствия во всех сферах общественной жизни, одно из которых – удивительная односторонность многих наших современников, не способных охватить целостные смыслы происходящего. В силу этого многие люди оказываются жертвами ущербных догм и губительных манипуляций, превративших социальную реальность в симулякр/гиперреальность.

В этих условиях коренным образом меняется социально-экономический, культурно-исторический ландшафт современной цивилизации: как заметил А.И.Фурсов, *уровень сложности управляющих элементов социальной системы должен превосходить уровень сложности управляемых элементов*. Согласно данному положению, благодаря понижению уровня сложности правящих элит Земли (в связи с естественным процессом деградации людей, облеченных большой властью) сейчас наблюдается *намеренное и стремительное понижение уровня сложности управляемых элементов с целью облегчения управления этими элементами*. Данный проект дебилизации социальной реальности протекает в русле как усиления узкой специализации и профессионализации в образовательной, научно-технической сферах, так и разрушения этих управляемых элементов в результате их дробления на дискретные элементы, что приводит к деградации/хаотизации общественных отношений и основных социальных институтов, когда "Ограничение свобод происходит с революционным нажимом", когда имеют место "Стремление к тотальному видео и цифровому контролю, различные формы ограничений, в том числе в информационном поле, обезличивание посредством вынужденного ношения масок и QR-коды, жесткие методы социальной дрессуры и т. д." [Горобец, 2021].

При этом прагматико-специализированная парадигма современной науки укоренена в западной евро-атлантической модели развития человечества, для которой характерна левополушарная рациотехнократическая специфика мышления, "прямоперспективность", логичность, линейность, монологизм, сциентизм и формализация культуры, замена ее технологиями. Отсюда проистекает концепция "одномерного человека" западной цивилизации [Кутырев, 1996, с. 16].

Данное левополушарное мышление, представленное в его крайнем выражении, есть, во-первых, мышление "черно-белое", *биполярное*, максималистическое, в рамках которого

человек воспринимает мир догматическим, однозначным образом ("либо то, либо это"), не видя переходных цветов и оттенков, что делает такого человека легкой жертвой всевозможных манипуляций. Во-вторых, это *шизоидное* мышление, которое реализует *парадоксальную фазу психики* [Павлов, 1930], для которой характерна сенсорная инверсия, когда сильные сигналы внешней среды воспринимаются в русле слабой реакции человеческого организма, а слабые – в русле сильной реакции, то есть слабым/незначительным раздражителям/сигналам внешней среды шизоидный человек отдает предпочтение, что делает такого человека жертвой социальных манипуляций в силу его открытости бредоподобным фантазиям.

Понять представленный феномен можно, если привлечь *концепцию асимметрии полушарий головного мозга человека*, которая выступает объяснительной моделью онто- и филогенеза, обнаруживающей четкую схему, согласно которой развитие человека идет от правополушарного аспекта психики к левополушарному, а от него – к полушарному синтезу [Психологический словарь, 1983, с. 23].

В связи с этим можно говорить о трех типах людей (в их конституциональном и психопатологическом измерении), аффективно-когнитивные особенности которых коррелируют с тремя полушарными стратегиями познания и освоения мира.

В психологии полушарная дихотомия отражается в феномене, именуемом *"конституциональной осью"*, полюсами которой выступают противоположные кречмеровские типы – шизотимный и циклотимный (или астенический и гиперстенический).

Интересно, что в самом названии "циклотимный" заложено отношение этого типа человека к сфере циклического детерминизма (порождающего циклические психозы, характерные для циклотимного типа), в то же время как понятие "шизотимный", то есть "расщепленный", дает нам отношение этого типа людей к сфере классической линейной (дискретной) причинности, откуда проистекает абстрактно-логическая когнитивная функция левого/шизотимного полушария.

Данные корреляции в психиатрии находят воплощение в понятии *"психопатологическая ось"* [Ганнушкин, 1964], которая координирует отношения между двумя полярными типами психических патологий – шизофренией и циклическими психозами, соотносящимися с функциями полушарий [Спрингер, 1983; Flor-Henry, 1978].

Для шизофрении как левополушарного феномена характерна "эмоциональная тупость и холодность аффективной жизни... шизофреническую форму мышления называют часто символической, имея в виду ту ее особенность, что она ничего не берет в буквальном смысле, а все в иносказательном" [Выготский, 1984, с. 62-63]. Можно сказать, что шизофренику присуще множественное, расщепленное левополушарное абстрактно-логическое мировосприятие в его крайнем патологическом выражении, что проявляется в стремлении человека, который находится под властью этой патологии, все классифицировать, схематизировать, атомизировать.

Для циклотимии характерно крайнее выражение целостного предметно-образного, чувственно-экспрессивного правополушарного мирозерцания, что проявляется в тенденции все "тотализировать" в форме некой сверхценной идеи, или представления.

При этом, как пишет Л.С. Выготский, "расщепление рассматривается как функция, в одинаковой мере присущая болезненному и нормальному сознанию, поэтому как функция психологическая по своей природе, функция, которая оказывается в такой же мере необходимой при абстракции, при произвольном внимании, при образовании понятий, как и при возникновении клинической картины шизофренического процесса" [Выготский, 1984].

Подобным же образом и для циклотимного, правополушарного, целостно-континуального, эмпатического отражения мира характерны различные психические "уровни" (норма, акцентуация, патология), которые в своей сути имеют общую психофизиологическую основу. Так, П.Б. Ганнушкин, характеризуя черты конституционно-депрессивных (циклотипных) лиц, пишет, что за их "угрюмой оболочкой обычно теплится

большая доброта, отзывчивость и способность понимать душевные движения других людей; в тесном кругу близких, окруженные атмосферой сочувствия и любви, они проявляются: делаются веселыми, приветливыми, разговорчивыми, даже шутниками и юмористами, для того, однако, чтобы, едва проводив своих гостей или оставив веселое общество, снова приняться за мучительное копание в своих душевных ранах" [Ганнушкин, 1964].

Возвращаясь к полушарной динамике важно отметить, что *на уровне социальных процессов* данная динамика реализуется в сфере социетальной психики (психики социумов) в виде регулярно сменяемых друг друга правополушарной и левополушарной фаз жизнедеятельности социума, когда в социально-психологической жизни общества наблюдаются периодические процессы колебания между доминированием настроений, типичных для правого (20-25 лет) и левого (20-25 лет) полушарий [Тульвисте, 1988].

Однако при этом следует отметить существенный аспект этой полушарно-социальной динамики, поскольку взаимный переход полушарных модусов обнаруживает *момент нарастания противоречий между полушарными состояниями*, когда в обществе одновременно воцаряются, с одной стороны, левополушарный модус в его максимальном шизоидно-шизофреническом выражении, а с другой, – правополушарный модус в его максимальной циклоидно-колебательном выражении. Думается, что *в настоящее время мы переживаем именно данный момент, чреватый усилением полушарных противоречий и присутствием в общественном сознании одновременно двух полушарных настроений, получивших максимальное выражение.*

На одном социетальном полюсе мы наблюдаем воцарившуюся в обществе *шизоидность*, которая обнаруживает парадоксальную фазу психики человека с его бредоподобными/параноидальными фантазиями, а на другом социетальном полюсе мы наблюдаем торжество *циклоидности*, которая обнаруживает не только резкие колебания в человеке и человечестве различных настроений (от ликования до отвращения к жизни), но и эмоционально-иррациональное восприятие действительности человека с обедненным понятийным мышлением и неспособностью осознать причинно-следственные связи между явлениями действительности.

Данная поляризованность и разорванность психической жизни как человека, так и социума характерна для всех сфер последнего, что проявляется в колоссальной диспропорции богатства и власти между членами человеческой цивилизации, а также в фундаментальном противоречии между природой и человеком, духовным и материальным аспектами его жизни.

Если настоящая цивилизация тяготеет к прагматично-специализированной (левополушарной) научной парадигме, с одной стороны, и к эмоционально-возбужденной, иррациональной (правополушарной) стратегии освоения мира, с другой, то эпистемология давно отрыла необычайную гносеологическую ценность междисциплинарного, межполушарного (*цельного, целостного, фундаментального, философского, универсального*) знания, которое под грузом современной гранто-ориентированной науки все больше утрачивает свое колоссальное значение в познании мира.

Соответственно, изучение феномена греха следует проводить на уровне *междисциплинарных/ноосферных исследований*, поскольку "Изолированные знания, полученные группой специалистов в узкой области, не представляют какой-либо ценности, они представляют ценность только в синтезе со всеми остальными знаниями" [Шрёдингер, 2002, с. 12].

ТЕОРИЯ ГРЕХА КАК КАК "ТЕОРИЯ ВСЕГО"

Во всей истории науки от греческой философии до современной физики имелись постоянные попытки свести внешнюю сложность естественных явлений к некоторым простым физическим идеям и отношениям. Это основной принцип всей натуральной философии. Он выражен уже в работе атомистов. Двадцать три столетия назад Демокрит писал: "...реальны только атомы и пустота".

Л. Инфельд

Мы попробуем строить нашу философию без всякого мировоззрения до тех пор, пока только это будет возможно. Мы попробуем использовать из философских учений все то, что является для них наиболее общим, наиболее объективным и – тем самым – наиболее научным. И только после всего этого мы введем тот принцип, который превратит все эти схемы, формально общие для всех или для большинства мировоззрений, в новое мировоззрение, подобно тому как и во всех перечисленных выше учениях мы всегда отмечали тот особый принцип, который делал каждое такое учение оригинальным и самостоятельным историко-философским типом.

А.Ф. Лосев ("Самое само")

Мы должны быть благодарны Богу, что он создал мир так, что все простое – правда, а все сложное – неправда.

Г.С. Сковорода

Божественная тьма есть тем непреступным Светом, в котором живет Бог

В. М. Лосский

Ж.А.Пуанкаре пришёл к выводу, что главная функция познания заключается не в поиске информации, а в её обобщении. "Учёный ищет новые факты – мудрый же на известных фактах делает новые открытия" (В.П.Рычков).

Эволюция – это изменение от неопределённой бессвязной однородности к определённой взаимосвязанной разнородности путём... дифференциации и интеграции.

Герберт Спенсер

Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание

И. Кант

Когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю и внешнюю как внутреннюю... – тогда вы войдете в Царствие Небесное

Апокрифическое Евангелие от Фомы

Наличие нескольких эквивалентных описаний позволяет глубже понять явление

В.А. Ганзен

Когда бесконечности накладываются друг на друга при взаимодействии, то это порождает конечную реальность

П.С.Таранов

Истина есть (парадоксальное) единство противоположностей

С.Б.Церетели

Истина есть антиномия и не может не быть таковой

П.А.Флоренский

Было бы идеалом кратко обобщить все законы в едином Законе, универсальной формуле.

М.Борн

Было бы поистине чудом открыть единые основания всех наук

И.Р.Пригожин

В основе всего должны быть простые идеи. Как только мы придём к этому открытию, оно покажется нам таким прекрасным, таким неповторимым, что мы скажем друг другу: "Неужели раньше могло быть иначе?!"

Джон Уилер

Фрактальный взгляд на Вселенную подразумевает, что всё – от отдельного атома до целого космоса – образовано из нескольких природных образцов или схем.

Грегг Брейден

Законы природы не могут быть не только случайными, но, напротив, должны выражаться целесообразностью посредством небольшого набора типовых исходных принципов. Всё сложное не нужно природе, а всё нужное – просто и потому гениально, как отмечают многие мудрые люди.

Н.В.Петров

Если во всех вещах имеется один и тот же характерный признак, то из этого следует, что один простой комплект законов применим ко всему многообразию проявления. Кроме того, любой импульс, сообщаемый Макрокосму (или Большей Части) в конечном счёте передаётся всем Микрокосмам, зависящим от этого Макрокосма.

Мэнли П. Холл

Все вещи существуют потому, что "одно проявляется во многом.

Ригведа

Весь мир подчинён единому закону.

Марк Аврелий

Жизнь и вся Вселенная вовлечены в "священный танец" со своей основой.

Ирвин Ласло

Системный анализ есть средство борьбы со сложностью, средство поиска простого в сложном

Ю.А.Черняк

... теория систем должна строиться на методе упрощения и, в сущности, быть наукой упрощения... в будущем теоретик систем должен стать экспертом по упрощению.

У. Эшби

Одна из главных целей теоретического исследования – найти точку зрения, с которой предмет представляется наиболее простым.

Дж.У. Гиббс

Когда человек не понимает проблему, он пишет много формул, а когда наконец поймет в чем дело, остается в лучшем случае две формулы.

А. Пуанкаре

Принцип Комплементарности как Исходное Базовое Соотношение "является не одним из многих принципов, а единственным и абсолютным принципом, который порождает Единую формулу и Единое уравнение, из которых выводятся все формулы и все уравнения всех наук. Можно утверждать, что он порождает все законы сохранения, которые никогда не нарушаются, если они интерпретируются по этому принципу. Они только переходят из одной формы сохранения в другую.

М.И. Беляев

Вывод о плодотворности упрощений подтверждается результатами специальных тестов, проведенных психологами и теоретически обоснованных еще академиком А.Н. Колмогоровым: установлено, что ученики уверенно решают задачи, предъявляемые в обобщенных структурах, чем когда это же содержание задано в конкретных формах.

А. К. Сухотин

При этом данные обобщенные структуры характеризуются определенным зарядом парадоксальности и нечеткости, поскольку выступают понятийно изоморфными "лекалами" для огромного количества категорий и понятий.

... истина может быть только единственной и простой; ошибка же может иметь тысячу видов.

Я.А.Коменский

Категория *греха/кармы* выступает одной из базовых категорий в системе богословских и философских наук, поскольку данная категория обнаруживает междисциплинарный характер, охватывая как ценностные, так и физические (причинно-следственные) рубежи познания социальной и физической реальности¹⁶.

Соответственно, раскрытие содержания категории греха требует анализа бытия как такового, поскольку, согласно древним мыслителям, познание объекта осуществляется посредством познания его происхождения. Познание же такого комплексного объекта, как грех, связанного с категорией детерминизма, предполагает анализ фундаментальных оснований бытия, в рамках которых принцип детерминизма имеет основополагающее значение. В силу этого разработка теории греха позволяет в определенном смысле приблизиться к разработке "теории всего", фокусирующейся на познании бытия/реальности в целом.

¹⁶ Нейрофизиологи из разных университетов США и Швейцарии провели исследование, в котором обнаружили новые причины религиозности людей, и как следствие – всех религий. Они пришли к результатам, что религиозность людей связана со способностью людей видеть неочевидные закономерности. Ученые исходили из позиции, что верующие разных религий верят, что события в жизни каждого человека определены вмешательством божественной силы. То есть в мире ничего просто так не происходит, Бог или боги имеют власть над нами и всем миром. Верующие склонны воспринимать события в мире телеологически, то есть они думают, что у всего есть цель, замысел. Чем больше люди верят в то, что божество влияет на их жизнь и жизни остальных, тем сильнее вера (http://potustorony.ru/news/uchenye_obnaruzhili_prichiny_religioznosti_ljudej/2020-11-20-1660).

Реальность как таковая представляется нам, прежде всего, в виде **взаимодействия** – того первого, с чем сталкивается человек, рассматривающий движущуюся материю (К.Маркс, Ф.Энгельс).

Действительно, **движение**, являющееся неотъемлемым атрибутом материи, ее глобальнейшей универсалией, всеохватывающей сущностью, есть результат взаимодействия, которое в своем простейшем, а поэтому фундаментальном виде реализуется как биполярная субъект-объектная категория, выступающая наиболее общей объясняющей моделью действительности. Согласно традиционной субъект-объектной логике, "взаимодействие является конечной причиной вещей" (А.Ф.Лосев)

Таким образом, взаимодействие предполагает **объекты**, которые вступают во взаимодействие, что приводит к их изменению/развитию/движению.

Объекты + взаимодействие + изменение = принцип детерминизма как причинно-следственной зависимости взаимодействующих и изменяющихся объектов.

Для того, чтобы объекты взаимодействовали, они должны различаться друг от друга, то есть быть **различными** (и **противоположными**).

В контексте появления различающихся друг от друга вступающих во взаимодействие объектов следует говорить об их появлении/происхождении из **единого начала (Целого)**, которое порождает эти объекты посредством расщепления себя на эти противоположные друг другу объекты.

В связи с этим приведем слова Гегеля, который писал: "чтобы понять отношение взаимодействия, мы не должны оставлять две его стороны в непосредственной данности, а должны... познать в них моменты третьего, высшего, которое именно и есть понятие" [Гегель, 1932–1959, т. 1, с. 260].

Что же представляет собой это гегелевское **"третье"** во взаимодействии с точки зрения **философии**? "Третьим моментом, которым опосредуется и определяется взаимодействие двух конечных вещей или сторон (частей), являются интегральные закономерности целого... Взаимодействие частей опосредовано самим целым – третьим моментом, или субстанцией. Субстанция есть интегральное и имманентное качество целого, которое сугубо специфически характеризует предмет и в то же время является внутренним основанием всех его сторон (частей). Значит, "тайна"... этого третьего заключается в том, что взаимодействующие стороны явлений или вещей при всех различиях между собой имеют в то же время всеобщую основу – субстанцию, являются всего лишь различными модификациями одной и той же субстанции" [Югай, 1972, с. 22–23].

Здесь субстанция может пониматься как Целое, как единство единого и множественного (А.Ф.Лосев), постижение которой человеком предполагает соединение рационального (естественнонаучного) и иррационального (религиозного) путей познания. Как отмечал Ф. Шеллинг, "поскольку идея целого может быть показана лишь путем своего раскрытия в частях, а с другой стороны, отдельные части возможны лишь благодаря идее целого, то ясно, что здесь имеется противоречие, преодолимое... путем внезапного совпадения сознательной и бессознательной деятельности" [Шеллинг, 1936, с. 338]. (См. также **дополнение I**).

Отметим, что творение Богом мира из "невидимого", "словом Божиим" (*Евр. 11: 3*) "из ничто" (*2 Макк. 7: 26*) посредством его дихотического разделения на свет и тьму выступает современной научной моделью происхождения мира.

Данная теория близка космофизической концепции образования и развития окружающей нас природы, разработанная физиком-ядерщиком, доктором физико-математических наук И.М.Белозёровым, согласно которому звездно-планетарные системы

формируются и функционируют за счет нейтронных ядер, имеющих эфирно-вакуумную природу и существующих в их центре, которые (ядра) генерируют вещество.

Гегелевское "третье" в контексте естественнонаучного знания предстает в виде гипотетического "*Ничто*" – *физического вакуума*.

Физический вакуум порождает реальность (материю) посредством расщепления на две противоположности – вещество (имеющее массу покоя и структуру) и поле (не имеющее массы покоя и структуры). Данный вывод базируется на естественнонаучном положении, согласно которому сущностью Вселенной выступает *физический вакуум* (*эфир* древних философов, *Ничто*, *Нирвана*, *Пустота*, *Шунья* и другие категории религиозно-философских доктрин), который, будучи *Ничто*, являясь единством полярных проявлений материи, порождает мир – "возбужденное состояние физического вакуума". Как считает академик Г.И. Наан, рождение Вселенной является процессом расщепления "*Ничто*" на "*Нечто*" и "*Антинечто*" (избыточную и дефицитную сущности, "плюс" и "минус"), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов. Этот исследователь писал, что грубую модель вакуума можно представить как бесконечно большой запас энергии одного знака, компенсированный таким же запасом энергии другого знака. При этом общая энтропия Вселенной остается постоянной и нулевой (С. Ллойд) [Наан, 1966, 1969; Зельдович, 1981, 1988]. Это Ничто (физический вакуум, эфир) предстает глубинной универсальной средой, которая содержит в себе все и все в себе связывает¹⁷.

При этом, как признают некоторые ученые и религиозные мистики (см. книгу "*Дао физики*" Ф. Капры), сам процесс рождения Вселенной из *Ничто* требует внешнего импульса (фактора), то есть наличия *Абсолюта* как трансцендентальной сущности – *Внешнего Наблюдателя*. – то есть Того, Кто находится за пределами Вселенной и творит ее из физического вакуума. К этому же выводу можно прийти на основе квантового "парадокса Наблюдателя", обнаруженного в экспериментах по интерференции/дифракции элементарной частицы. Как говорят на Востоке, "Бодхисаттва должен пребывать в совершенном знании, оставаясь в пустоте", его совершенное знание пусто, а мудрость зрит через "пустотность".

Реальность есть расщепление Единого (физического вакуума, эфира, фундаментальной вакуумной симметрии и др.) на противоположные друг другу нечто и антинечто (Г.И. Наан), когда законы сохранения при рождении вещества из вакуума требуют одновременного появления положительных и отрицательных масс, поскольку полная масса рожденного вещества должна быть равной нулю (Я.П. Терлецкий), ибо если полная масса равна нулю, то спонтанное рождение этого мира из вакуума не противоречит закону сохранения энергии; происходит это потому, что масса вещества внутри такого мира полностью "уравновешивается" отрицательной гравитационной энергией связи этой массы (Я.Б. Зельдович); если сознание играет ключевую роль в квантовой реальности, то

¹⁷ "Утверждение о возможности возникновения из ничего (пустоты, вакуума) при строгом соблюдении законов сохранения должно казаться предельно парадоксальным. Ведь смысл законов сохранения в том-то и состоит, что из ничего ничего не возникает, ничто не может породить нечто. Развиваемая здесь гипотеза ни в коей мере не оспаривает этого положения. Ничто действительно не может породить (одно лишь) нечто, но оно порождает что-то большее – нечто и анти-нечто одновременно! В основе предлагаемой здесь гипотезы лежит, в конечном счете, тот элементарный факт, что равенство $(-1)+(1)=0$ может быть прочитано и наоборот, справа налево: $0=(-1)+(1)$. Последнее равенство выражает уже не только космологию, но и космогонию. Исходным "строительным материалом Вселенной" является пустота, вакуум. В среднем, суммарно, симметричная Вселенная состоит из одной лишь пустоты. Поэтому она может возникать из пустоты при строгом соблюдении всех законов сохранения... Тожественно равны нулю все пространственно-временные интервалы и координаты. Симметричная Вселенная такова, что она в среднем ничего не содержит, даже пространства и времени" [Наан, 1966, с. 431-433].

человеческая личность (деятель) как свободная абсолютная сущность выступает этим физическим вакуумом, одновременно используя этот вакуум (который на Востоке называют пустотой, шуней) как строительный инструмент и строительный материал для актуализации сущего¹⁸.

В основе реальности от века лежит непроявленная нейтральная "нулевая" сущность (эфир древних, физический вакуум, ничто, пустота). Реальность актуализируется посредством расщепления физического вакуума неким трансцендентальным *фактором X* (Богом, Абсолютом, Высшей Реальностью) на два противоположных начала (нечто и антинечто, избыток и недостаток, внутреннее и внешнее, плюс бесконечность и минус бесконечность), которые взаимодействуют друг с другом и приходят в результате этого взаимодействия к взаимной аннигиляции – к своему началу, нейтральной же нулевой сущности. Результатом этого взаимодействия выступает реальность, какой мы ее знаем.

Анализ сознания в сфере современных теорий сознания позволяет сделать вывод, что его работа приводит к генерации *Ничто* (как единственного научного механизма актуализации в нашей психике феномена идеального, когда функционирование человеческого мозга оказывается "энергетически бесплатным феноменом" – Н.И. Кобозев, И.З. Цехмистро [Цехмистро, 1987, 2002, 2003]).

Или, как пишут на Востоке, сознание человека может продуцировать *Ничто (Шунью)*, что реализует замысел Творца – создание Самого Себя из Ничто, благодаря чему в результате развития природа Творца обнаруживается в Его творениях и Он соединяется с Собой, замыкая круг бытия, подобно тому, как гегелевское "в-себе-бытие" через "инобытие" приходит к "для-себя-бытие" (Логика – Природа – Дух).

В силу единства порождающего реальность источника¹⁹ (физического вакуума) она как в целом, так и в отдельных ее аспектах и элементах выступает триадной сущностью: *ничто – нечто – антинечто*²⁰.

Если реальность рассматривать вкуче с ее порождающим механизмом – фактором X, то она также обнаруживает триадную дифференциацию: внутреннее начало как творческий источник (фактор X, Абсолют), внешнее начало как результат творчества (собственно реальность), граница между ними как инструмент творчества (физический вакуум²¹).

На Востоке данная архитектоника реализуется в метафоре реальности как *"единства Жертвы, Приносящего Жертву и Места, где Жертва приносится"*.

¹⁸ Чтобы материя могла принимать любые формы, она сама должна быть лишена какой-либо формы. Следовательно, материя есть полная бесформенность. Но в таком случае она должна быть лишена бытия, ибо то, что имеет бытие, всегда или есть форма, или имеет форму. Стало быть, материя представляет собой небытие, но такое небытие, которое образует возможность для всякого бытия и даже необходимо для бытия вещей. Платон называет такое небытие "хора", чистое пространство, которое непознаваемо, но которое, однако, мыслится как необходимая основа становления: "Оно вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения".

¹⁹ "Весь обширный круг интеллектуальных достижений человечества (выбор, обобщения, констатации) по количеству своему представляет хоть и множество, однако оно вполне счетно. Дело в том, что здесь мы имеем тот же феномен, что и во всей природе. Когда две и более бесконечности, накладываясь одна на другую во встречном взаимодействии, порождают вполне осязаемую конечную реальность. Мириады геологических элементов в потоке вечного времени кристаллизуются в конкретные горы, а как бы ни был неуловим в своих бросках и потугах ветер, он и из неисчислимости морских брызг творит то, что никто не затруднится назвать волной или водяным валом" – П.С.Таранов (*"Секреты поведения людей"*).

²⁰ Этот процесс можно сопоставить со словами Н.А. Бердяева: "рождение света во тьме, переход от хаоса к космосу есть возникновение неравенства бытия в равенстве небытия" [Бердяев, 1990, с. 54].

²¹ "Превращение причины в следствие требует преодоления пустой точки пространства – пространства нуля – который причина должна пересечь, чтобы трансформироваться в следствие" (Н.А. Козырев).

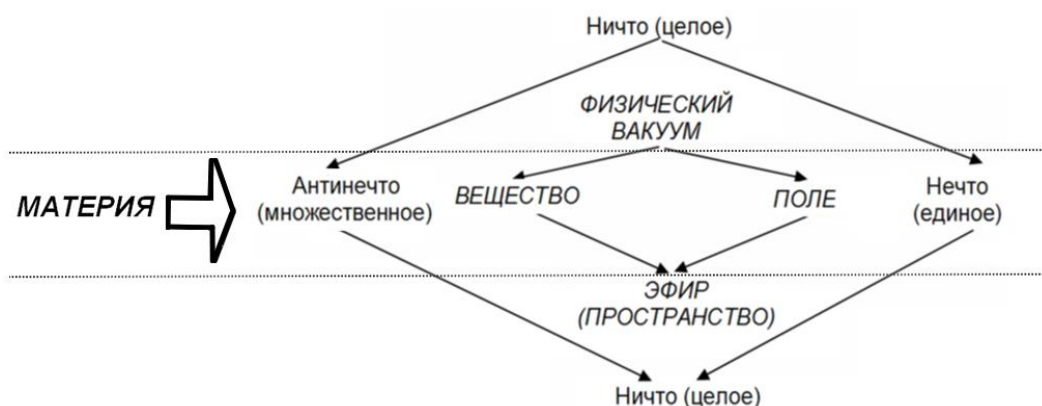

Рис. Диалектическая модель реальности

В этой связи отметим религиозный концепт "теплохладность". Рассмотрим первый главы Апокалипсиса, где Иисус Христос обращается к Ангелам разных церквей, при этом констатируя: 1) негативный, 2) позитивный аспекты этих церквей, и 3) перспективу, которую имеет каждый, побеждающий в лоне этих церквей. Почитаем обращение к Ангелу седьмой церкви: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его"²².

Человек, который реализовался в статусе жителя нового Иерусалима, получает возможность стать Сыном Божиим. На этом уровне реальности происходит творение Божие ("Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих", – говорит Господь) из нейтральной стихии – **Ничто** (состояние недифференцированной "теплохладности"): "Потому что ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не нуждаюсь"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и убог, и слеп, и гол" (изначальная недифференцированность качеств мира, существующая в физическом вакууме).

Таким образом, Бог (Логос – или "смысл", "понятие", "предложение", "высказывание", "речь"; в переводе с греческого – "мысль", или "намерение"; в переводе с древнегреческого – "причина", "повод") творит миры из "теплохладного" Ничто, "извергая" их из Своих уст: "в начале было Слово".

Проведенный анализ позволяет **реабилитировать** креативный принцип "теплохладности", который в Христианской богословской традиции наделен отрицательной коннотацией. Однако данный принцип выражает процесс актуализации реальности, которая есть результат поляризации физического вакуума, результатом чего выступает первая инстанция этой поляризации – квантово-фотонный уровень Вселенной, т.е. уровень минимальной порции энергии, где, как учит квантовая физика, мир является единым неделимым целым, в котором такие категории, как единое и множественное, простое и сложное, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее не дифференцируются [Цехмистро, 1987, 2003]. Данная квантово-фотонная реальность вкупе с физическим вакуумом может пониматься как "престол Всевышнего", вблизи которого "одесную Отца" восседает человек, прошедший все этапы своего развития как восхождения к Истоку.

Принцип "теплохладности" на уровне **конфликтологии** означает позицию, которая воспаряется над конфликтующими сторонами (феномен посредничества, медиации как метода мирного разрешения международных споров, в котором третья нейтральная сторона – посредник – медиатор – принимает непосредственное участие в согласовании позиций сторон и выработке взаимоприемлемого решения).

²² Иисус сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь" (Ин. 14: 6).

"Теплохладность" выражается в феномене постмодернистского мышления: наш мир отражается и осваивается человеком в виде дуальных дихотомий, однако не сводится к этим дуальностям, в сущностной основе которых находится *нечто третье* – некая промежуточная и нейтральная по отношению к членам дихотомий граничная сущность, выступающая инициатором бытия, а также выражающая сущность Истины как единства противоположностей (С.Б.Церетели)

По поводу феномена "теплохладности" приведем **два стихотворения:**

Одни востали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные темной волей
И горьким дымом городов.
Другие из рядов военных,
Дворянских разоренных гнезд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.
В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив разбойный древний дух
Зарудских, Стенек, Кудеяров.
В других, лишенных всех корней,
Тлетворный дух столицы Невской,
Толстой и Чехов, Достоевский –
Надрыв и смута наших дней.
Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле.
В других – весь цвет и гниль империй,
Все золото, весь тлен идей,
Прах всех богов и фетишей,
Научных вер и суеверий.
Одни идут освобождать
Москву и вновь ковать стихию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.
В тех и в других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель разгула,
А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной
Размыкать и продать врагам,
Сгноить ея пшеницы груди,
Ея бесчестить небеса,
Пожрать богатство, сжечь леса
И высосать моря и руды.
И не смолкает грохот битв,
Средь золотых великолепий
Конями вытоптаннных жнитв,
И здесь и там между рядами
Звучит один и тот же глас:
"Кто не за нас – тот против нас
Нет безразличных, правда – с нами".
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Максимилиан Волошин
("Гражданская война")

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать, и не кажись, прощая,
Великодушной и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плуг, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.
Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только Воля говорит: "Иди!"
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, –
Тогда весь мир ты примешь как владенье,
Тогда, мой сын, мы будешь Человек!

Р. Киплинг
("Заповедь", перевод М. Лозинского)

В связи этим приведем *медиаторную позицию* Архимандрита Захария Захару, доктора богословия (*монастырь св. Иоанна Предтечи, Англия, графство Эссекс*):

"Мы не знаем всего о конфликтах этого мира, да это и не нужно знать. Мы просто молимся с сострадательным сердцем о мире во всем мире и о всех. Мы не принимаем чью-либо сторону, потому что каждая сторона будет нести ответственность за преступления, и мы не хотим участвовать в этих преступлениях и быть осужденными.

Если мы молимся за тех, кто больше не прав, чем прав, то мы исполняем заповедь любить даже врагов. И если мы молимся за тех, кто прав больше, чем виноват, у нас все хорошо. Поэтому мы не ошибемся, если будем молиться, чтобы Бог спас всех и даровал миру мир.

Особенно для нас, священников и монахов, очень важно совсем не быть политическими, потому что мы приносим свою жертву Богу, Святую Литургию, за весь мир; **и если мы за одних и против других, наша жертва аннулируется**. Я думаю, что когда идет война, лучше всего не осуждать, а сострадать и молиться, чтобы Господь избавил всех от страданий.

Если моя Литургия должна иметь какую-то ценность, то **никто не должен отсутствовать в моем сердце, когда я стою перед алтарем Божиим и говорю Ему: "Твоя от Твоих и мы приносим Тебе во всех и за вся"**.

(<https://pemptousia.com/2022/03/what-should-we-keep-in-mind-and-do-in-the-current-political-situation/>)

В связи с этим отметим, что Господь говорил: "Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям..." (Иоан. 18: 36). "Ибо мысли Мои – не ваши мысли, и ваши пути не Мои пути..." (Исаия, 55: 8).

Господь вспоминает случай, когда Силоамская башня, упав, задавила 18 человек: "...думаете ли что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам но если не покаетесь, все также погибните" (Лук. 13: 4). То есть, возникает вопрос о том, как распределяется грех среди людей? Ответ Господа заключается в призыве покаяния.

Еще один случай:

"В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их". То есть здесь мы имеем вооруженный конфликт, в котором римляне убили Галилеян. Ответ Господа опять же заключается в призыве покаяния, поскольку эти Галилеяне не были грешнее, чем все другие люди, которые, если не покаются, то также погибнут (Лук. 13: 1-3).

Возвращаясь к нашему анализу глубинных оснований реальности отметим, что взаимодействующие объекты являются различными (противоположными) и одновременно выступают едиными, поскольку происходят из единого начала, выражая сущность диалектического закона "единства и борьбы противоположностей". Отсюда проистекает **принцип единства взаимодействующих объектов** – того единства, которое реализуется в некой промежуточно-нейтральной сущности, в лоне которой взаимодействующие объекты существуют.

Отсюда проистекает вывод: **данное взаимодействие объектов всегда является равноценным для этих объектов.**

Взаимодействие объектов выступает в виде **энергоинформационного обмена**.

При этом **энергия** как **единая полевая сущность** – это мера движения/изменения объектов, а **информация** как **множественная вещественная сущность** – есть мера их

структурного разнообразия/сложности²³.

Таким образом, энергия проистекает из взаимодействия/изменения/движения объектов, а информация – из процесса расщепления целого начала (физического вакуума) на дискретные объекты, обнаруживающие принцип структурной множественности.

Равноценность взаимодействия объектов имеет место на основе принципа целостности и взаимной дополнителности взаимодействующих объектов в силу их порождения из единого и нейтрального по отношению к ним начала.

Таким образом, объекты в результате взаимодействия равноценно-эквивалентным образом изменяются (благодаря равноценно-эквивалентному обмену энергией и информацией, находящихся в равноценно-эквивалентных отношениях друг к другу [Бриллюэн, 1960, 1966, 1972; Веккер, Палей, 1971; Веккер, 2000; Винер, 1969, 1983; Волченко, 2001; Гейзенберг, 1989; Глушков, 1986; Дубровский, 1980; Дульнев, Крашенюк, 2010; Лима-де-Фариа, 1991; Ляпунов, 1980; Попов, Крайнюченко, 2013; Седов, 1976, 1988, 1993; Симонов, 1987; Шеннон, 1963; Эшби, 1959]²⁴) – увеличивают или уменьшают свою информацию (свое структурно-функциональное разнообразие), а также увеличивают или уменьшают свою энергию как интенсивность своего изменения.

Так, при взаимодействии объектов первый из них усложняет свою структуру (повышает уровень своей информации) и отдает энергию (уменьшает уровень своей энергии). При этом данный объект начинает испытывать дефицит энергии, превращаясь в своеобразного "энергетического вампира", стремящегося поглотить энергию извне для поддержания своей увеличенной структурной сложности²⁵.

Второй же объект при этом получает энергию (повышает уровень своей энергии) и упрощает свою структуру (уменьшает уровень своей информации) через уменьшения количества элементов этой структуры: это происходит потому, что увеличение энергии объекта приводит к интенсификации движения/изменения его структурных элементов, которые, таким образом, становятся функционально более "сплоченными", то есть едиными, что и приводит к уменьшению структурных элементов второго объекта.

При этом в результате взаимодействия между объектами может устанавливаться отношение "**управление-подчинение**", когда структурно более сложный объект управляет структурно менее сложным объектом (Н.Винер [Wiener, 1954], У.Эшби

²³ В силу единства мира, а также универсального характера энергии и информации, их можно соотносить с универсальными же категориями материи – **веществом и полем**, когда информация как структурно-дискретная сущность соотносима с веществом, обладающим подобными же характеристиками. Энергия, в свою очередь, соотносима с полем, поскольку энергия есть мера движения, а поле можно рассматривать как движение в чистом виде, как сущность, не имеющая массы покоя и строгой пространственно-временной локализации.

²⁴ При этом есть свидетельства, подтверждающие гипотезу о возможности **трансформации энергии и информации друг во друга** ("...частота собственных колебаний атома никак не объясняется в физике, колеблется и всё тут, даже утверждается, что атом столь самодостаточен, что ему не требуется энергия внешней среды для своего вечного существования. Многочисленные эксперименты говорят о противном – атом является автоколебательной системой, ему требуется приток свежей энергии в начале каждого очередного периода колебаний. Если приборы фиксируют частоту колебаний атома, значит, атом излучает электромагнитные волны, а они, как известно, выносят на себе энергию того, кто их излучает" [Петров, 2013]), и это находит отражение в некоторых термодинамических парадоксах. Например, яйцо, которое развивается, отдает гораздо больше тепла, чем то, которое содержится в нем в виде калорий, что можно объяснить феноменом считывания информации в процессе роста яйца, в результате чего выделяется энергия в виде тепла.

²⁵ Информация систем выражает уровень их структурной сложности и разнообразия, а их энергия – это ресурс, обеспечивающий гармоничный синтез, функциональную согласованность элементов систем и выступающий их системообразующим фактором. Разрушение систем, имеющее место при нарушении их внутренней упорядоченности, приводит к высвобождению и излучению вовне энергии, которая поддерживала состояние этой упорядоченности и которая может поглощаться другими – энергонедостаточными – системами, увеличивая уровень их упорядоченности. При этом повышение сложности систем требует увеличения их энергии как за счет внутренних ресурсов, так и благодаря извлечению энергии из внешней среды, в том числе путем ее разрушения.

[Эшби, 1959]). В результате может иметь место кристаллизация сложных материальных систем посредством соединения управляемого и подчиняемого объектов.

Феномен равноценности/эквивалентности энергоинформационного обмена взаимодействующих объектов находит объяснение в **теории критических явлений** (см. нашу монографию "*Философские аспекты теории критических явлений*" (*Дополнение 2*)).

С позиции **естественнонаучного анализа** изменение взаимодействующих объектов также обнаруживает нейтральный/граничный феномен: поскольку всякое изменение реализуется в виде волны/вибрации, а любая волна структурно имеет "**нули функции**" ("0") – точки, равноудаленные по отношению ко всем "участкам" волны, ибо по отношению к нулю все числовые выражения являются одинаково неопределенными. Нуль как выразитель критического состояния при этом выражает критическую (покойную) фазу развития, в которой совершаются все преобразования, все виды преображений и трансформаций.

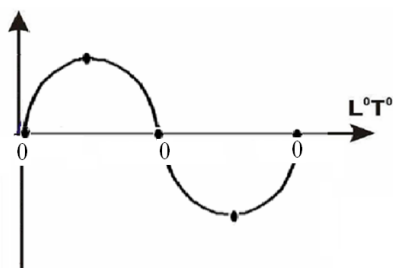

Рис. Волновая модель реальности

В контексте синергетического знания развитие/изменение объектов можно представить в виде **синергетической схемы** чередования иерархической и деиерархической фаз развития системы [Бранский, 2001; Бранский, Пожарский, 2002, с. 12], когда система при этом проходит нейтральную/граничную точку своего развития.

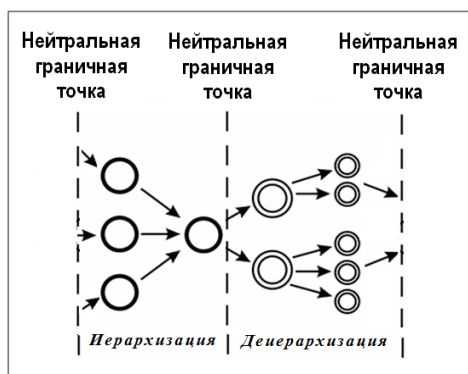

Рис. Чередование процессов иерархизации и деиерархизации развивающейся системы: синергетическая "игра в бисер"

Данная синергетическая схема движения и развития, которая предполагает смену двух состояний – иерархизации и деиерархизации – объясняет **механизм информационно-энергетического усложнения развивающихся систем**.

В связи с этим Э. А. Азроянц пишет о двух направлениях эволюции: одно направление придает веществу индивидуальную форму по принципам симметрии и аналогий, а второе – обеспечивает возникновение функции через несимметричные виды энергии. Данные

процессы реализуют центробежные и центростремительные векторы. Для первых типично: высвобождение энергии (отдача в среду), упрощение структуры, рост однородности, утрата частей, дезинтеграция. Для вторых – связывание дополнительной энергии (захват из среды), усложнение структуры, углубление индивидуальности, увеличение (приращение) частей, интеграция.

С позиции философской рефлексии взаимодействие объектов предполагает третий нейтральный/граничный феномен, в сфере которого это взаимодействие реализуется. Данная граница имеет не только пространственное выражение как нечто, находящееся между взаимодействующими объектами, но и хронально-динамическое выражение как зона на континууме развития/изменения объектов, когда они, изменяясь, сменяют одно свое состояние на другое, пересекая некую граничную зону, где старого состояния уже нет, а нового – еще нет. При этом феномен границы конституирует единство пространства и времени как фундаментальных категорий материи.

В философии граница как парадоксальная сущность отражается в понятии "*эволюционной середины*", или "*переходной ступеньки*" от одного качества к другому, в сфере которой старого качества уже нет, а нового – еще нет. Ее Аристотель, Гегель и другие философы называли "*средним термином*" по отношению к понятиям, которые фиксируют изначальное и завершающее качественное состояние объекта, развитие которого анализируется.

В философской литературе отношение таких "*полупротивоположностей*" называют *контрмедиальным*, в отличие от контрарного отношения, отражающего "полную" полярную симметричную противоположность предметов и явлений (например, движение и покой, тьма и свет, субъект и объект), и в отличие от контрадикторного отношения (темное – нетемное, то есть, не несветлое; субъект и не-субъект).

Попытку анализа этой контрмедиальной, равновесной, межкачественной ступени процесса развития мы находим у Гегеля, который рассматривал состояние индифференции, равновесия противоположностей как ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в сущность. Это состояние Гегель определяет как "форму бесформенного", а современные философы – как экзистенцию, или "бытием-между".

Здесь бытие и небытие "сталкиваются", благодаря чему мы имеем "*парадоксы границы*", которые "закрываются в том, что "вблизи" границы имеет место своеобразное "искажение" конечного объекта, из-за что возникают трудности у описания "граничных ситуаций" [Кармин, 1981, с. 40]. Гегель потому и полагал, что конечность в том и заключается, что именно благодаря границе предмет может соотноситься с другим предметом²⁶.

Граница присутствует в *логике определения*, которая утверждает, что определить предмет (его свойства, качества) можно только посредством соотношения (сравнения) этого предмета с тем, чем он не является, – то есть с другими предметами, которые также подлежат данной логической процедуре, и так далее. Поэтому в семантический объем определяемого логически предмета входит семантический объем всей совокупности предметов, составляющий Вселенную²⁷.

²⁶ Парадоксальность границы как некоего принципа, утверждающего целостность и непрерывность развития/движения (в силу того, что граница, выражающая некую *нулевую, нейтральную, парадоксальную* реальность на континууме смены состояний развивающегося предмета, где старого состояния уже нет, а нового еще нет, *соединяет прошлое с будущим*), подтверждается так называемым *парадоксом развития*, заключающийся в том, что если нечто новое возникает из старого, то оно уже должно содержаться в нем в потенциально-возможном, виртуальном состоянии и, поэтому, не является "радикально" новым в полном смысле этого слова, ибо в этом случае стирается различие между новым и старым: если новое возникло из старого, то оно, следовательно, было заключено в нем в потенциально-возможном, виртуальном состоянии и не является принципиально новым.

²⁷ "...одна и та же вещь допускает бесконечное количество модусов своей собственной данности; одна и та же вещь требует или предполагает бесконечное количество своих разнообразных интерпретаций, причем никакой

При этом сознание человека, определяющее предмет, вынуждено обращаться от предмета к другим предметам, что находит отражение в психологических аспектах буддизма – в *Алмазной сутре*, где приводится такой парадокс: "если сознание пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет пребывания" [Торчинов, 1986, с. 53-63].

С точки зрения логики определения, если сознание пребывает в каком-то предмете с целью его определения (осознания), то это сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с которыми оно сравнивает наш предмет. Именно поэтому сознание не имеет и одновременно имеет пребывание. Поэтому "когда мы говорим об А как об не-А, то мы говорим об А" ²⁸.

Таким образом, парадокс сознания (и мышления) здесь заключается в том, что оно не имеет локализации – постоянно и циклически обращается между внутренним и внешним через определенную *границу*.

Реальность, которую человек воспринимает, обнаруживает три фундаментальных измерения (аспекта), каждое из которых имеет триадную же структуру.

1) Антропоморфное измерение (воплощает человека как представителя *Homo sapiens*):

Человек – *граница* – мир
Тварное – *граница* – божественное
Смерть – *граница* (вечность) – жизнь

2) Конкретно-физическое измерение (реализует физический мир, регулируемый физическими законами):

Вещество – *граница* (физический вакуум) – поле
Статическое (дискретное) – *граница* – динамическое (континуальное)
Внутреннее – *граница* – внешнее

3) Абстрактное измерение (выражает абстрактно-умозрительный аспект реальности):

Я – *граница* – не-Я
Единое – *целое* (*граница*) – множественное
Субъект (предмет) – *граница* – объект (фон)

Представленные триады в силу единства реальности выступают моделями всего и вся. Данные модели имеют универсальную структуру – два противоположных компонента и граница между ними, в сфере которой взаимодействуют противоположности, переходя друг во друга.

Граница как парадоксальная сущность (поскольку, как утверждает гештальтпсихология, она может принадлежать как дуальным членам триад, так и быть независимой) выступает **ключевым** –

- 1) объединяюще-разъединяющим,
- 2) организующе-управляющим и
- 3) нейтрально-гармонизирующим элементом триад.

Здесь имеем вскрытый гештальт-психологией и гештальттерапией феномен парадоксальной суперпозиции полярных членов триады (*предмет – граница – фон*, или Я –

интерпретативный подход не может исчерпать вещь целиком... всякая вещь, как бы пуста и бессодержательна она ни была, есть, безусловно, символ, и притом обязательно бесконечный символ, символ бесконечности, допускающий по этому самому и бесконечное количество разнообразных интерпретаций". – А.Ф. Лосев ("Вещь и имя. Самое само")

²⁸ "всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она тем самым при их помощи получает для себя определение как бы возвращается к себе; а это из неопределенной делает ее определенной" (А.Ф.Лосев).

граница – не-Я, внутреннее – граница – внешнее), которая обнаруживается в понятии границы, имеющей парадоксальное содержание, ибо невозможно сказать определенно, какому из двух полярных членов триады она принадлежит – первому, второму, им обоим одновременно, либо ни тому, ни другому [Лосев, 1983].

В гештальттерапии данный парадокс реализуется в соотношении *фона и фигуры* (феномен Е.Рубина), когда невозможно сказать, чему принадлежит граница – предмету или фону.

Итак граница как сфера связи и взаимодействия субъекта и объекта (которые воплощают два любых взаимодействующих противоположных начала) имеет парадоксальное содержание, ибо она может принадлежать:

- 1) как объекту,
- 2) так и субъекту,
- 3) первому и последнему одновременно,
- 4) ни тому, ни другому.

В силу такой *универсальной координации* граница (а в более общем понимании – любое граничное явление) есть категория, отражающая целостность, связь, отношение, которое, как полагал А.И. Уемов, составляет предметы из элементов [Уемов, 1963].

Нулевая/нейтральная/граничная/хаотичная фаза развития, выступающая организующим это развитие началом, обнаруживает *универсальную парадигму развития*.

Если принять к сведению, что реальность есть, прежде всего, движение (изменение, развитие), а всякое движение – это, прежде всего, волна (составляющая энергетическую среду с характерными макроскопическими колебаниями, относящимися к эволюционным фликкер шумам), структура которой универсальна, ибо любая волна фиксирует общие для любого процесса элементы – восходящую и нисходящую ветви, а также точки максимума, минимума и нули функции.

В связи с этим И. Н. Яницкий отмечает, что "бытие – это как бы качели с обязательной восходящей и нисходящей фазами, образующими любой цикл. Это своеобразное балансирование между знаками плюс и минус. Это как две фазы синусоиды, являющейся ничем иным как закономерным колебательным процессом, где разделение положительной (над уровнем нуля) и отрицательной (ниже уровня нуля) фаз абсолютно невозможно – это означает остановку движения, прекращение развития вообще... Так в смутном ходе исторического процесса высвечивается его главная особенность – цикличность, определяемая неоднородностью внешней астрофизической среды. *Следует обратить особое внимание на то, что человечество подходит к следующему моменту смены знака, но теперь от минуса к плюсу*" [Яницкий, 1995, с. 21-26]. При этом каждая система характеризуется своим частотным спектром, который описывается распределениями Мандельбротта-Лотки-Лоренца-Парето-Ципфа-Юла [см.: Субетто, 1992, 1993], о чем писали Ю.А. Шрейдер, Э.М. Сороко [Сороко, 1978, 1993], Б.И.Кудрин, С.Э. Шноль, М.С.Кешнер и др.

Универсальная парадигма развития обнаруживает три этапа: 1) тезис 2) антитезис 3) синтез, или, как пишет Д.Т.Мадигожин, 1) обособление нового (индивидуализм), 2) борьба противоположностей (дуализм) и 3) объединение на новом уровне (универсализм/Всеединство).

У А.Ф.Лосева данная триадная структура реальности реализуется в виде соотношения "единое – множественное – целое", которое можно представить в виде универсальной парадигмы развития²⁹: Единое (иерархизация) – тезис Множественное (деиерархизация) – антитезис Целое (новая иерархизация) – синтез.

²⁹ "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем" (Еккл. 1: 9).

Если волна (синусоида) наиболее полно выражает сущность реальности, то структура волны должна обнаруживать наиболее общие аспекты этой реальности.

Как видим, волна в ее наиболее общем, редуцированном, диалектическом виде реализуется как триадная сущность, фиксирующая единство статического и динамического аспектов реальности:

- 1) точку максимума волны (тезис, который на уровне методологического анализа действительности выступает единичным),
- 2) точку минимума волны (антитезис, особенное) и
- 3) снова точку максимума волны (синтез, общее).

Предельно просто этот диалектический процесс иллюстрируется высказыванием Г.В. Плеханова, писавшего, что "всякое явление, развиваясь до конца, превращается в свою противоположность; но так как новое, противоположное первому явление также в свою очередь превращается в свою противоположность, то третья фаза развития имеет формальное сходство с первой" [Плеханов, 1956, с. 693].

Данный сценарий развития отвечает жизненному опыту святой жизни преподобного Лаврентия Черниговского, который пишет следующее: "человеческая жизнь бывает так, как взять веревочку и перевязать ее узелками на три равные части, то последняя часть жизни человеческой будет как первая, а середина может быть как попало" [Преподобный Лаврентий Черниговский, 2001, с. 142].

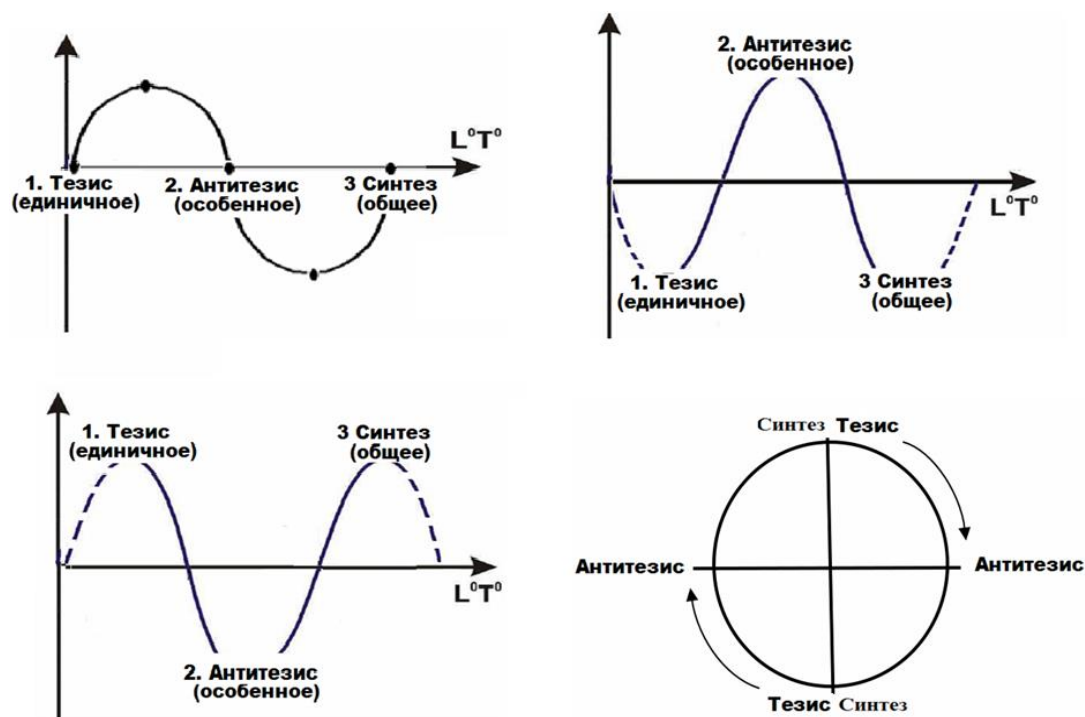

Рис. Модели волны, отражающие этапы развития реальности и три методологические плоскости ее анализа

Процесс порождения реальности можно представить в виде модели, где энергия/поле порождает время (согласно Н.А. Козыреву), а информация/вещество – его поглощает. Время, таким образом, выступает сущностью, которая поддерживает порядок вещественных образований, обеспечивая их целостность.

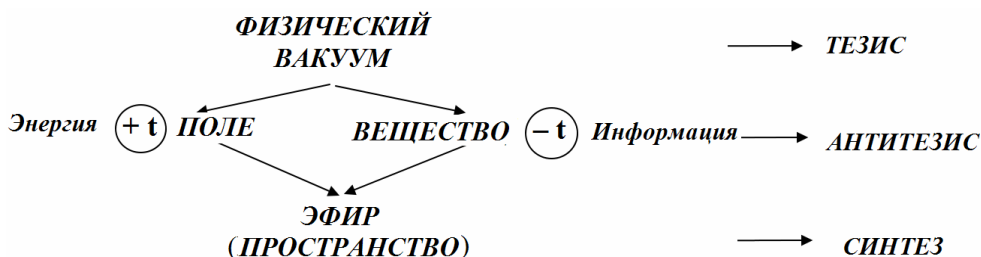

Рис. Диалектическая модель порождения реальности (тезис-антитезис-синтез), включающая энергию как генератора времени и информацию как поглотителя времени

Таким образом, реальность есть результат поляризации физического вакуума на предельном уровне реальности, на котором такие категории, как единое и множественное, простое и сложное, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее не дифференцируются.

Как отмечает Г. И. Шипов,

"Это звучит ортодоксально для интеллектуальной мысли, но в Ничто, в вакууме структурируется Троица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой³⁰. Бог Отец – это и есть высшая иерархия Абсолютного Ничто; это то, что не имеет уравнения. Затем то, что я называю собственно вакуумом, из чего рождается все проявленное, это и есть Бог Сын. Вакуум, обладающий определенной структурой, соотнесенной с нашим человеческим сознанием, – Бог Сын. Существует еще третье состояние – то, что мы называем первичными полями. Это сверхсознание, или первичное информационное поле. Это третье состояние вакуума – между Богом Отцом и Богом Сыном. Оно описывается аналитически. Причем интересно: можно чисто формально показать, что разницы между ними практически нет, то есть любое из этих состояний может переходить в другое. ...Но на вершине всей Троицы стоит Бог Отец, "Черный квадрат", Абсолютное Ничто, который порождает Бога Сына и Бога Духа. Он выше других, хотя он как бы транслируется в другие ипостаси. Он транслируется и порождает, прежде всего, тонкие материи – поля сознания то есть развитие идет от сознания, а потом появляется плотный мир, грубая материя" [см.: Пацюков, 1995, с. 39].

Как писал Э. Блох, первобытное состояние мира характеризуется неделимостью субъекта и объекта, духа и материи. Потом имеет место их разделение. Их конечная цель, имманентная самой реальности – сочетание. В плане эволюции общества, полагал Э. Блох наступит торжество коммунизма, где преодолеваются противоречия между человеком и природой, исчезает граница, которая разделяет природу и историю [Bloch, 1951, 1960].

В философии *Даосизма* сущее также рассматривается как рождающееся из некоего первоначала (Тайцзи) посредством разделения его на две элементарные формы (силы Инь и Ян): "Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности, которое

³⁰ "Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном" (1Ин.5:7-8).

предшествует всем явлениям: его творческое начало реализуется через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый синтез. Из этих метаморфоз возникает бесконечность" [Завадская, 1975, с. 215].

"Абсолют – по преимуществу характеристика безусловности Бога, а больше – Отца, характеристика третьего рода составляющего целого (С.Костюченко) 16.07.2009" [Всемирно, 2008].

В **ориентальных религиозно-философских доктринах** мы также находим подобный сценарий актуализации реальности, когда читаем, что единый Брахман разделяется на множество Атманов – индивидуальных душ [Костюченко, 1983]. "Эзотерические записи индуизма сообщают, что Брама – верховный творец мира – создал наш мир незаконно, что он скрыл его от Махадеви (Верховного Духа). Вишну и Шива раскрыли эту тайну и вынуждают Браму повернуть мир в единое лоно.... Достижения современной мысли позволяют расшифровать странный символ. Брама – наш мир – замкнутый... Шива (импульс взрыва) – вынуждает его разомкнуться, разлететься, Вишну (закон эволюции) – познает законы этого замкнутого мира и ищет выход из него, чтобы синтезировать Единство" [см. Бердник, 1989, с. 194].

Таким образом, мы имеем **Троицу** [Раушенбах, 1993], исследованную Б.В. Раушенбахом, который в статье "*Логика троичности*" проводит **математический анализ Троицы**³¹. Это позволяет утверждать, что Лица в ней не просто сосуществуют, а взаимодействуют – Сын и Св. Дух связаны с Отцом рождением и исхождением.

При этом интересным является использование данного метода, который предполагает поиск в математике объекта, обладающего всеми логическими свойствами Троицы, и если такой объект будет обнаружен, то этим самым будет доказана возможность логической непротиворечивости структуры Троицы (отсутствие в ней каких-либо антиномий) и в том случае, когда каждое Лицо считается Богом. Это связано с тем, что вся математика построена на законах формальной логики. Метод, который здесь будет использован, сводится к доказательству изоморфности (обладания одинаковой логической структурой) Троицы и некоторого математического объекта. Б.В. Раушенбах сформулирует логические свойства Троицы.

1. **Триединость**. Это свойство совершенно очевидно, оно говорит о том, что единый Бог и Троица одно и то же.

2. **Единосущность**. Здесь утверждается, что три Лица Троицы имеют одинаковую Друг с Другом сущность. Иногда (об этом уже говорилось) эта сущность определяется как Божеское достоинство. Однако выше подчеркивалось, что такую формулировку можно трактовать как некоторое отклонение от Символа веры с целью избежать возникновения кажущейся антиномии. Не желая даже в мелочах отклоняться

³¹ В.Рогожкин пишет, что "Для прояснения соотношения божественных ипостасей существовала целая традиция использования геометрического образа круга или сферы. Николай Кузанский сравнивает Бога с максимальным кругом, у которого, в силу единственности максимума, центр, диаметр и окружность тождественны: "простой и неделимый максимум целиком залегает внутри всего как бесконечный центр, что он извне всего охватывает все как бесконечная окружность и что он все пронизывает как бесконечный диаметр. Он начало всего как центр, конец всего как окружность, середина всего как диаметр. Он действующая причина как центр, формальная причина как диаметр, целевая причина как окружность. Он дарует бытие как центр, правит как диаметр, хранит как окружность...". Н. Кузанский для объяснения троичности прибегает к образу треугольника как простейшего из многоугольников. Кеплер: "Образ Триединого Бога – это сферическая поверхность; другими словами, Бог-Отец находится в центре, Бог-Сын – на наружной поверхности, а Бог-Дух Святой – в равенстве отношений между точкой и поверхностью". Вместо круга здесь шар, а элементы, с которыми связывались Сын и Дух, поменялись местами. Здесь мы уже видим более высокий уровень абстракции, чем у Кузанца. В модели Кеплера заложена идея "равенства отношений" ипостасей" [см.: Василенко, 2012; Рогожкин, 2004].

от Символа, будем считать, что единосущность сводится к тому, что каждое Лицо является Богом.

3. **Нераздельность.** Подчеркивание того, что Троица нераздельна, становится особенно важным после утверждения, что каждое Лицо является Богом. Тут невольно может возникнуть впечатление, что существует три Бога и если каждый из них будет действовать независимо, то возникает троебожие. Хотя такое никогда прямо не утверждалось, в истории Церкви известны ереси, уклонявшиеся в эту сторону, в частности субординионистские ереси, в которых проявляется ослабление троичной взаимосвязанности, как об этом пишет В.Н. Лосский. По учению Церкви, Ипостаси всегда выступают вместе и совершенно исключено, чтобы какое-то Лицо действовало отдельно от других. В XVII в., например, в России появились иконоподобные иллюстрации к тексту Священного Писания, среди которых можно встретить и изображения семи дней творения мира Богом. Они назывались "Деяния Троицы", что говорит о большом значении, которое придавалось принципу нераздельности.

4. **Соприсносущность.** Это свойство пришлось специально оговорить, поскольку в погоне за тем, чтобы сделать догмат о Троице "понятным", родилась ересь модализма. Ее связывают с именем Савеллия, который в III в. утверждал, будто единый Бог троичен в том смысле, что попеременно обретает облик Отца, Сына или Св. Духа в зависимости от обстоятельств. Эра Отца была до грехопадения, затем началась эра Сына, а после Вознесения наступила эра Св. Духа. Поскольку, по учению Савеллия, Бог меняет в зависимости от обстоятельств свой модус (образ бытия), ереси было присвоено наименование модализма. По учению Церкви Отец, Сын и Св. Дух существуют совместно и всегда, т.е. обладают свойством соприсносущности.

5. **Специфичность.** Указанное свойство странным образом обычно не подчеркивается, возможно потому, что кажется очевидным. Однако, анализируя логику троичности, его следует сформулировать и обязательно учитывать при поиске подходящего математического объекта, который еще предстоит провести. Суть этого свойства сводится к тому, что, несмотря на единосущность, три Лица не сводимы друг к другу, а каждое обладает своей спецификой. О. Сергей Булгаков в своей монографии "Православие" так, например, пишет о триедином Боге: "... В этом триединстве соединяется самобытность и раздельность трех божественных Ипостасей с единством божественного самосознания" (подчеркнуто С. Булгаковым). Эти специфичность, самобытность трех Лиц хорошо видна из практики богослужения, молитв и песнопений. В молитве к Св. Духу "Царю небесный" есть слова: "Прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны", прошение, с которым во время молитвы обращаются лишь к Св. Духу. Иисусова молитва "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного" обращена к Сыну (а не к какому-либо другому Лицу), потому что по Символу веры именно Христос грядет "со славою судити живым и мертвым". Специфичность трех Лиц особо подчеркивается в ежедневной молитве к Троице, где прошения к трем Лицам формулируются совершенно различно: "Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша...". Даже когда просьбы по существу совсем одинаковые, они выражаются разными словами, как бы выявляя специфичность Лиц. Так, в молитве "Сподоби Господи", читаемой на вечерней службе говорится: "Господи, научи мя..., Владыко, вразуми мя..., Святый, просвети мя...".

Таким образом, что каждое Лицо Троицы выполняет свою "работу", не свойственную другим Лицам.

При желании последние два свойства – соприисусущность и специфичность – можно было бы объединить в одно: неслиянность (неслиянность Лиц и неслиянность их действий). Это позволило бы придать формулировке логических свойств Троицы такую форму: Троица триединая, единосущная, неразделенная и неслиянная, однако здесь этого делаться не будет, чтобы иметь возможность более точного подбора соответствующего математического объекта. Несколько отвлекаясь от обсуждения логических свойств Троицы, обратим внимание на то, что понятия "нераздельная" и "неслиянная" не являются противоположными и не создают, как многие думают, непостижимости. Первое говорит о том, что три Лица существуют лишь вместе, а второе — о том, что они качественно различны в упомянутом выше смысле (ведь "слить" воедино можно лишь полностью, но однотипное).

В заключение следует сформулировать еще одно, последнее, свойство Троицы, которое лишь с известными оговорками может быть названо логическим.

6. Взаимодействие. Как уже говорилось, три Лица находятся в предвечном взаимодействии, о котором нам известно лишь то, что сын рождается, а Св. Дух исходит от Отца. Свойство взаимодействия следует особо подчеркнуть, ведь рассмотренные выше примеры с тремя цветками и тремя каплями показали, что у взаимодействующих и невзаимодействующих объектов логика может оказаться совершенно различной.

Свойство взаимодействия стоит несколько отдельно, отличаясь от всех других, поскольку первые пять свойств обладают качеством определенности и "статичности", они четко говорят о состоянии, в то время как последнее отражает факт существования некоторого "процесса". Шестое свойство нельзя назвать чисто логическим и потому, что оно отражает жизнь Бога в Себе. Неизбежная неопределенность термина "взаимодействие" не препятствует, однако, тому, чтобы понимать, в каком направлении следует анализировать логику тринности.

Математический объект, полностью соответствующий перечисленным шести свойствам, действительно существует и широко используется в математике, механике, физике и других аналогичных науках. Это самый обычный вектор с его тремя ортогональными составляющими. Для определенности будем считать этот конечный вектор имеющим начало в ортогональной системе декартовых координат, а его составляющие направленными по осям. Оценим, насколько точно его логические свойства соответствуют одноименным свойствам Троицы.

1. *Триединость.* Она почти очевидна, поскольку сам вектор с одной стороны и три его составляющие с другой – одно и то же. Это "одно и то же" надо понимать так. Пусть, например, имеется некоторое инженерное сооружение, на которое действует вектор силы. В результате в конструкции возникнут напряжения и деформации, которые можно измерить. Если теперь заменить вектор его тремя составляющими, приложив их в той же точке, то все распределение напряжений и деформаций в конструкции не изменится. Наблюдающий за состоянием конструкции по приборам никогда не сможет определить, действует ли на сооружение сам вектор или его составляющие. Их действия являются абсолютно эквивалентными. Для лиц, знакомых с векторной алгеброй, особо хотелось бы подчеркнуть, что в приведенном рассуждении не используется понятие векторной суммы; при определении триединости это не нужно.

2. *Единосущность* – тоже почти очевидное свойство, поскольку три составляющие вектора сами являются векторами. Полезно заметить, что никто и никогда не говорил, что это обстоятельство ведет к антиномии.

3. *Нераздельность*. Каждая составляющая вектора связана с ним абсолютно, поскольку является его векторной проекцией на соответствующую ось. Но тогда они столь же абсолютно связаны и друг с другом, что и является нераздельностью.

4. *Соприсущность*. Это тоже очевидное следствие того, что составляющие вектора существуют всегда одновременно и вместе, иначе они не составили бы систему векторов, в любой момент времени полностью эквивалентную исходному вектору.

5. *Специфичность* требует более подробного рассмотрения. При перечислении свойств Троицы было сказано, что в соответствии с этим свойством каждое Лицо Троицы выполняет свою "работу". Это скорее всего неуместное по отношению к Троице понятие теперь становится весьма подходящим. Пусть для определенности рассматриваемый вектор является силой, смещающей материальную точку из начала координат. Понятно, что каждая составляющая может сместить ее только вдоль "своей" оси и никак не может сделать этого по "чужим" осям. Это показывает, что три составляющие вектора принципиально не способны заменить друг друга, что и говорит об их специфичности.

6. *Взаимодействие*. Взаимодействие составляющих сводится к тому, что они суммируются по правилам векторной алгебры. (В пункте 1 говорилось об эквивалентности монады и триады, здесь же указывается процесс, ведущий к этой эквивалентности.)

Как видно из проведенного анализа, логическая структура Троицы и вектора с его тремя ортогональными составляющими полностью совпадает, что доказывает их изоморфность. Следовательно, поскольку в случае с вектором никаких антиномий не возникает, аналогичное можно допустить и для Троицы, что позволяет укрепить тезис о триединстве Бога.

В связи с этим интерес представляет и то, что три аспекта Троицы связаны "нераздельно и неслиянно", подобно тому, как *масса, заряд и спин* элементарных частиц *суть одно* (И.С. Алексеев).

В этом отношении важна *аристотелевская диалектика*, которая предполагает триадное движение в процессе порождения реальности:

Тезис: энергия

Антитезис: возможность

Синтез: энтелехия

Графическое выражение волны в наиболее общем виде есть синусоида (или коническая спираль, по А.Е. Чучин-Русову [*Чучин-Русов, 1996*]), конфигурация которой утверждает единство диахронического и синхронического, ибо с одной стороны синусоида отражает линейно-последовательный процесс развития, а с другой – она в принципе повторяет один и тот же рисунок, когда фиксирует постоянное возвращение в точку максимума (или минимума).

Синусоида графически выражает универсальную парадигму развития, в рамках которой структурно-системный (левополушарный) аспект человека и Вселенной оказывается изоморфным процессуально-динамическому (правополушарному) аспекту, то есть, структура системы оказывается идентичной структуре ее эволюции, а левополушарная двузначная классическая логика, оперирующая атомарными сущностями, приводится к единству с правополушарной трехзначной (многозначной) диалектической логикой, оперирующей динамическими, "текущими" понятиями [*Арсеньев и др., 1967*].

В связи с этим можно также построить *циклическую* и *спирально-циклическую* модели универсальной парадигмы развития:

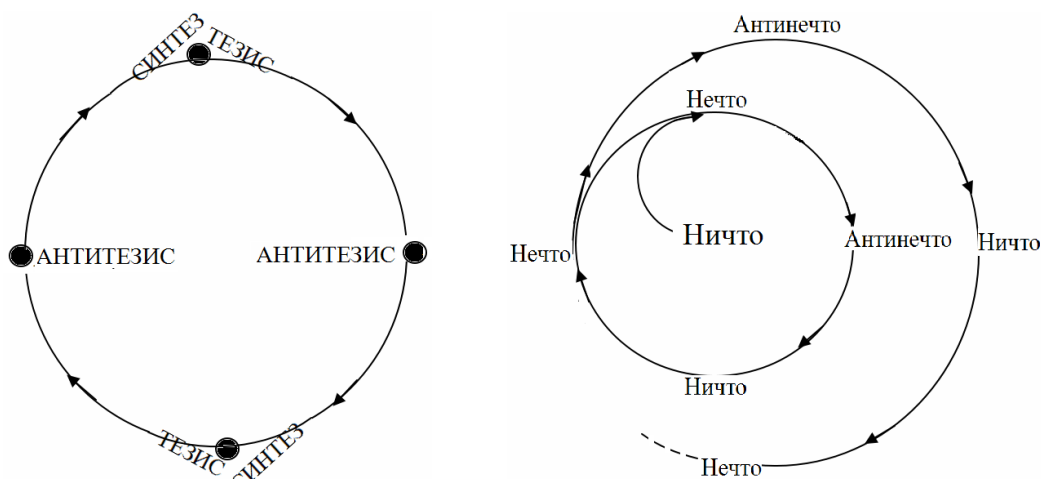

Рис. Циклическая и спирально-циклическая модели универсальной парадигмы развития

Изложенное выше подвигает нас к выводу о существовании *универсальной линейно-циклическо-спиральной схемы развития, реализуемой посредством вложенных спиралевидным образом и переходящих друг в друга, а также отличающихся разной размерностью триадных диалектических циклов, имеющих фрактально-волновую природу.*

О важности спиралевидного понимания развития мы можем узнать из попыток построить единую геометрическую картину мира, что подвигнуло исследователей ввести пятое измерения: поскольку четырехмерная риманова геометрия не вполне адекватно интерпретировала феномены физических взаимодействий, не сводящихся только к гравитации, возникла необходимость разработать теорию пятимерного пространства, где пятой координатой является "спиральность" [Готт, 1988], которую, в силу ее метаморфозно-преобразовательной функции и самоподобной природе можно полагать онтологической основой фрактально-голографического принципа строения Вселенной.

Данное строение можно представить в модели, в которой сосуществуют несколько циклов – **локальный, глобальный, метаглобальный**, соотносящиеся с тремя методологическими уровнями анализа (единичным, особенным, всеобщим).

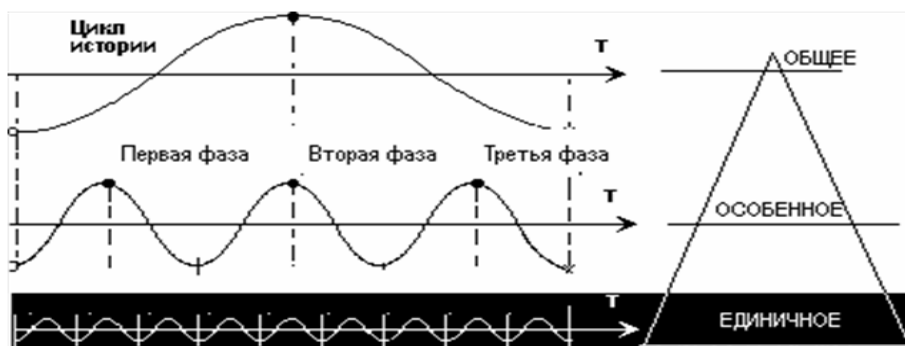

Рис. Соответствие структурного и динамического, по Н.Н.Александрову

Причем, фрактально-волновая траектория, в силу *вложенных друг во друга и отличающихся разной размерностью триадных диалектических циклов*, обнаруживает сложные сценарии социальной динамики, когда в одном цикле этой динамики могут помещаться меньшие по временному масштабу циклы, характеризующиеся своими особенностями, как это показано на рисунке.

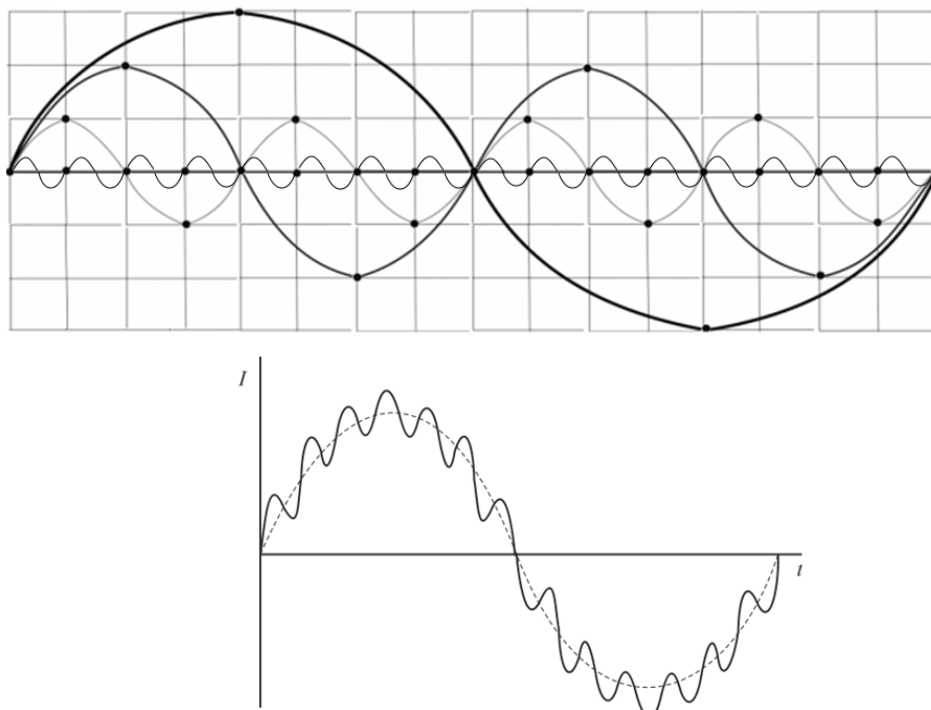

Рис. Сложноструктурированные волновые модели социальной динамики

Представленные фрактально-вложенные циклы, с одной стороны, имеют разное количество волновых этапов своего разворачивания, а с другой, локальный цикл характеризуется тем, что некоторые его этапы как усиливаются, так и ослабляются более масштабными циклами. Так, этапы резонансного усиления или ослабления на следующем рисунке представлены в заштрихованном виде.

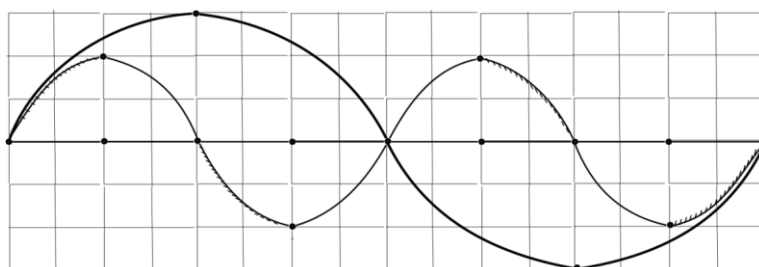

Рис. Иллюстрация эффекта усиления или ослабления процессов на некоторых этапах локального цикла

Анализ многочисленных экспериментальных данных касательно развития когнитивно-перцептивных и моторных структур психики человека и животных позволяет сделать вывод о целостном цикле этого развития [Кошелев 2009], который реализует диалектику трех типов отношений: *сходства, последования, сосуществования* [Сеченов М.И., 2006, с. 252].

Последние (как это показано на рис.), соотносятся как с тремя отмеченными выше модусами –

*абсолютным (нейтральность, сосуществование),
континуальным (метаморфозность, последование),
дискретным (связность, сходство),*

так и с функциями правого, левого полушарий головного мозга, их функционального синтеза, а также с тремя видами материи – *веществом, полем и физическим вакуумом*.

Данные три модуса, в силу единства мира, соотносятся также с тремя законами диалектики (единство и борьба противоположностей, отрицание отрицания, переход количества в качество).

По сути, данные три модуса реализуют:

1) *устойчивое равновесие* (абсолютное состояние), методологический уровень всеобщего,

2) *метаморфозность* (континуальное состояние), методологический уровень особенного,

3) *неустойчивое равновесие* (дискретное состояние) методологический уровень единичного.

При этом первый модус соотносим с *Абсолютным*, второй (в силу его динамико-полевой сущности) с *энергией*, а третий (в силу его структурно-вещественной сущности) – с *информацией*.

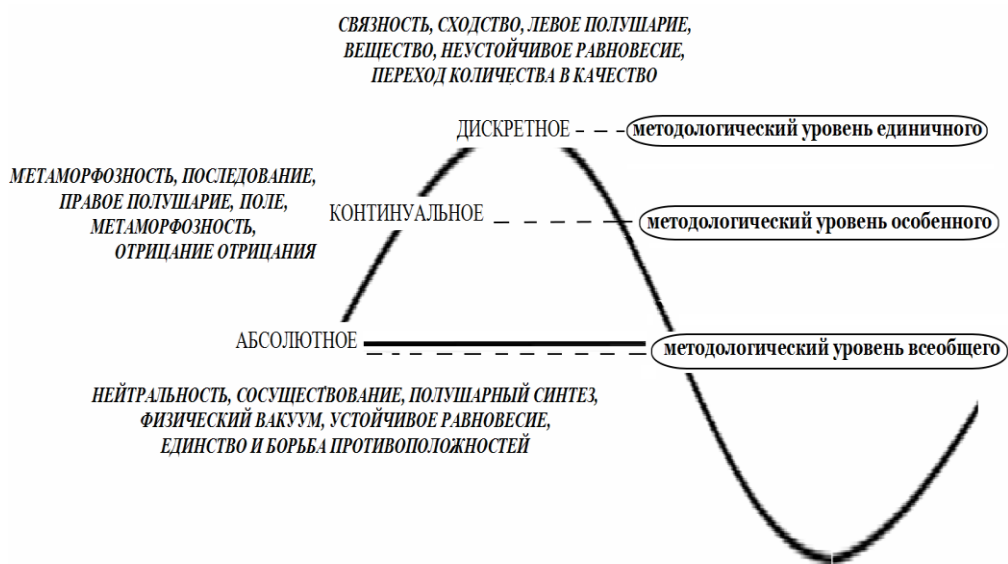

Рис. Три аспекта синусоидально-волновой модели реальности

Синусоидально-волновую модель можно преобразовать в циклическую и диалектическую.

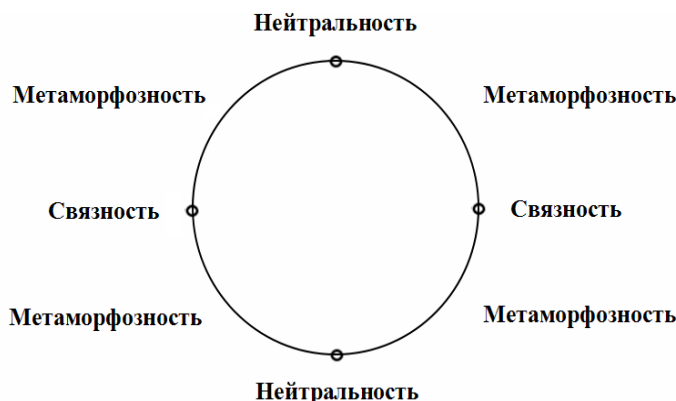

Рис. Циклическая модель реальности

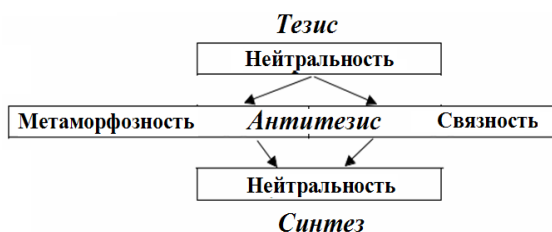

Рис. Диалектическая модель реальности, представленная в формальном виде

В циклической наблюдается реализация принципа циклической причинности, которая, согласно ориентальной доктрине, приводит к состоянию, когда отец порождает сына, а последний, в свою очередь, порождает отца.

При этом диалектика³² развития обнаруживает феномен тождества циклического и линейного аспектов любого явления, которое в его наиболее простом и фундаментальном виде выражается синусоидальным процессом:

³² "Диалектика – смысловой скелет вещей, обуславливающий сам себя, и ни от какого содержания вещей не зависящий; он зависит только сам от себя" – А.Ф.Лосев ("Античный космос и современная наука"). Согласно традиционной философии, диалектика – это философская наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления, научный метод познания вечно движущихся и изменяющихся явлений природы и общества путём вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей, приводящих к скачкообразному переходу из одного качества в другое. Это также и метод аргументации в философии, а также форма и способ рефлексивного теоретического мышления, исследующие противоречия, обнаруживаемые в мыслимом содержании этого мышления. В диалектическом материализме – общая теория развития материального мира и вместе с тем теория и логика познания.

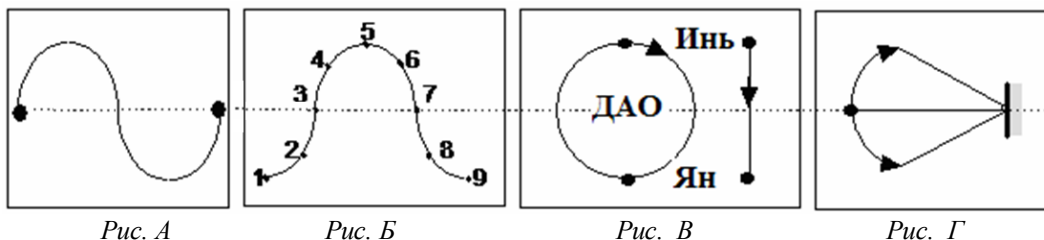

Рис. А

Рис. Б

Рис. В

Рис. Г

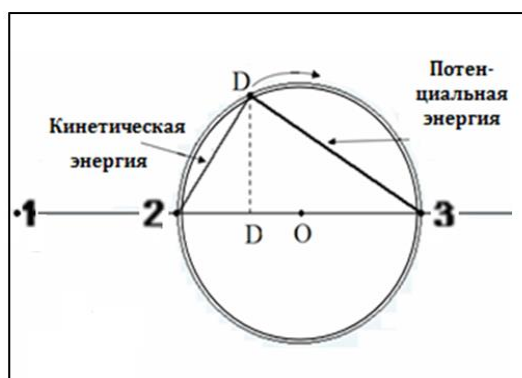

Рис. Д

Рис. Иллюстрация феномена тождества циклического и линейного аспектов любого явления в контексте динамики изменения механической энергии

Рассмотрим феномен Дао как единство противоположностей – сил *Инь* и *Ян*, которые "представляют собой диалектическую абстрактную всеобщность в выражении любых противоположностей" [Лукиянов, 1986; Шуцкий, 1960].

Весь мировой процесс здесь представлен как "чередование ситуаций, которые вытекает из взаимодействия сил света и тьмы, напряжения и податливости" [Шуцкий, 1960, с. 47], а полярные силы ян и инь соотносятся – ян с идеей целого, а инь – с идеей частей. Нужно сказать и то, что логическая система здесь оказывается достаточно сложной, когда комбинация логических терминов порождает восемь видов суждений (совпадающих с системой гексаграмм), которые действуют в плане логической модальности (*истина, возможность, принадлежность*) [Спирин, 1951].

На рис. А и Б показаны диахронические (линейные) конфигурации синусоиды.

На рис. Б представлены **шесть фаз развития любого процесса**, если рассматривать его как изменчивую сущность, поскольку на различных участках наблюдается изменение параметров процесса (1-2 – процесс зарождается; 2-4 – процесс эскалируется, 4-5 – процесс достигает апогея; 5-6 – процесс обнаруживает катастрофическое уменьшение своей активности; 6-8 – процесс достигает деградации, 8-9 – процесс затухает, умирает).

При этом, если обобщить данные параметры, то это позволяет нам увидеть **три универсальные стадии** – 1) зарождение и эскалация (становление), 2) апогей, 3) деградация и умирание.

На рис. В представлена синхроническая (циклическая) конфигурация, отраженная в сфере китайской нумерологии. Данная циклическая конфигурация проистекает из линейно-волновой: "Представим себе, что по кругу движется шар. Его движение, будучи спроецировано на экран, приобретает характер колебания между двумя точками", обозначаемыми "Инь" и "Ян". "Шар движется по окружности с постоянной скоростью, однако на проекции его скорость замедляется возле крайних точек, затем начинается в противоположном направлении, становится максимально быстрой в середине и вновь замедляется на краю" [Капра, 1994, с. 123-124].

На рис. Г мы имеем гармоническое колебание математического маятника, параметры которого изменяются по синусоидальному закону.

На рис. Д показана динамика изменения механической энергии. В соответствии с требованиями Дж.Максвелла, А.Пуанкаре, Н.Бора, В.И.Вернадского, Р.Бартини, **физическая величина является универсальной тогда и только тогда, когда ясна ее связь с пространством и временем.** "Скалярная величина "энергии" расщепляется в векторные величины "свободной" энергии. Можно сказать, что "свободная" энергия, хотя и называется словом "энергия", является "векторной величиной": по крайней мере, она может иметь два знака. Этот факт не бросается в глаза в классической термодинамике, но бросается в глаза в электродинамике" [Кузнецов О.Л., П.Г., Большаков, 2001], что хорошо показано Г. Кроном [Крон, 1978].

Отметим, что *Книга Перемен (И-Цзин)*, в которой представлена диалектика ИНЬ-ЯН – это одна из древнейших китайских книг, которая вобрала мудрость тысячелетий. Две ветви древней китайской философии – конфуцианство и даосизм – восходят к этому памятнику культуры. И Цзин реализует идею триединства Неба, Земли и Человека, поэтому многие ученые прошлого и нынешнего поколения периодически возвращаются к Книге Перемен. Так, К. Юнг построил свое учение о коллективно-бессознательном, используя триграммы и гексаграммы И Цзин в качестве символов, формирующих общечеловеческий набор архетипов. Н. Бор выбрал символ ЯН-ИНЬ в качестве собственного герба и обосновал принцип взаимодополнительности противоположностей.

Соотнесение черт гексаграмм с развивающимися явлениями приобретает такой вид:

1. *Зарождение внутри (твердость).*
2. *Вершина внутреннего развития (мягкость).*
3. *Кризис перехода от внутреннего к внешнему (справедливость).*
4. *Внешнее проявление (человечность).*
5. *Вершина внешнего развития (яновость).*
6. *Перерождение в нечто иное (иневость).*

Имеются данные о поразительном сходстве между гексаграммами и двоичным кодом системы счисления, лежащим в основе компьютерных технологий. Сплошная и прерывистая линии гексаграмм в точности соответствуют точкам и тире двоичного кода. Замечено, что 64 гексаграммы И Цзин напоминают 64 генетических кода ДНК.

В Китае издавна верили, что любое движение вперед – это бесконечный циклический процесс, в ходе которого одна противоположность сменяется другой. В основе бытия лежат две противоположности – движение (ЯН) и покой (ИНЬ). Как только одна из них достигает своего предела, она переходит в другую. От покоя – к движению, и от движения – снова к покою.

Налицо восемь динамических состояний.

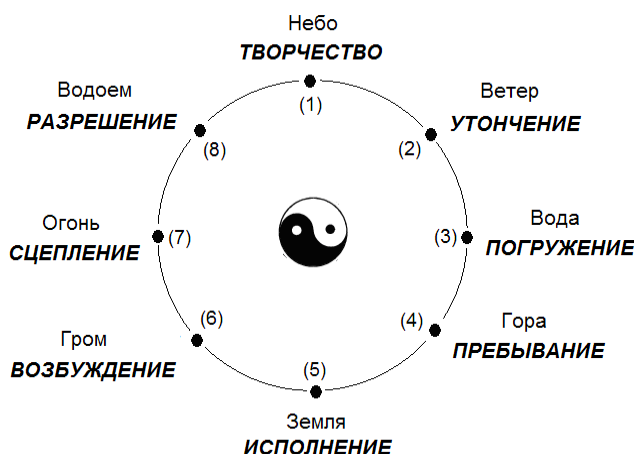

Рис. Элементарная схема правильного порядка развития космоса

Китайская нумерология использует принцип трансформации противоположностей ИНЬ и ЯН (у нас это левополушарная и правополушарная тенденции развития человека и космоса) в сфере ДАО, что находит здесь выражение в системе гексаграмм и триграмм. Налицествуется восемь триграмм, которые трактовались как образы первооснов мироздания и обычно располагались в круговом варианте, соотносясь со сторонами света, представляя собой элементарную схему правильного ("прежде небесного") порядка развития космоса. В данной схеме высшую точку, точку максимума занимает состояние "Творчество" (Небо), к которому возвращается мировой процесс, последовательно захватывающий семь состояний, актуализирующихся по часовой стрелке.

Данное циклическое движение мировых стихий (состояний) можно показать на схеме разворачивания волны. Процесс данного разворачивания можно уподобить колебанию математического маятника, динамические характеристики которого сходны с характеристиками движения шара по кругу Дао, обнаруживаемые в плоскости проекции на экран.

Важно отметить, что на протяжении суток человек находится в восьми состояниях, которые последовательно изменяются:

- (1) напряженная бодрость,
- (2) бодрость,
- (3) расслабленная бодрость,
- (4) дремота,
- (5) неглубокий медленный сон,
- (6) первая фаза глубокого медленного сна,
- (7) вторая фаза глубокого медленного сна,
- (8) быстрый сон (сон с сновидением) [Хронобиология и хрономедицина, 1989, с. 250-251].

Если представить изменение данных состояний в циклическом виде, то получим образец действия циклической причинности, когда отец и сын способны порождать друг друга: гипнотический сон переходит в состояние напряженной бодрости, поскольку эти два состояния очень близки друг другу в психофизическом отношении, а состояние напряженной бодрости в конечном итоге приводит к активизации гипнотического сна.

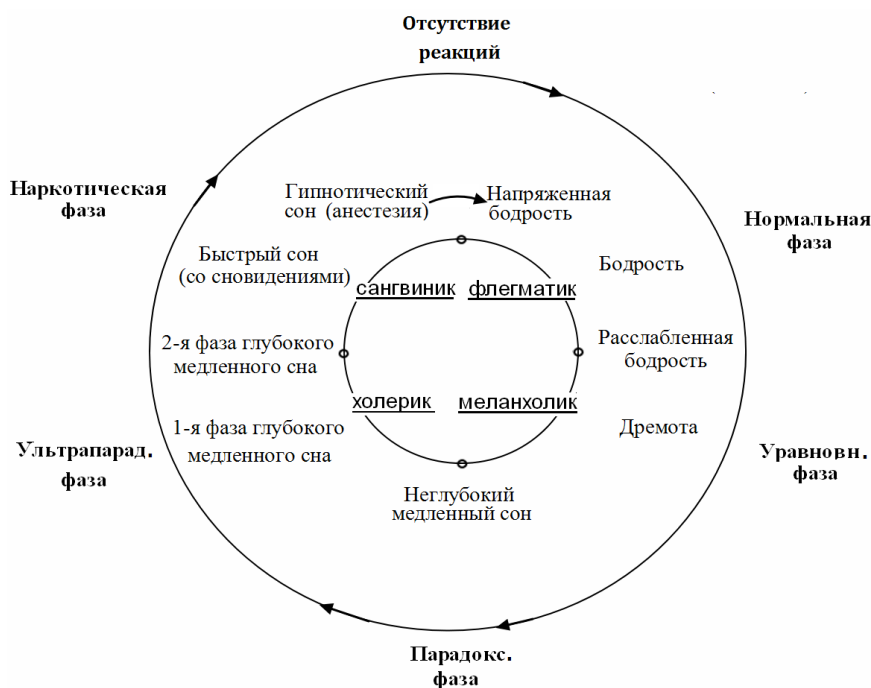

Рис. Модель соотношения фазовых состояний, темпераментов и функциональных состояний организма

Эти состояния соотносятся с состояниями восьми триграмм. Здесь мы видим, что быстрый сон переходит в состояние напряженной бодрости, что в самом деле имеет место в действительности, поскольку эти два состояния очень близки друг другу в психофизическом отношении.

Отмеченный процесс имеет место и на **макроуровне**, где обнаруживаются три аспекта, реализующийся в контексте **метаморфозности, связности и нейтральности**.

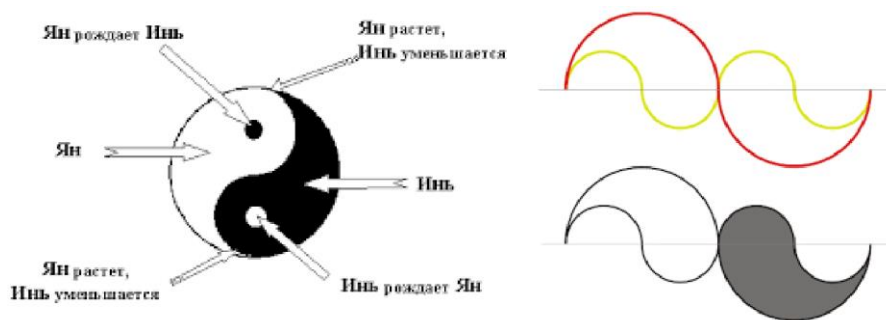

Рис. Иллюстрация принципа комплементарности на основе символа ин-ян [Кулак, 2022]

Данные три состояния соответствуют **трем типам цивилизационных кризисов**, постулированных А.И. Фурсовым:

1) **Биоресурсный кризис верхнего палеолита (нейтральность)**, который характеризуется как нейтральная фаза смены двух цивилизаций, когда каменный век

трансформировался в примитивные социумы (12 и более тыс. лет до н.э.) – усложняется структура общества, входит в употребление символика и ритуалы, реализующие групповую идентичность. Можно предположить, что данный кризис привел к **неолитической революции** (5-8 тыс. лет до н.э.) – произошедшему в позднепервобытном обществе революционному перевороту в производстве, связанный, в основном, с переходом от присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для формирования раннеклассового общества.

При этом возникновение примитивных социумов (представители которых обладают современным типом сознания) предполагало процесс их появления скачкообразным образом из некоего нейтрального состояния, но не из сообществ каменного века (представители которых не обладали сознанием современного типа). Таким образом, человеческая цивилизация появилась как бы ниоткуда, минуя промежуточное звено (которое так и не найдено) между дочеловеческим и человеческим сообществами.

2) **Кризис поздней античности (метаморфоза)**, когда вся верхушка античной цивилизации была сметена варварами. Отметим, что данному кризису предшествовал момент "осевого времени" (термин К. Ясперса, который относил этот момент к 500-800 годам до н.э.) – период в истории человеческой цивилизации, во время которого на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское, сформировавшее тот тип человека, который существует поныне.

3) **Кризис позднего феодализма (связность)**, когда бывшие синьоры (феодалы) трансформировали себя в капиталистов, что сопровождалось сменой общественно-экономических формаций (15-16 века), проходившей как целостный процесс.

А.И. Фурсов настаивает на том, что настоящее время характеризуется **системным глобальным "матрешечным" кризисом**, который включает в себя три упомянутые выше кризиса:

- 1) демонтаж капиталистической системы;
- 2) проблема демографического давления стран третьего мира на развитые страны (эмигранты как новые варвары, которые грозят коренным образом преобразовать Европу);
- 3) проблема ресурсов, связанная с глобальным экологическим кризисом современной цивилизации.

Это сопровождается кризисами Западной цивилизации – рухнуло евроатлантическое отношение к труду: установка на избегание труда и получения удовольствий от жизни, уклонение от семейных уз как воля к социальной смерти (*"Геополитические игры США Экономические модели будущего Взаимоотношения России и Европы"*, 2011).

Как видим, три вида кризисов отличаются друг от друга масштабностью и предстают фрактально-подобными сущностями, когда в целостном триадном синусоподобном цикле **одно из фазовых изменений выступает метаморфозой, другое обнаруживает нейтральное состояние, а третье – связность.**

Важно отметить, что экспериментально обнаружены фазовые пороговые переходы, когда постепенное увеличение дозы не ведет к изменению реакции организма, после чего обнаруживается нейтральная зона реагирования, когда организм не реагирует на предложенное вещество.

После дальнейшего увеличения дозы вещества организм снова начинает реагировать на него так, как он реагировал в предыдущей серии. В процессе дальнейшего увеличения дозы вещества мы снова обнаруживаем нулевую зону молчания, когда организм не реагирует на предложенное вещество. **Данное явление фиксирует до 10 таких пороговых зон.**

Этот феномен можно объяснить структурой волны, которая в целом фиксирует 9-10 этапов разворачивания, когда обнаруживается определенное количество состояний, в которых изменяются параметры волнового процесса.

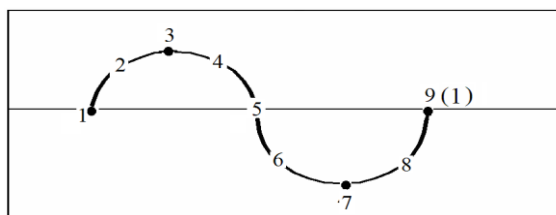

Рис. Структура волны

В связи с этим приведем такие **факты**.

Существуют исследования, показывающие, что наша память организуется на основе альфа-ритмических процессов мозга, реализуемых по закону гармонического колебания. Как показал Дж. Ципф, ранжированные частоты слов в исследованных им отрывках художественных произведений соотносятся именно как члены гармонического ряда, что происходит из альфа-ритмической периодизации психических процессов человека [Лебедев, 1986]. Наша десятичная система счисления также, вероятно, базируется на данном обстоятельстве.

Нужно отметить, что, как свидетельствуют исследования психики, структурализация информации осуществляется через восемь циклов в рамках единицы времени, а человек может запоминать не более 7 ± 2 информационных элементов одновременно [Магазанник, 1997].

Альфари́тмичные колебания мы находим также и в таких явлениях: профессор Рорахер установил, что человеческое тело непрерывно производит микровибрационные движения, частота которых у здорового человека составляет 7–13 Гц [см. Конечный, Боухал, 1983, с. 47]. Кроме того, исследования Н. Теслы показали, что частота натуральных пульсаций электрического (геомагнитного) поля нашей планеты равняется 7,5 Гц [см. Фролов, 1995] (по некоторым данным в настоящее время наблюдается крайне медленное возрастание этой частоты).

В связи с этим следует привести и закон В. Хика, констатирующий возрастание времени реакции организма при возрастании числа альтернативных сигналов, поступающий к нему. "Однако дальнейшие исследования показали ограниченность действия закона Хика. Было установлено, что уже после десяти сигналов время реакции перестает возрастать" [Дубров, Пушкин, 1990, с. 35-36].

Это можно объяснить только тем, что информация воспринимается девятиэлементными "пачками", структурно изоморфными друг другу.

В целом можно говорить, что **структура волны объясняет сущность всех цифр десятичной системы счисления**.

Так, можно говорить о 1 как прообразе целостного законченного процесса, моделируемого синусоидой. Остальные цифры так или иначе находят свое отражение в структуре синусоиды либо как целостной и законченной, либо как таковой, которая имеет начало и конец, соответственно, в предыдущей или последующей синусоидах.

В скобках показаны цифры, которые иллюстрируют этапы разворачивания синусоиды, фиксирующие ситуацию, когда наша синусоида имеет начало или конец в рамках другой синусоиды. Например, на рисунке, где мы имеем (1), число 1 по сути является девятым этапом разворачивания синусоиды, однако этот девятый этап так или иначе выступает первым этапом данной синусоиды, если рассматривать ее как циклическую и переходящую сама в себя.

Следует отметить, что гороскопические и нумерологические особенности актуализации сред и состояний живой и косной материи могут основываться на волновой парадигме: поскольку структура волны универсальна, инвариантна, то ее

можно интерпретировать при помощи числовых параметров: например, целостный волновой процесс, характеризующийся законченным циклом, имеет две точки минимума и две точки нулей функции и др. Следовательно, участки волны можно интерпретировать при помощи числовых мер, которые выражают объективные особенности протекания процесса на этих участках. Поэтому и данные числовые меры в той или иной мере отражают эти особенности и могут, таким образом, нести объективную информацию о явлениях нашего мира³³.

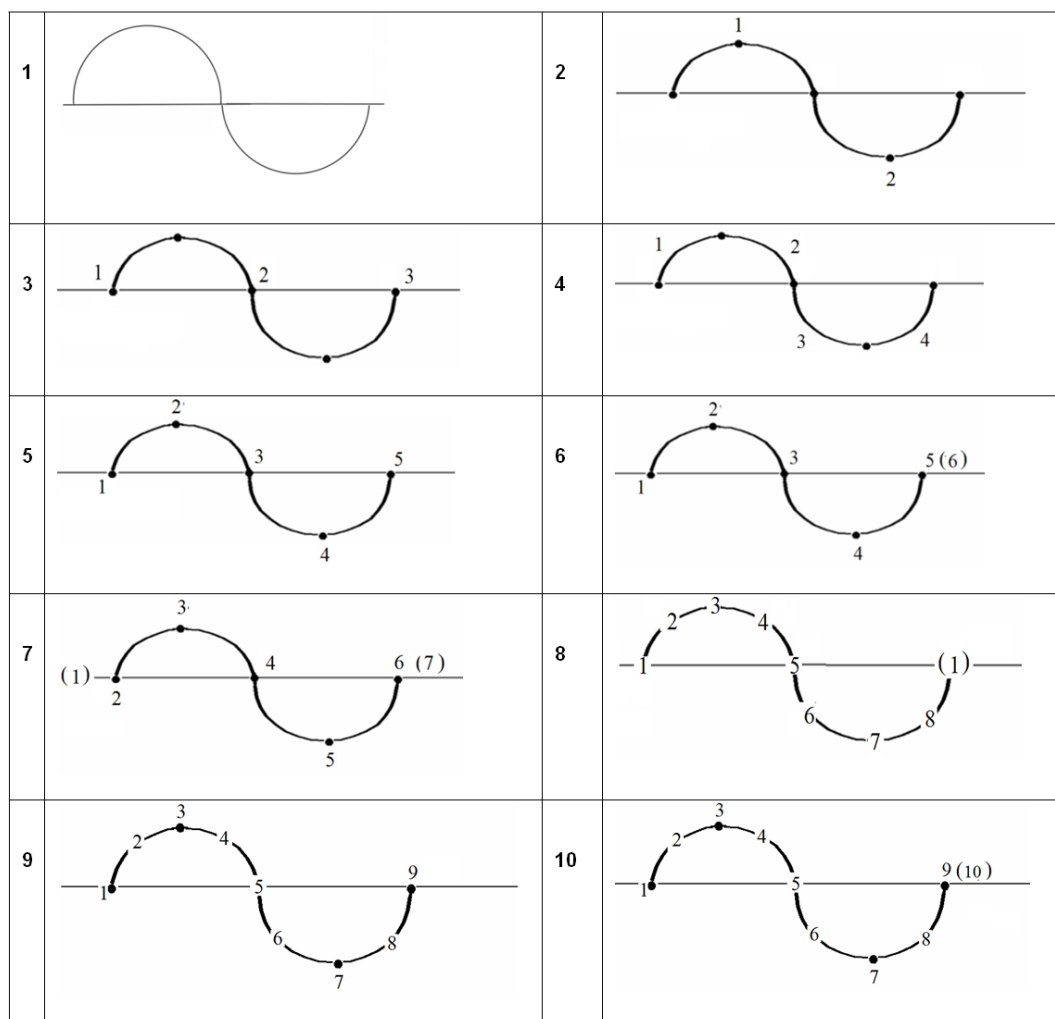

Рис. Нумерологические характеристики волны

³³ Как пишет В.Г. Буданов, "при описании системы как части Универсуума мы с неизбежностью вынуждены отнести часть физических факторов, к внешним для нее, а часть к внутренним. Аналогично принято поступать и с ритмами – деление на экзогенные и эндогенные (внешние для системы и внутренние). Но ритм есть свойство целостной системы, и такое разделение, вообще говоря, не всегда правомерно. Хотя именно так возникает идея причинно-следственных влияний планет (возможно опосредованно через Солнце) на биосферу, а в древности родились астрологическая эмпирика и язык (напомним, что А.Л. Чижевский так и называл гелиотараксию, свою науку о солнечно-земных связях, – "новая астрология")" [Буданов, "Метод ритмокаскадов: о фрактальной природе времени эволюционирующих систем"].

В истории человечества мы находим множество фактов, которые убеждают нас в том, что эволюция сущего свершается спиралевидным образом: каждый виток спирали повторяет предыдущий, но на более высоком уровне развития.

Данный принцип цикличности развития можно проиллюстрировать наблюдением сатирика и мыслителя М. Задорного, который в юмористической форме обыгрывает сюжет смены "лысых и волосатых правителей России". Начинает цикл Николай II, голова которого была покрыта волосами. Его сменяет лысый (склонный к лысости) Ленин, после которого на троне Российской империи воссел Сталин, голова которого была покрыта волосами. Далее следует чередование вождей по данному принципу: Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев... снова Путин.

Проследим за некоторыми интересными историческими параллелями, цикличностями.

Наполеон I родился в 1769 году (1769–1821). Через 120 лет родился Гитлер (1889–1945). К власти Наполеон пришел в 1804 году. Через 129 лет, в 1933 году к власти пришел Гитлер. В 1809 году Наполеон вошел в Вену. Через 129 лет, в 1938 году в Вену вошел Гитлер. Наполеон напал на Россию в 1812 году. Через 129 лет, в 1941 году на Россию напал Гитлер. Наполеон проиграл войну в 1814–1815 годах. Через 129 лет Гитлер проиграл свою войну, это произошло в 1945 году. В это время Гитлеру исполнилось 56 лет, как и Наполеону в день своего краха исполнилось 56 лет.

Линкольн (1809–1865), 16-й президент США, избран на этот пост в 1861 году. Кеннеди (1917–1963), 35-й президент США, стал президентом через сто лет, в 1961 году. Оба они были убиты в пятницу в присутствии своих жен. Преемником Линкольна был Джонсон (1808–1875), 17-й президент США. Преемником Кеннеди стал также Джонсон (1908–1973), 36-й президент США. Второй Джонсон родился через сто лет после первого Джонсона. Убийца Линкольна – Джон Уилс Бут, родился в 1836 году. Убийца Кеннеди, Ли Харвей Освальд, родился через сто лет, в 1936 году. Оба они были выходцы с юга США, оба были убиты до суда. Секретарь Линкольна, по фамилии Кеннеди, настойчиво советовал ему не посещать театра в день убийства. Секретарь Кеннеди, по фамилии Линкольн, также советовала ему не ехать в Даллас, где он был убит.

Астрологи Наталья и Сергей Чудовы пишут, что, как учит астрология, небесный (звездный) свод совершает свой полный оборот за 25920 лет, составляя как бы одни астрономические сутки планеты Земля. Атлантида, как свидетельствуют легенды, погибла около 12 тыс. лет назад. Древние утверждали: все повторяется через 10–12 тыс. лет, что составляет половину астрономических суток Земли (или человечества). 1680 лет – наиболее вероятный интервал, через который повторяются многие исторические события, появляются "двойники", ибо если считать, что "один час истории" равняется средней продолжительности человеческой жизни, равняющейся около 70 лет, то 1680 лет составляют 24 часа. Именно через этот промежуток времени на историческом горизонте появляются двойники: Корнелий Тацит и Пушкин, Федр и Крылов, Траян Марк Ульпий и Александр I, Нерон и Павел I, Агриппина-младшая и Екатерина II, Агриппа Поступ и Петр III, Лжеагриппа и Пугачев, Юлий Цезарь и Петр I.

А. И. Войцеховский в книге *"Виновица земных бед"* пишет, что древнеегипетский календарный цикл насчитывает 1460 лет. Один из циклов завершился в 1322 году до н. э. Если отсчитать от этого года семь циклов, то получается 11541 год до н. э. Древнеассирийский календарь состоял из лунных циклов по 1805 лет. Конец одного из этих циклов приходится на 712 год до н. э. Если отложить от него шесть циклов назад, то получится опять 11542 год до н. э. Древнеиндийский лунно-солнечный цикл состоял из 2850 лет. "Железный век" (эра Кали-юга) индусов начался в 3102 году до н. э. Отсчитав от этой даты три цикла мы

получим 11652 год до н. э. У древних майя начало календарной эры приходится на 3373 год до н. э. Календарный цикл составляет 2760 лет. Отложив три цикла назад, снова приходим к 11653 году до н. э. (разница в один год зависит от сдвига начала года). Двадцать два года назад А. Горбовский высказал гипотезу о существовании высокой цивилизации, погибшей 13-14 тыс. лет назад в результате мировой катастрофы. Многие ученые разделяют точку зрения о катастрофе, положившей начало отсчета вышеупомянутых календарей. Американский антрополог И. Донелли предположил, что точкой пересечения древних календарей является дата гибели Атлантиды.

Комета Галлея появляется вблизи Земли раз в 76 лет. Если мы отсчитаем назад 178 шагов по 76 лет, то придем к 11542 году до н. э. Не исключено, что именно данная комета явилась фактором гибели Атлантиды. Расстояние между Землей и кометой меняется — то уменьшается, то увеличивается. Период такого процесса — 17770 лет. Последний раз, когда комета находилась максимально близко от Земли (ок. 6 млн. км) — 837 год н. э. Отложив от него семь периодов, получаем 11553 год до н. э. Каждый раз, когда комета приближается к Земле на минимальное расстояние, усиливается сейсмическая активность нашей планеты, что чревато гибелью земной цивилизации. Так эгейская культура погибла в конце 2 тысячелетия до н. э. Не исключено, что при этом нарушился озоновый слой атмосферы. Этим можно объяснить и факт опустошения многих районов Греции в период, который соответствует дате одного из минимальных расстояний кометы до Земли.

Динамические параметры развивающегося волнового процесса повторяются через восемь циклов (любопытно, что подобное имеет место и в повторении свойств элементов через восемь элементов в границах каждого периода Периодической системы Д.И. Менделеева [Кедров, 1983], что фиксируется в так называемом "основном законе периодичности", согласно которому "периодический повтор, подобие и резонанс в природе всегда возникает на восьмой волне" [Ельцин, 1991]) в качественном отношении, когда волна (маятник) делает "полный оборот" через два противоположных модуса — восходящую и нисходящую ветви волны. Повторение этих параметров в количественном отношении обнаруживается через четыре цикла. Если принять к сведению, что схема разворачивания волны есть идеальной универсальной моделью любого движения, то становится понятным факт сакральности чисел 8 (9) и 4 (5). Например, становится понятным сущность "магического числа" семь плюс, минус два [Miller, 1956; Магазанник, 1997].

"Идеальным образцом повторений такого типа является **периодический закон химических элементов Д. И. Менделеева** — он прост, нагляден, имеет количественный характер. Поэтому без примеров на его основе нельзя обойтись и здесь, хотя этот закон многократно применялся ранее для иллюстрации отрицания отрицания. Если расположить химические элементы по мере возрастания заряда ядра (количества электронов), то наблюдается периодическая замена металлических свойств элементов на неметаллические и обратно.

Причина этих повторений современной науке очевидна: металлические свойства уменьшаются при увеличении заряда ядра из-за усиления притяжения электронов; когда электронная орбита заполняется, следующий электрон вынужден поступать на более удаленную орбиту, его притяжение ядром падает, и металлические свойства восстанавливаются. Если разбить ряд, состоящий из всех элементов, на периоды и поместить элементы, одинаковые по числу электронов на внешних орбитах, один под другим, получается знаменитая таблица" [Имянитов, "Повторения при эволюциях", 2009, с. 78-101].

Эта схема иллюстрируется диалектикой развития элементов в границах Периодической системы элементов Д. И. Менделеева, что есть выражением одного из наиболее широких обобщений в области физики и химии [Гончаров, Корнилов, 1977, с. 188].

Здесь мы наблюдаем процесс "обращения" свойств химических элементов, когда в границах каждого периода (цикла) металлические свойства элементов, наиболее выраженные в начале цикла, постепенно ослабевают, отрицаются металлоидными свойствами, что означает постепенно преобразование исходного явления в свою противоположность [Морозов, 1983].

В этом контексте можно привести и мнение Б. М. Кедрова, который детально анализирует упомянутый циклический диалектический процесс на основе химических феноменов: [34], что позволяет провести параллель между циклическим строением Солнечной системы, нашей галактики, структуры атома, а также циклов развития химических элементов.

В этой связи отметим и "*Периодическую Систему элементов Слова*" М. С. Ельцина [Ельцин, 1991], которая строится на теоретических основах Периодической системы элементов Д.И. Менделеева.

Следовательно, можно говорить и о развитии элементов в Периодической системе Д.И. Менделеева [Булгакова, 2000], где повторяется циклический переход от металлов через амфотерные элементы к неметаллам. Нарушение периодичности начинается с седьмого периода, в котором большинство элементов получено искусственно. Первый из них, нептуний (№ 93).

Таким образом, на № 92, уране, словно бы заканчивается естественная система химических элементов. Следующие элементы, радиоактивные металлы (период жизни которых незначителен) подчиняются одновременно как детерминистическим, так и стохастическим закономерностям, то есть появляются как элементы открытой системы, которые изучает синергетика.

Начиная с элемента № 93 периодическая система обнаруживает флуктуационную природу, то есть из состояния равновесной замкнутой системы она переходит к состоянию открытых неуравновешенных систем. Именно в этой точке бифуркации, на этом "перепутье" нелинейные динамические системы спонтанно изменяют свою эволюционную траекторию.

Здесь возникают так называемые диссипативные, открытые структуры, где образуется неравновесный порядок.

Таким образом, можно говорить о схеме развития элементов на основе рассмотрения известных принципов деления электронов в атомах (принцип Паули, принцип минимального запаса энергии).

Это позволяет построить спиралевидное изображение каждого периода (с первого до девятого). Здесь видно, что часть предполагаемых элементов восьмого и девятого периодов расположены словно бы в "середине" системы [Булгакова, 2000]. Все 218 элементов можно изобразить на циклоиде, которая после седьмого периода, согласно законам развития систем, должна обратиться назад, а не продолжаться, когда нелинейные системы должны спонтанно изменять свою эволюционную траекторию.

³⁴ "Возьмем малый период, начинающийся с лития (щелочной металл). Двигаясь от него направо по системе, мы обнаруживаем, как от элемента к элементу ослабевает их металлический характер и постепенно усиливается характер неметаллический и, соответственно, как слабеют у их соединений основные свойства и возрастают кислотные. Так происходит от бериллия (первый элемент после лития) до кислорода (последний элемент перед фтором), – следовательно, через пять звеньев. Наконец у галогена – фтора происходит полное превращение в свою противоположность. Однако при дальнейшем движении в том же направлении происходит не отрицание отрицания, т. е. возврат к исходному пункту, а еще одно, причем более глубокое, отрицание: отрицается вообще химическая активность, которая была до сих пор в той или иной степени присуща всем членам данного периода, от лития до фтора. Мы переходим к химически инертному элементу – газу неону. Только при следующем шаге наступает, наконец, отрицание отрицания, и мы возвращаемся снова к щелочному металлу – натрию, но химически значительно более активному, чем литий ("на более высокой основе"). Однако, несмотря на то, что ряд от лития до натрия включительно состоит из девяти членов, между которыми (при движении по этому ряду) происходит восемь последовательных отрицаний, мы можем представить его в виде триады: первым ее членом (1) будут все входящие в него химически активные элементы, вторым членом (2), стоящим после первого отрицания, будет инертный неон, а третьим членом (3) – натрий и следующие на нем по системе активные элементы вплоть до хлора" [Кедров, 1983, с. 18-19].

Для того, чтобы построить циклоиду автором [см.: Булгакова, 2000] было сделано предположение, что периодическая система, как естественная сущность, является симметричной. И если ее девять периодов вмещают 218 элементов, то обе половины имеют по 109 элементов³⁵ (сейчас в наличии – 107 элементов), когда ось симметрии проходит по 109 элементу. Здесь обнаруживается раздвоение, бифуркация, которая предполагает возможность качественной перестройки (метаморфозы) разных объектов [Арнольд, 1990] и которую можно отобразить на циклоиде периодической системы химических элементов в неравновесном состоянии.

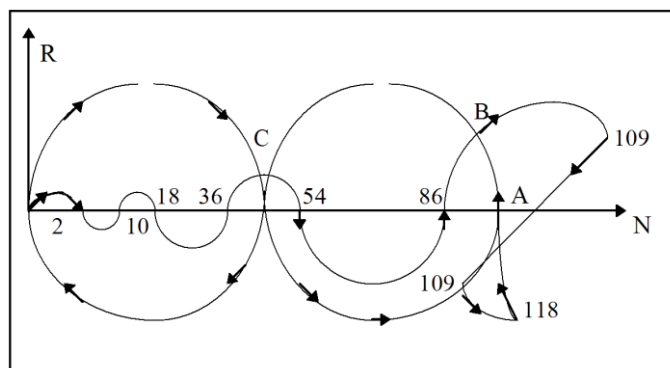

Рис. Циклоида периодической системы химических элементов в равновесно-неравновесном состоянии [Булгакова, 2000]

На графическом изображении периодической системы видно ход кривой антиэлементов в обратную, зеркальную сторону от реальных элементов и пересечение ею седьмого и пятого периодов [Булгакова, 2000].

³⁵ На Востоке число 108 считается сакральным и выражает метрический принцип полноты: Число 108 явно обозначает нечто глобальное и всеобъемлющее [Василенко, Академия Тринитаризма]. На Востоке всюду, куда ни посмотри, в церемониях и ритуалах то и дело встречается число 108: В исламе число 108 используется для обозначения Бога. В индийской традиции существует 108 форм танца, а в хатха-йоге выделяют 108 основных "асан" (поз) лечебной йоги. В теле человека насчитывают 108 болевых точек. 108 особо чтимых храмов в Индии. 108 молитвенных цилиндров установлено вокруг ступы Бодхнатх в Катманду, которую паломники обходят 108 раз, там же – 108 ниш с божествами. В драгоценных ожерельях богов – 108 нитей жемчуга, 108 камней. В Японии колокол храма Зэн звонит 108 раз, возвещая о наступлении Нового Года. Согласно поверьям у человека есть 6 главных пороков: жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность и алчность. Каждый из пороков имеет 18 оттенков. По мере ударов колокола происходит постепенное очищение от этих пороков. Сакральное число в буддизме: Символизирует всё сущее. Канон Ганджур (сборник высказываний Будды) состоит из 108 томов. В буддийских храмах 108 раз бьют в колокол, чтобы преодолеть 108 страстей, мешающих людям достичь Просветления. Классическое количество бусин в буддийских четках равно 108 (иногда встречаются и другие с делителями 108: 54, 27 или 18), что кодифицирует определенные положения учения. Они символизируют 108 родов желаний, омрачающих дух человека и мешающих на его пути к просветлению: желания, связанные с шестью органами чувств: зрением, осязанием, обонянием, вкусом, слухом и умом (6); по отношению к предметам прошлого, настоящего и будущего (3); к объектам внутренним и объектам внешним (2); три способа проявления: в мыслях, в словах и в поступках (3). Отсюда следуют канонические числа буддизма: $6 \cdot 3 = 18$; $18 \cdot 2 = 36$; $36 \cdot 3 = 108$. Современная наука узнала, что число 108 превалирует в системе "Солнце-Земля": Средняя скорость вращения Земли по эллиптической орбите вокруг Солнца чуть не дотягивает до 108 тыс. км/час (107,15). Но по мере приближения к солнцу ближе к перигелию достигает этой величины. Объем Земли $\sim 108 \cdot 10^{10}$ км³ ($108,32073 \cdot 10^{10}$). Расстояние от Земли до Солнца $1,496 \cdot 10^{11}$ м эквивалентно 108 диаметрам Солнца $1,392 \cdot 10^9$ м, или если точно – 107,5. Диаметр Солнца ориентировочно равен $108+1$ диаметрам Земли ($1,274 \cdot 10^7$ м). 108 мин – время полета вокруг Земли по наиболее устойчивой орбите. Именно это время полета Гагарина перевело человека на следующий уровень понимания реальности. Одно из первых объяснений можно увидеть в возможном восхищении древних вычислителей перед определенной "универсальностью" числа 108. Так, согласно Платону число, равное половине 108, получается при сложении следующих чисел: единица (1); два первых полных числа (2, 3); два квадратных числа (4, 9); два кубических (8, 27) – итого: $54 = 1 + (2+3) + (4+9) + (8+27) = 108/2$.

В этой связи интерес представляет то, что, как показано в работах [Кузнецов, Большаков, 2002; Большаков, 2002]:

1. Периодическая система химических элементов Р.Л. Бартини – это проекция LT-системы в циклическую систему координат, где каждому химическому элементу соответствует определенная LRTS-величина, которая: выражает потенциальную активность химического элемента вступить в реакцию:

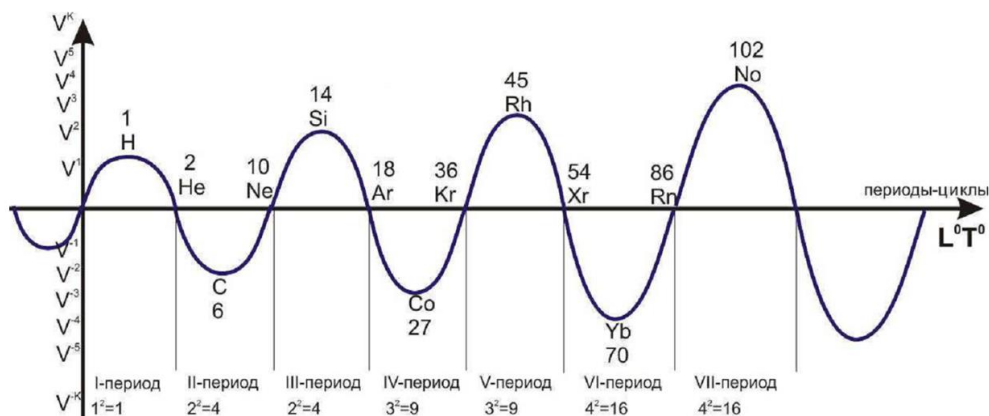

Рис. Циклическое возрастание размерности симметричных L и T – величин [Кузнецов, Большаков, 2002]

2. Химические уравнения на LT-языке являются проекциями LT-законов сохранения и устанавливают равенство LT-размерностей левой и правой частей химического уравнения.

Нужно сказать, что корректность построения циклоиды подтверждается последовательностью Фейгенбаума, которая применяется для любой системы и является одним из типичных ведущих маршрутов от простого периодического режима к сложному аperiodическому: в определенном участке значений параметров система действует в периодическом режиме с периодом T (это отвечает естественной частице периодической системы химических элементов). При переходе через точку бифуркации период удваивается и составляет $2T$ (предполагаемые элементы восьмого и девятого периодов). При переходе через следующую точку бифуркации возникает очередное удвоение – $4T$ и так далее, то есть любая система характеризуется последовательностью бифуркаций удвоения периода. Здесь мы имеем "тонкую игру континуального и дискретного" [Арнольд, 1990].

В математике активно развивается **теория особенностей**, где описаны комплексные особенности при условии отождествления исходного многообразия уровня с самим собой (в последние 30 лет теория особенностей достигла высокого технического уровня, главным образом благодаря работам Х. Уитни (1955), Р. Тома (1959) и Дж. Мазера (1965); сейчас это достаточно мощный новый математический аппарат, имеющий широкую область приложений в естествознании и технике, в комбинации с теорией бифуркаций, восходящей к диссертации А. Пуанкаре 1879 г. и развитой А.А. Андроновым, 1933). Это отождествление называется монодромией. Во время оборота некоторого критического значения монодромия может быть выбрана так, что когда осуществится полный оборот, то все точки линии возвратятся на то же место, когда возникает ситуация, подобная листу Мёбиуса.

Три диалектические стадии можно пояснить диалектическими построениями Гегеля, который разбивает любое понятие (и, соответственно, стоящее за этим понятием явление) на три момента, каждый из которых также разбивается на тройки (и так далее). У этой бесконечной рекурсии есть свойство, позволяющее развернуть ее в линейное изложение гегелевской "*Науки логики*": движение от первого до третьего момента – это не только

погружение в глубины понятия, но одновременно и выход за его пределы, его самопреодоление.

В теории познания эта процедура обеспечивает качественные скачки при развитии наших представлений об объекте. В контексте гегелевской онтологии оно же позволяет Идее не просто бесконечно рассыпаться на триады, оставаясь при этом неизменной, но именно развиваться в сторону от пустоты (ничто) и простоты к содержательности, наполненности смыслом.

Схематически движение в триаде можно представить следующим образом:

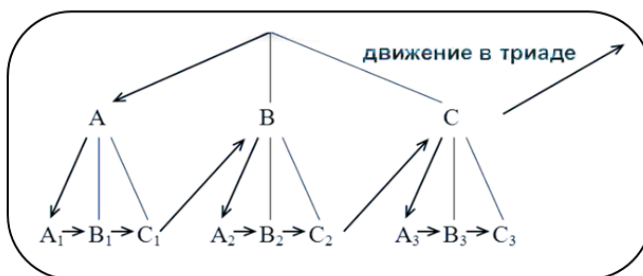

Рис. Гегелевская триада: реализация триадного принципа развития

Таким образом, развитие триады исходного понятия от A к C и затем переход к следующему уровню осуществляется через три подчиненные триады, образованные моментами A , B и C , зафиксированными как самостоятельные понятия. Но это означает, что каким-то образом третий момент первого члена триады (C_1) оказывается практически тождественным второму члену (B), а третий момент второго члена (C_2) – третьему члену (C). Если подробно проследить эти два процесса, то станет понятным весь принцип движения гегелевской логики (переход от C к следующему понятию верхнего уровня можно не рассматривать, так как он просто повторяет один из этих переходов в рамках внешней триады).

Эта схема развития диалектического противоречия, фиксирующая повторяющуюся (циклическую) смену двух противоположных состояний, целостности и дискретности (отраженных в категориях единого и множественного), – универсальна. Как писал П. К. Анохин,

"с широкой биологической точки зрения, также как и с точки зрения философского анализа роли пространственно-временной структуры мира, движение материи по последовательным ритмически повторяющимся фазам является универсальным законом, определяющим основную организацию живых существ на нашей планете" [Анохин, 1978, с. 14].

Развитие обнаруживает "закон троек", или закон распределения случайных величин, согласно которому распределения событий не зависит от характера самого случайного ряда. Данный закон фиксирует инвариантное распределение на числовой оси: если взять таблицу случайных чисел и рассмотреть ее повнимательнее, то можно увидеть, что случайные числа располагаются отнюдь не случайно: разбив цифровой ряд на тройки цифр, можно заметить, что средняя цифра в среднем больше двух соседних.

Поэтому картина И.К. Айвазовского "Девятый вал" оказывается фактически верной, поскольку именно девятая волна – самая высокая, что объясняется эффектом вышеупомянутого цифрового ряда: девять волн можно развить на три тройки, из которых одна превалирует над соседними, а в этой доминирующей тройке одна из волн оказывается больше двух остальных [Розенберг, 1987].

Данный вывод подтвержден исследованиями С.Э.Шноля, который несколько

десятилетий проводил замеры процессов самой разной биохимической и физической природы, исследуя колебательные процессы в биологических системах, аспекты теории эволюции, космофизические корреляции биологических и физико-химических процессов. Данные исследования показали высокую вероятность колебательных режимов физических и химических процессов. Исследование колебательных реакций на примере реакции, открытой Б. П. Белоусовым, проведенное А.М. Жаботинским под руководством С.Э.Шноля, приобрело известность.

Триадность проистекает также из *фрактальной природы бытия*, которое обнаруживает триадный принцип самоподобия как на уровне любой целостности (системы), так и на уровне составляющих ее элементов. Фрактал является объектом, в котором части некоторым образом подобные целому, то есть отдельные составные части являются самоподобными.

Примером такого объекта может быть триадное древовидное разветвление: в то время как каждая ветвь и каждое последовательно уменьшаемое разветвление отличаются, они качественно подобные в своей структуре всему дереву; такой объект имеет фрактальную размерность:

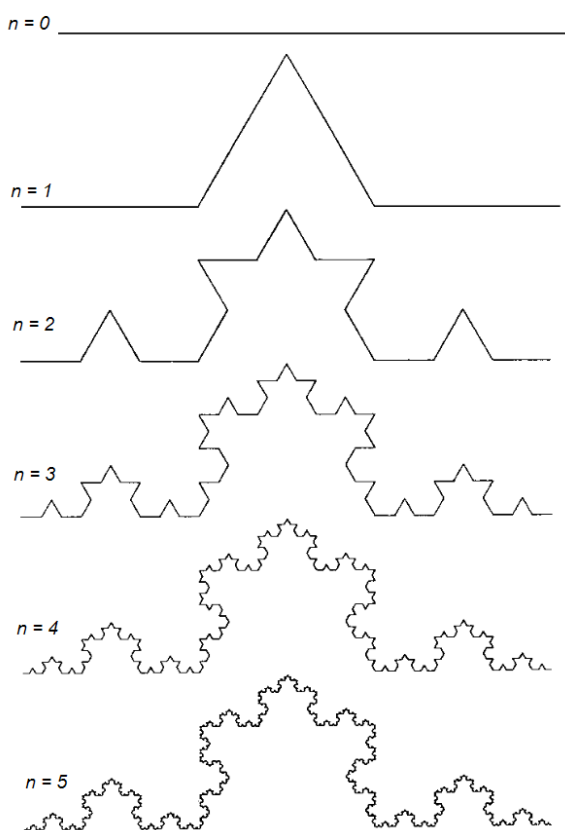

Рис. Построение триадной кривой (ее в 1904 г. впервые исследовал Хельге фон Кох)

Построенная кривая не имеет длины, поскольку с увеличением числа поколений ее длина стремится к бесконечности. Кроме того, к этой кривой невозможно построить касательную, поскольку каждая ее точка является точкой перегиба (особенной точкой, или сингулярностью), в которой производная не существует. К триадной кривой Коха традиционные методы геометрического анализа оказываются непригодными.

Как видим, фундаментальное философское обоснование троичного принципа мироустройства принадлежит Гегелю. Фундаментальной характеристикой сущности развития у Гегеля является связь противоположностей и единого, когда всякий процесс развития связывается с отмеченной триадой (тезис – антитезис – синтез), которая выражает элементарность, а значит фундаментальность.

Обнаружен механизм периодизации явлений природы и космоса и доказано на большом количестве экспериментов (измерений) то, что в мире существует синхронность событий и процессов совершенно различной природы, что объясняется фундаментальной схемой флуктуаций, которые имеют "тонкую структуру", когда, выражаясь словами Платона, у каждого явления в природе, то есть у каждой идеи-формы есть свое время жизни. Показано, что данная синхронность зависит от космологических факторов [Шноль, 2009].

В этой связи отметим, что существуют исследования, которые позволяют говорить об одновременности существования прошлого, настоящего и будущего (феномен синхронности не причинных связей Паули-Юнга) [Фомин, 1990; Dyson, 1983].

Касательно *диалектического механизма развития*, то здесь можно говорить о *законе энантиодромии*, согласно которому все рано или поздно переходит в свою противоположность. Выводы Ч. Дарвина, который считал, что виды животных, которые возникли из скрещивания, обнаруживают тенденцию к возвращению к первобытному состоянию, подтверждают сказанное выше.

Исходя из этой гегелевской формулы, Н. Г. Чернышевский пришел к выводу, что частная собственность на землю и на средства производства в третьей фазе развития человечества станет общественной, как это было во времена первобытнообщинной формации [Чернышевский, 1950].

Универсальная парадигма развития может быть проиллюстрирована также и *S-образным законом развития*, открытым в 1838 году бельгийским математиком Пьером Ферхюльстом как результат теоретического построения модели роста численности населения при условии внешнего ограничения. Предложенная функция от двух переменных представляет собой аналитическое описание процесса развития объектов любой природы:

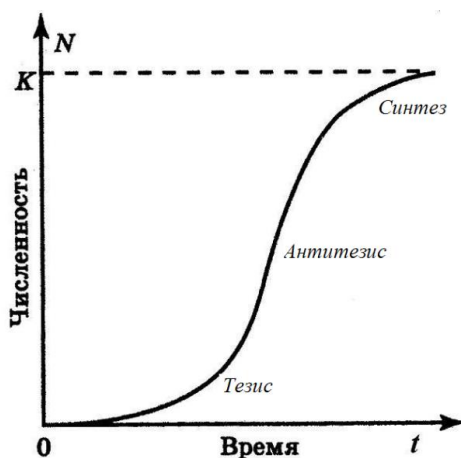

Рис. S-образный закон развития

На этом рисунке можно увидеть, что изменение параметров процесса обнаруживают три стадии (тезис – антитезис – синтез).

Таким образом, можно утверждать, что *любое движение, реализуемое как колебательно-волновое изменение, изучается теорией колебаний, оперирующей*

универсальным языком, позволяющим кристаллизовать универсальные знания, применимые ко всем областям человеческой деятельности и познания (Л.И. Мандельштам) [Мандельштам, 1972; см.: Валянский, Калужный, 1998, с. 283-286].

Универсальная модель развития ("тезис-антитезис-синтез") получает такое религиозно-иррациональное воплощение: Как пишет Шри Ауробиндо, творец "интегральной йоги", "в начале... было Вечное, Бесконечное, Единое. В середине... находится конечное, преходящее, Множественность. В конце... будет Единое, Бесконечное, Вечное" [Сатпрем, 1989, с. 259].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что рассмотренная нулевая/нейтральная сущность представляет собой как необходимый аспект существования всего и вся, так и цель этого существования (см. *Дополнение 3 – Теория критических явлений*).

Рассмотренная волновая парадигма развития может быть применена к анализу процесса развития человека в контексте *концепции функциональной асимметрии полушарий* (правого – ПП и левого – ЛП) *головного мозга*, а также применительно к разработке новой парадигмы дошкольного образования.

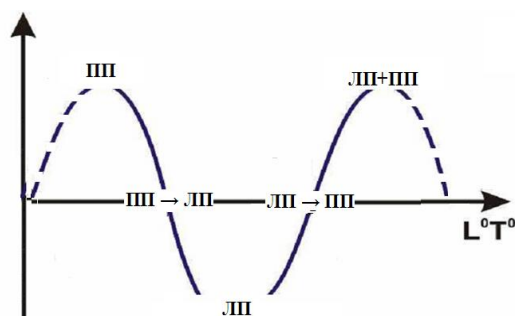

Рис. Волновая модель полушарных трансформаций в процессе развития человека

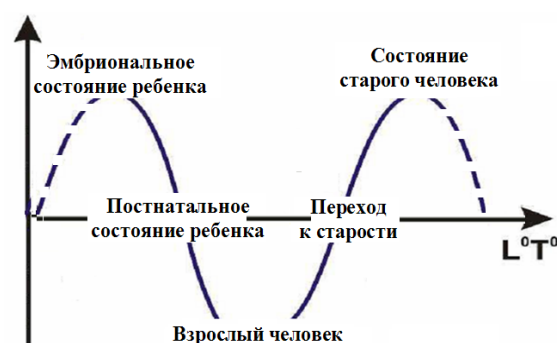

Рис. Волновая модель развития человека

На двух приведенных выше рисунках изображаются волновые модели развития человека, согласно полушарным трансформациям.

1) На *раннем, первом, этапе* наблюдается минимальная полушарная асимметрия с доминированием правополушарных функций. Это состояние коррелирует с эмбриональным "райским" состоянием ребенка (который слит с организмом матери), а на уровне филогенеза – с "райским" существованием примитивных сообществ, "слитых" с природой.

2) *Второй этап* реализует состояние перехода от право- к левополушарному доминированию. Этот этап соответствует постнатальному состоянию ребенка, который переходит от состояния слитности с материнским организмом к автономному статусу. Этот промежуточный этап, реализующий определенное равновесие полушарных функций, можно соотнести с *уравнительной* фазой нервных процессов. Здесь обнаруживается многозначно-парадоксальное восприятие и освоение действительности. На уровне форм деятельности данное состояние проявляется в виде *игры* – свободной спонтанной творческой активности, существующей ради самой активности.

3) На *третьем этапе* наблюдается усиление и достижение максимума левополушарных функций, характерное для молодого и взрослого человека. Здесь имеет место однозначное, "максималистское" абстрактно-логическое познание и освоение действительности. На уровне форм деятельности данное состояние реализуется в виде *труда* – мотивированной внешними условиями активности.

4) *На четвертом этапе* левополушарное доминирование начинает уравниваться правополушарными функциями, что способствует разворачиванию процессов гармонизации психических функций, смягчению однозначно-максималистского восприятия действительности, что наблюдается у зрелого человека, перешагнувшего 20-30-летний пик своего развития. Данное состояние можно соотнести с *уравнительной* фазой нервных процессов. На уровне форм деятельности данное состояние реализуется в виде *творчества* – свободной спонтанной творческой активности, существующей ради самой активности.

5) *На пятом этапе* наблюдается полная гармонизация полушарных функций, старый человек погружается в предсмертное и постсмертное "райское" состояние слияния с космоприродной средой.

Эти стадии можно пояснить диалектическими построениями Гегеля, который разбивает любое понятие (и, соответственно, стоящее за этим понятием явление) на три момента, каждый из которых также разбивается на тройки (и так далее). У этой бесконечной рекурсии есть свойство, позволяющее развернуть ее в линейное изложение гегелевской *"Науки логики"*: движение от первого до третьего момента – это не только погружение в глубины понятия, но одновременно и выход за его пределы, его самопреодоление.

Рассмотрим модели развития некоторых социально-экономических феноменов, связанных с предметом нашего исследования.

СОЦИОГЕНЕЗ

Тезис. Целостное симметрическое состояние общества, оперирующего мифологическим мышлением, равномерное распределения социального богатства и власти, единство досуга и труда, производства и потребления, преимущественно матриархальная гендерная матрица устройства социума. На этом этапе "нищего коммунизма" – на котором пребывало человечество на заре своего социального восхождения к цивилизационным завоеваниям, посредством равномерного распределения власти и богатства наблюдался высокий уровень социальной спаянности – социальной синергии. На этом этапе примитивное человечество, переживая "райское состояние", "купалось" в океане энергии, поскольку было интегрировано в социокосмопланетарную среду, составляя с ней единое целое. *Равномерное распределение власти* достигалось на основе ранней полевой формы социальной жизни, которая, как пишет В.П. Казначеев, обязана своим существованием "слабым экологическим связям", а реализация свойства полевой организации в ранних человеческих популяциях связана с мифологическим целостно-полевым мирозерцанием древних, сочетающимся с обрядами – "синкретическими действиями", одно из которых – "триумфальная церемония", которую исследует К. Лоренц. "Эта церемония, состоявшая в отработанных массовых проявлениях "героического энтузиазма" (ритуальный триумфальный крик), была связана с большими психофизическими затратами, – пишет В.П.Казначеев, – и, несомненно, активизировала полевую организацию по крайней мере раннего человека". Аналогии триумфальной церемонии можно найти в явлениях современной массовой культуры, например в рок-культуре, реализуя психоматериальное единство жизни, формы которых обнаруживают универсальные "программы обучения", а мозг человека может пониматься как "полевой компьютер" [Казначеев, Спирин, 1991, с. 102-104], имеющий как индивидуальный, так и коллективный характер, о чем свидетельствует предположение, согласно которому группы протогомид (ранние человеческие популяции, "человекостай") существовали в условиях единой полевой организации, объединяющей ансамбли нейронных констелляций головного мозга каждого члена таких групп, которые "могли функционировать как единый неделимый "организм" на некоторой территории" [Казначеев, Спирин, 1991, с. 120–124]. Это способствовало возникновению "разумной формы живого вещества", соотносимой с ноосферой В.И. Вернадского, коллективным бессознательным К. Юнга и проч.

Антитезис. Состояние социально-экономической стратификации, поляризация богатства и власти, досуга и труда, производства и потребления, снижение уровня социальной синергии, преимущественно патриархальная гендерная матрица. На этом этапе развития человечества наблюдается экспоненциальный процесс социальной стратификации – асимметризации власти и богатства, которые все более поляризуются, в результате чего в критической точке отмеченного процесса параметры данной поляризации достигают чудовищных показателей: несколько тысяч человек владеют львиной долей власти и социальных благ нашей планеты, в то время как остальные миллиардные массы все более снижают свой жизненный уровень (данный процесс имеет место и на уровне отдельных социумов: население США, составляющее 5 % населения планеты, потребляет более 40 % всех планетарных ресурсов). Поляризация власти и богатства наблюдается и в среде самой капиталистической формации, когда ее ядро (страны так называемого "золотого миллиарда") подобно пылесосу засасывает жизненные ресурсы стран-метрополий.

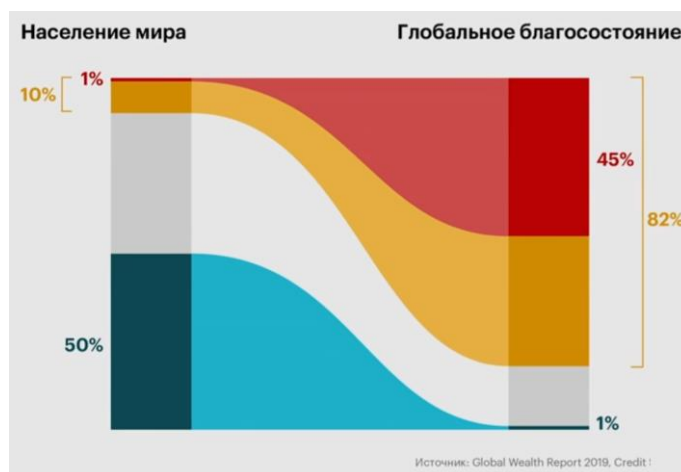

Рис. Диаграмма распределения общественного богатства

При этом жизненная энергия социума (который, разрушая экологию своей планеты, утрачивает глубинную энергетическую связь с ее жизненными источниками) все более падает – распыляется, атомизируется, асимметризируется, в результате чего снижается социальная спаянность, необычайно нарастает социальная агрессия, что сопровождается массовыми актами вандализма и необычайными зверствами, имеющими место в XX веке во время расцвета культуры во всех сферах человеческой цивилизации, время от времени погружающейся в деструктивную бездну гитлеровских и сталинских концлагерей, порождающей "левый" полпотовский и "правый" натовский геноциды.

Катастрофическое падение жизненной энергии нашей цивилизации наблюдается и на уровне снижения геомагнитного фона нашей планеты (за последние 2 тыс. лет данный фон упал на 30-40 %). Такое уменьшение этого важнейшего жизненного ресурса (живые организмы, полностью изолированные от геомагнитных полей, погибают в считанные дни), вызывает, как свидетельствуют эксперименты, значительное повышение агрессивности живых существ, а также массовые раковые метастазы в их организмах.

Подобно тому, как материальные ресурсы планеты распределяются крайне неравномерно, крайне неравномерно же распределяется и власть. Апофеозом такого неравномерного распределения выступает новое веяние – технология нового мирового порядка – нейронет, который заменит Интернет: при помощи чипов, внедренных в мозг людей, последние смогут обмениваться на нейронном уровне энергией эмоций. Но самое главное, нейронет позволит достичь необычайной концентрации власти, когда власть имущие получат полный контроль над людьми.

Синтез. Восстановление состояния социальной симметрии, повышение социальной синергии, равномерное распределение власти и богатства на новом витке развития, синтез матриархального и патриархального гендерных принципов организации социума. На этом заключительном этапе развития нашей цивилизации, она возвращается на первый этап своего развития, но на более высоком уровне, что сопровождается повышением энергетики социума, его социальной синергии (спаянности), значительным уменьшением агрессивности, расцветом позитивных жизненных ценностей, что можно назвать "золотым веком" человечества, который предвещает *Конец Света* – качественный переход на другой планетарно-цивилизационный уровень, для которого имеются разные имена – "золотой век", "светлое коммунистическое будущее", Царствие Небесное... Данный вывод вполне научен, поскольку известно, что *все империи, все сообщества перед своей кончиной – своим катастрофическим распадом испытывают необычайный расцвет всех сфер своего бытия.*

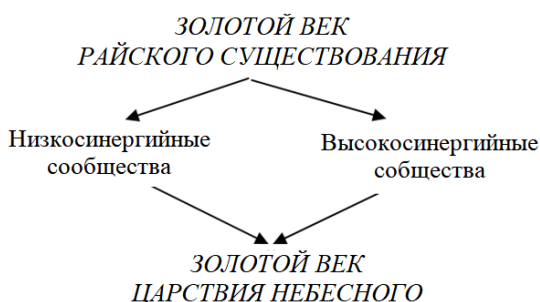

Рис. Модель развития человечества

При этом гармоничный (идеальный) соборный социальное космос соответствует "золотому веку" – "нулевому" просоциальному началу, которое в процессе развития человечества расщепляется на противоположности. Они, в свою очередь, взаимокompенсируясь, дают ноль, новый "золотой век", когда развитие идет от "ничего коммунизма" к "духовному коммунизму".

РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ

Тезис. Народное вече и подобные формы волеизъявления реализовали выражения воли коллективного разума.

Антитезис. Власть сосредотачивается в руках небольшой кучки людей.

Синтез. Коллективные формы начинают возрождаться. Прямая демократия снова в действии, она начинает возрождаться "когда традиционные политические институты работают против народного большинства или же не работают вовсе... нарастание склонности европейцев, гордящихся своими "выдающимися" демократическими институтами, к простейшим формам обеспечения участия граждан в политике, свидетельствует о банкротстве не только названных институтов, но и всей нынешней модели западной (олигархической) демократии" (В.Лепехин).

РАЗВИТИЕ МОРАЛИ

Тезис. Мифологическая мораль древних (проистекающей из состояния определенной слитности человека и природы), это доморальный уровень, на котором нравственность поступков определяется внешними событиями.

Антитезис. Асимметрическая мораль классовых обществ, (обеспечивающая социально-классовую дифференциацию), развитие конформной, конвенциональной морали,

на котором поддержание хороших социальных отношений и благоприятного образа "я-для-других" является самоцелью.

Синтез. Ноосферная (общепланетарная, соборная, космическая) мораль, развитие автономных моральных принципов.

ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Тезис. Натуральное хозяйство, "нищий коммунизм".

Антитезис. Простое товарное производство плюс капиталистическое производство.

Синтез. Восстановление состояния "нищего коммунизма" на более высоком уровне нового технологического уклада.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛА

Тезис Капитал как самодетерминированная сущность есть самовозрастающей стоимостью, то есть стоимостью, которая приносит прибавочную стоимость и определяется формулой: деньги – товар – новые деньги (сумма денег с приращением).

Каким же образом в производстве создается излишняя стоимость. Если учитывать, что стоимость есть не что иное, как овеществленный в товаре общественный труд, то каким образом в сфере труда может появиться нечто преизбыточное (капитал), способное приносить прибавочную стоимость, то есть появиться нечто принципиально новое? Ответ на этот вопрос предполагает разрешение парадокса развития.

Рассмотрим труд в состоянии натурального производства и обмена. Физические законы сохранения энергии и вещества утверждают симметричность, тождественность труда и продуктов труда. Стоимость рабочей силы здесь эквивалентна потребительской стоимости произведенного товара. То есть определенный объем жизненной активности (энергии) в процессе производства используется для преобразования наличного материала (сырья) в товар, который можно использовать, для удовлетворения той или иной потребности человека. Здесь специфическая жизненная активность человека (задействованная в производстве) трансформируется в товар, призванный пробуждать к жизни другую специфическую форму жизненной активности. Налицо кругооборот и превращение одной формы жизненной активности в другую посредством произведенного товара. Понятно, что здесь не может быть образована некая дополнительная энергия, ибо это противоречит законам сохранения. Однако, **кооперативная форма труда**, предполагающая разделение труда и наличие синергетической спаянности участников трудового процесса приводят к образованию некой избыточной энергии (прибавочной стоимости, создаваемой совместным трудом), появление которой противоречит законам сохранения, что фиксируется парадоксом развития (возникновения).

Образование преизбыточной энергии в данном случае объясняется эффектом синергии, когда целое оказывается больше суммы входящих в него элементов. Таким образом, явление трудовой целостности как системы разнообразных отношений порождает новое свойство, обнаруживающееся как системное свойство, не сводимое к свойствам элементов системы (феномен неаддитивности, или сверхаддитивности, эмерджентности [Новик, 1965, с. 96]).

Категория целостности в данном случае свидетельствует про то, что в экономике (как и в любой другой сфере человеческой активности) обнаруживается универсальный закон развития.

Целостность здесь есть, с одной стороны, начальный этап развития, смены любой сущности, что конституирует процесс дихотомического расщепления целого на противоположности.

С другой стороны, к целому эти противоположности возвращаются, взаимно нейтрализуясь в результате взаимодействия.

Целое также неизменно присутствует в процессе взаимодействия противоположностей: оно опосредует это взаимодействие и выступает "нейтральным началом" взаимодействующих элементов любой пары противоположностей.

РАЗВИТИЕ ПОЛУШАРНЫХ СТРАТЕГИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

Тезис Правое полушарие, многозначная логика. Правое полушарие – эмоционально-образное, подсознательное, пассивное, реализует опыт человека, ориентируется на высоковероятностные информационные сигналы, соотносится с полем как "высоковероятностной" сущностью (поле вездесуще). Ориентируется на прошлое. Правополушарное доминирование приводит к циклоидной акцентуации, циклическим психозам (маниакально-депрессивный психоз, эмоциональная насыщенность поведения)

Антитезис Левое полушарие, однозначная, классическая (абстрактно-логическая) логика. Левое полушарие – абстрактно-логические, сознательное, активное (левое полушарие организует волевое усилие), ориентируется на низковероятностные информационные сигналы, соотносится с веществом как "низковероятностной" сущностью (вещество – редкость во Вселенной). Ориентируется на будущее. Левополушарное доминирование приводит к шизоидной акцентуации, шизофрении ("расщепление", "линейность мышления", эмоциональная холодность).

Синтез Полушарный синтез, парадоксальная (диалектическая, многозначная) логика, активен в медитативном состоянии. Актуализирует вечное настоящее, мысли и чувства "уравновешиваются".

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО СОСТАВА ЧЕЛОВЕКА

Развитие этого аспекта проходит от **человека** как целостного соборного человеческого существа примитивных сообществ (где внутреннее и внешнее являются в силу феномена психизации действительности единым целым) к

индивиду, представителю социумов нового времени, а от него к

личности – целостному человеческому существу, интегрированному в свое социо-космопланетарное окружение, которое объединяет в себе человека как представителя *Homo sapiens* и индивида как обладателя уникальной индивидуальностью: здесь имеет место применение философской методологии, когда в процессе анализа мы рассматриваем такие аспекты *Homo sapiens*, как единичное (индивидуум), особенное (личность) и всеобщее (человек).

РАЗВИТИЕ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тезис *Игра* (деятельность, не направленная на достижение прагматичных целей и существующая ради самой себя как субъект-субъектный феномен, подобно "искусству ради искусства")

Антитезис *Труд* (целеустремленная деятельность, направленная на достижение определенных прагматичных целей, которая обнаруживает субъект-объектный инструментальный характер)

Синтез *Творчество* (субъект-субъектный феномен – деятельность, повторяющая игру, но на более высоком уровне развития, поскольку она имеет характеристики как игры – спонтанной, самодетерминированной активности, так и труда – активности, которая обнаруживает определенный практический результат).

Тезис В примитивных сообществах превалировало воспитание, а обучение реализовывалось в формах технологий социальной инициации.

Антитезис В современных сообществах на первый план выходит обучение как комплекс специализированных технологий, реализуемых в учебных заведениях.

Синтез В обществе недалекого будущего воспитание (а точнее – *синтез воспитания и обучения*) снова превалирует, в то время как обучение в силу рассмотренных выше суггестивных и др. подобных технологий отодвигается на задний план.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о назревшей необходимости в **новой эпистемологической аксиомы**: анализ всех без исключения проблем/явлений нашей реальности должен учитывать наличие **физического вакуума** (ФВ), или эфира древних мыслителей как краеугольного фактора существования всего и вся и как одного из наиболее абстрактных понятий, выработанных человечеством³⁶. В силу того, что ФВ имеет универсальную природу и представляет собой фундаментальный и предельный аспект реальности, его использование в анализе генезиса, структуры и функционирования этой реальности требует предельной формализации этого процесса, что предполагает использование логики "предельного формализма", а также, в силу дуально-триадной природы ФВ, диалектической/триалектической логики.

Поскольку в основе Вселенной полагается нейтральная парадоксальная сущность – ФВ, то существование объектов этой Вселенной как "возбужденного состояния ФВ" регулируется этим физическим вакуумом, выступающим как локально-промежуточной, так и глобально-конечной целью функционирования любого объекта. ФВ должен при этом представлять собой не только начало, конечную цель, но и этапные цели и организатор развития любого объекта.

Данный вывод подтверждается как структурой волны (выступающей выражением универсального свойства реальности – движения, которое в его волновой модели в форме синусоиды предполагает обязательный элемент – нули функции как прообраз ФВ), как синергетической моделью развития любого объекта (который фиксирует хаотическо-деиерархические фазы, выступающие прообразом ФВ), так и изречениями, почерпнутыми из религиозных источников: "Я есть Первый и Последний, и живой; и был мертв... и имею ключи от ада и смерти" (Откр. 1: 17-19); "Ибо все из Него, Им и к Нему" (Рим. 11: 35), "Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть, был, и грядет, Вседержитель" (Откр. 1: 8); в Бхагавад-Гите Господь Кришна определяет Себя как "начало, середина и конец всех творений".

Процесс порождения физическим вакуумом реальности, если данный процесс вообще можно познать при помощи рациональных/умозрительных моделей, следует анализировать с позиции диалектической/триалектической логики, согласно которой "первичный" ФВ расщепляется на два противоположных основания, которые в результате взаимодействия аннигилируют и порождают "вторичный" ФВ (когда, согласно Г.И.Наану, Ничто распадается на Нечто и Антинечто, которые в результате взаимного поглощения приходят к Ничто).

На Востоке данный процесс можно интерпретировать при помощи ориентального принципа порождения реальности: "Дао рождает одно, одно порождает два, два порождают три, три дает начало всем вещам"³⁷. При этом "первичный" и "вторичный" ФВ можно

³⁶ "Не имеет смысла судить об истине на том основании, что окружающие нас вещи явно изменяются и никогда не остаются в одном и том же состоянии. Ибо в поисках истины необходимо отправляться от того, что всегда находится в одном и том же состоянии и не подвергаются никакому изменению... Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их происхождение и развитие" (*Аристотель*).

³⁷ Точнее: "Дао рождает Единое. Единое рождает Две Ци (Инь и Янь). Две Ци рождают три Материи (Небо, Землю и Человека). Три Материи порождают Пять Элементов (Огонь, Вода, Металл, Дерево, Земля). Пять элементов порождают всю Вселенную" (*"Книга Перемен"*).

соотнести с ориентальными "белым" и "черным" Абсолютом. Данный сценарий удовлетворяет как материалистов (которые полагают нашу реальность/Вселенную самодостаточной сущностью, поскольку в сценарии творения реальности из ФВ сохраняются все физические законы), так и креационистов, поскольку процесс возбуждения ФВ и его расщепления на две противоположности требует наличия некоего внешнего импульса, который должен исходить из Абсолюта, находящегося, по определению, вне реальности, а также творящего эту реальность и управляющего ею. Некоторым образом сближает эти две позиции физический эксперимент по дифракции/интерференции элементарных частиц, предполагающий наличие некоего внешнего "*Наблюдателя*" (Абсолюта), присутствие которого приводит к "творению материальной Вселенной" посредством "схлопывания волнового пакета" – изначальной неведущей сущности.

В целом жизнь как феномен динамический актуализируется в моменты перехода одного в другое. Истинная свобода человека, "момент Истины", к которому он постоянно стремится, извлекается, добывается в процессе деятельности, различных психофизиологических реакций и реализации потребностей, инстинктов, то есть в процессе еды, выпивки, курения, потребления наркотиков, секса, творчества и др.

Достижение "момента Истины" как нуля-перехода реализуется при совмещении противоположностей.

Чудо булатной стали заключается в совмещении ею двух несовместных для металла свойств – твердости и гибкости. Медитация как способ погружения в ноль может быть успешна, когда мы при этом совмещаем несоединимое. Так на Востоке используется медитативная карточка: круг небесно-голубого цвета, на котором в красно-золотом цвете выполнено изображение санскритского слова АУМ [Игнатенко, Годованец, 1991, с. 21, 54]. При визуализации этой карточки происходит совмещение противоположностей на нескольких уровнях.

На уровне восприятия формы, когда совмещается круг (плавная, континуально-симметричная, переходящая в себя, линия) и знак АУМ (ОМ) – ряд изогнутых дискретно-асимметричных линий.

На уровне цветовосприятия происходит совмещение холодной и горячей части цветового спектра (небесно-голубой и красно-золотой), которые воспринимаются соответственно левым и правым полушариями головного мозга [Николаенко, 1985] (при этом наблюдается функциональное согласование полушарий головного мозга человека).

На уровне эмоциональных переживаний может наблюдаться совмещение состояния мистического ужаса перед всепоглощающей бездной первичной вибрации (неведомого, неопределенного) и состояния твердой решимости при осознании себя центром мира, своей абсолютной слитности с ним.

На уровне процессов мышления совмещаются абстрактно-логическое мышление, оперирующее знаковой символикой (знак АУМ) и предметно-конкретное мышление, оперирующее в данном случае образом первичной вибрации (АУМ), "породившей мир". При этом может произноситься определенная мантра, фоновоспектрограмма которой обнаруживает совмещение континуальной и дискретной сущностей (то есть мелодии и ритма, обрабатываемых разными полушариями).

Рассмотренный феномен реализует *нейтрально-нулевую фазу развития любого феномена* (явления), который в своем развитии (изменении) необходимо пересекает нулевое нейтральное состояние, в котором старого феномена уже нет, а нового – еще нет.

Это "подвешенное" состояние в сфере человеческого бытия соответствует:

- гипнотическому трансу (где уравниваются процессы возбуждения и торможения и обнаруживается ригидность членов),
- уравнительной фазе психики (в которой наблюдается уравновешенное реагирование организма как сильные и слабые раздражители),
- измененным состояниям сознания,
- синестезии (состоянию, в котором уравниваются сенсорные модальности),
- "второму дыханию" спортсменов,
- творческому состоянию, в котором уравниваются противоположные модусы – прекрасное и ужасное, конкретное и абстрактное, порядок и хаос, рациональное и иррациональное....,
- состоянию "суперактивации" (состоянию, в котором возможны удивительные паранормальные явления),
- просветлению (кеншо, сатори, нирвана),
- тонкому йоговскому дыханию, к которому стирается грань между выдохом и выдохом,
- йоговской асане (как единству состояний мышечного напряжения и расслабления),
- медитации как единству нервных процессов возбуждения и торможения, образно-эмоционального и абстрактно-логического способов постижения мира;
- бифуркационному нейтральному состоянию в развитии систем,
- переходному состоянию рождения и смерти и т.д.

Таким образом, измененные состояния человека есть промежуточное, граничное состояние между двумя противоположными психическими модусами человека – активным бодрствованием и глубочайшим сном.

Данное состояние, которое **инициируется тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на телесные ощущения**, и в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви) *состоянием волевого контроля* (самоконтроля, обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий уравниваются. **Здесь возможно функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства.**

Таким образом, когда человек чихает, поднимает первую рюмку и т.д., он пересекает нулевое нейтральное состояние (между возбуждением и торможением, трезвостью и опьянением), в котором открыт внушению и самовнушению. В этом состоянии, соединяющем противоположные процессы (например, страха и гнева) обнаруживаются паранормальные явления, когда, например, тщедушная старушка во время пожара вытаскивает из дома сундук, который потом с трудом поднимают несколько мужчин. Или когда мать приподнимает грузовик, наехавший на ее ребенка...

Истинная свобода человека, искомое его сензитивное состояние, "момент Истины", к которому он постоянно стремится, извлекается, добывается в процессе еды, выпивки, курения, потребления наркотиков, секса, творчества и др.

Именно в этом состоянии, уравнивающем противоположные модусы, человек открыт противоположностям, имеет доступ как к эмоциям, так и логике и находится в состоянии **самосознания и абсолютного здоровья**, поскольку в этом промежуточном ("просоночном", "сумеречном", "сомнамбулическом") состоянии **уравниваются и гармонизируются** противоположные функции организма:

- нервные процессы возбуждения и торможения,
- активность симпатической и парасимпатической ветвей нервной системы,
- работа полых и полных органов,
- организменные процессы анаболизма (ассимиляции, построения организменной симметрии) и катаболизма (диссимиляции), соотносящихся с эрготропными и трофотроными физиологическими функциями,
- удовольствие и страдание,
- быстрая и медленная фазы сна,
- мужское и женское начала,
- Ян и Инь процессы тела, активность янских и иньских меридианов тела,
- состояния сна и бодрствования,
- первая и вторая сигнальная системы,
- абстрактно-логическое однозначное и конкретно-образное многозначное мышление...

В этой связи приведем *терапевтическую роль соединения противоположных состояний*. Как пишет М.Гоголан в книге "*Прощайтесь с болезнями*", упражнение "смыкание стоп и ладоней" заключается в том, что

"Как только человек смыкает ступни и ладони, два антагонистических, непримиримых, казалось бы, противника – конструктивные и деструктивные (т.е. созидательные и разрушительные силы) энзимы, или, точнее, животные и растительные нервы, черепные и мышечные, артерии и вены, кислоты и щелочи, отдых и движение – все, что связано с различными энзимами, начинают соперничать друг с другом за превосходство, и в конце концов между ними устанавливается желаемое равновесие. Такое положение, при котором силы души и тела достигают равновесия, называют уравновешенностью. Если выполнять упражнение "Смыкание стоп и ладоней" в течение 40 мин, можно, во-первых, установить необходимое равновесие между парасимпатической и симпатической нервной системами и, во-вторых, добиться гармонии общих вод в организме. Таким образом преодолеваются все нарушения, обусловленные несогласованностью и дисбалансом между нервами и водами. Это упражнение очень полезно для координации функций мышц, нервов, сосудов правой и левой половин тела и особенно конечностей. Оно имеет важное значение для улучшения функции надпочечников, половых органов, толстого кишечника, почек. При беременности упражнение помогает нормальному развитию ребенка в утробе матери, корректирует его неправильное положение, облегчает роды".

Анализируемое *нейтральное состояние* выражает смысл свободы как сущности, пребывающей вне причинно-следственных связей и делающей человека, приверженного этому состоянию, *свободным*, позволяя ему *осознать себя* и, таким образом, избежать участи биоробота.

Обретение свободы можно понимать как освобождение от реальности как процесса взаимодействия противоположностей, порождающего причинно-следственные зависимости. В результате чего человек не только генерирует нейтральное состояние, но и достигает состояния самосознания (выступающего целью развития в системе ориентальных религиозно-философских доктрин), позволяющего посмотреть на все с точки зрения внешнего наблюдателя – с позиции, присущей трансцендентальному объекту – Абсолюту.

Человеческая свобода в силу разумной природы человека как *Homo sapiens*, достигается главным образом на уровне сознательно-мыслительного процесса,

обнаруживающего в его наиболее полном виде нейтральную, а поэтому парадоксальную природу, реализуемую в результате *единства противоположностей*.

Поскольку единство противоположностей в рамках традиционной логики понимается как парадокс, то парадокс может использоваться как главный развивающий ресурс восхождения человека к Истине и свободе.

Традиционно *парадокс* – это ситуация (высказывание, утверждение, суждение или вывод), которая может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. Логический парадокс – это противоречие, имеющее статус логически корректного вывода и, вместе с тем, представляющее собой рассуждение, приводящее к взаимно исключающим заключениям. В самом широком смысле под парадоксом понимают высказывание, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным (зачастую лишь при поверхностном понимании).

Близким к понятию парадокса выступает понятие *абсурда*.

"...абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии... Абсурд рождается из столкновения человеческого разума и безрассудного молчания мира... Человек изгнан навек, ибо лишён и памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между человеком и его жизнью, актёром и декорациями. Все когда-либо помышлявшие о самоубийстве люди сразу признают наличие прямой связи между этим чувством и тягой к небытию..." (А. Камю).

"Психическая деятельность человека отличается способностью продуцировать абсурд и функционировать в условиях абсурда (сдваивание антагонистических реакций)... Абсурдность как способность связывать две реакции в единую форму, часть которой осознается (возбуждена), а часть – неосознаваема (заторможена), является основным принципом психического функционирования человека... Человек обречен на абсурд, как животное обречено на рефлекторное реагирование. Абсурд – это инвертированная форма рефлекс. Человек стремиться к абсурду как к наиболее комфортной форме восприятия действительности. Отсюда неистребимая склонность к иррациональным актам, верованиям, предрассудкам, риску экспериментирования. Рациональность – лишь зафиксированные "единицы" понимания сущего, причем их следует рассматривать как временные психические образования..." (О.В.Мазяр).

Рассмотрим феномен *второго дыхания*, которое уравнивает и приводит к общему психофизиологическому "знаменательно" состояния мышечного возбуждения и торможения на этапе, когда спортсмен практически использовал ресурсы мышечного возбуждения (свою физическую силу), а уже не может контролировать нарастающие нервные процессы торможения (мышечной усталости). Если спортсмену, исчерпавшему свои физические ресурсы, удастся удержать это промежуточное состояние, после которого он падает от усталости, то он входит в нулевое состояние суперактивации, в котором получает доступ к "универсальным" энергетическим ресурсам окружающей среды.

В йоге это соответствует асане "падающий йог", который поддерживает некую асану (йоговскую позу) до крайней меры, после чего падает от усталости.

Итак, в промежуточном состоянии человек открыт воздействию внешнего мира, что обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в которых организм реагирует на особые сигналы внешней среды, выступающие программатором сценария его дальнейшего развития.

Одна из самых мощных сензитивных фаз реализуется в момент рождения живых организмов, когда организм формирует импринтинг – закрепляет как безусловно положительный тот или иной присутствующий сигнал внешней среды.

Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведению

позволяют человеку реализовать *синергетический принцип метаморфозности мира*, выражающий фундаментальный способ его актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая процесс превращения одного в другое, является учебно-воспитательным ресурсом, который способствует развитию личности, поскольку развитие предполагает многосторонние и многогранные процессы превращения одного в другое. Можно сказать, что любой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы общественного сознания, феномены культуры, общественные институты, свойства нервной системы и др.) реализуется как метаморфозные процессы взаимного перехода полярных взаимно исключаящих друг друга сущностей – действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и идеи, возбуждения и торможения, добра и зла, внутреннего и внешнего, хаоса и порядка, жизни и смерти...

Поэтому, если обобщить образовательный процесс и выразить его одним понятием, то этим понятием будет "метаморфоза", которая как осознанный феномен может достигать уровня творческой метаморфозы. Следовательно, основное задание учебно-воспитательных метаморфоз – научить человека развиваться благодаря самопревращениям, инициируемым посредством внутренней мотивации, выступающей механизмом творческой активности, поскольку творчество, подобно "искусству ради искусства" является самодетерминированным процессом, инициируемым внутренней мотивацией.

В актах метаморфоз, инициирующих фазовые состояния, формируется (обнаруживается) самосознание человека, которое, таким образом, открывает истинную перспективу развития. Приведем *пример*.

Случай с *Раймундом Луллием*, который родился в 13 веке в Испании в знатной семье и получил блестящее образование – помимо наук и увлечением философией он прекрасно рисовал, ваял, музицировал и слагал стихи во имя прекрасных дам. Служил при дворе короля Якова I и прославился как повеса, балагур и эпикуреец – о нем, завзятом дуэлянте, азартном игроке, авантюристе, желчном остроуслове, ширилась молва как о развратнике, который отнял честь у многих девушек, а доброе имя у многих жен. Все женщины покорялись ловеласу и донжуану, кроме одной – прекрасной и недоступной. Наконец, после многих дней и месяцев бесплодных попыток покорить сердце знатной дамы, Луллий застал ее в тихом безлюдном месте и начал с бешеной страстью ее домогаться. Покоренная этим любовным порывом, женщина вынуждена была поведать Луллию о роковой преграде, навечно их разъединившей – при этом она дотронулась до платья, скрывающего ее прекрасную фигуру, и приоткрыла свою грудь. Луллий был поражен как громом среди ясного неба: грудь красавицы была испещрена ужасными незаживающими язвами. Переход от пылкой страсти к ужасной оторопи ввел Луллию в особое мистическое состояние, соединяющее прекрасное и ужасное, в котором ему открылась Божественная истина, подвинувшая его на духовные искания и сделавшая его одним из столпов Католического христианства.

Обратимся еще одному *примеру*. Рассмотрим факт о монастыре "хрустников" – монахов, которые спали на ветках, что укрепляло их здоровье и ускоряло духовную эволюцию. При этом медитативное/молитвенное состояние, промежуточное между сном и бодрствованием, выступает механизмом гармонизации органических процессов, а также является "туннелем", ведущим к единой нулевой фазе Вселенной, в которой все разнокалиберные вибрирующие организмы и среды едины.

Хрустники, спавшие на ветках, испытывали значительные неудобства и просыпались несколько десятков, а некоторые – и сотен раз за ночь, пребывая в промежуточном нейтрально-медитативном состоянии от нескольких минут до часу. Таким образом имела место их ночная медитация, которая совершалась как бы сама собой.

В связи с этим рассмотрим *проблему творения реальности на основе Ничто (Целого)*.

Категория "**Целое**" во многих славянских, германских, а также некоторых других языках семантически и этимологически происходит из понятия "цель", отражающего экзистенциально-телеологический аспект бытия (рус. *целое* – *цель*, англ. *whole* – *goal*³⁸). Таким образом, "целое" можно понимать как смысл (механизм) существования нецелого, как завершающий этап этого существования. Выявленный экзистенциально-телеологический смысл категории "целое" позволяет привлекать ее для анализа различных процессов, обнаруживая в силу этого важнейшую характеристику "целого" – его **динамический, потенциально-возможный** модус. При этом динамическое в его целостно-законченном виде можно представить как **континуально-циклическую синтетическую** сущность.

Значение слова "**система**" происходит от др.-греч. *σύστημα* – целое, составленное из частей; соединение – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. Исходя из этого наиболее общего определения системы, ее можно понимать как **структурно-статическую, актуально-действительную** сущность.

При этом статическое в его структурном виде можно представить как **дискретно-линейную аналитическую** сущность.

Таким образом, "целое" и "система" дифференцируются (различаются) по таким фундаментальным парным основаниям бытия, как "актуальное – потенциальное", "динамическое – статическое", "континуальное – дискретное", "структура – функция".

Как видим, даже такой короткий языковой анализ категорий "целое" и "система" привел нас к важному методологическому выводу о том, что поскольку эти категории представляют собой наиболее фундаментальные инструменты познания, они должны быть соотнесены с фундаментальными же парными гносеологическими категориями ("актуальное – потенциальное", "динамическое – статическое", "континуальное – дискретное"), которые, в свою очередь, могут быть соотнесены с одной из наиболее фундаментальных онтологических парных категорий – **вещество и поле**.

Вещество как имеющее массу покоя выступает актуально-действительной, структурно-статической (а в силу структурной организации и информационной) сущностью.

В то время как поле, не имеющее массы покоя, предстает потенциально-возможной, динамической сущностью, движением в чистом виде, а поэтому энергией как мерой движения.

Исходя из этого мы можем понимать *систему* как вещественную, а *целое* – как полевую сущности.

Кроме того, в силу их универсальности целесообразным представляется соотнесение системы и целого с такими универсальными философскими категориями, разработанными А.Ф. Лосевым, как **единое – целое – множественное**.

Диалектическое развитие этих категорий получает такой вид: единое (тезис) – множественное (антитезис) – целое (синтез). Данную схему можно сопоставить с аристотелевской: **возможность** (потенция, дающая онтологическую неоднозначность) через **энергию** (деятельность, акт, актуализацию, волю) превращается в **интелехию** (действительность, сущность, которая находится в состоянии осуществления).

Таким образом, единое и целое оказываются родственными сущностями, связанными диалектической цепью и соотносящимися друг с другом как Брахман и Атман ориентальной

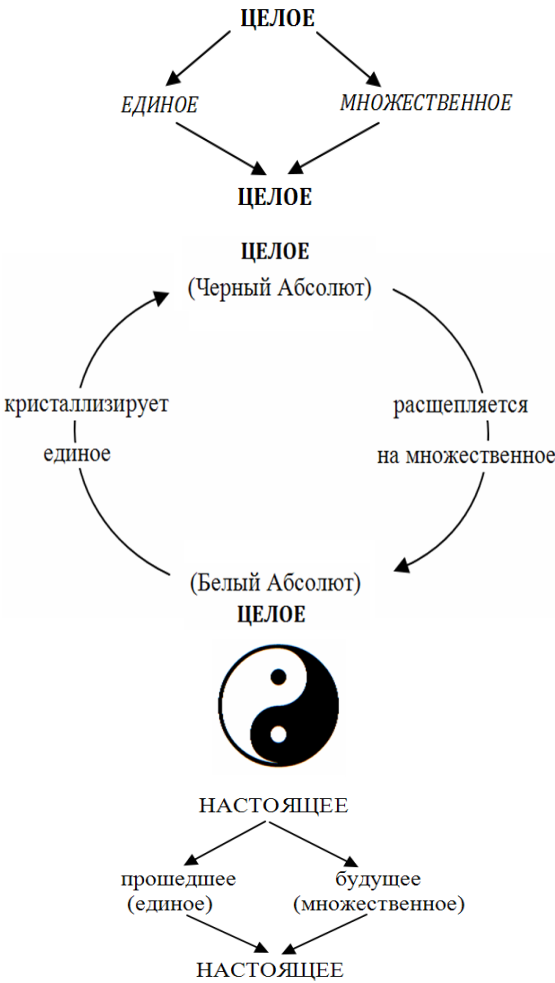
³⁸ Понятия "цель" *τέλος* и "целое" *τελείος* этимологически связаны. Достижение цели одновременно означает и завершение действия, восхождение к полноте, совершенству, красоте. Цель достигается тогда, когда оказывается построенным совершенное, симметричное, прекрасное целое. Согласно представлениям аналитической, гуманистической и трансперсональной психологии, личность – форма проявления, неотъемлемая автономная часть мирового единства. – Г.М.Бреве (<http://psy.su/interview/2078>)

доктрины, как Бог и монада западной философии, обнаруживая множество примеров подобной же координации в философии и религии, в рамках которых мыслители пытаются нащупать связь между "Единым источником" и его фрактальными самоподобными отражениями (порождениями).

Рассмотренную диалектическую линейную схему (*единое – целое – множественное*) можно трансформировать в линейную и циклическую генеративные (порождающие) модели.

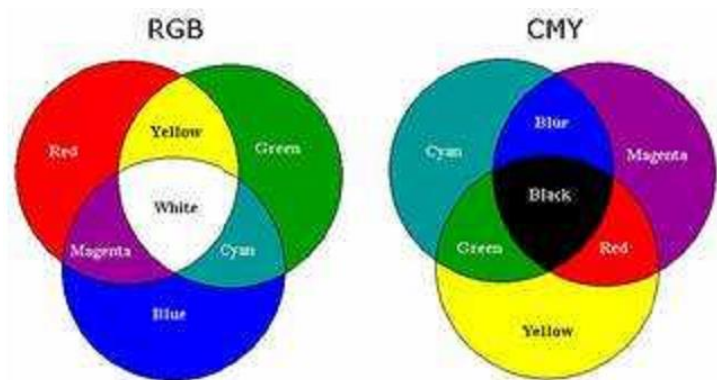
$$\text{ЕДИНОЕ} \rightarrow \text{МНОЖЕСТВЕННОЕ} \rightarrow \text{ЦЕЛОЕ}$$

Система 1 → критическая фаза (точка бифуркации) → Система 2

Отметим, что наличие Черного и Белого Абсолютов (которых можно соотнести с двумя видами физического вакуума: с *виртуальным* в состоянии слабой и сильной поляризации и *реальным* – вакуумным конденсатом как электромагнитное поле с виртуальными частицами) фиксируется в ориентальных философских доктринах. Кроме того, две цветковые дифракционные раскладки [см.: Никифоров, 2012] также косвенным

образом об этом свидетельствуют. Вот картинка, которую рисуют физики, желая показать удивительные свойства цвета в двух вариантах – RGB и CMY ³⁹:

В первом случае *слияние* лучей красного, зеленого и синего цвета внутри образует три промежуточных цвета (желтый, голубой и фиолетовый), а в центре треугольник *белого* цвета (знак RGB). В другом случае (знак CMY) процесс идет как бы наоборот – из *черного* цвета *рождаются* три цвета – желтый, голубой и фиолетовый. Сообщается, что в первом случае идет аддитивный процесс, во втором – субтрактивный.

А.С. Никифоров приводит свой вариант трактовки цветовой символики радуги-спектра, включающий в себя девять цветов. В том числе участки инфракрасного (белый цвет) и ультрафиолетового (черный цвет) излучений спектра:

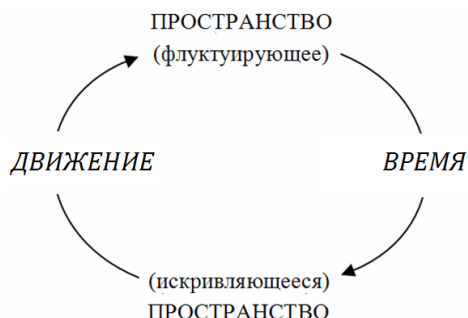
	9. Красный		9. Красный	Социальное (духовность)	Политика
	8. Оранжев.		8. Оранжев.		Экономика
	7. Желтый		7. Желтый		Труд
	6. Зеленый		6. Зеленый	Природное (телесность)	Чувства
	5. Голубой		5. Голубой		Психика
	4. Синий		4. Синий		Эмоции
	3. Фиолетов		3. Фиолетов	Космическое (разумность)	Слово
	2. Черный		2. Черный		Музыка
	1. Белый		1. Белый		Живопись

Кроме того, мы видим, что *настоящее* выступает Целым, будучи границей между прошедшим и будущим.

Прошедшее выступает единым, ибо событийное содержание прошедшего, как правило, едино – определено, максимально вероятно (в контексте теории информации приближается к 1).

Будущее выступает множественным, ибо событийное содержание будущего, как правило, множественно – неопределенно, вероятность всегда меньше 1, что выражает множественный ("бифуркационный") мир возможностей.

³⁹ "Формирование цвета в технике строится на схожих принципах – но за счет или сложения или вычитания трех основных цветов. Одна из причин существования в колористике двух исходных цветовых моделей, – это различие смешения излучаемого светового цвета и смешивания вполне материальных, отражаемых красок". – Н.Н. Александров.

Пространство (как неразвернутая, непроявленная, вакуумная сущность⁴⁰) обнаруживает флуктуации, имеющие вибрационные, ритмические характеристики, что задает время, имеющее как линейный (традиционный), так и циклический (kozyrevsky) характер.

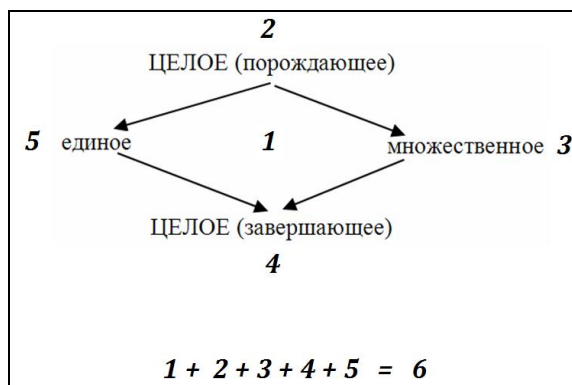
Время как линейная сущность обнаруживает множественную природу, а в его циклическом (вращательном, торсионном) проявлении реализуется как пространство, очерчивая (порождая) пространство, заключенное в границах вращения, то есть в области искривления.

Принцип вращения, в свою очередь, задает **движение**, выражающее принцип единства.

Налицо онтологический процесс разворачивания реальности от пространства как вакуумной сущности к времени, от него к пространству как в традиционном понимании искривляющейся сущности, а от нее – к движению.

Все рассмотренные схемы, а также их элементы в формальном понимании выражают собой системные явления, ибо система, как мы показали, является множественно-статической сущностью.

Рассмотрим наиболее общую модель реальности:

Данная модель обнаруживает как минимум **шесть систем**. Покажем их, двигаясь по часовой стрелке.

1. Система общей модели реальности (данная система имеет наиболее формальную природу).

⁴⁰ Есть все основания рассматривать физическое пространство как эфирную, вакуумную сущность – см.: Ахкозов Ю.Л. Субстрат Вселенной // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.17538, 20.06.2012

2. Система как порождающее Целое, которая имеет *дельта-эффект* (эффект приращения, о котором пишет С.В. Костюченко, применяя свою методологию предельного формализма – ПФ⁴¹).

3. Система как множество – суммативный эффект системы.

4. Система как завершающее Целое, которое имеет эмерджентный (сверхаддитивный) эффект системы (так называемый "системный эффект целого").

5. Система как единое – интегрирующий (витальный) эффект системы, из которой невозможно убрать ни один элемент, поскольку в данном случае система разрушается⁴².

6. Система, которая обобщает и объединяет приведенные выше пять видов систем, то есть включает в себе наш анализ общей модели реальности (уровень формализации данной системы наибольший).

Представленные шесть систем составляют и шесть аспектов *знания как сведения* о том или ином фрагменте реальности, выраженное в рамках той или иной мыслительной традиции. Все знания без исключения имеют то общее, что они вырабатываются человеком и выражают определенное взаимоотношение человека и действительности. Таким образом, именно в сфере отношений человека и окружающей его реальности возможен, если он вообще возможен, синтез знаний, ибо данное отношение является фундаментальным основанием, общей "почвой" всех без исключения знаний, выработанных человечеством.

В своей жизни человек, похоже, имеет дело с двумя глобальными реальностями, несводимыми друг к другу – с самим собой и Вселенной, которая его обступает. Этот тезис можно проиллюстрировать известными словами Канта. "Две вещи наполняют мой дух все более возрастающим изумлением и восхищением, – писал он, – звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня".

О самом себе человек знает только две неопровержимые истины, заключающиеся в том, что когда-то он был произведен на свет и когда-то ему придется, умерев, покинуть мир, в котором он обретается.

Возникает вопрос о применимости этих двух истин к миру в целом. То есть, возникает вопрос о том, существует ли Вселенная от века, либо она рождается и умирает. Данные истины можно положить во главу угла концепции синтеза знаний.

Современные ученые полагают, что принципиально невозможно сказать, конечна либо бесконечна Вселенная в пространственном или временном отношениях, так как для решения этой проблемы человечество, по известным причинам, никогда не будет располагать абсолютной полнотой знаний о мире [Кармин, 1981, с. 176-181].

Поэтому можно говорить о *двух равноправных альтернативах*:

- 1) Вселенная, с одной стороны, имеет начало во времени,
- 2) а с другой, – ее можно рассматривать как существующую вечно.

⁴¹ "Целое – это "нечто", имеющее в себе самом причину самого себя, оно все время воспроизводит, повторяет самое себя. Но, еще, целое – это и "нечто", выходящее из самого себя. Т.е. целое "хитрым" образом воспроизводит себя, каждый раз с некоторым "дельта" от целого – от подвижного покоя самотождественного разнородного различия. Эта "дельта" есть внутреннее побуждение, "градиентный" импульс становления целого. Данный внутренний, замкнувшийся на себя, а потому – циклический процесс самоотношения образует онтологическую границу целого. Эта граница целого, присутствующая "здесь-и-теперь", – собственно, самое целое и процесс становления целого составляют "хирально" симметричную пару. Это – две разнородные формы цикличности.

Но существует и третий род цикличности, который весьма похож на цикличность, описанную у Александра. В схематике ПФ он выглядит следующим образом: $V_x(\uparrow) X(\uparrow) \cap_x$, эта схема – модель устойчивого состояния "зависания" целого X между двумя своими бытийными полюсами, актом своего рождения V_x и актом своего угасания \cap_x , – равновесное состояние отталкивания от одного полюса ("первого" – рождения) и притягивания к другому ("второму" – угасанию)".

⁴² Иллюстрировать единое может единица, одно из первых научных определений которой можно найти у Евклида в его "Началах", которое он, приводит в интерпретации Евдокса Книдского: "Единица есть <то>, через что каждая из существующих <вещей> считается единым. Число же – множество, составленное из единиц"

Беспристрастный исследователь принимает обе эти альтернативы в качестве равноценных объясняющих моделей Вселенной. Более того, этот исследователь понимает, что вследствие того, что ни одной из моделей нельзя отдать предпочтения, обе они должны быть концептуально согласованы в некоем теоретическом пределе, должны быть теоретически сгармонизированы по причине того, что ни одной из моделей принципиально нельзя пренебречь. Поэтому нам здесь придется рассмотреть обе модели Вселенной и попытаться их увязать умозрительным образом.

Возникает вопрос о гносеологической правомочности человеческого разума рассматривать и анализировать эти две модели Вселенной. Ведь первая из Вселенных имеет некое запредельное, а поэтому принципиально неопределенное причинное основание, а вторая Вселенная в силу своей вечности и бесконечности также не может быть охвачена разумом во всей ее полноте.

Следует сказать, что именно принципиальная неопределенность обеих Вселенных делает их весьма удобными объектами для рациональной интерпретации.

Объясним данное положение. Дело в том, что *первая модель*, как мы уже сказали, предполагает некое непостижимое причинное основание Вселенной, которое находится за ее онтологическими пределами. В роли этого основания может и должен выступать Абсолют, или Бог, выражающий идею первопричины, а поэтому возможности абсолютно всего и принципиальной неопределенности. Следовательно, Бога как неопределенную сущность нельзя ограничивать нашими суждениями о Нем. Если мы скажем, что Богу невозможно быть познанным через рациональное мышление, то мы уже ограничиваем Бога этой невозможностью. Богу возможно все, в том числе и быть рационально познанным, ибо уже по Своему определению Бог абсолютен и не может быть заключен в рамки каких бы то ни было правил. Ему возможно все – быть смертным и бессмертным, конечным и бесконечным, познаваемым и непознаваемым... Ибо Он характеризуется, по словам О. Клемана, "неистощимым парадоксальным таинством".

Поэтому мы не претендуем на то, что все нижеизложенное есть выражение Истины о Боге. Но мы утверждаем: существует принципиально неустранимая возможность того, что наши рассуждения выражают Истину о Боге.

Вторая модель имеет дело с вечной Вселенной, одной из характеристик которой является целостность. Вселенная целостна в силу своего определения быть Вселенной, универсумом, где все связано со всем и нет вещей абсолютно изолированных друг от друга. Мы не можем допустить мысли о том, что где-то во Вселенной есть нечто изолированное от нее. Если это так, то данное нечто должно составлять часть некой иной вселенной.

Итак, наша Вселенная целостна уже по своему определению как универсум, но целостность сама по себе характеризуется тем, как учит синергетика, наука об нелинейных открытых системах, что к свойствам целого несводимы свойства его отдельных элементов или аспектов.

Таким образом, некоторые свойства целого не имеет ничего общего ни с чем, что нам известно из той ограниченной части Вселенной, где мы существуем. Именно поэтому данные некоторые свойства являются принципиально неопределенными, а поэтому несут в себе многозначную семантику, выражающую множество возможностей. При этом **два противоположных тезиса о том, что Вселенная познаваема и непознаваема оказываются тут в равной мере неопределенными и поэтому равновероятными.**

Нужно сказать и то, что всякое целое, как утверждает теорема К. Геделя о неполноте, принципиально не может быть выражено непротиворечивым, однозначным образом средствами этого целого, то есть изнутри – в нашем случае средствами рационального познания, возвращенными в рамках целого (Вселенной).

Тезис о принципиальной неопределенности ответа на вопрос о возможности рационального познания Вселенной делает возможным заключение о возможности такого

познания. Поэтому здесь обнаруживается принципиально неустранимая возможность того, что Вселенная познается рациональным образом, что мы и делаем ниже.

1. Рассмотрим первую модель, которую можно сформулировать следующим образом: Вселенная имеет начало, то есть она когда-то была порождена (сотворена). Данное утверждение поднимает вопрос о том, каким образом Вселенная, мир в целом был порожден.

Отвечая на этот вопрос, мы опять сталкиваемся с двумя как будто бы теоретически равновероятными ответами: Вселенная была порождена либо из себя, либо из того, что ею не является. Для того, чтобы разрешить данную двойственность, рассмотрим парадокс развития, который заключается в том, что если нечто новое (в нашем случае – Вселенная) возникает из старого, то оно уже должно содержаться в нем в потенциально-возможном, виртуальном состоянии и, поэтому, не является “радикально” новым в полном смысле этого слова. У К. Маркса данный парадокс проявляется в том, что капитал возникает в обращении и одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого и одновременно не из него [Югай, 1976, с. 22-23].

Вывод: для преодоления парадокса развития и для того, чтобы рассматривать Вселенную как в полном смысле имеющую некое начало во времени⁴³, необходимо заключить, что она произошла из того, что ею не является.

Но можем ли мы вообразить то, что не является Вселенной? Едва ли, ведь все, что мы знаем и с чем имеем дело, все, что мы вообще можем себе представить – есть Вселенная (мир, бытие) как совокупность всех мыслимых и ощущаемых форм, вытекающих из нашего опыта и воображения, которые возвращаются и формируются на основе нашего мира.

То есть, у нас просто нет форм воображения для того, чтобы передать нечто, находящееся вне пространственно-временных пределов Вселенной и дающее ей начало. Поэтому данное принципиально невообразимое нечто мы можем назвать условным именем, под которым мы согласимся иметь нечто запредельное, некую первопричину мира. Данное нечто именуется по-разному. В науке это правещество, сингулярное состояние материи, физический вакуум, эфир, “принципиально новый субъект науки” [Библер, 1975, с. 181-182] и т. д., а в религии это – Абсолют, Бог, Тайцзи (Великий предел), Дао, Брахман и т. д. Принципиальная непостижимость причинного начала Вселенной, его несводимость ни к чему, известному нам, приводит к тому, что пространственно-временные рамки нашего мира сакрализуются. Новозаветный Бог говорит о Себе как о “начале и конце, Альфе и Омеге” (Откр. 1. 8): “Ибо все из Него, Им и к Нему” (Рим. 11, 36). Господь Кришна также определяет Себя как “начало, середину и конец всех творений” (Бхагавад-Гита, 6, 7).

Итак, первая модель Вселенной как порожденной (сотворенной) сущности предполагает наличие запредельного Бога в качестве причинного основания процесса этого порождения. Именно поэтому Бог характеризуется свойством всемогущества в отличие от всех элементов Вселенной, каждый из которых каким-то образом причинно обусловлен Богом в целом и некими иными элементами, наполняющими мир, в отдельности.

Состояние всемогущества Бога обнаруживает противоречие в самом себе, которое можно проиллюстрировать парадоксом Хаджи Насреддина, выраженным в вопросе: "Коли Аллах всемогущ, то может ли он сотворить камень, который сам поднять не в силах?" Данный парадокс разрешается тем, что Богу как всемогущему существу возможно все, в том числе и не быть всемогущим и даже не существовать. Поэтому Бог обнаруживает **четыре возможных альтернативы**, выражающих четыре Его возможных статуса (или состояния).

С одной стороны, Бог всемогущ, Он отстранен от мира, который порождает, самодостаточен и преизбыточен; с другой стороны, Бог не всемогущ, не отстранен от мира, несамодостаточен, не является его первопричиной. Здесь Он проливается в мир, нисходит в него. Бог, кроме того, может быть таковым, Который соединяет первую и вторую

⁴³ в соответствии с аксиомами временного порядка, должна быть некая до-реальность, дающая реальности логическое и онтологическое основание [Кармин, 1981, с. 176-181].

альтернативы, то есть, может быть одновременно и отстраненным от мира со всеми вытекающими из этого последствиями, и неотстраненным от мира, пребывать в мире.

Если первая альтернатива выражает состояние Бога-Отца как нечто сотворившее мир и принципиально для него сокрытое, (как сказано в *Новом Завете*, "Бога не видел никто никогда"), то третья альтернатива выражает состояние единства Бога надмирового и Бога, лишённого всемогущества и не отстранённого от мира (хотя, справедливости ради, скажем, что раз Богу возможно все, то можно рассматривать и состояние Бога, не отстранённого от мира и не лишённого всемогущества; назовем это состояние состоянием "X"). Это единство двух Богов, совершенно понятно, устанавливает связь между Богом и миром, актуализирует реальность, в которой две природы – Божественная и мировая (тварная, в соответствии с христианским богословием) – парадоксальным образом соединяются "нераздельно и неслиянно", как это имеет место в отношении Бога-Сына – единственно Того, через Которого, в соответствии с христианским учением, мир может прийти к Богу-Отцу и постичь его и Который действительно соединяет "нераздельно и неслиянно" две природы – божественную и земную. Тут можно привести слова В. С. Соловьева про абсолютное, которое он определяет как, с одной стороны, "свободное... завершённое, законченное, полное, всецелое", которое есть "всем в положительной потенции", а также "силой всего", а с другой стороны, как "совершенно ничем", "когда ты свободный и отречённый от всего" [*Соловьев, 1990, т. 2, с. 231*].

Вторая альтернатива, выражающая состояние Бога, лишённого своей суверенности, есть Его неотстранённость от мира, бытие в мире, утрата всемогущества. Данное состояние в Христианстве соотносимо с понятием "кенозис", выражающим положение, что всякий акт Бога, направленный на мир, есть Его умаление и самоограничение. Но быть в мире в целом для Бога означает быть в любом его конкретном месте и объекте. Данное обстоятельство даёт нам представление об Боге-Духе, Который, как дух, уже по Своему определению непрерывен, не имеет четкой локализации в пространстве и одновременно может "войти" во что бы то ни было, "одержать" любое существо. Данное одержание как негативное явление выражает Бога, пролитого в мир и лишённого всемогущества, хотя и несущего некий отблеск Божественного, что проявляется в явлении падших духов (ангелов). Состояние же "X", о котором мы писали, присуще Богу-Духу, наделённому всемогуществом, подобным Богу-Отцу.

Вместе с миром, порожденным Богом, мы находим и человека, о котором можно сказать, что он, с одной стороны, порожден Богом ("по Своему образу и подобию"), а с другой – существует в мире, лишённом Бога-Отца. Это состояние лишенности Отца реализуется путем "изгнания из рая".

Наконец, можно говорить о *четвертой альтернативе*, выражающей четвертый статус Бога. Если *первая альтернатива* говорит о Боге вне мира, *вторая* – о Боге в мире, *третья* – о первом и втором одновременно, то *четвертая альтернатива* предполагает ни первое, ни второе, то есть ни Бога внемирового, и не Бога, находящегося в мире, взятых отдельно, так и в их связи. Единственно, что может выражать четвертая альтернатива, так это "Я" человека, наделённое "свободной волей" быть суверенным, свободным как от мира, так и от Бога. Здесь "Я" отвечает своему определению быть самотождественным и идентичным только себе. Таким образом, четвертая альтернатива соответствует всякому, кто читает эти строки, а также тому, кто их написал. Четвертой альтернативой является Я человека – то, посредством чего три предыдущие альтернативы вообще могут быть сформулированы и выражены рациональным образом, так как других "претендентов" на роль выразителя данной четвертой альтернативы у нас просто нет в наличии.

Эти четыре альтернативы соотносимы с четырьмя альтернативами индийской логики, указывающими, что между любыми двумя полярными началами возможны четыре возможных отношения в плане доминирования одного из них: 1) либо первое начало имеет

преобладающее значение, 2) либо второе, 3) либо и первое, и второе вместе взятые, 4) ни первое, ни второе [Урманцев, 1993; Дюмулен, 1994, с. 234-235].

Мы видим, что первая модель мира сотворенного интегрирует в себе Бога-Творца, Его Сына, мир, проникнутый Духом, в котором живет человек, а также суверенное человеческое "Я".

Нужно уточнить, что человек и его Я (как суверенная и свободная сущность) не совпадают, потому что человек, живущий в мире, что обнаруживается через парадокс развития, происходит из него и, поэтому, полностью детерминируется (причинно обуславливается) миром, являясь своеобразным "биологическим роботом". То есть, человек есть результатом его онто- и филогенетического развития, поэтому поведение человека должно обуславливаться внешней средой и вытекать из множества жизненных факторов (и их результата – множества психолого-мировоззренческих установок), генетически предшествующих этому поведению, когда человеческое существо действительно выступает в виде "биологического робота".

Человеческое "Я" может быть интегрировано в четыре взаимосвязанных элемента модели мира – порожденного (и порождающегося) Отцом (Бога, Сына, Духа и мир с человеком в нем) – через акт самоотречения, самоотказа от "Я". В этом случае перед нами открывается чистое единство указанных элементов второй модели. Отказавшись от "Я", человек предстает в чистом виде как "биоробот" и погружается в мир сотворенный, где он проникается Духом и через Бога-Сына соприкасается с Отцом. Отказавшись от "Я", человек утрачивает свободную волю и приобщается к воле Отца через Сына, и, будучи растворенным в мире, а через это и в Духе, сам оказывается способным творить этот мир.

Нужно сказать и то, что "Я" человека, который формулирует четыре возможности Бога и ставит себя в определенное отношение к миру, имеет возможность, в силу данного обстоятельства, приходить в соприкосновение как с Духом, растворенным в мире, так и с Богом-Сыном, связующим Дух с Отцом, а через это быть сопричастным и Отцу. Именно через "Я" человека как сущности, формулирующей три возможности Бога (быть Отцом, Сыном и Духом как божественным миром), последние вообще имеют место и предстают как нечто целостное, состоящее из взаимосогласованных элементов.

Таким образом, полнота четырех альтернатив заключается в том, что человек оказывается способным слиться с миром. Данный акт слияния человека и мира (а также и Духа) превращающий человека в мир, выражен в самом главном поучении *Нового Завета* – "возлюби Господа Бога своего, возлюби ближнего как самого себя", то есть относись ко всему как к самому себе, а потому стань всем.

Вывод: если Вселенная предстает перед нами в виде модели рождающегося мира, то это требует от "Я" человека, ради единства элементов данной модели (и исходя из квантового парадокса "*Наблюдатель*", а также из антропного принципа космологического дополнения), оставаясь самим собой, сливаться с миром, приобретая сопричастность Святому Духу, растворенному в мире.

Слияние с миром и Духом есть выражение Любви; сопричастность Богу-Сыну есть выражение Надежды на Его приход; знание о Боге-Отце – есть Вера, которая в традиции Христианства понимается как устремление к принципиально сокрытому и невидимому Богу-Отцу, ибо "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (*Евр. 11, 1*). Как указывается в христианском катехизисе митрополита Филарета, "вера есть уверенность в невидимом – как в видимом, в желаемом и ожидаемом – как в настоящем".

2. Рассмотрим вторую модель мира, который в данном случае не рождается, но существует вечно. Понятно, что в этом вечном мире нет места Богу как причине мира, как его творцу. А сам человек находится в некотором отношении порождения по отношению к миру, в котором он существует. Эта очевиднейшая истина и принимается нами как одна из исходных в процессе достижения синтеза знаний, в котором краеугольными камнями положены только неопровержимые истины.

Вместе с вечным миром вечно существует и человек, происходящий из мира. Но если мы скажем, что человек происходит из мира, то, принимая ко вниманию парадокс развития, мы также скажем, что человек является этим миром, ибо содержится в нем в потенциальном, скрытом, свернутом виде, а поэтому является миром в целом и каждым его элементов в отдельности, ибо если в мире заложена возможность появления человека, то все в мире принципиально может быть человеком, но если мир существует вечно, то эта возможность должна быть рано или поздно реализована: вероятность (возможность) любого события в мире, существующем вечно, всегда больше нуля, и даже, более того, – равняется единице.

Как видим, в рамках второй модели человек и мир едины. Кроме того, в рамках второй модели Я человека как нечто свободное и суверенное отсутствует, ибо все, что проистекает из мира, с самого начала обуславливается им и не может быть свободным вследствие наличия изначального причинного основания, определяющего направление всех дальнейших эволюционных следствий.

Данное обстоятельство делает вечный несотворенный мир сам по себе внутренне согласованным и единым. В то время как согласование первой модели имеет место в случае самоотказа, самоотречения человеческого "Я".

Встает вопрос о согласовании двух моделей мира. Они согласуются, то есть приходят в умозрительное соприкосновение уже потому, что рассматриваются в совокупности в едином аналитическом контексте. Кроме того, данное согласование возможно и тогда, когда активный элемент первой модели – Я человека (наличествующее в каждом, кто читает эти строки и кто, что очень важно, признает, что существует в мире, сотворенном Богом) "проникает" в человека второй модели, являющегося в силу причинно-следственной зависимости биороботом, а через человека входит и в мир вечный и несотворенный (мир второй модели), в которой человек интегрирован и с которым слит, согласно парадоксу развития.

Если "Я" входит в человека и мир вечный, то "Я", растворяясь в мире, утрачивает свою отдельность, уникальность, определенность, самоидентичность, что равносильно отказу от "Я" (либо расширению Я до пределов мира вечного), имеющем место также и в рамках первой модели с целью ее внутреннего согласования. Но в случае отказа от "Я", как мы уже писали, обнаруживается факт приобщения к Богу, Сыну, Духу и сотворенному Богом миру.

Итак, отказ от "Я" (и растворение в мире вечном) приводит к интеграции двух моделей и их элементов. Мир вечный и несотворенный (небожественный) начинает приобретать качества божественности, а мир сотворенный и божественный приобретает качества вечности небожественного мира.

Поговорим о механизмах отказа от "Я" и растворения в мире несотворенном. Отказ от "Я" наблюдается тогда, когда человек останавливает внутренний диалог. А растворение в мире наблюдается тогда, когда человек концентрируется на мире в целом, ибо всякая концентрация на том или ином объекте есть проникновение в данный объект, растворение в нем и одновременно отрешение от себя, своего "Я". Получается, что простая концентрация на мире в целом приводит к умозрительному (теоретическому) согласованию двух моделей мира. Проблема в том, чтобы, во-первых, научиться концентрироваться, и во-вторых, научиться видеть, чувствовать, знать, понимать мир в целом как нечто единое, как целостный универсум, в котором все слито со всем и нет вещей абсолютно изолированных друг от друга.

Необходимо отметить, что отказ от "Я" и растворение в мире в целом (концентрация на нем) предполагает пересечение божественного сотворенного и несотворенного тварного миров, что можно понимать как обожествление (и пересотворение), а также спасение последнего.

Кроме того, несотворенный вечный мир сам по себе, вследствие своей вечности, способен культивировать в результате практически вечной своей эволюции весьма

могущественные существа, в идеале приближающиеся к могуществу Бога, но в целом обусловленные данным несотворенным миром и лишенные своего Я.

Процедура согласования двух моделей приводит к тому, что Я растворяется в мире несотворенном и приобщается к могуществу этих существ (стихий, "духов", "богов"), которые издревле завоевывались практической магией. При этом "Я" человека утрачивается (или увеличивается до размеров мира несотворенного, что одно и то же), а также приобщается к миру несотворенному в целом и к каждому его элементу в отдельности, в том числе к могуществу "богов", а также к могуществу и Бога-Отца, Сына и Духа, пребывая одновременно в мире божественном, который Лейбниц назвал "лучшим из всех возможных миров".

Развитие человеческой реальности в целом можно показать в виде развития диалектического противоречия между микро- и макромирами (внутренним и внешним), которое обнаруживает три стадии:

тождество → различие (противоположность) → новое тождество.

В стадии "противоположность" микро- и макромиры противоположны и взаимно исключают друг друга. Это может иметь место в момент творения реальности посредством расщепления *Ничто* на *Нечто* и *Антинечто* – микромир и макромир. Процесс данного расщепления должен инициироваться Сущностью, трансцендентной реальности как совокупности данных миров и находящейся вне их. Это Бог-Отец, сотворяющий реальность из *Ничто*.

Действительно, до актуализации реальности, до того, как она "появляется на свет", в соответствии с аксиомами временного порядка, должна быть некая до-реальность, дающая реальности логическое и онтологическое основание. В качестве таковой может выступать колоссальнейший конструкт человечества – Бог (Отец) – Творец. Он тем более необходим, что реальность как таковая (подобно другим абсолютным категориям бытия) не имеет основания. Данный вывод интуитивно постигается тем мыслителем, кто ищет рациональное основание для фундаментальных категорий бытия, таких как время, пространство, движение и др.

Если же считать реальность не сотворенной, но существующей вечно, то это противоречит аксиомам временного порядка и приводит сознание человека в гносеологический "тупик", замыкая мышление человека рамками реальности, хотя здесь и понимаемой как существующей вечно [Кармин, 1981, с. 176-181].

Но мышление, тождественное бытию, не может "выдумать" более того, что полагается в онтологических пределах этого бытия, ибо мышление "погружено" в бытие, возвращается в его "недрах" и функционирует на основе "подручных средств" бытия.

С этой точки зрения мышление человека, которое способно отражать запредельное и выходить за границы реальности, фиксируя возможность до-реальности (Абсолюта, Бога-Отца), в качестве доказательства этой до-реальности должно принимать сам факт мышления о до-реальности.

Итак, акт творения реальности предполагает наличие Творца. Это этап развития – "тождество", поскольку Творец являет собой интегральное единство сущего.

Далее можно говорить об этапе "различие" (противоположность), когда сотворенные микро- и макромиры, будучи противоположными сущностями, начинают вступать во взаимодействие друг с другом. На этом этапе должен обнаруживаться принцип связи двух миров – то, за счет чего они приходят во взаимодействие, в контакт. Связь, контакт в данном

случае уместно обозначить категорией Духа, Который по Своему определению не имеет локализации и выступает в виде отношения, того, что организует взаимодействие⁴⁴.

На третьем этапе "*новое тождество*" микро- и макромиры, благодаря взаимодействию и взаимопроникновению, начинают интегрироваться друг во друга и составлять целое, где они соединяются "неразрывно и неслиянно". Данный этап обнаруживает наличие сущности, или принципа, который выражает процесс единства противоположностей. В религиозном сознании это Бог-Сын, интегрирующий в Себе две противоположные природы – Божественную и тварную.

Изложенный выше сценарий теогонии согласуется в Библией, где в начале фигурирует Бог-Отец, потом на бытийной арене появляется Дух, а затем – Сын.

В целом развитие человека свершается в плоскости таких фундаментальных явлений его бытия, как *рождение, утверждение* на жизненном плане, *смерть*. Согласно универсальной схеме, смерть должна быть рождением, но на более высоком уровне развития. Действительно, рожденный младенец вдыхает, а умирающий – выдыхает, то есть умирающий после окончательного ухода, согласно этой схеме, должен снова вдохнуть. Получается, что как только умерший вдыхает, он тут же рождается через чье-то лоно и вдыхает уже в новом качестве младенца.

Кроме того, рождение и умирание, как заметил К. Сагал, имеют то общее, что оба они реализуется как *движение по туннелю*: рождающийся движется по родовому каналу, а умерший (как пишет в своих книгах Р. Моуди) – по туннелю, в конце которого призывно сияет неземной свет. Туннельный переход можно считать универсальным архитипическим символом великого перехода, коренной трансформации и преобразования живых форм. И человек неосознанно стремится почитать этот туннель. Так, как сообщает В.С. Соловьев, в России некогда была христианская секта "*дыромолов*", члены которой проводили ритуал молитвы у дырки, которую они просверливали в своей избе, молясь таким образом: "изба моя, дыра моя, спаси меня".

Универсальная парадигма развития в ее наиболее фундаментальном и наполненном смыслом виде реализуется в акте рождения (сотворения) нашей Вселенной в процессе расщепления *Ничто* на *Нечто* и *Антинечто*⁴⁵.

Сам процесс данного схлопывания оказывается постепенным и градуированным, что составляет зону взаимодействия *Нечто* и *Антинечто* (которые как изменяющиеся сущности можно назвать *Не-Нечто* и *Не-Антинечто*). Эта зона взаимодействия (схлопывания), по сути, и составляет наш феноменальный мир⁴⁶, который, таким образом, можно назвать "возбужденным состоянием физического вакуума".

Поскольку актуализации данной зоны предшествует зеркальный процесс расщепления *Ничто* на *Нечто* и *Антинечто*, то зеркальная зона, фиксирующая данный процесс расщепления, может быть названа зоной "антивзаимодействия", а процесс становления (зеркальный процессу исчезновения *Нечто* и *Антинечто* в результате их движения, взаимодействия и взаимного погашения) – как процесс "антидвижения".

Итак, логически *Нечто* как движущееся (и изменяющееся) можно обозначить как *Не-Антинечто*, а *Антинечто* как движущееся (и изменяющееся) – как *Не-Нечто*. Получается, что *Не-Антинечто* и *Не-Нечто* предстают как изменяющиеся сущности. Поэтому

⁴⁴ "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" (*Ин* 3:8); "И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится" (*Лк* 12:10).

⁴⁵ "Святая Троица, когда творит мир, поступает как Геометр" – из "*Наставления*" Кассиодора

⁴⁶ "Мир есть все То, что имеет Место". – Л. Витгенштейн

логические отношения, в которых они участвуют, также должны быть изменяющиеся, градуированные.

При этом *движение* представляет собой континуально-непрерывную сущность (*поле*, не имеющее массы покоя), а *взаимодействие* занимает целостную дискретную зону – *вещество* (имеющее протяженность и массу покоя).

Ничто как *связь* не имеет размерности. Здесь *связь* как модус *Ничто* предстает как сущность, мгновенно связывающая все и вся, как бы далеко друг от друга это все не находились. В картине современного естествознания (в интерпретации квантовой физики)

Ничто есть не что иное, как фотонный (или квантовый) вакуум (который можно соотнести с двумя видами физического вакуума: с **виртуальным** в состоянии слабой и сильной поляризации и **реальным** – вакуумным конденсатом как электромагнитное поле с виртуальными частицами), или мир на его фундаментальном квантово-фотонном уровне, который есть парадоксальная целостность, где такие аспекты, как часть и целое, простое и сложное, прошедшее и будущее... не дифференцируются, а предметы Вселенной на этом уровне координируются мгновенно при помощи так называемой несиловой имплективной (логической, подразумеваемой) связью, о чем свидетельствует парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и др. феномены [Цехмистро 1987, 2002; 2003].

При этом фактор, который расщепляет Ничто и приводит к существованию нашу Вселенную, говоря языком квантовой физики, несет ответственность за редукцию волнового пакета, что приводит к процессу возникновения этой Вселенной (как переход системы в так называемое чистое квантово-механическое состояние).

Этот квантово-физический фактор есть сознание наблюдателя, которое, говоря языком новой научной парадигмы синтеза науки и религии, выступает **Сознанием Божественного Наблюдателя**. О Нем И.З. Цехмистро пишет как о "новой реальности" – "субквантовом свойстве уникальной целостности и неразложимости физического мира на множество элементов" [Цехмистро, 2002, с. 337].

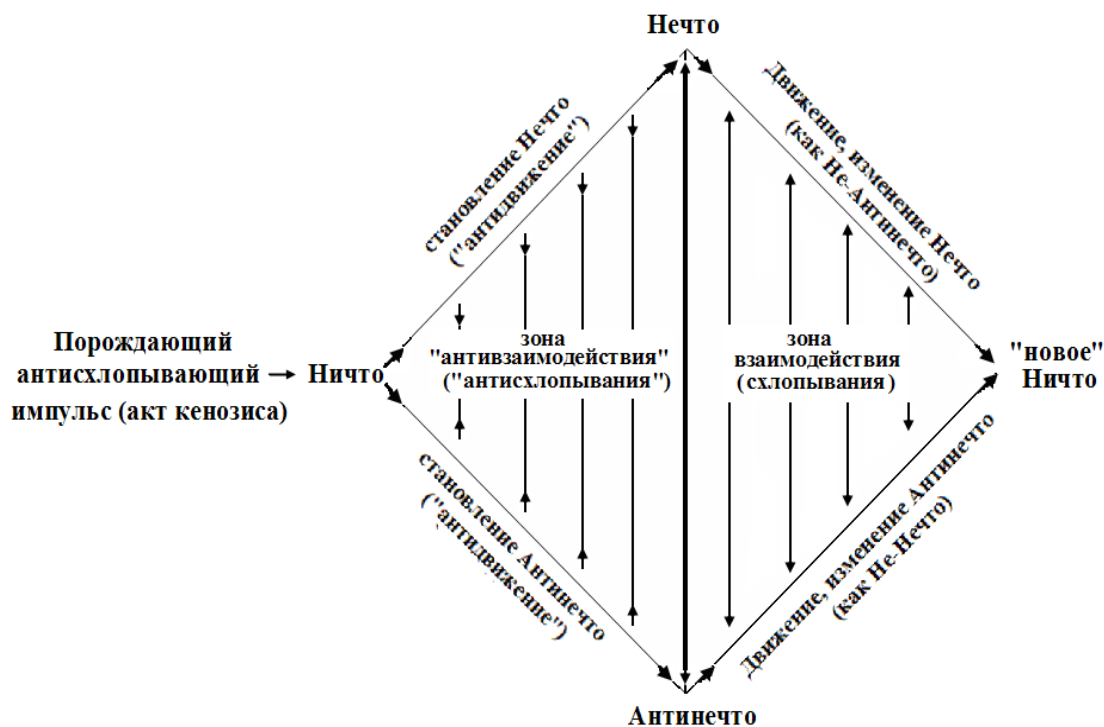

Рис. Актуализация реальности

Данная схема универсальна. Она отвечает принципу "**системной дифференциации и интеграции**" [Кошелев 2009; Чуприкова, 2007], когда система развивается по пути движения от гомогенной целостности к структуре ее связанных частей, а от нее к системе самостоятельных частей.

По мнению А. Д. Кошелева и М. А. Холодной, этот процесс приобретает вид:

- 1) диффузная целостность, для которой характерно глобальное, нерасчлененное состояние системы;
- 2) системная дифференциация, когда в целом выделяются составляющие его элементы, каждый из которых функционирует более или менее автономно;
- 3) системная интеграция, характеризующая такой уровень развития целостной системы, на котором формируются многообразные, достаточно стабильные связи и взаимосвязи между отдельными элементами;
- 4) иерархическая интеграция, когда сами элементы находятся между собой в гибких и вариативных отношениях, будучи при этом относительно свободными, как от влияния целого, так и от факторов внешней среды.

Здесь первые три пункта задают обобщенную трактовку этапа "системной дифференциации и интеграции", а дополняющий их четвертый пункт отражает, по мысли автора, "такое уникальное качество, как гетерархичность" возникающей системы.

Анализ многочисленных экспериментальных данных по изучению развития когнитивно-перцептивных и моторных структур психики человека и животных позволяет сделать вывод о целостном цикле этого развития [Кошелев 2009], который реализует диалектику трех типов отношений:

**сходства,
сосуществования,
последования** [Сеченов, 2006, с. 252].

А.Д. Кошелев приводит пример развития восприятия цвета (как и развития самого цветового спектра). Так, развитие единого **сине-голубого цвета** (спектра), которое реализует вычленение из него **шести** абсолютных оттенков (синий, голубой, темно-синий, светло-синий, насыщенный голубой, бледно-голубой, интегрирующихся в системы типа "**Оттенок 1 темнее Оттенка 2**"), можно представить следующей схемой.

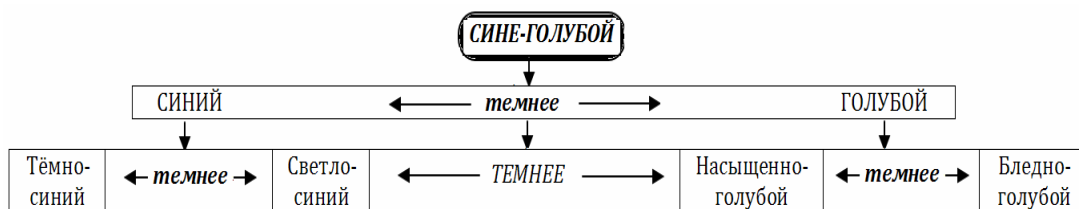

Рис. Развитие единого сине-голубого цвета (спектра)

На основании данной модели можно построить модель координации четырех видов фундаментального взаимодействия.

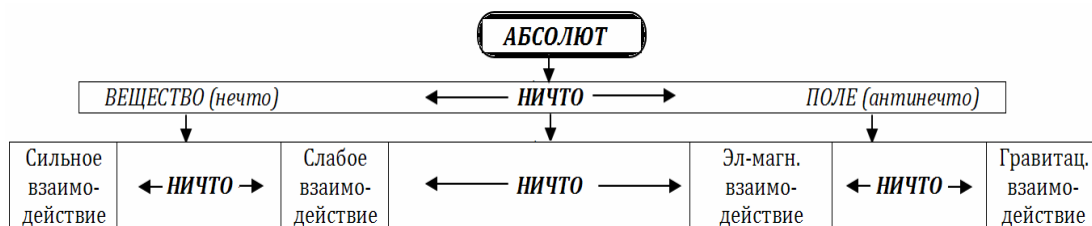

Рис. Процесс порождения реальности, приводящий к физическим феноменам – четырем видам фундаментального взаимодействия

Особого внимания заслуживает рассмотрение "*порождающего антисхлопывающего импульса*" – акта кенозиса. Здесь мы обращаемся к так называемому учению *эксклюзивного трансцендентализма*, согласно которому первопричина бытия не может быть свойством своего следствия, когда первопричина и бытие бытийно различны (в отличие от учения *инклюзивного имманентизма*, утверждающего, что причина бытия лежит внутри самого единого бытия, является его атрибутом).

Таким образом, данное уникальное свойство целостности нашего мира реализуется на основе Абсолюта ("скрытой" и "трансцендентной" Сущности), к которому применено описание, употребляемые И.З.Цехмистро в отношении данного уникального свойства, выступающего "сверхпараметром":

"а) фундаментально "скрытым", поскольку свойство мира как неделимого целого эмпирически (или чувственно) принципиально не наблюдаемо; мы делаем о нем вывод лишь на основе умственного заключения, это аналогично принципиальной ненаблюдаемости ψ -волны;

б) "нелокальным" и даже внепространственно-временным параметром, поскольку к субквантовому уровню как свойству физической неделимости мира понятие пространства-времени просто неприменимо;

в) этот параметр полностью удовлетворяет требованию несепарабельности, а говоря точнее, по своей сути непосредственно олицетворяет и выражает эту несепарабельность как физическую неотделимость одной квантовой подсистемы от другой" [Цехмистро, 2002, с. 337].

"С одной стороны, это *одно* является основанием и носителем потенциальных возможностей квантовых систем, а с другой – управляет ими, перераспределяя их от одного события к другому, т. е. редуцирует один набор потенциальных возможностей в другой в зависимости от характера развертывающегося взаимодействия множественных элементов реальности и всей конфигурации ее множественного состояния. Основная трудность здесь заключается в достижении адекватного понимания этого уникального свойства мира как *одного (не – многого)*" [Цехмистро, 2002, с. 337].

Можно предположить, что *Ничто* как *связь* в результате расщепления приводит в действие становление *Нечто* и *Антинечто* ("сильное Ян и Инь"), а потом *Не-Нечто* и *Не-Антинечто* ("слабое Ян и Инь"). При этом актуализируется *движение* (как *поле*) и *взаимодействие* (как *вещество*).

Данный процесс можно адаптировать к "круговороту вещей" в контексте ДАО. Покажем это на рисунке "*Актуализация реальности в контексте ДАО*".

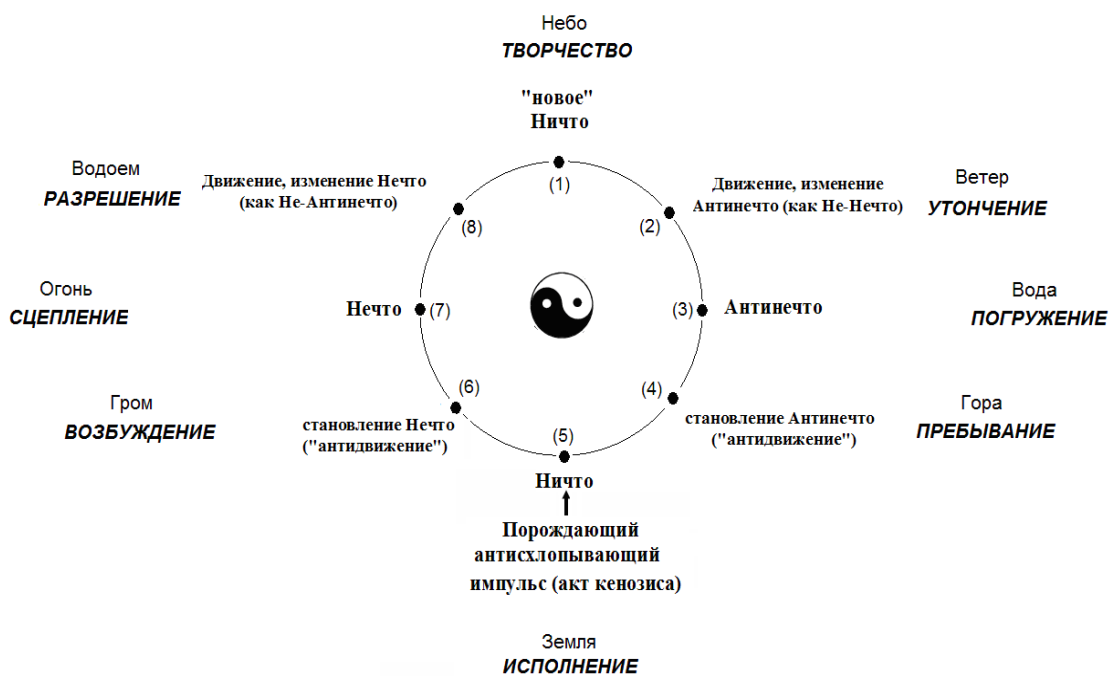
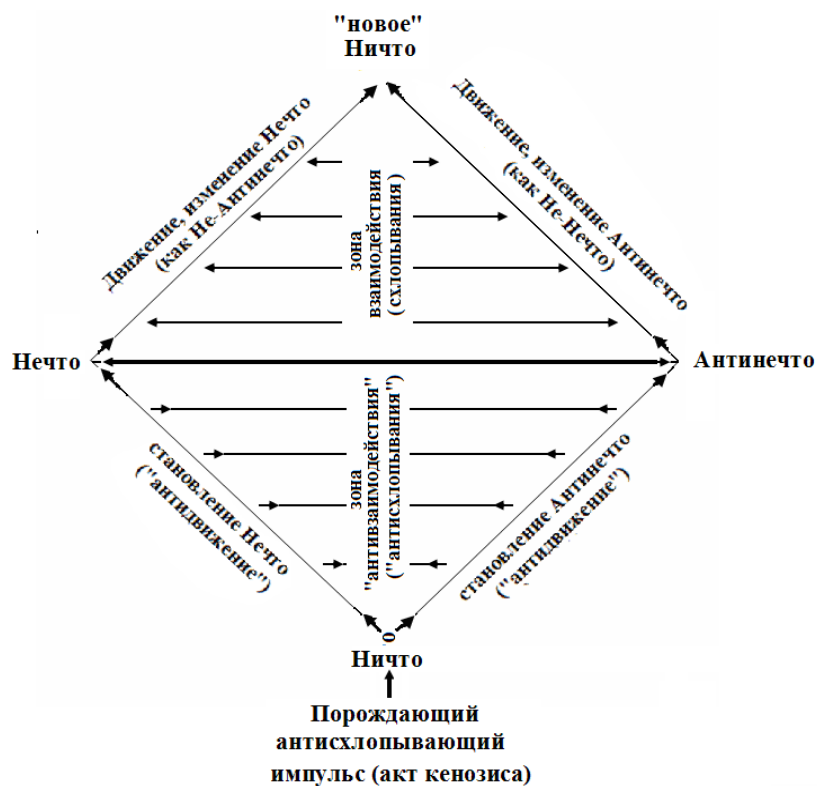

Рис. Актуализация реальности в контексте ДАО

Итак, реальность есть результат поляризации физического вакуума на квантово-фотонном уровне, т.е. на уровне минимальной порции энергии, где, как учит квантовая физика, мир является единым неделимым целым, в котором такие категории, как единое и множественное, простое и сложное, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее не дифференцируются.

Для того, чтобы данный процесс был устойчивым (порождая устойчивую реальность), он должен протекать по кругу⁴⁷, т.е. рождающиеся и умирающие виртуальные частицы физического вакуума должны образовывать элементарный циклический контур, где смерть одной виртуальной частицы вызывает рождение другой, точнее рождение пары, частицы и античастицы, приводит к их аннигиляции (взаимному уничтожению) и появлению энергии (некоего нейтрального "бытийного потенциала", или абсолютно "пустого" *Ничто*), из которой рождаются другая пара, частица и античастица... и так далее по кругу. Данный сценарий позволяет построить следующую картину:

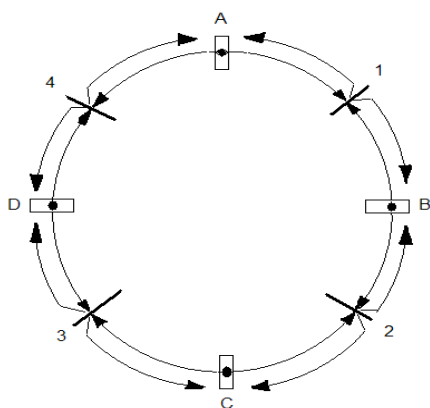

Рис. Сценарий циклической трансформации виртуальных частиц

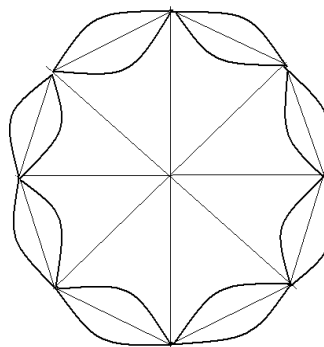

Рис. Простейшее изображение Цветка жизни

Четыре "участка" среды вакуума (A, B, C, D) порождают пары частиц и античастиц, которые взаимодействуют в точках 1, 2, 3, 4, где осуществляется порождение следующих пар частиц и античастиц. Этот элементарный цикл замыкается.

⁴⁷ "Этот Сверхразум реализует матрицу в виде первичного вакуума, первичных торсионных полей (*полей кручения, от английского torsion – крутить*). Наглядно торсионное поле можно представить себе в виде бесконечной совокупности малых вихрей. Каждый из этих вихрей меньше размера элементарных частиц. Физики их называют квантовыми вихрями... За исключением характеристики кручения, этот уровень не имеет никаких других физических характеристик, свойственных веществу. Отсутствует масса. Нет заряда. Передача информации осуществляется только за счет взаимодействия квантовых вихрей... в этой среде **передача информации не может происходить иначе, как мгновенно...** [Акимов, 1999, с. 12-13]. "Источником торсионных полей является спин (как квантовая характеристика элементарных частиц) или угловой момент вращения (для массивных тел)... Однако вращение или спин – это не единственный источник торсионного поля. Торсионные поля могут возникать тогда, когда самого источника нет и не было вовсе. Это уже некая эзотерическая ситуация. И в эзотерической литературе подобные утверждения широко известны как "сотворение проявленной материи из ничего". На бытовом языке такой эффект может быть назван "эффектом формы". ...материальный объект, имеющий форму... так искажает линейную структуру физического вакуума, что ответной реакцией системы "объект-среда" является изменение спинового состояния физического вакуума... Все тела любой формы порождают торсионное поле, например, цилиндры. ...ещё один источник торсионных полей. Это электромагнитные поля. ...электромагнитное поле не существует без торсионной компоненты" [Акимов, 1999, с. 25-26]. "Средой, через которую распространяются торсионные поля и торсионные волны, является физический вакуум" [Акимов, 1999, с. 30].

Данный цикл можно представить в виде двух потоков энергии, направленных в противоположные стороны (например, *Ян* и *Инь*) и протекающих по двум взаимосвязанным контурам через 8 "участков" вакуума (А, В, С, D; 1, 2, 3, 4).

Здесь, по сути, мы имеем две сопряженные волны, которые образуют структуру, известную в эзотерике как **"Цветок жизни"**.

Представленная структура составляет атом водорода – поток квантов по часовой стрелке (протон) и против (электрон)⁴⁸.

Можно предположить, что данная универсальная фундаментальная структура бытия является элементарной его формой и определяет структурные и динамические особенности всех предметов и явлений нашего мира.

Отметим, что данный **циклический принцип строения элементарных частиц** разработал **Ф.Ю. Зигель**. В этом же направлении работали **О.Хевисайд** и **Дж. Томсон**, которому удалось **моделировать элементарные частицы посредством вихревых колец**.

Сам процесс **порождения пары виртуальных "частица-античастица"** выступает той глубинной фундаментальной параметрической "канвой", по которой "вышивает" свои феномены наше бытие. Рассмотрев данный процесс как некий элементарный акт, можно объяснить многие (если не все) диалектические закономерности научных, паранаучных, околонаучных и лженаучных построений, начиная от триады Гегеля (реализующей триадную диалектическую схему), и заканчивая особенностями чакральной структуры человека, который состоит почему-то именно из семи основных чакр, при этом первая (низменная) чакра, Муладхара, обнаруживает дробную (нецелую) природу: ее изображают в виде **змейки Кундалини**, свернутой в три с половиной оборота.

Рассмотрим данный процесс, обнаруживающий строго структурную природу.

Во-первых, частица и зеркальная ей античастица появляются из физического вакуума – некой сверхплотной и одновременно "темной" сущности, которую на Востоке можно сопоставить с **Черным Абсолютом**, который посредством расщепления высвобождает (излучает) энергию (и антиэнергию).

Во-вторых, в результате аннигиляции частицы и античастицы (энергии и антиэнергии, материи и антиматерии и проч.) происходит восстановление физического вакуума, который в данном случае предстает уже как фотонный вакуум – **Белый Абсолют**.

В-третьих, для того, чтобы частица и античастица пришли к взаимному соприкосновению (приводящему к их аннигиляции), они должны измениться, перестать быть собой, утратить свой статус кво, то есть прекратить быть теми сущностями, которые были порождены вакуумом. Между этими двумя состояниями должен быть **"зазор"** – некий период (процесс), в пределах которого частица и античастица утрачивают свое первоначальное состояние и который составляет изначальный **отрезок времени** (Н.А. Козырев) – **механизм квантования реальности, которая при этом порождается**.

В-четвертых, изменившиеся в результате этого процесса ("зазора"), частица и античастица начинают взаимодействовать, что также является неким "зазором" (процессом – последующим отрезком времени), в результате чего они входят в общее для них состояние аннигиляции.

Налицо некая четкая триадная эволюционная структура рассматриваемого процесса, которая характерна как для частицы, так и античастицы.

ЭВОЛЮЦИЯ ЧАСТИЦЫ:

Изначальная частица (тезис) → процесс изменения частицы (антитезис) → мутированная частица, готовая к взаимодействию с античастицей (синтез)

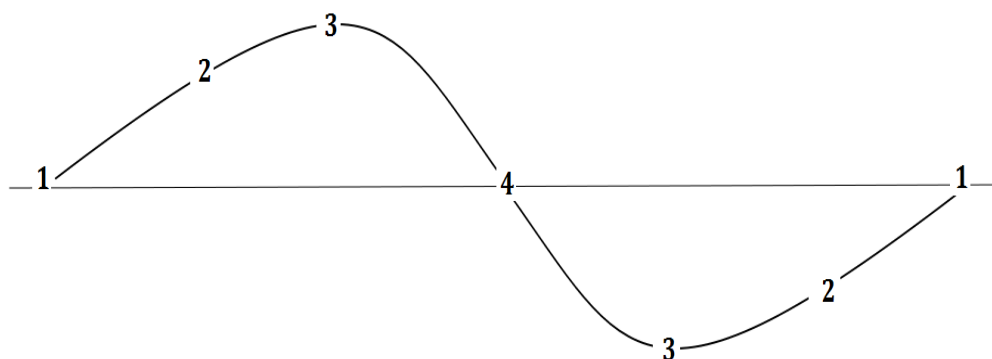
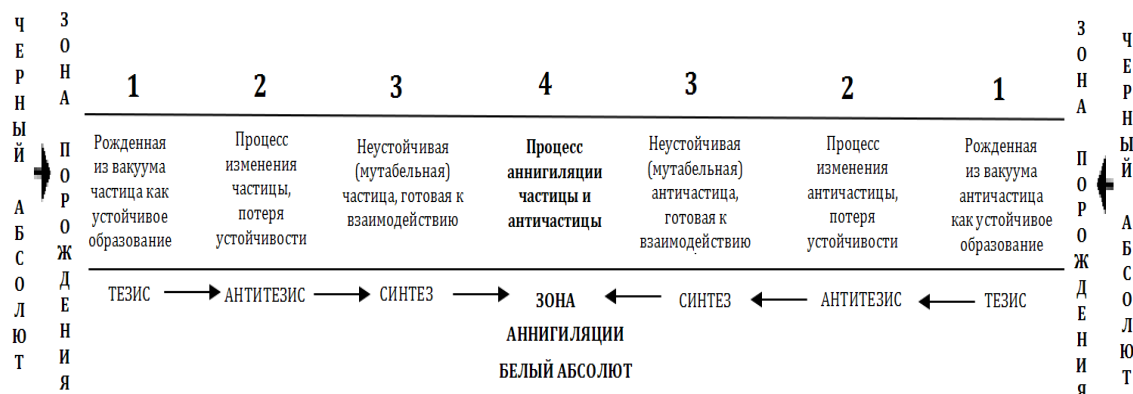
⁴⁸ Существует мнение, что на самом имеются **все несколько фундаментальных элементарных частиц** – протон, нейтрон, электрон, нейтрино (или электрон, позитрон, фотон, нейтрино) – а все иные элементарные частицы (их несколько сотен) – всего лишь гистерезисные состояния этих фундаментальных элементарных частиц.

ЭВОЛЮЦИЯ АНТИЧАСТИЦЫ:

Изначальная античастица (тезис) → процесс изменения античастицы (антитезис) → мутированная античастица, готовая к взаимодействию с частицей (синтез)

Эволюция частицы и античастицы совершается как зеркальные процессы, каждый обнаруживая три диалектических этапа. Четвертый этап их взаимодействия является общим для обеих частицы и античастицы, которые, таким образом, обнаруживают семь этапов, состоящих из трех с половиной этапов частицы плюс три с половиной этапа античастицы (вот почему змейка Кундалини должна быть скручена в три с половиной витка).

Покажем данный процесс на схеме:

Соотнесем данный процесс с **чакральной структурой человека**, которую В.Е. Еремеев в фундаментальном труде "*Чертеж антропокосмоса*" (1993) рассматривает в таком виде ⁴⁹:

⁴⁹ "Многие видели кадры из зарубежных комедий: по какой-либо не садовник роняет шланг при поливке; шланг начинает крутиться и при этом всех Энергоинформационный обмен обливает. За глупыми, на первый взгляд, кадрами скрывается серьезная информация. Поверхностное трение потока воды о стенки трубы или шланга может к турбулентным эффектам на границе. В свою очередь это будет тормозить поток воды. Для сохранения ламинарности (равномерности) движения поток воды начинает закручиваться по ходу или против хода часовой стрелки в зависимости от северного или южного полушария планеты. Именно поэтому брошенный на землю шланг и полу начинает раскручиваться в результате реактивного действия струи. Иными словами, любой поток в инородной среде для сохранения своей устойчивости вынужденно закручивается. Все это натолкнуло на следующее рассуждение условный энергоинформационный канал, проходящий через человека обязательно должен вращаться... 1-й энергоцентр – отвечает за взаимосвязь с Абсолютом и Информационными Полями. 2-й – обеспечивает работу мозга и, в первую очередь, визуализацию мыслеобразов, телепатию и т. д. В затылочной области на астральном плане находятся зоны, отвечающие за выработку гормонов и ферментов... именно в эту область внедряются программы зомбирования. Иными словами, 2-й энерго-центр отвечает за неприкосновенность воли индивида. Традиционно в эзотерике считается, что "третий глаз" проецируется на центральную часть лба ближе к переносице –

Возникает проблема интерпретации учения о чакрах в духе современных медико-биологических представлений о человеке. Б. Л. Смирнов соотносит 7 главных чакр с нервными сплетениями:

- 1) **муладхара** (находится в промежности) ⁵⁰ – промежностное сплетение;
- 2) **свадхистана** (находится в районе половых органов и мочевого пузыря) – поясничное сплетение;
- 3) **манипура** (находится в районе пупка) – солнечное сплетение;

то место, куда индусы ставят красную точку. 4-й – сердечный. Но также отвечает и за газообмен. 5-й – "солнечное сплетение", "центр сборки", центр равновесия основных меридианов: правая рука – левая нога и левая рука – правая нога. Этот центр отвечает за работу желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря и почек. 6-й – область пупка. Центр энергетического обеспечения. На физическом плане он отвечает за работу кишечника. 7-й – центр психологического равновесия. Вторичное его назначение на физическом плане – отвечать за половые функции. В случае внешнего зомбирования блок дистанционного управления проецируется на копчик. В восточной "энергетике" это 1-я чakra". – В.Ю. Рогожкин. ("Эниология", 2006).

⁵⁰ Кундалини представляет дремлющий потенциал человека и по общепринятому мнению находится в муладхара чакре. Отсюда следует, что человек обладает уникальной способностью самоосознания и понимания, которая обычно остается нетронутой и неиспользуемой. Человек редко использует даже часть своего потенциала. Вот какой смысл скрыт за символикой кундалини, пребывающей в муладхара чакре (<http://www.all-yoga.ru/page/1079>). Существуют и более низкие чакры, чем муладхара, — они называются атала, витала, сутала, талатала, расатала, маха-гала и патала. Они относятся к менее развитым формам жизни в животном царстве, в царстве насекомых, в растениях и в неживых объектах, вроде камней и минералов. Все они лишены самоосознания и даже потенциала к нему. Но у человека этот потенциал существует... кундалини дремлет в муладхара чакре. При ее пробуждении блаженство и понимание возрастают по мере ее подъема через более высокие чакры. В некоторых системах пробуждения сознания считается, что кундалини пребывает в другом месте. Например, буддисты полагают, что кундалини обитает в манипура чакре и что ее следует пробуждать там. В действительности тут нет никакого противоречия. Это лишь означает, что буддисты не считают человека стоящим на духовном пути, пока он не достиг уровня манипура чакры. Ниже этого уровня, на уровнях свадхистхана и муладхара чакр, человек считается преимущественно инстинктивным и почти лишенным осознания и проницательности. Местоположение кундалини зависит только от определения. При желании можно считать, что духовный путь начинается в животном царстве или в неживой природе; в этом случае можно говорить, что кундалини обитает в чакрах, лежащих ниже муладхары, например, в патала чакре. Однако в йоге, тантре и большинстве других систем местоположение кундалини произвольно помещают в муладхара чакре, ибо именно на этом уровне бытия жизнь, в данном случае человек, начинает осознать себя и развивать понимание, даже хотя оно остается очень эгоцентрическим и зачаточным. Существует даже много текстов йоги и тантры, в которых утверждается, что на самом деле кундалини пребывает в сахасраре, и в более высоком смысле это верно. Поэтому пусть вас не сбивают с толку внешне противоречивые утверждения относительно местоположения кундалини. В контексте практического применения техник йога тантры, местом пребывания кундалини считается муладхара чакра. Об этом ясно говорится следующее: "Сила сознания в виде кундалини пребывает в муладхара чакре. Она имеет форму змеи, свернувшейся в три с половиной кольца. Пока эта змеиная сила дремлет в человеческом теле, мужчины и женщины ведут инстинктивную жизнь" (Гхеранд Самхита, 3/44:45).

- 4) *анахата* (находится в районе сердца) – сердечно-аортальное сплетение;
5) *вишудха* (находится у основания горла) – сплетение сонных артерий с каротидным тельцем;
6) *аджна* (находится в середине головы, напротив межбровья) – узлы 10-го и 5-го нервов;

7) *сахасра* (верхняя часть головы) – головной мозг [Махабхарата, 1981, с. 199].

Некоторые исследователи установили связь 6 чакр с рефлекторными зонами, железами внутренней секреции, с некоторыми органами, с шестью функциональными системами организма древнекитайской медицины. Седьмая чакра, сахасра (чакра "тысячелепесткового лотоса"), является "*сквозной*" по отношению к "низшим чакрам"⁵¹, каждая из которых имеет определенное количество лепестков лотоса, не превышающее 16 (аджна – 2, вишудха – 16, анахата – 12, манипура – 10, свадхистана – 6, муладхара – 4). При этом 6 "низших" чакр объединены в квазизамкнутый комплекс двумя второстепенными каналами (пассивным, "лунным" – ида) и активным, "солнечным" – пингала), которые объединяются главным каналом (сушумной), соединяющим указанный комплекс с сахасрарой.

Итак, аджну можно соотнести с мозгом или, точнее, с функциональной системой мозга и "управителя сердца", вишудху – с функциональной системой легких, анахату – сердца, манипуру – желудка, свадхистану – почек и муладхару – с функциональной системой печени.

Вполне закономерно соотнести: 1) муладхару с физическим телом человека (инстинкты); 2) свадхистану – с эфирным телом (сфера ощущений) 3) манипуру – с астральным телом (сфера эмоций); 4) анахату – с человеком как единством физического и духовного; 5) вишудху – с ментальным телом (сфера мысли); 6) аджну – с телом интуиции (интуиция); 7) сахасрару – духовным телом (функция блаженства).

⁵¹ "Башня широка и просторна, словно само небо. Пол в ней вымощен бесчисленными драгоценными камнями всех видов, а внутри Башни находится великое множество дворцов, портиков, окон, лестниц, оград и переходов, которые все до одного изготовлены из драгоценных камней семи разновидностей... Внутри этой Башни, обширной и изысканно украшенной, расположены сотни тысяч... башен, каждая из которых украшена настолько же искусно, как и главная Башня, и обширна, словно небо. Все эти башни, которым нет числа, отнюдь не стоят на пути друг друга: самостоятельное существование каждой башни пребывает в гармонии с существованием других; ничто не мешает одной башне сливаться с другими – попарно и всем одновременно; здесь мы имеем дело с состоянием полного переплетения и, в то же время, полной упорядоченности. Молодой паломник Судхана видит самого себя во всех башнях, а также и в каждой из них по отдельности, причем все башни содержатся в одной, и каждая башня вмещает в себя все остальные" – Восточная метафора о реальности [Suzuki, 1968, p. 183; Kanpa, 1994, с. 267].

РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА СИСТЕМ

В целом, "наша осязаемая реальность на самом деле – всего лишь иллюзия, наподобие голографического изображения. Под ней находится более глубокий порядок бытия – беспредельный и изначальный уровень реальности, – из которого рождаются все объекты, в том числе, видимость нашего физического мира, аналогично тому как из кусочка голографической пленки рождается голограмма. Д. Бом называет этот глубинный уровень реальности имплицативным (то есть "скрытым") порядком, в то время как наш собственный уровень существования он определяет как эксплицативный, или раскрытый порядок".

Чем ближе вы становитесь Богу, тем меньше мирских обязанностей он вам поручает

Рамакришна

Ошибок не бывает. События, которые мы притягиваем в нашу жизнь, какими бы неприятными для нас они ни были, необходимы для того, чтобы мы научились тому, чему должны научиться. Каким бы ни был наш последующий шаг, он нужен для того, чтобы достичь того места, куда мы выбрали путь

Р.Бах

...если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него.

Лук.11:13

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так-чтобы вы могли перенести.

1 Кор.10:13

...тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать с козлёнком... и малое дитя будет водить их ... и детёныши их будут лежать вместе... и лев, как вол, будет есть солому.

Ис.11:6-9

Большинство людей спит сном серой обыденной жизни и умирает, так и не проснувшись

Л.Н. Андреев

*Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!*

Р.Г.Державин

*"Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней..."*

Ф.И. Тютчев

... возьмём просто свободный электрон. По представлениям квантовой механики он занимает всю вселенную сразу. Не какую-то точку, а всю вселенную сразу. Вы будете писать волновую функцию этого электрона, в каждой точке вселенной она будет отлична от нуля. Это элементарный постулат квантовой механики. Любая частица изначально занимает весь объем вселенной. Я уже не говорю о каких-то более крупных объектах. По представлениям квантовой механики каждый объект обладает волновой функцией, и она занимает всю вселенную.... Квантовая механика показала единство и целостность мира... Многие ученые после этого ударились в религию... занялись богоискательством. После того, как они поняли, что в квантово-механическом представлении о мире есть какая-то глубокая истина, они задали теперь уже классический древне-греческий вопрос относительно себя: "А кто я есть?" И с точки зрения квантовой механики один из выводов – простой: "Моя душа. Моя нематериальная волновая функция, она тянется до края вселенной".

А.А. Литвин, физик-ядерщик

На тему разговоров о том, что один человек – М. Горбачев – не способен уничтожить великую страну. Чем более сложная система, тем скорее ее может один человек вывести из равновесия. Скажем самолет – это система очень сложная, но один пьяный пилот способен его разбить, отключив автопилот

Сергей Черняховский

Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится.

Мф 23:11, 12

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный

Мф 5:43-48

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознанием,
Что в звёздный день твой светлый серафим
Громадный шар зажгёг над мирозданьем...
Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильнее и ярче всей вселенной.

А.А. Фет

Быть человеком – значит выходить за пределы самого себя... сущность человеческого существования заключена в его самотрансценденции. Быть человеком – значит всегда быть направленным на что-то или на кого-то, отдаваться делу, которому человек себя посвятил, человеку, которого он любит, или Богу, Которому он служит.

В. Франкл [Франкл, 1990, с. 51]

Поскольку совершенство мира всегда адекватно совершенству созерцающего его духа, то внешнее всегда отражает то, что находится внутри человека, который, таким образом, рано или поздно превращается в того, кого ненавидит и критикует. То, что человек отбрасывает, часто становится его судьбой. Всех нас ожидает то, чего мы боимся и от чего бежим. Согласно резонансной парадигме, человек становится тем, о чем он думает, что чувствует, воображает. Поэтому объект человеческой неприязни, ненависти или раздражения будет следовать за человеком, пока он не научится любить или хотя бы быть нейтральным. Чтобы не испачкаться в грязи, нужно прекратить презирать или критиковать ее. Любая жизненная ситуация нейтральна. Мы делаем ее позитивной или негативной в соответствии с тем смыслом, которым связываем себя с ней. Все, что изменяет нашу жизнь, – не случайность. Оно в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием

*Одна из аксиом педагогики,
разработанная автором*

Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.

Мф. 18:18

Взаимодействие – базовая (универсальная, фундаментальная) категория философии и науки как форм общественного сознания, отражающая процессы воздействия объектов (систем) друг на друга, их изменения, взаимную причинно-следственную обусловленность и порождение одним объектом других. По сути, взаимодействие представляет собой разновидность опосредованной или непосредственной, внутренней или внешней связи предметов и явлений Вселенной, когда свойства/качества любых объектов могут быть познанными или проявить себя только во взаимодействии с другими объектами. Поэтому известную фразу "я мыслю, следовательно я существую" можно перефразировать – "я взаимодействую, следовательно я существую".

Философское понятие взаимодействия, выступая в роли интеграционного фактора, предполагает объединение отдельных элементов в новый вид целостности, и, таким образом, имеет глубокую связь с понятиями **структуры и системы**. Таким образом, взаимодействие – объективная и универсальная форма движения/развития, которая определяет существование и **структурную организацию** любой системы, их причинно-следственную связь [БСЭ, т. 5, с. 7].

Если взаимодействие выступает фундаментальной/универсальной категорией, использующейся в процессе познания человеком реальности, а также способом кристаллизации этой реальности, то подобной же категорией, органично связанной со взаимодействием, является **движение**.

Взаимодействие и движение, в свою очередь, определяют такие фундаментальные/универсальные категории, как **энергию** (меру движения) и **информацию** (меру структурного разнообразия объектов/систем).

Поэтому взаимодействие и движение в наиболее общем виде проявляются в виде **энергоинформационного взаимодействия и движения**.

**Приведем основные выводы касательно
энергоинформационного взаимодействия систем.**

Наша реальность, в силу единого Источника, из которого она проистекает, предстает целостностью, которая интегрирует единое и множественное, выступающие полярными аспектами предметов и явлений реальности. Поэтому и любой живой или косный объект нашей Вселенной объединяет в себе полярные сущности, "правая" из которых интегрирует этот объект во Вселенную, а "левая" – дифференцирует объект в

отдельное индивидуально-дискретное образование. Отсюда проистекают два полярных поведенческих энергоинформационных модуса этого объекта. Первый модус выражает открытость миру, альтруистическое стремление объекта слиться со Вселенной в единое целое, получая, таким образом, доступ к ее колоссальным энергоинформационным ресурсам. Второй модус требует закрытости, отделения объекта от Вселенной, эгоистического сохранения себя, что достигается за счет разрушения других объектов Вселенной.

В силу единства мира, а также универсального характера энергии и информации, их можно соотнести с универсальными же категориями материи – *веществом и полем*, когда информация как структурно-дискретная сущность соотносима с веществом, обладающим подобными же характеристиками. Энергия, в свою очередь, соотносима с полем, поскольку энергия есть мера движения, а поле можно рассматривать как движение в чистом виде, как сущность, не имеющая массы покоя и строгой пространственно-временной локализации.

Объект как целостное образование характеризуется упорядоченностью, обеспечиваемой энергией как мерой движения, выступающей "животворящей" силой Вселенной. При разрушении объекта, то есть нарушении внутренней упорядоченности, излучается поддерживаемая порядок энергия (время, по Н.А. Козыреву), которая может поглощаться другими – энергонедостаточными – объектами, увеличивая уровень их порядка. Если данное разрушение объекта специально организовывается другими энергонедостаточными объектами, то этот процесс можно назвать актом агрессии/деструкции с их стороны, который может реализовываться как отдельными объектами, так и их организованной совокупностью.

Энерго-эмоциональный уровень активации человеческого организма связан с информационной структурой внешней среды, в которую инкорпорирован данный организм. Между уровнем информации касательно событий внешней среды и уровнем энерго-эмоциональной активации человеческого организма в данном случае обнаруживается *корреляционная связь*: энергия человека повышается при повышении информации внешней среды, когда, согласно теории информации, вероятность события является низкой: чем более необычным, редким (низковероятным) является событие, тем больше информации оно в себе несет, и, согласно информационной теории эмоций, тем более высоким является уровень энерго-эмоционального реагирования на данное событие.

Поскольку целостную гомеостатную структуру человеческого организма можно описать при помощи информации (структурного разнообразия организма) и энергии (способности поддерживать структурное разнообразие в целостном состоянии как за счет внутренних, так и внешних ресурсов), то организменный гомеостаз можно определить как энергоинформационный обмен/взаимодействие организма и внешней среды. Данное взаимодействие предполагает изменение как уровня структурного разнообразия (информации), так и энергетического тонуса (энергии) организма.

Поскольку из двух взаимодействующих систем управляющей системой будет та, уровень информационной сложности которой выше, то реакция стресса у организма имеет место тогда, когда информационная сложность внешней среды выше, чем информационная сложность самого организма. В результате организм будет распадаться – увеличивать энтропию, снижать уровень своей сложности, что сопровождается истечением его энергии (обеспечивающей эту сложность), которая, во-первых, поглощается внешней средой, и, во-вторых, истечение энергии можно понимать как психофизиологический подъем энергии организма в результате его реакции на информационную сложность внешней среды, что и проявляется в виде стресса.

Если структурную сложность внешней среды понимать как информацию, то механизм стресса укладывается в информационную теорию эмоций П.В.Симонова, который показал, что эмоция (то есть реакция стресса как результат активизации правого полушария) есть результат недостатка у организма информации о том или ином актуальном событии

внешней среды, который (недостаток) есть разница между структурной сложностью внешней среды и организма. В случае недостатка информации события внешней среды обнаруживают неопределенный смысл для организма, что и сопровождается его эмоциональной реакцией. Проще говоря, если человек сталкивается с неопределенностью внешней среды, то он эмоционально (стрессорно) реагирует на данную неопределенную ситуацию.

Здоровье человека есть фактор целостности, упорядоченности структурной организации его организма. Разрушение этой целостности путем отдачи организмом энергии приводит к болезням. Стрессорно-эмоциональные состояния вызывают энергетический всплеск организма, что сопровождается излучением во внешнюю среду организмом части своей энергии, которая поддерживает его целостность. Поэтому любое эмоционально-негативное реагирование человека вызывает ослабление энергетических ресурсов организма.

Данный феномен можно объяснить с позиции синергетики, науки о самоорганизации живых и неживых систем: система является энергетически самодостаточной тогда, когда она открыта внешней среде. Закрытые же системы испытывают истощение своих энергоресурсов. Отрицательное отношение человека к своему окружению, проявляющееся в любой негативно-эмоциональной реакции (гнев, страх, зависть, критика, обида, претензии и др.) приводит к изоляции человека от той или иной части реальности, связанной с конкретной эмоциональной реакцией. Это, в свою очередь, в определенной степени закрывает организм к энергоресурсам внешней среды, что приводит к ослаблению его жизненной энергии со всеми вытекающими из этого последствиями.

Развития человека и общества и космоса в целом идет от континуально-полевого к дискретно-вещественному состоянию, от непроявленной полевой к проявленной вещественной реальности (см. выводы квантового парадокса "*Наблюдатель*", обнаруженного экспериментами по интерференции/дифракции элементарных частиц).

Развитие (обнаружение) воли есть магистральное направление развитие самой жизни. При этом воля как краеугольное свойство жизни формируется в процессе определенного ограничения условий существования форм жизни, определенного подавления их потребностей. В сущности сам процесс социализации как процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений в его собственном опыте, есть процесс определенного подавления индивида через формирование механизмов приспособления к внешней среде за счет сублимации и окультуривания инстинктивного начала организмов, формирования новых векторов его существования. Это приводит к *увеличению уровня психофизиологической сложности организма* (человека).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что структурное разнообразие организма, выражающее уровень его информационной емкости, а также потребность в поглощению энергии извне для поддержания данного уровня, который в связи с развитием организма постоянно усложняется, – данное структурное разнообразие есть выражение *волевого потенциала человека*. То есть воля есть информация, а энергия есть ресурс, поддерживающий целостность структуры организма, характеризующейся информационной емкостью. При этом волевой акт организма выражается в его действиях во внешней среде по ее управлению с целью извлечения из нее информационных ресурсов для поддержания структурно-информационной целостности этого организма. Таким образом, структурно-информационная целостность организма делает его определенным – автономным образованием, которое предполагает действие воли как принципа автономности. При этом И.П.Павлов связывал волю животного с его действием на преграду, а П.В.Симонов описывал феномен воли мнимыми числами, типа корень квадратный из минус единицы, которые описывают действия тел в мнимом – неинерциальном – мире, в котором тела увеличивают движение перед препятствием, а после толчка прекращают это движение.

Структура общества предполагает характеризующуюся определенной информационной емкостью социальную иерархию в форме государства. Если данная иерархия поддерживается за счет внутренних энергетических ресурсов, то она выстраивается как форма социальной власти, где наличествуют угнетаемые и угнетатели. При этом акт угнетения в форме отчуждаемых результатов труда угнетенных имеет глубокий позитивный смысл, поскольку процесс отчуждения инициирует процесс развития самосознания/свободы у угнетаемых. Если социальная иерархия государства поддерживается на счет внешних ресурсов, то государство сохраняет свой гомеостаз за счет извлечения энергетических ресурсов из внешней природной среды или других государств посредством управляемого хаоса (разрушения), имеющего как “горячую”, так и “холодную” фазу (войну). При этом данный процесс может выступать как социально-геополитическое управление, когда высокоорганизованные социумы получают власть над низкоорганизованными, о чем мы можем прочесть в первой главе *Откровения святого Иоанна Богослова*, где фиксируется процесс развития человека: *"Побеждающему...дам... белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает"* ("камень" и "имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает" – есть индивидуально-личностный принцип человека, его "Я", наделяющий человека способностью к самосознанию и осознанию своей уникальности). *"Кто побеждает ... тому дам власть над язычниками... и дам ему звезду утреннюю"* (человек, который открыл личностное начало, создает современную цивилизацию, господствующую над язычниками, находящихся на примитивном – языческом – уровне развития; "утренняя звезда" – левополушарный принцип целеобразования, актуализирующийся вместе с развитием личностного начала человека).

Социальная иерархия также может поддерживаться за счет открытости социального организма внешней среде, когда социальный организм обменивается с космосоциоприродной средой энергией и информацией, однако данный обмен не предполагает разрушения внешней среды, поскольку в этом случае социум генерирует энергию за счет своих высокосинергичных внутренних ресурсов в процессе творчества, что исключает социальное угнетение и делает данный социум гармоничным и справедливым.

Испытывающий негативные психоэмоциональные состояния (главным образом, злость), разрушающий свое окружение энергонедостаточный живой объект в силу законов физических сохранения вещества, энергии и информации всегда встречается повсюду – зеркальное саморазрушение. При этом в этом акте разрушения негативное психоэмоциональное состояние объекта сменяется позитивным в результате набора энергии – разрушитель испытывает удовольствие – позитивное состояние, которое оказывается неразрывно связанным с негативным состоянием, инициирующим разрушение окружения. Именно поэтому мы наблюдаем интегральное единство полярных состояний, соседствующих друг с другом в рамках одного существа – садизм и мазохизм, мания величия и мания преследования, любовь и ненависть, страх и гнев и т.д.

Разрушение других объектов может осуществляться не только посредством нарушения их целостности, но и в результате отъема предназначенного им энергетического ресурса, который обеспечивает целостность этих объектов. Вместе с отнятым энергетическим ресурсом разрушитель/вампиры получают возможность испытывать удовольствие в результате использования этого ресурса, что приводит к испытанию им и страдания, привязанного к удовольствию. В антропологическом плане этот процесс реализуется как закон сохранения моральных усилий и правды, культивируемый в славянском социуме: "... сила в правде. У кого правда – тот и сильнее. Если кто-то кого-то обманул, денег нажил, то от этого он не стал сильнее, потому что правды за ним нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее" (сентенция главного героя фильма "Брат"). Рассматриваемый закон сохранения, известный как закон возмездия/воздаяния, действует также и на основании того, что человек выступает амбивалентным существом, сочетающим

правополушарно-альтруистическую полевую и левополушарно-эгоистическую вещественную модели поведения, когда "левая", агрессивная модель поведения, расщепляющая реальность на внутреннее и внешнее и предполагающая выброс агрессии вовне, время от времени сменяется "правой" моделью, не расщепляющей реальность на внутреннее и внешнее – это приобщает человека к выброшенной им вовне агрессии, что реализуется как акт аутоагрессии, когда агрессивность, продуцируемая человеком, поражает его самого.

Законы сохранения материи, энергии и информации в контексте энергоинформационного обмена предполагают такой вывод в плане энергетического вампиризма: для того, чтобы брать энергию у другого, нужно зарядить его деструкцией, то есть развратить его – только тогда вампир будет получать энергию донора, которую тот будет терять вследствие своего негативизма, своей внутренней деструкции, которая, с одной стороны, сопровождается отдачей энергии, а с другой – вызывает потребность в разрушении своего окружения, что приводит к рождению нового вампира. В силу законов сохранения/возмездия, вампиру придется отвечать за "растление малых сих" – "Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет"; "Зло должно прийти в мир, но горе тому, через кого оно приходит". При этом заряджение человека агрессивностью может осуществляться при помощи деструктивной внешней среды, которая в рамках "теории разбитых окон" характеризуется информационной неупорядоченностью, сенсорной деструкцией.

Если всякое изменение есть разрушение, то поступательное духовное совершенствование человека предполагает его постоянное изменение, разрушение сложившихся функциональных и мировоззренческих стереотипов. Если кто-то наставляет кого-то, то этот кто-то, способствуя развитию кого-то, разрушает его, а поэтому берет часть кармы (принцип причины-следствия) на себя, и, таким образом, страдает, ибо также вынужден разрушаться. То есть, по большому счету, помогающий другому берет на себя его эволюционные страдания, которые он вынужден эволюционно же обрабатывать.

В процессе жизнедеятельности человеческий организм постоянно отдает энергию, уменьшает упорядоченность, то есть увеличивает уровень своей энтропии. Одновременно с этим существуют механизмы, восстанавливающие утрачиваемый порядок (целостность), что обеспечивается как процессами метаболизма в результате питания, как психофизиологическими отправлениями человеческого организма, так и другими, высшими его функциями, в том числе эмоционально-ментальными и духовно-творческими.

Нарушение механизмов восстановления целостности человеческого организма в ходе рассмотренных выше деструктивных процессов приводит к его постепенному распаду, что сопровождается увеличением энергетического дефицита и, таким образом, накоплением агрессии, которая может немотивированным образом выбрасываться вовне, приводя к разрушению объектов внешней среды, что сопровождается излучением ими своей энергии/времени, потребляемой агрессорами/вандалами.

С другой стороны, некоторые объекты, например, "пирамиды в пропорции золотого сечения", способны излучать энергию/время, увеличивающую упорядоченность окружающего пространства и снижающую уровень деструктивности в живых (уменьшение заболеваний, несчастных случаев, военных конфликтов, преступности, экологических катастроф) и неживых (уменьшение аварий, поломок технических устройств и систем) средах.

В целом можно сделать фундаментальный вывод о том, что агрессия объекта (среды) происходит из недостатка энергии/времени, которым характеризуется этот объект – как живой, так и неживой (например, свободные радикалы) природы. При этом падение энергии наблюдается как в процессе совершаемой объектом напряженной физической работы, истощающей его энергетические ресурсы (когда отсутствуют условия восстановления утраченной энергии), как посредством пребывания в низкоэнергетической среде (например, в условиях обедненных геомагнитных полей, что вызывает у живых организмов такие

феномены, как высокая агрессивность, каннибализм, пансексуализм, массовые раковые метастазы), так и при ориентации социального объекта (человека) на низменные жизненные ценности, что приводит к падению его энергетического тонуса со всеми вытекающими из этого последствиями, одно из которых – повышение агрессивности данного объекта. Такое падение энергии, в свою очередь, приводит к эффекту бумеранга – нарушается обмен веществ в человеческом организме, в желудочно-кишечном тракте развивается патогенная микрофлора, деформируются эритроциты крови, что уменьшает возможности организма получать энергию из пищи и воздуха.

Согласно синергетике, развитие любой системы, в том числе и человека, предполагает изменение, разрушение, дезинтеграцию системы, приводящие к новому витку развития, новому уровню интеграции, упорядоченности и целостности данной системы. Этап дезинтеграции развивающийся человек более успешно проходит в условиях, когда он способен к самоуничтожению, жертвенности, отдаче энергии, словом тогда, когда он лишен эгоцентрического чувства собственной значимости.

Разрушение объектов реальности может считаться главным фактором агрессии/зла как духовно-моральной категории.

С другой стороны, если множественная реальность сотворена из Целого, то все ее элементы должны быть гармонично сопряжены, когда все взаимодействия элементов Целого носят компенсирующий характер и в конечном итоге приводят к Целому.

Целостность как универсальная характеристика космосоциоприродной реальности выступает определенным критерием жизнестойкости элементов этой реальности, когда утрата ими целостности приводит как к смерти (окончательной утрате целостности), так и к агрессивности как акту восстановления целостности за счет разрушения окружающей среды. На уровне социальной реальности целостность реализуется в виде соборности социумов, которую в сфере ценностно-моральных оснований регулирования поведения людей можно определить как *справедливость*. Поэтому утрата (разрушение) целостности здесь можно понимать как нарушение священного принципа справедливости, что и должно выступать универсальной причиной социальной агрессии.

Энергия, которая восстанавливает структуру Целого, организуя согласованное взаимодействие его частей, служит средством гармонизации всего и вся, то есть выступает фактором уменьшения травм, болезней человека, а также аварий и нарушений целостности объектов в космосоциопланетарной среде.

Механизм формирования свободы в результате энергоинформационного взаимодействия систем реализуется в плоскости формирования самосознания/рефлексии как способности человека посмотреть на себя со стороны, дистанцироваться от актуальной данности, трансцендировать от реальности. Если в гармоничном обществе формирование такой способности реализуется через эталонную социально-педагогическую среду, то в эксплуататорском *стратифицированном* обществе этот процесс реализуется в процессе подневольного труда, который отчуждает человека от этого труда, а вместе с ним – от всей космосоциоприродной реальности. Феномен же отчуждения выступает условием формирования рефлексии и самосознания, способности дистанцироваться от наличной ситуации, освободиться от среды своего существования: "пролетариату нечего терять, кроме своих цепей". Здесь явственен принципиальный вывод экзистенциальной философии о том, что осознание человеком своей несвободы делает его свободным.

Удовольствие и страдание (боль), которые испытывает организм, связаны с увеличением и уменьшением энергии (жизненного тонуса) этого организма, что приводит к *возбуждению физического вакуума* в сегменте вакуумной решетки, имеющем конкретную локализацию, к которой привязано человеческого "Я" – его можно назвать *"бессмертной и неуничтожимой душой"* (монадой, атманом) как *принципом целостности и вечности человеческого существа*. Таким образом самосознание/самоидентификация на уровне соматическом проявляется в виде диады "боль-удовольствие", которая обеспечивает

энергоинформационную связь организма с физическим вакуумом ("Вакуумным Супермозгом"), который задает *сенсорные рамки* этого организма.

Если развитие человека идет от правополушарного единства с миром к левополушарной эгоцентрической изолированности, от единого к множественному, от простого к сложному, то можно утверждать, что данное развитие отмечается усложнением человека как системы, а вместе с этим падает надежность работы сложной системы из-за увеличения количества функциональных звеньев. Это проявляется на уровне тонкой психической настройки: "По мере того, как нейронный код становится все более сложным и эффективным, падает его надежность. Именно поэтому люди подвержены ментальным расстройствам, которых нет у человекообразных обезьян. Посттравматическое расстройство, депрессивные расстройства, тревожные синдромы, гиперактивность, аутизм, а также масса других болезней, от которых страдает огромное количество людей, развиваются из-за слишком сложного нейронного кода. Но если бы он был менее сложным, люди не обзавелись бы интеллектом, позволившем нам выстроить цивилизацию" (Рони Паз).

Человек повышенного травматического риска характеризуется негативно-агрессивным отношением к миру, что приводит к эгоцентрической изоляции его организма как системы от внешней среды. Это, в свою очередь, согласно второму началу термодинамики, уменьшает его энергетический потенциал, что принуждает его разрушать объекты внешней среды для извлечения из них энергии, используемой для поддержания гомеостаза своего организма. Кроме того, недостаток энергии в организме данного агрессивного человека приводит к его распаду, сопровождающемуся упрощением его структуры и отдачей части энергии вовне, что может приводить к аутоагрессии и даже к мазохизму, который, как известно, идет рука об руку с садизмом.

В любой системе самый активный ее элемент, способный быстро изменяться и пребывать в самых разнообразных состояниях, является доминирующим. А синергетика, наука об открытых нелинейных системах и принципах самоорганизации материальных форм, утверждает, что именно в своей бифуркационной точке хаоса, как состояния сверхактивности и бесконечного разнообразия возможностей, система способна привлекать огромные массивы энергии, что может повысить уровень ее организации и значительно продвинуть по пути эволюции.

Итак, разнообразие (повышенная сложность), активность и нейтральность – вот краеугольные моменты как механизма эффективного влияния на окружающий мир со стороны любой системы, так и процесса ее внутреннего совершенствования. Самым важным фактом общей теории влияния можно считать тот, согласно которому управляющий субъект (фактор, элемент), оказывающий воздействие на свое окружение (систему), характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, В.Эшби). Данное обстоятельство находит объяснение в нескольких контекстах.

Во-первых, в системе наиболее гибкий, мобильный управляющий элемент способен взаимодействовать с любым из элементов этой системы, оказывая на него влияние. Данная гибкость управляющего элемента в идеале означает его нейтральность как *способность не реагировать на это ответное воздействие, оставаясь в "тени" и не изменяясь в направлении, которые диктует внешняя среда*. Человек в качестве такого нейтрального управителя при этом освобождается от плена сиюминутных предпочтений своего окружения.

Во-вторых, главным "учредителем" и "управителем" реальности, ее креативным началом, средством, на основе которого она творится, как утверждает новая постнеклассическая парадигма науки, выступает физический вакуум (эфир), который характеризуется гибкостью, необычайной мобильностью, динамичностью, хаотичностью. Физический вакуум можно считать той глубинной нейтральной средой, на основе которой не только творится сущее, но и реализуется всеобщая связь и координация его элементов и аспектов, а также их развитие, разнообразные метаморфозы и взаимодействие. В этом

понимании *гибкость управляющего элемента в системе означает то, что он выражает нейтрально-хаотическую природу физического вакуума.*

В-третьих, синергетика, наука об открытых нелинейных диссипативных системах, признает, что хаос выступает в качестве "клея", который связывает части в единое целое. Общее "координационное поле" хаоса как сущности принципиально множественной должно быть "обеспечено" неким "нейтральным элементом" как всеобщим координационным началом всего и вся.

С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе как нечто потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, имплицативное (подразумеваемое), как непричинный фактор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой.

В целом можно говорить о трех уровнях/типах совершенных/сверхсложных систем, обладающих бесконечным количеством когерентных элементов: 1) Абсолют, 2) Ничто, 3) фундаментальный квантовый уровень Вселенной, определяемая как "имплицативно-логическая вероятностная структура квантовой системы в так называемом чистом (недетализируемом) состоянии", в которой реализуется управляющая роль феномена целостности в перераспределении вероятностей в зависимости от характера того или иного развития реального эксперимента (например, А.Аспека, Н.Гизина и др.)" (И.З. Цехмистро).

Влияние будущего на настоящее есть влияние следствия на причину, которое (влияние) можно проиллюстрировать информационной теорией эмоций П.В. Симонова. Данная теория может быть экстраполирована на процессы управления внешней средой со стороны психо-эмоциональных состояний человека: если эмоции есть реакция организма на недостаток информации, когда причина (дефицит информации) влияет на следствие (эмоции), то причина и следствие могут меняться местами, когда сильные эмоции (став причиной) могут влиять на информационные процессы во внешней среде (которые превратились в следствие).

Развитие человека как системы должно ориентироваться на модус совершенного будущего, которое выступает аттрактором – путеводной звездой развития человека, определяя траекторию этого развития.

Приведенные выводы можно сконденсировать в виде таких положений:

Информация систем выражает уровень их структурной сложности и разнообразия, а их энергия – это ресурс, обеспечивающий гармоничный синтез, функциональную согласованность элементов систем и выступающий их системообразующим фактором. Другими словами, системы характеризуются упорядоченностью благодаря энергии как мере движения, обеспечивающей органическую целостность систем в процессе движения – функционального взаимодействия их элементов. Разрушение систем, имеющее место при нарушении их внутренней упорядоченности, приводит к высвобождению и излучению вовне энергии, которая поддерживала состояние этой упорядоченности и которая может поглощаться другими – энергонедостаточными – системами, увеличивая уровень их упорядоченности. При этом повышение сложности систем требует увеличения их энергии как за счет внутренних ресурсов, так и благодаря извлечению энергии из внешней среды, в том числе путем ее разрушения.

Раскрыта сущность феноменов воли и управления в системах разной природы: поскольку увеличение количества элементов в системах в процессе их усложнения обнаруживает их потребность в поддержании гомеостаза (системной целостности) путем повышения объема их энергии, обеспечивающей состояние гомеостаза, то реализация этой потребности может пониматься как действие волевого потенциала систем, а также как функция управления, вектор которого направлен от более сложной системы к менее сложной, когда более гибкая (сложная) система управляет

менее гибкой (менее сложной). Высшей системой, управляющей реальностью, можно полагать систему, обладающую максимальным уровнем сложности, элементы которой находятся в органическом единстве. Роль Высшей системы могут выполнять Абсолют, физический вакуум, фундаментальный квантовый уровень Вселенной.

Таким образом, вслед за Абсолютной Сущностью, являющейся системным образованием и обладающей максимальным уровнем сложности, подобной же совершенной системой можно считать физический вакуум, из которого все сотворяется ("мир есть возбужденное состояние физического вакуума"). В силу этого физический вакуум, будучи системой, должен обладать максимальным уровнем сложности, что позволяет ему управлять всеми проистекающими из его лона системами. При этом функция управления в данном случае предполагает то, что физический вакуум создает универсальное поле единства реальности, в которую погружено множество сотворенных систем.

Синергетическую схему энергоинформационного взаимодействия системных образований можно представить в виде смены двух системных состояний – иерархизации (когеренции) и деиерархизации (декогеренции) – когда этап деиерархизации в развитии систем означает распад устоявшихся системных связей. Это приводит к увеличению количества их элементов, что равнозначно увеличению уровня энтропии данных систем. При этом системы в состоянии деиерархизации выступают диссипативными образованиями, открытыми внешней среде, что предполагает поглощение системами энергии из внешней среды. Это приводит к уменьшению уровня их энтропии и способствует вхождению систем в фазу иерархизации с последующим восстановлением состояния упорядоченной целостности систем, увеличивших в предыдущей фазе – деиерархизации – количество своих элементов.

Показан сценарий развития и взаимодействия социальных систем, при котором распад социума на уровне социально-экономической инфраструктуры требует все большего усложнения бюрократической надстройки, управляющая функция которой выражается в разрушении системного контура жизнеобеспечения социума в процессе отдачи им энергетического ресурса, поглощаемого разрастающейся системой бюрократической надстройки, охватывающей все сферы социальной жизни. И наоборот: процветание социума в контексте социально-экономической инфраструктуры и человеческого капитала приводит к упрощению бюрократической надстройки, то есть к уменьшению уровня сложности ее структурных.

Парадоксы формирующей причинности, неразложимости квантовых систем, а также телеологический парадокс, проявляющийся в парадоксе процессов самоуправления (поскольку процесс развития предметов и явлений нашего мира характеризуется направленностью к определенному, а не любому результату, то цель развития предметов и явлений оказывается присутствующей в его начале, когда на вопрос, каким образом может детерминироваться процесс развития тем фактором, которого еще нет как объективной реальности, можно дать лишь один ответ – идеально) позволяют предположить, что развитие системы по пути увеличения уровня ее сложности обеспечивается управлением этим процессом со стороны будущего – эталонно-совершенного – состояния этой системы, достигающей в будущем максимально возможного эволюционно уровня своей сложности. При этом процесс развития системы управляется со стороны ее будущего виртуального состояния в переходной от иерархизации к деиерархизации нейтральной зоне динамического хаоса, где система открыта сверхслабым (информационным) сигналам, которые поступают от своего будущего виртуального состояния и выступают аттракторами эволюции данной системы.

В связи с феноменами энергоинформационного обмена возникает потребность анализа *мотивации Бога*, связанная с творением реальности и человека. Данная мотивация проистекает из сущности Всевышнего, выражаемой через ряд Его свойств/качеств/характеристик/атрибутов.

Приведем наиболее интересные мнения о данной *мотивации*.

Паисий Святогорец:

"Благой Бог сотворил Ангелов, но некоторые Ангелы от гордости стали демонами. Потом создал Бог человека, чтобы восполнить разоренную ангельскую дружину, и оставил демонов свободными на некоторое время, чтобы они помогали нам своєю злобою проходить испытания на земле и достигать вечной небесной жизни. До тех пор, пока живет человек на земле, он имеет право проходить через духовные испытания, и нет такого человека, кто прожил бы без них. Итак, будем подвизаться, чтобы построить духовное основание и войти в рай. Аминь".

Порфирий Кавсокаливит:

"Наша религия – это религия религий, религия откровения, подлинная, истинная религия... наша цель, наше предназначение – стать богами по благодати, уподобиться Троицеотцу Богу, стать едиными с Ним и между собой... Конечная цель нашей религии – *да будет едино*. В этом заключается исполнение дела Христова. Наша религия – это любовь, это Божественная ревность, воодушевление, это жажда Божественного".

Максим Исповедник:

"Бог вседозволенный произвел твари из небытия в бытие не потому, чтобы в чем-то имел нужду, но чтоб они, соответственно приемлемости своей, причащаясь Его блаженства, наслаждались, Сам же Он веселился о делах Своих, видя их веселящимися" ("Главы о любви", сотница 3:46).

Георгий Флоровский:

"Мир существует. Но он начал существовать. И это значит: мира могло бы и не быть. В существовании мира нет никакой необходимости. Причина и основание мира вне мира. Бытие мира возможно только через внемирную волю Всеблагого и Всемогущего Бога" ("Тварь и тварность").

Дионисий Ареопагит:

Божественная любовь экстаична, и это означает, что она находится вне Него. Бог сотворил мир, поскольку любовь его "разливается", без этой проливающейся любви мир никогда не стал бы существовать. И вместо того, чтобы говорить о сотворении ex nihilo (из ничего), правильней утверждать о принципе сотворения ex amore (из любви).

Максим Исповедник и Дионисий Ареопагит:

Сотворение не является актом, в котором Бог действует лишь вне, но актом, посредством которого Бог выражается и внутренне. Бог находится не только за пределами творения, но и внутри него.

Филарет Московский:

"...творческое слово есть как алмазный мост, на котором поставлены и стоят твари, под бездною Божией бесконечности, над бездною собственного ничтожества" ("Слово в день обретения мощей иже во Святых Отца нашего Алексия Митрополита Московского и всея России Чудотворца и по случаю возвращения к Московской пастве").

Митрополит Каллист (Уэр):

"...если Бог как Святая Троица представляет собой таинство разделяющейся любви, это означает, что решение о Сотворении мира находится в совершенном согласии с природой Бога, поскольку Сотворение позволяет и другим, помимо Него, разделить это движение Троицной любви. Говоря, что этот выбор находится в

согласии с природой Бога, я не имею в виду, что Бог был в той или иной мере “обязан” сотворить мир. Напротив, никакие внутренние и внешние факторы не вынуждали Бога совершать такой жест. Он действовал абсолютно свободно. Бог необходим для мира, однако мир не является необходимым для Бога”.

Протоиерей Иоанн Мейендорф:

“Учение об обожении есть центральная тема византийского богословия и всего опыта восточного христианства”.

Протоиерей Александр Агейкин:

“Для чего Бог сотворил этот мир? Наверное, ни для чего. Это акт любви Божьей. Просто по своей любви сотворил, потому что он не мог поступить иначе. Учение Церкви говорит о том, что Бог сотворил мир из ничего. Вот ничего не было, и из ничего Бог дает начало всему... Бог сотворил этот мир для человека, потому что Он его последним вводит в этот мир и дает ему этот дар – владеть миром. И вот надо, чтобы человек своей свободной волей, которую он получил от Бога в этом творении, привел что-то хорошее в этот мир, опять же, как дар Богу”.

Протоиерей Андрей Ткачев:

Человек сотворен для того, чтобы в нем пребывал Господь (Святой Дух), для славы Божией: “Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша”.

В.А. Шмаков:

“Причиной и целью явления человека в мир есть стремление к реализации потенций его монады”.

“Зачем Бог создал человека? Бог создал нас, чтобы явить свою благость и поделиться с нами своим вечным счастьем на небесах. Создавая мир, Бог не увеличил свое счастье, так как он был бесконечно счастлив от всей вечности, но он явил Свою славу и Свою благость внешне. Бог создал человека, чтобы особым образом проявить свою славу. Он дал человеку разум и волю. При жизни Бог дает нам свет Своей славы и свою благодать” (<http://bibliya-online.ru/sotvorenie-cheloveka-kak-i-zachem-bog-so/>).

Святитель Василий Великий:

Человек имеет образ Божий в результате творения или рождения, а подобие приобретает в результате своего бытия.

Святитель Феофан Затворник:

“Ничто сотворенное удовлетворить нашего духа не может. От Бога исшедши, Бога он ищет, Его вкусить желает, и, в живом с Ним пребывая союзе и сочетании, в Нём успокаивается. Когда достигнет сего, покоен бывает, а пока не достигнет, покоя иметь не может”.

Блаженный Августин:

“Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе”.

Преподобный Максим Грек:

“Мы созданы на земле чтобы быть радетелями бессмертной красоты и участниками тайных Божиих бесед”.

“Бог не имел цели создать равных Себе. Логично, что Он не мог сделать так. Если бы Бог создал другое существо равной силы, ума и безупречности, тогда Он перестал бы быть единственным и истинным Богом по простой причине, что было бы два бога – а это невозможно. “Только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его” (Второзаконие 4:35; 39). Все, что Бог создает, должно быть меньше Него. Созданная вещь никогда не может быть выше или равна Тому, кто сотворил ее” (<https://bibleonline.ru/qa/251-why-create/>).

В.С. Соловьев:

"Логос, или Божество, становится смыслом жизни самого человека и вместе с тем принципом мирового всеединства... божественное всеединство есть живая личная сила, а не идея как предмет созерцания ума... первый природный человек есть истинный Бог, потому что в нем существо божие, составляющее истинный смысл всего существующего, впервые явилось самим собой, показало себя тем, чем оно есть безусловно".

Абсолютное можно определить как, с одной стороны, "свободное... завершенное, законченное, полное, всецелое", которое есть "всем в положительной потенции", а также "силой всего", а с другой стороны, как "совершенно ничем", "когда ты свободный и отреченный от всего" [Соловьев, 1990, т. 2, с. 231].

Гегель:

"...простая исходная тождественность абсолютного неопределена, или, вернее сказать, в этой тождественности растворяется любая определенность сути и существования, или бытия в целом..." [Гегель, 1971–1974, т. 2, с. 173].

Н.А. Бердяев:

"Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем" [Бердяев, 1990, с. 285].

Е. В. Завадская:

"Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности, которое предшествует всем явлениям: его творческое начало реализуется через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый синтез. Из этих метаморфоз возникает бесконечность" [Завадская, 1975, с. 215]

В. В. Зеньковский:

"Человек был задуман Богом как руководящая миром сила, поэтому во всём процессе развития мира как его конечная цель было появление человека. Потенциально человеческое естество всё время соприисутствовало миру (в дочеловеческую фазу) именно потому, что мир был нечто целое, как единое бытие Церкви" [Зеньковский, 1997, с. 184].

Н.А. Бердяев:

"...для меня творчество человека не есть требование человека и право его, а есть требование Бога от человека и обязанность человека. Бог ждет от человека творческого акта как ответа человека на творческий акт Бога... Свобода человека есть требование Бога от человека, обязанность человека по отношению к Богу... Человек ждет рождения в нем Бога. Бог ждет рождения в Нем человека. На этой глубине должен быть поставлен вопрос о творчестве... Творчество не нуждается в оправдании, оно оправдывает человека, оно есть антроподицея... Творчество для меня не столько оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие бесконечного, полет в бесконечность, не объективация, а трансцендирование. Творческий экстаз (творческий акт есть всегда экс-тасис) есть прорыв в бесконечность... под творческим актом я все время понимаю не создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию... В творческом опыте раскрывается, что "я", субъект, первичнее и выше, чем "не-я", объект. И вместе с тем творчество противоположно эгоцентризму, есть забвение о себе, устремленность к тому, что выше меня. Творческий опыт... это – обращенность к преображению мира, к новому небу и новой земле. Которые должен уготовляет человека. ... творческий акт направлен к тому что имеет мировой, общечеловеческий, космический и социальный характер. Творчество менее всего есть поглощенность собой, оно всегда есть выход из себя... Творчество возможно лишь при

допущении свободы, не детерминированной бытием, не выводимой из бытия. Свобода вкоренена не в бытии, а в ничто, свобода безосновна, ничем не определяема, находится вне каузальных отношений, которым подчинено бытие и без которых нельзя мыслить бытия... творчество есть творчество из ничто, то есть из свободы... творческий акт человека не может целиком определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне миром" [Бердяев, 1990, с. 194–199].

Сайт православного общества "Азбука веры":

"Смысл жизни человека заключается в богопознании, богоуподоблении (обожении) и богообщении. Бог – Творец мира и человека и только в Боге мы можем обрести гармонию и бесконечную радость бытия".

Библия:

"Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего" (Книга Премудрости Соломона, 2: 23)

"Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино..." (Ин. 17: 21).

"От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутив ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас" (Деян. 17:26-28).

"...все творение "покорилось суете" и "стенает", ожидая часа, когда вновь станет свободным" (Рим. 8:20-22).

"Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви" (Ефес. 1:4).

"Бог желает разделить с нами Своё естество. И целью этого сравнительно кратковременного пребывания на земле является преобразование из человеческой природы в Божью природу". (2 Петра 1:2-4). "Чтобы предстать перед Ним святыми и непорочными, мы должны работать со страхом и трепетом над своим спасением". (Колос. 1:21-22; Флп. 2:12).

"Ибо все из Него, Им и к Нему" (Рим. 11:36).

"Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего" (Книга Премудрости Соломона, 2: 23).

"Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано" (Колос. 1:16).

"Пребывающий в любви пребывает в Боге... Если пребудете во Мне, то чего ни пожелаете, просите, и будет вам" (1 Ин 4:16; Ин 15:7).

"уже не я живу, а живет во мне Христос" (Гал 2:20).

"Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего" (Ин. 15:14-15).

Каббалист П. Полонский:

"Бог сотворил мир, чтобы дать наслаждение Божественным светом существам находящимся вне Него" ("Две истории сотворения мира").

Книга "Зоар":

"Все миры, все высшие, так и низшие, находятся в человеке. Все, что создано в мире, создано ради человека, и все живет и развивается благодаря человеку".

Пастор калифорнийской церкви "Сэддлбэк" Рик Уоррен:

"Бог сотворил человека, чтобы любить Бога всем своим сердцем, и любить ближнего своего... смысл жизни сокрыт только в Боге, и у Него есть особый план для каждого человека... Вас создал Бог, Он создал вас для Себя, и пока вы не осознаете это, то ваша жизнь будет бессмысленной. Вам нужно обратиться к Богу... Бог создал

нас, чтобы мы научились любить друг друга и строить взаимоотношения... Бог не создал нас, чтобы мы только стремились заниматься мирскими делами. Он поместил вас на землю, чтобы вы познавали Его и любили Его каждый день... Он создал человека для общения с ним и взаимной любви".

Мейстер Экхарт:

"Знай, что по природе своей каждое создание стремится стать подобным Богу."

Карл Юнг:

"Человек – это животное, которое сошло с ума. Из этого безумия есть два выхода: ему необходимо или снова стать животным, или же стать большим, чем человек".

В.В. Налимов:

"Смысл Мира – проявление всего потенциально заложенного в нём. Роль человека – участие в этом космогоническом процессе. Большого нам знать не дано".

Комиссар Катар, современный интеллектual:

"Создан был Люд для того, что бы заполнить место 10 ангельского чина, где ранее находился Сатанаил с его падшими ангелами, которые выступили против Бога и были сброшены с небес (их 7) на Землю. Одни повисли в воздухе, другие упали на землю, а третьи провалились под нее. Испытание Сатанаилом – Древним Змием Адама и Евы, и особая злость чертей на человечество, как раз и состоит в том, что мы приходим на их место, прожив одну или несколько жизней (всего 12), исправив на земле ошибку, совершенную нами в Эдемском саду. Палей сообщает, что не все Люды были изгнаны на землю, а только числом трети, от всех ангелов.

Смысл вочеловечивания Христа на земле многогранен, но главная суть такова: Бог стал человеком, ради того, что бы человек смог стать богом. То есть вернуться в ряды ангелов небесных, сдав экзамен на это право возвращения".

Мотивация Бога, связанная с творением реальности и человека последовательно раскрывается в семи логических шагах

1. Поскольку Бог – абсолютная сущность, то Ему подвластны все возможности – как творение, так и воздержание от творения. Поэтому возможность творения есть одно из условий, одна из возможностей реализации Божественного⁵².

2. Бог может сотворять объекты любого уровня сложности и совершенства. Однако, характеризуясь абсолютной природой, Бог не может сотворить нечто превосходящее Себя. Таким образом, самой сложный и совершенный объект, который Бог способен сотворить, находясь в "рамках" Своей абсолютности, – это Он Сам.

3. В силу пункта 1, существует принципиальная возможность сотворения Богом Самого Себя. При этом также существует и принципиальная возможность превращения этой возможности сотворять Самого Себя в действительность.

4. Говоря об акте творения Богом Самого Себя, следует также заключить, что не исключена также возможность, что Бог может сотворять Себя как мгновенно, так и на протяжении некоторого времени, и последнее предполагает актуализацию пространственно-временных свойств божественного творения – современного мира.

5. Мгновенное сотворение Богом Самого Себя может быть представлено в виде процесса сотворения/порождения Богом-Отцом Бога-Сына и Бога-Духа.

6. Протяженное во времени сотворение Богом Самого Себя можно представить в виде сотворения Им реальности, в которой в конечном итоге появляется Бог в виде человека. Эту мысль можно проиллюстрировать словами **А.И. Осипова**: "Библия

⁵² Робберт Дийкграаф, директор Института перспективных исследований, повествует о пугающе разветвленном лабиринте возможностей в нашей Вселенной как бесконечной сети со слабыми взаимосвязями, состоящей из альтернативных версий реальности, когда "существуют отдельные вселенные для каждого кошмара, который вы видели во сне, и в каждой из них действует свой свод фундаментальных законов физики".

говорит: "Человек, ты – Бог". "Вы боги и сыны Всевышнего – все вы!". Но какой бог? Ты богом становишься, когда будешь с Богом, и ты в аду оказываешься, когда говоришь: "Я сам бог, а ты отойди от меня!" Началось именно с этого, и дальше мы все это испытываем, каждый в отдельности и поколение за поколением, и все человечество в целом"⁵³.

7. "Бог содеялся человеком, дабы человеком смог стать богом", – читаем мы у отцов Христианской Церкви". Иисус отвечает им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги..." (Иоанн, 10:34); "Побеждающему дам сесть со Мною, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" (Откр. 3:20-21); "Царю Небесный, утешитель, дух истины иже вездесущий и всё наполняющий, прийди и вселися в нас и очисти нас от всякой скверны". В этом отношении приведем Откровение Святого Иоанна Богослова. В первой и второй главах Апокалипсиса представлен путь эволюции человека от дикарского (райского) состояния к "божественному" человеку. В этих главах Иисус Христос обращается к Ангелам семи церквей, где дается краткая характеристика этих церквей, а также в рамках каждой церкви излагается формула "побеждающего" человека, который, таким образом, словно бы эволюционирует, переходя от одной церкви к другой, пока в лоне седьмой Лаодикийской церкви не достигает статуса Сына Божьего"⁵⁴.

В целом, *Бог выступает для человека высшей ценностью* потому, что идея Бога, умение постоянно пребывать в реляции к Абсолюту, испытывать потребность в Боге, способность носить Его в своем сердце, соизмерять свои поступки с образом Всевышнего, без воли Которого ничего не совершается, – данные и другие качества и способности отражают высший уровень развития человека как представителя человечества и творения/образа Божия⁵⁵.

Сама идея и психоэмоциональное ощущение реального присутствия Абсолюта-Творца позволяет человеку не только освободиться от мира, воспарить за его границы и обозреть реальность во всей ее тотальности, единстве и гармонии с позиции внешнего Наблюдателя (см. квантовый парадокс "Наблюдатель"), но и развить в себе высшие божественные качества: свободу, сознание и самосознание (трезвение, согласно православной аскетической антропологии), мистичность восприятия мира – способность воспринимать как актуально-видимый, так и потенциально-невидимый аспекты реальности, понимать и видеть всеобщую связь явлений этой реальности в контексте Абсолюта, управляющего этой реальностью, когда "ни один волос не упадет с головы человека без воли Всевышнего".

Постижение высшего абстрактного объекта Вселенной – Абсолюта – наделяет человека способностью мыслить и воспринимать реальность в духе парадокса, быть открытым к неопределенности, абсурду, многозначности мира, когда последний воспринимается и понимается в единстве единого и множественного, добра и зла, актуального и потенциального, простого и сложного, микро- и макрообъектов, прошлого и

⁵³ В восточной религии существует такая координация в системе "человек – Бог". С одной стороны, человек происходит от Бога, с другого – Бог происходит из человека. Как говорит Кришна в Бхагават-гите, Он не может жить без Своего слуги, как и последний не может жить без Него, и, таким образом, человек есть богом.

⁵⁴ Священное Писание говорит о "шестидневном" творении, то есть о возникновении и становлении мира в последовательном шестиступенчатом его восхождении от низших форм к высшей – человеку. Свидетельствует ли это об *эволюционном развитии мира*? Многие западные богословы на этом настаивают [Те́йяр де Шарден, 2002].

⁵⁵ Интересно, что, как утверждают каббалисты, "цель творения – доставить радость и наслаждение сознаниям. Единственное, что сотворено, что существует помимо Творца, – это желание насладиться, оно является материалом всех миров, а наслаждение, исходящее из Творца, оживляет и управляет всем... Получив наслаждение, душа почувствовала стыд (так чувствует стыд в нашем мире каждый, получивший подарок...). Душа при этом нашла, что единственный путь избавиться от стыда – прекратить получать наслаждение. И, поскольку все же Создатель желал доставить душе наслаждение, она согласилась принять его ради Создателя, а не ради собственного удовольствия" [Лайтман, 1993, кн. 1, с. 22, 52, 62].

будущего, существования и несуществования, причины и следствия, существа и его имени, предметно-эмоционального и абстрактно-логического...

В этой связи можно говорить о *религиозном характере энергоинформационного обмена систем*. Одна из основных проблем религиозного сознания связана с наличием в мире зла, и вместе с ним – агрессии/насилия.

Данная проблема в контексте теодицеи может облачаться в стройную логическую форму:

1. Бог существует.
2. Бог всемогущий, всеведущий, всеблагой, обладающий свободной волей.
3. Всеблагой статус Бога противоречит злу.
4. Всеблагой хочет уничтожить зло.
5. Всеведущий знает, откуда берётся зло и как его можно уничтожить.
6. Всемогущий способен противостоять злу.
7. Богу известны все причины появления зла, он способен препятствовать появлению зла и желает его уничтожить, проявляя, таким образом, Свою свободу.
8. Если всемогущий, всеведущий, всеблагой и свободный Бог действительно существует, то существование зла невозможно.
9. Но зло существует⁵⁶ – логическое противоречие.

Таким образом, непонятным оказывается факт наличия зла в мире, сотворенном Богом, Которому, по определению, присущи наиболее позитивные антропоморфные характеристики.

В этой связи важным является религиозно-философское понимание причины вселенского зла, связанного как с *необходимым разнообразием мира* и множественностью его форм (у Лейбница наилучший из возможных миров есть мир с наибольшим разнообразием ступеней совершенства существ; Бог, согласно Своей благодати, желающий наилучшего мира, не желает зла, но допускает его постольку, поскольку без него не может реализоваться необходимое для бытия мира разнообразие множества его форм), так и *со свободной волей/свободой*, которая выступает ценностью/свойством, присущим не только Богу, но и всем Его творениям.

Свобода, выступающая ключевой целью реальности (мира), согласно множеству мыслителей, была причиной порождения зла/агрессии, объективированным источником которого явился Люцифер – "светоносный ангел", отпавший от Бога, то есть вознамерившийся стать богом.

При этом *зло/агрессия/грех* есть результат отпадения от Целого, что конституирует иерархически-множественный, дискретно-атомизированный модус отпавшего от целостного бытия, который и можно считать родоначальником и механизмом зла/агрессии/греха.

В рамках Целого все его компоненты предстают как интегральные аспекты этого Целого, так и как обладающие равной ценностью по отношению друг к другу, что проистекает из *modus vivendi* Целого: разрушение одного из аспектов/элементов Целого приводит к разрушению самого Целого.

В рамках Целого взаимодействия его аспектов/элементов является обоюдопользным, гармоничным, а поэтому – принципиально неагрессивным, когда никто из участников взаимодействия не разрушает друг друга, но более того, – синергичным образом потенцирует (усиливает) друг друга.

Если говорить о сотворенной Богом реальности (мире), которая реализует процесс отпадения от Целого, то эта реальность предстает множественно-дуальным феноменом, в

⁵⁶ Сатана как противник Бога традиционно понимается как "Князь Мира Сего" (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11).

рамках которого взаимодействие элементов имеет неравноценный характер, когда один из элементов подвергается разрушению/уничтожению (изменению привычного этому элементу бытийного статуса) что и реализуется как акт агрессии.

Таким образом, *разрушение объектов реальности может считаться главным фактором агрессии/зла как духовно-моральной категории.*

С другой стороны, *если множественная реальность сотворена из Целого, то все ее элементы должны быть гармонично сопряжены, когда все взаимодействия элементов Целого носят компенсирующий характер и в конечном итоге приводят к Целому.*

Поэтому в рамках всей глобальной реальности зла/агрессии/деструктивности нет: "когда в одном месте что-то появляется, в другом – что-то исчезает", когда в одном месте что-то уничтожается, в другом – появляется (или как говорят на Востоке, "если где-то родился великий вор, вместе с ним рождается и великий святой"), а в целом – существует баланс всех процессов, что в ориентальной философии находит выражение в виде "формулы реальности" как "единства Жертвы, Того, Кто Жертву приносит, и Места, где Жертва приносится".

Агрессия появляется в локальных процессах взаимодействия отдельных дуальных элементов реальности: когда *кто-то один разрушается (утрачивает свою целостность), то кто-то другой при этом восстанавливает свою целостность.*

Целостность как универсальная характеристика космосоциоприродной реальности выступает определенным критерием жизнестойкости элементов этой реальности, когда утрата ими целостности приводит как к смерти (окончательной утрате целостности), так и к агрессивности как греховному акту восстановления целостности за счет разрушения окружающей среды.

На уровне социальной реальности целостность реализуется в виде соборности социумов, которую в сфере ценностно-моральных оснований регулирования поведения людей можно определить как *справедливость*. Поэтому утрата (разрушение) целостности здесь можно понимать как нарушение священного принципа справедливости, что и должно выступать универсальной причиной социальной агрессии.

Данный вывод подтверждается одним из авторитетнейших исследователей природы человеческой агрессивности/деструктивности М.М.Решетниковым, который полагает, что в основе роста террористического, агрессивного и преступного поведения в целом лежит утрата большим количеством людей "чувства и даже самого понятия справедливости – во всем мире" [Решетников, 19 октября, 2018].

При этом, учитывая дихотомию внутреннего и внешнего, можно говорить и о дихотомии агрессивности и деструктивности, когда "Понятием деструктивности объединяются: внутреннее содержание психической сферы и поведенческие феномены, проявляющиеся в фантазийной или реальной агрессивной направленности на разрушение объектов и/или субъектов. В большинстве случаев понятия деструктивности и агрессивности объединяются, хотя логичнее было бы соотносить деструктивность – с психическими процессами, включая саморазрушительные, а агрессивность – с поведенческими феноменами, направленными на внешние объекты" [Решетников, 30 октября, 2018].

С точки зрения *синергетики*, междисциплинарной отрасли знания, в системном целом (любой системе, Вселенной, бытии, Высшей, Божественной Реальности) все элементы составляют органическое, симфоническое единство, или целое. Целое здесь предстает в качестве системного свойства, эмерджентного в своей основе, поскольку в нем не сводится простая сумма свойств его составных частей; кроме того также можно говорить о несводимости из последних свойств целостного объекта. В данном целом связь

(взаимодействие элементов) предстает фундаментальной характеристикой, и именно на основе связи формируются системные свойства целого.

В целом каждый его составной элемент – необходимое условие существования целого, поэтому каждый элемент предстает абсолютно ценной сущностью для целого, что приводит к тому, что отдельный дискретный элемент может пониматься как тождественный целому.

В целом связь элементов также является сверхценной сущностью, как и само целое предстает организующим (сверхценным) началом для своих элементов.

Понятно, что фундаментальный условием существования целого есть интегральность его элементов, их функциональная "стыковка" и гармоничное взаимодействие, где нет места агрессии, которую можно определить как разрушение одного элемента другим.

Данное разрушение возникает в системном объекте (Божественной Реальности, Вселенной, обществе...), когда один агрессивный элемент выпадает из "обоймы" гармоничного взаимодействия посредством самоутверждения и разрушения другого элемента (или самого себя), что приводит к выходу агрессивного из состава целостной системы, утрачивающей свою целостность из-за разрушения своего внутреннего единства через отпадение одного из своих субъектов.

Итак, причиной агрессии есть принцип индивидуализма, который ведет к утверждению одного за счет другого, что предполагает сущностное умаление этого другого, его разрушение.

Возникает вопрос, в чем причина стремления одного элемента уничтожить себе подобного? Причина заключается в отпадении этого элемента от единого, что обнаруживает у отпавшего недостаток энергии как фактора, условия целостности, жизненности всех форм бытия.

Энергия как рассматриваемая нами выше связь, как мера движения, т.е. взаимодействия (в результате которого движение осуществляется), есть эмерджентное, системное свойство целого.

Важно понимать, что когда элементы целого становятся единым, обнаруживается системное свойство целого – энергия как фактор единства этого целого, которое как бы "добывается" из гармоничного взаимодействия частей целого и одновременно наделяет эти части (элементы) импульсом, энергией для взаимодействия, движения, жизни.

При разрушении целого (а целым является и каждый элемент этот целого, который, в свою очередь, состоит из составных субэлементов, и так далее) состояние целостности нарушается. При этом излучается, эманурует энергия как фактор этой целостности, которая используется разрушителем для восстановления его жизненной энергии, утраченной вследствие его отпадения от целого. В результате этого отпадения означенный разрушитель начинает распадаться, умирать (утрачивая энергию целого), что и мотивирует его действия, направленные на разрушение другой целостности (другого элемента) для получения энергии и самовосстановления, то есть уменьшения меры своей энтропии, которая, в свою очередь, предполагает уход в смерть, хаос (характеризующихся большим количеством элементарных объектов, у которых отсутствует гармоничная взаимосвязь, посредством которой данные объекты интегрируются в единое целое).

Действительно, недостаток энергии (как фактора целостности, упорядоченности, жизненности, времени) интуитивно воспринимается нами как причина агрессии (вандализма – разрушения культурных объектов, садизма – мучения живых с целью "выжимания" из них энергии, или времени как фактора целостности), что было доказано Н.А. Козыревым, который показал, что фактор упорядоченности, организации (время) может передаваться от

одного тела к другому (см. также работу А.И.Вейника "*Термодинамика реальных процессов*").

Таким образом, разрушение любого целостного объекта предполагает выделение фактора его целостности – искомой цели вампира, существа отпавшего от целого.

Человек как отпавший от целого элемент утрачивает полностью или частично сакральную связь с внешней целостностью (социумом, планетой, бытием, Божественной Реальностью) и вынужден получать энергию из внутренних источников – пищи, других людей и т.д.

Вообще-то, состояния усталости, голода у человека сами по себе предстают энергетическим дефицитом, что, как правило, активизирует у него отрицательные эмоциональные реакции – состояния раздражения, злости, агрессии.

Таким образом, мир организован как системное целое, при этом в нем присутствует фактор единства (энергия как мера движения, как поле, не имеющее массы покоя и строгой дискретной локализации в пространстве и, будучи движением в чистом виде, являющееся выражением энергии, а также волны), так и фактор дискретности, структурности (вещество, имеющее массу покоя и строгую локализацию в пространстве, как и информация, выражающая структурно-дискретный аспект мира).

Вещественные, дискретно-корпускулярные образования мира в *состоянии взаимодействия* предстают во Вселенной единым целым (что находит выражение в таких феноменах, как корпускулярно-волновой дуализм, теорема Белла о нелокальности, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, феномены Н.А.Козырева, биологические поле и митогенетическое излучение А.Г.Гурвича, морфический резонанс Р.Шелдрейка, гомеопатия и феномен дальнего действия, феномен единства Вселенной на ее фундаментальном квантово-фотонном уровне, что изучает И.З.Цехмиро и др.). При этом два аспекта мира – единое (целое) и множественное интегрируются в целом (А.Ф.Лосев), где обнаруживается их взаимный переход, когда вещество представляется как сконденсированное поле, а само вещественное образование при движении со скоростью, близкой световой, трансформируется в волну, поле.

На уровне человеческого существа единое и множественное предстают в виде феномена функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека, правое из которых (являясь эмоционально-образной, интуитивно-подсознательной стратегией отражения мира) ориентировано на восприятие и освоение энерго-полевого, а левое (являясь абстрактно-логической, дискретно-сознательной стратегией отражения мира) – на восприятие и освоение вещественно-информационного аспекта реальности. Единство полушарных функций дает нам выход в сферу целостного, интегрального бытия.

Подобно тому, как развитие Вселенной с точки зрения постнеклассической науки идет от полевого к вещественному ее аспекту, а от него к их единству, так и развитие человека в онто- и филогенезе идет от правого полушария к левому, а от него к их функциональному единству (что проявляется в феноменах творчества, медитации, молитвы, парадокса, чуда...).

Посредством правого полушария человек сливается со Вселенной и получает доступ к ее энергетическому источнику – Высшей Реальности. Это состояние слитности с окружающей средой характерно для животных (они, в известном смысле, не выделяют себя из среды своего существования), дикарей, маленьких детей (у которых еще не развито их личностное начало, "Я").

Посредством левого полушария человек дифференцирует себя из среды своего существования и развивает свое индивидуально-личностное начало, мыслит и проявляет волю, манипулируя действительностью.

Если функции правого полушария (эмоции, интуиция, образотворчество) сотворяют единства, генерируют энергию, уменьшают энтропию, то функции левого полушария (логика, воля, анализ) генерируют информацию, создают энтропию.

Психофизиологический смысл жизни человека – функциональный синтез полушарий,

приведение к функциональному единству правого и левого полушарий, то есть приведение левого полушария в "лоно" правого, "обуздание" аналитико-дифференцирующих процессов левого полушария процессом смыслообразования правого полушария, что можно назвать созданием смыслов посредством интеграции абстрактных, дискретных (энтропийных) объектов левого полушария образными формами правого полушария. Это приводит к уменьшению энтропии и сопровождается генерацией энергии как системного свойства целого.

В этом состоит одна из целей творчества как способа построения целостных смыслов (а также медитации, молитвы как способа связи с бытийным целым – Высшей Реальностью). Данный вывод подтверждается экспериментально опытами с людьми, занимающимися творчеством. "Когда участники эксперимента решали задачи, требующие творческого подхода, приборы регистрировали у них... снижение биоэлектрической активности мозга, как это бывает в состоянии полного покоя, даже дремоты. Впрочем, не у каждого, а лишь у тех, чей творческий потенциал достаточно высок. У них такая работа не то что утомления не вызывала – они словно отдыхали в ней. Более того – активность мозга в это время была даже ниже, чем в расслабленном пассивном состоянии. Как будто интенсивный труд творческим личностям давался легче, чем отдых" [Дмитрук, 1989, с. 33].

Кроме того, данный механизм используется энергетическими вампирами, которые в силу деградации правополушарных механизмов психики и развития шизоидных (безэмоциональных) левополушарных состояний испытывают недостаток энергии и стремятся активизировать правополушарные (энергогенерирующие) функции других людей с целью восстановления своего энергопотенциала посредством погружения в их эмоциональную ауру. Активизация эта предполагает такие социальные действия со стороны вампира, которые бы генерировали в его жертве эмоциональные состояния, главным образом негативной окраски.

В общем, взаимодействие элементов реальности с точки зрения синергетики обнаруживают три статуса этих элементов –

порядок (иерархизация, реализуемая посредством генерации структур, состоящих из множества элементов),

хаос (деиерархизация, реализуемая посредством разрушения, распада структур, состоящих из множества элементов),

взаимный переход порядка и хаоса.

Соотношение порядка и хаоса выражается в параметре энтропии (мере хаоса), а **взаимодействия при этом носят характер обмена взаимодействующими элементами порядком и хаосом**, что показали Н.А.Козырев, А.И.Вейник и др. исследователи.

Данный процесс обмена порядком и хаосом приводит к порождению принципа/механизма **детерминизма**, реализуемого в причинно-следственных связях/цепях.

Отмеченная раскладка обнаруживает три модуса реальности:

1) порядок/иерархизацию,

2) хаос/деиерархизацию,

3) промежуточный момент перехода этих модусов друг во друга.

Переход порядка в хаос (и наоборот), который составляет нашу реальность, конституирует как причинно-следственную зависимость, так и реализацию этой зависимости, когда причина переходит в следствие.

Данный переход требует наличия **промежуточной/нулевой фазы**, нейтральной по отношению к порядку и хаосу, которая в силу этого выражает принцип Целого, в Котором

противоположности как индивидуально-дискретные сущности примиряются "нераздельно и неслиянно".

Наличие данного промежуточно-нулевого феномена, утверждающего переход причины в следствие, экспериментально показал Н.А. Козырев, который писал, что

"Превращение причины в следствие требует преодоления пустой точки пространства – пространства нуля – который причина должна пересечь, чтобы трансформироваться в следствие".

При этом рассматриваемая агрессия на локальных уровнях реальности приводит к разрушению элементов этой реальности, что сопровождается актуализацией как нулевого состояния ("пространства нуля"), так и зон перехода из порядка к хаосу, что приводит к **нарушению принципа причинности, то есть к актуализации сферы свободы**, в которой реализуется человеческая свобода/самосознание, выступающие механизмом свободной воли – цели развития реальности, предстающей, таким образом, совершенным инструментом, сотворенным Богом для формирования свободы/свободной воли: высшей формой творчества Бога есть Он Сам, а сущностной характеристикой Бога есть свободная воля/самосознание; поэтому творение реальности Богом предполагает такие ее свойства, которые обеспечивают возникновение в ее недрах свободной воли/самосознания, что делает эту реальность совершенной.

Рассматриваемая нулевая сущность ("пространство нуля") в рамках естественнонаучных исследований соответствует **физическому вакууму** (эфиру), который выступает детерминистско-порождающим началом реальности, поскольку способен генерировать противоположности⁵⁷.

При этом данными противоположностями выступают не только пары виртуальных частиц, но и два противоположных вида материи – **вещество** и **поле**, сущность которых задает свойства всех дуальных элементов реальности, в том числе порождает принципы порядка и хаоса.

1. Вещество, имеющее упорядоченную структуру и массу покоя, локализацию в пространстве и времени, в процессе воздействия со своей противоположностью распадается, что приводит к утрате структуры, разрушению данного вещественного образования. А это, в свою очередь, определяет потребность вещества поддерживать свою упорядоченную структуру, что реализуется как дефицит порядка и приводит к процессу поглощения вещественными образованиями фактора порядка из внешней среды, что приводит к ее разрушению.

Данный процесс определяется сущностью вещества как **информации** (информация как вещественная сущность есть структурно-иерархическое образование), которая реализует релятивный аспект реальности, воплощенный в процессе соотношения частей/элементов структуры вещества (ср. с Богом-Сыном, олицетворяющим потерю структуры – смерть, и восстановление ее посредством налаживания порядка).

⁵⁷ В этом отношении интерес представляет то, что "буддизм махаяны ставит акцент на несуществовании противоположностей, на нулевом пути, являющимся основанием для бытия и небытия: "есть" – это первая противоположность, "не есть" – вторая. То, что лежит между ними, не подлежит исследованию, неизреченно, непроявлено, непостижимо и не имеет длительности. Это и есть нулевой путь, называемый истинным познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, гармония – не конечная цель мира, а лишь путь к конечной цели. Конечная цель – достижение состояния полного покоя – центра круга, снятие всех противоположностей, в том числе между покоем и движением. Идеал – достижение идеального покоя (дао, нирваны), опустошенности, бессмертия, возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1994, с. 155-156]. Данные рассуждения можно сопоставить с положением Бхагавад-Гиты о Брахмане: "Брахман, Дух, не имеющий начала... находится вне существования и несуществования" (Бхагават-Гита, 13, 12).

Оперирование информацией как релятивной сущностью, позволяет человеку реагировать на тонкие, информационные раздражители, что соответствует *левополушарному* (шизоидному) способу восприятия и освоения мира, а также парадоксальной фазе психической активности человека как реагированию на тонкие, сверхмалые (информационные) раздражители (сигналы) внешней среды и игнорирование сильных сигналов.

2. Поле, не имеющее упорядоченной структуры, массы покоя и строгой локализации в пространстве и времени, в процессе взаимодействия со своей противоположностью утрачивает свою хаотическую природу. Это определяет потребность поля в поглощении хаоса из внешней среды, что приводит к ее упорядочиванию.

Данный процесс определяется сущностью поля как *энергии* (энергия – мера движения, а поле – есть движение в чистом виде), которую Н.А. Козырев называет временем; энергия как поле оказывается упорядочивающим, животворящим фактором (ср. с Богом-Духом, имеющим "животворящую" природу).

Итак, можно говорить о таком способе организации Вселенной, который предполагает три модуса – единое (поле), множественное (вещество) и целое, в котором интегрируются единое и множественное и в котором снимаются противоречия между этими двумя противоположными состояниями Вселенной. Целое с точки зрения научных представлений здесь можно понимать как нейтральное, нулевое состояние материи, как универсальную вакуумную симметрию, как эфир древних.

Таким образом, можно говорить о единстве/конгруэнтности космического, планетарного, природного, социально-этнического, личностно-индивидуального, психофизиологического аспектов нашей реальности, что находит воплощение в *психофрактальной концепции социальной динамики* (Е.А. Донченко [Донченко, 2005]).

С одной стороны, каждый целостный этнос глубоко *индивидуален*, он обладает особыми качествами, свойствами, подобно конкретным индивидам, когда "оригинальное качество цивилизации обусловлено оригинальным свойством каждого из структурообразующих элементов и их неповторимым единством" (Э. Д. Фролов).

Однако, с другой стороны, каждый социальный и биологический организм связан с другими, формируя интегральный комплекс, целостность которого реализуется на уровне *некой виртуальной сущности* (*граничного/нейтрального состояния*). В синергетике – это системное свойство целого, которое обнаруживается при органическом соединении частей в целое посредством некоего *фактора целостности*, что дает основание говорить о психофрактальной природе социумов, отраженной в понятии "*эгрегор*"⁵⁸, который имеет

⁵⁸ В оккультных и современных религиозных доктринах *эгрегор* – это "душа вещи", "ментальный конденсат", порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие. По мнению приверженцев, эгрегорами обладают реликвии, памятные вещи и прочие предметы, которые, по их мнению, помогают им либо, наоборот, несут проклятие. Сила и долговечность эгрегора зависит от согласованности и численности группы. Как пишет Д.Л. Андреев в "*Розе мира*" (в главе "*Средние слои Шаданакара*"), под эгрегорами следует понимать "иноматериальные образования, возникающие из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами. Эгрегоры лишены духовных монад, но обладают временно сконцентрированным волевым зарядом, обладающим неким эквивалентом сознательности. Свой эгрегор имеет любое государство, даже Люксембург". С точки зрения биоэнергоинформатики "эгрегор" – энерго-информационная структура, изначально возникающая из сонаправленных эмоций и мыслей группы людей, объединённой общей идеей. Утверждается наличие различных эгрегоров: религиозных, родоплеменных, клановых, магических орденов, некоторых философских учений, творческих школ, длительно и целеустремленно работающих коллективов, социальных движений и т. п. В рамках такого объединения людей предполагается взаимное развитие эгрегора и индивидуумов через обмен информацией и энергиями, что способствует развитию "коллективного разума". Таким образом, эгрегор можно охарактеризовать

психо-био-полевую природу, о чем можно узнать из статьи А.Н. Стацкевича *"Почему язвы не рубцуются сами"*:

"Клетки организма состоят из жидкокристаллической субстанции, построенной из структурированной воды и липо-, глико- и нуклеопротеидов, сложных молекул, все из которых имеют собственные электромагнитные поля. Складываясь, эти поля образуют совокупное поле клетки, являющееся информационным гомеостазом клетки, который, в свою очередь, является основой гомеостаза биохимического.

Исходя из голографического принципа построения организма, можно с достаточной степенью достоверности утверждать, что все то, что происходит в малом, происходит и в большом, т.е. информационные поля клеток, накладываясь друг на друга, образуют общее информационное поле организма – его информационный гомеостаз, который является основой гомеостаза физиологического, того самого защитного буфера, который и обеспечивает организму максимально автономное существование и максимально гибкий уровень ответа на повреждающие воздействия внешней среды. Исходя же из принципа обратной связи, можно опять же с высокой степенью достоверности утверждать, что *в живом организме абсолютно все клетки, независимо от их дифференциации на эпителиальные, мезенхимальные, костные, мышечные и прочие, находятся под постоянным влиянием и контролем общего информационного гомеостаза всего организма.* Другими словами, информационный гомеостаз – это полевой "каркас", на котором формируются все органные, клеточные и субклеточные структуры, в том числе и нуклеиновые кислоты, которые, как принято считать, являются носителями генетической информации" [Стацкевич, 2013].

На вопрос о том, чем является эта энергия, благодаря которой образуется

как некое порождение мыслей группы людей, действующее независимо от каждого из членов группы, а возможно, и от всей группы в целом. В связи с этим, можно говорить и о выводах Р. Сперри о том, что мыслеформы внутри человеческого разума развивают "причинную потенцию", инициирующую события человеческой жизни.

В начале XX в. французский оккультист Франсуа Менон в работе *"Общий очерк по теории эгрегоров"* выделял шесть т. н. "глобальных эгрегоров", или Сил, порождённых мыслями людей о соответствующих категориях бытия и способных управлять человеческими жизнями в глобальном аспекте. Среди этих сил он выделял такие бинарные категории, как "Добро и Зло", "Жизнь и Смерть", "Порядок и Хаос".

Историк масонства Жак Шабо описывает масонское восприятие понятия эгрегора как "момент восторга и единения целой группы, зачастую появляющийся в конце завершающего ритуала, когда масоны образуют все вместе "братскую цепь", держась за руки". Данное пояснение коррелирует с феноменом "триумфальной церемонии" представителей древних социумов, состоящей в отработанных проявлениях массового "героического энтузиазма" – ритуальный триумфальный крик – который был связан, как пишет В. П. Казначеев, в большими психофизическими затратами, что приводило к активизации полевой, то есть целостной организации раннего человека [Казначеев, Спирин, 1991, с. 120-124].

В *"Энциклопедии современной эзотерики"* эгрегор определяется как "любая общность людей, преследующих одинаковую цель. Примером первых эгрегоров можно считать родовые общины. Эгрегор является структурой самоосознающей, то есть это некая высшая сила, определяющая взаимосвязь людей, объединенных общими целями. Многие исследователи определяют местом формирования и нахождения эгрегора ноосферу. Между эгрегором и каждым его членом происходит постоянный обмен энергией. Человек подпитывает эгрегор. Количество людей входящих в один эгрегор, является одним из определяющих факторов силы эгрегора, как структуры, влияющей на процессы в окружающем мире. В свою очередь эгрегор дает человеку поддержку и силу, уверенность в себе. Эгрегор – это автономное существо, где человек – лишь часть его собственного развития и энергопитания. То же самое и в мини-эгрегорах, например, среди ваших друзей. Ваши общие друзья собраны, как правило, вокруг определенных ценностей, то есть вокруг определенной волны. Если вы перестаете соответствовать этим интересам, то вы теряете круг своих друзей, как бы искусственно вы не стремились поддерживать отношения. Так как вы перестаете подпитывать вами созданный эгрегор. Самый маленький эгрегор – это семейный. И если в семье нет согласия, то она разрушается. Силу эгрегора вы можете почувствовать, если захотите формально войти в какую-то группу, а сами эмоционально-мысленно остаетесь равнодушны к объединяющей их цели. Вы увидите, как через короткое время эгрегор распознает, что вы его не подкармливаете, и эти люди перестанут общаться с вами" (<http://ariom.ru/wiki/Jegregor>).

рассматриваемый голографический каркас, А.Н. Стацкевич дает такой ответ:

"Великие древние знали о существовании так называемой "жизненной энергии". Китайцы называли ее ЦИ, корейцы – КИ, японцы – РЭЙ КИ, славяне – ЯР, – и все это в дословном переводе означало буквально "солнечная энергия... Каждое из излучений работает в своем спектре, отвечает за свой участок и приносит свои плоды. Напрасно мы в очередной раз забыли (или проигнорировали в силу собственного невежества) воззрения древних о том, что человек, как матрешка, состоит из целого ряда тел (как минимум семи), из которых физическое тело является самым грубым и примитивным, выполняя функцию рабочего органа для более "тонких" – астрального, ментального, каузального и др.

Если перевести это на современный научный язык, то получится приблизительно такое суждение: голографический "каркас" живого организма является сложной интерференционной картиной всех типов космических излучений, условно разделенных на группы по их частотным характеристикам и по участию в энергоинформационном обмене всего организма. Причем каждая из этих групп "отвечает" за свой "участок работы": одна несет в себе информационную структуру физического тела, другая отвечает за эмоциональную сферу, третья – за интеллектуальную и т.д. И вся эта голограмма называется информационным гомеостазом организма.

Информационный и физиологический гомеостаз находятся в постоянном динамическом равновесии по принципу ИНЬ-ЯН – изменения в одном неминуемо приводят к изменениям в другом. Если же эти изменения достигают каких-то запредельных, критических величин, то организм вынужден экономить энергию и по очереди выключать энергоинформационный обмен в некоторых участках спектра. Это приводит к неминуемому ухудшению голографического изображения – появляются сначала информационные, а затем и физиологические аберрации...

Если же исходить из теории информационно-физиологического гомеостаза, все более чем просто: при попадании клетки в агрессивную среду ее физиологический гомеостаз нарушается, что тут же приводит (по Закону Равновесия) к изменению гомеостаза информационного – *клетка формирует новую программу, учитывающую все параметры изменений среды*. Отныне реакция отрицательного хемотаксиса будет проявляться не только на соль, но и на *любое* изменение параметров среды, которое наблюдалось *одновременно* с солью. Новая программа записывается голографическим кодом в полевой структуре клетки и является отныне руководством к действию.

Получается, что память не является исключительным свойством центральной нервной системы, как принято считать на сегодняшний день. А если память есть даже у амебы, то почему мы отказываем в праве иметь собственную память каждой клетке человеческого организма? А так как память является одним из критериев интеллекта индивидуума, то здесь уместно было бы говорить о клеточном интеллекте. По всей видимости, совокупность клеточных интеллектов человека является составной частью его общего интеллекта и управляется им.

Тогда становится понятным механизм лечения гипнозом и аутотренингом – гипнотические установки направлены именно на клеточный интеллект, на изменение его информационного гомеостаза, благодаря чему достигается изменение гомеостаза физиологического и, как следствие, излечение" [*Стацкевич, 2013; Вайсфельд, Галина, 1996*].

На уровне человеческого организма изложенные выше положения, преломленные с позиции концепции "*волновой лингвистической генетике*", означают, что человек является "самочитаемой текстовой структурой", а генетический аппарат реализует свой потенциал через "голографическую память" с помощью одной из разновидностей биополя – лазерных полей, способных излучать свет и звук. Хромосомы излучают широкий спектр от

ультрафиолетового до инфракрасного и могут друг у друга считывать множественные голограммы с той или иной информацией [Гаряев, 1993, 1997, 2009]. В результате возникает световой и акустический образ будущего организма и всех последующих поколений.

Данные выводы находят свое отражение и в теории "*формирующей причинности*" Р. Шелдрейка [Sheldrake, 2002, 2003, 2005]⁵⁹, согласно которой формы живых самоорганизующихся систем определяются "морфичными полями", задающими форму

атомам,
молекулам,
кристаллам,
органелле,
клеткам,
тканям,
органам,
функциональным системам,
организмам,
обществам,
экосистемам,
планетарным системам,
звездным системам,
галактикам

и служащими основой универсальной целостности, которую мы наблюдаем в природе и которая есть нечто большее, чем просто сумма составляющих ее частей. Что в рамках синергетической парадигмы проявляется в системных свойствах целого, которое обнаруживает аддитивный/эмерджентный эффект.

⁵⁹ Здесь также можно отметить и А. Г. Гурвича, разрабатывавшего теорию биологического поля (1944), В. Н. Пушкина, построившего теорию формы – фундаментальной материальной, но не вещественной субстанции (1980), А.Е. Акимова, который природу психики сводит к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям (1996), А.Ф. Охатрина (концепция микролептонных полей), Л.В. Лескова (учение о мзонном вакууме (1996), Г.И. Шипова (теория физического вакуума) и др.

НОВАЯ ТЕОДИЦЕЯ

Однажды некий американец посетил святого Порфирия Кавсокаливита и сказал ему, что пришел к заключению, что Бога не существует... Святой Порфирий ответил на это не логическими аргументами, а богодухновенно сказал:

"Недавно ты купил земельный участок в Калифорнии. Когда ты вернешься на родину, пойди на восточную сторону участка – туда, где находится родник – и выкопай яму глубиной около полутора метров.

Ты найдешь там такое-то количество испанских золотых монет такой-то эпохи и амфору! Езжай домой и сделай то, что я тебе говорю, а потом приезжай обратно и мы с тобой продолжим беседу о существовании Бога..."

Американец не поверил словам старца. Но когда он вернулся на родину, его разобрало сильное любопытство: а вдруг это правда? Он отправился на свой участок и начал копать в том месте, о котором говорил ему старец.

И действительно, он откопал там старинную амфору, в которой лежало точно такое количество монет, как сказал ему святой Порфирий. И даже дата, проставленная на монетах, была такая же самая! Американец был потрясён!

На следующее лето он снова поехал к святому Порфирию и все ему рассказал. Старец внимательно выслушал его и с доброй улыбкой ответил: "Чадó, если ты даже не знаешь, что есть на твоём собственном участке, как можешь ты рассуждать о том, что находится на Небесах?"!!!

Как писал св. Феофил, "Он (человек) сотворен по природе ни смертным, ни бессмертным. Ибо если Бог сотворил его в начале бессмертным, то сделал бы его Богом; если же, наоборот, сотворил бы его смертным, то Сам оказался бы виновником его смерти. Итак, Он сотворил его... способным и к тому, и к другому..." [Мейендорф, 1985, с 49–50].

Бог желает избавить мир от страданий (несчастий, зла), но не может.

Бог может избавить мир от страданий, но не желает.

Бог не может и не желает избавить мир от страданий.

Бог может и желает избавить мир от страданий, но не избавляет.

Классические четыре вопроса о наличии зла и страданий в мире, составленные Эпикуром

*Теодицея как оправдание Бога есть в конечном итоге оправдание как человека, так и добра, которое противоречит злу. Человек как **сознательное** и **свободное** существо должен иметь возможность свободного выбора между добром и злом. Если человек исходит из того, что существование этого мира как Целостности, интегрирующей в себе единое и множественное, единство и разнообразие, добро и зло (что является условием этой Целостности), лучше, чем его несуществование, то необходимо согласиться, что зло имеет позитивную ценность.*

Человечество за свою историю выработало множество подходов и мнений касательно оправдания творения Божьего в контексте добра и зла. Рассмотрим некоторые из них.

Библия:

"Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него" (Еккл 7:14).

Протоирей А.Ефанов:

"Я однажды ознакомился с жизнью рабочего на заводе в городе Коврове: он встает в немыслимую рань, спешит на автобус (если опоздает несколько раз – могут уволить), там пашет часов до пяти за зарплату, больше похожую на злую шутку, а остаток времени, апатичный от усталости, коротает во дворе с пивом. Он постоянно ругается матом, пьёт и дерётся, не ходит в Церковь, но он глубоко несчастен. Для чего Господь сотворил его? Неужели и этого бедного работягу, и сотни тысяч ему подобных, ждёт Ад? Огромная часть живущих и живших когда-либо людей делала это не в радость ни себе, ни Богу. Что было в душе у Гитлера, когда он убивал миллионы? И где повернул не так мой одноклассник, чья жизнь сломана и уничтожена? Человечество похоже на неудачный автомобиль, который запустили в серию, надеясь, что он оправдает надежды, а он работает с неполадками".

Иван Карамазов:

"От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке... Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которые необходимы были для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены... Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу... Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю" (из романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы")

И.А.Ильин:

"Человек призван овладевать своей душой и ее слабостями, освобождать себя из состояния духовной слепоты и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. Трагические события истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на самом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о нашей творческой свободе и отыскиали в самих себе нашу собственную духовную глубину, с тем чтобы из нее повести наше обновление – свободно, мужественно и активно" [Ильин, 2003, с. 343–344].

О. Хайям:

*Отчего всемогущий Творец наших тел
Даровать нам бессмертия не захотел?
Если мы совершенны – зачем умираем?
Если несовершенны – то кто бракодел?*

А.Б.Ткаченко:

"История человечества – это история человеческих страданий. Мы стараемся об этом не думать, но если попытаться рассмотреть любую эпоху в жизни любого народа, то картина откроется просто удручающая. Бесконечные войны, притеснения слабых, насилие, торжествующая несправедливость, жестокие преступления и не менее жестокие наказания за них, изощренные казни, пытки... Везде и всегда практически одно и то же – кровь, слезы, страдание. А в те короткие промежутки, когда люди не убивали и не мучили друг друга, на них обрушивались наводнения, пожары, землетрясения, их терзали болезни и моры; засухи и саранча уничтожали урожай на их полях, обрекая людей на голод и нищету. И если предположить, что этот безумный мир и этого несчастного человека сотворил Бог, неизбежно возникает вопрос: какими же моральными качествами должно обладать такое божество?"

Н.А. Бердяев:

"Вот уже пол тысячелетия европейское христианское человечество ведет процесс с Богом. Внутри христианского мира скептицизм, агностицизм, неверие,

атеизм суть симптомы внутреннего судебного процесса с Богом. Процесс этот есть мучение над проблемой теодицеи...

Подавляющий факт необъятного зла и неисчислимых страданий мира - единственное серьезное возражение против веры в Бога. Против Бога восставали не только люди утратившие духовность. Но и люди с чуткой совестью иногда восставали против Бога во имя добра, во имя жажды справедливости.

Всемогущий, всеблагий, всеведующий Бог не мог сотворить такого злого и полного страданиями мира. Несправедливо, безнравственно, хотелось бы сказать, безбожно сотворить такой мир, как наш, и обречь человека слабого, лишенного знания, на горе и неизбежное страдание. Человек, не лишенный сострадания и элементарного чувства справедливости, не согласился бы сотворить такой мир. Правда, говорят нам, что совершенное творение Божие, в котором все было "добро зело", было искажено свободой человека...

Человеческая совесть не может вынести бесчеловечных, не духовных и не моральных свойств, почти зверских свойств, приписываемых Богу, Творцу мира. Только долгий религиозный ужас, трансцендентный страх могут заглушить вопрошения совести и сознания. Но время религиозного террора проходит. Когда-то можно было удерживать в Церкви запугиваниями вечными адскими муками. Это запугивание было целесообразной педагогической мерой, оно воспитывало варварское человечество. Но теперь запугивание вечными адскими муками мешает людям войти в Церковь...

Я христианин и потому верю, что проблема теодицеи разрешена явлением Христа и совершенным Им делом искупления и спасения. Но я не раб, я свободный человек, свободный дух, я призван любить Бога и всем разумением своим, и в размышлении и познании вижу знак моего богоподобия. Вера моя через горнило сомнений прошла. Человек может спорить с Богом, потому что Бог ждет и требует свободы человека, свободной его любви, свободного его познания. Автомат не нужен и не интересен Богу...

Христианская теодицея возможна лишь через свободу человека, свободу твари. Но откуда свобода и что значит свобода? Если человек создан по природе свободным, если свобода полагается творческим актом Бога, то затруднение непреодолимо. Тогда борющийся с Богом скажет, что вопрос об ответственности лишь отодвигается. Человеку навязана свобода по тварной его природе. Но свобода не может быть связана с природой, с субстанцией. Все, что вкоренено в природу, – детерминировано, не свободно. Свобода вкоренена в духе, а не в природе, и упирается она в бездну, в ничто. Свобода не есть бытие, свобода вне бытия и предшествует бытию. Бог сотворил мир не из собственной природы и не из первоматерии, как думала античная мысль, а из ничто. Ничто и есть свобода. Это и значит, что Бог сотворил мир из свободы. Иначе это выражают так: Бог сотворил мир свободно и свободным. Но свобода, порождающая зло, восходит к ничто, которое есть чистая возможность. Мы должны признать, что эта свобода совсем не есть природа, сотворенная Богом, ибо в этом случае она была бы детерминирована. Богом же природа могла бы быть детерминирована исключительно к добру. Свобода, способная породить зло, и есть чистая возможность, заключенная в ничто, в бездне, к которой неприменима категория бытия. Вне Бога нет никакого бытия, но вне Бога есть ничто, из которого творится мир. Это и есть свобода, предшествующая миротворению...

Для христианской теодицеи существенно то, что обратной ее стороной является антроподицея. Христианское сознание и мышление не смеет уже разрывать и разделять Бога и человека, для нет уже Бога без человека. Христианскому сознанию открывается Бог, который хочет, чтобы человек был, который нуждается в человеке, как в своем другом...

И остается непонятным, зачем Творец создал человека, если человек должен угаснуть и должен оставаться один Бог? Тогда миротворение лишается всякого смысла. Бог есть вечно сущий, Он вечно пребывает в полноте и самодовлении. Зачем творение, зачем человек, зачем трагедия мира? Если творчество человека и мира не означает никакого движения в Боге, если человек и мир ни для чего не нужны Богу, если Бог хочет оставаться в себе и требует от сотворенного человека и мира, чтобы они угасли, уничтожились в Боге, перестали существовать, то все лишается всякого смысла...

Но обожение⁶⁰ (теозис) совсем не есть исчезновение человека, обожение есть совершенное преобразование человека в Боге, окончательное его рождение в Боге. Само миротворение есть Божья жертва и ответом на Божью жертву должна быть жертва человека и мира. Тайна переводим лишь на язык жертвенной любви. Учение великих мистиков о преодолении тварности, об умирании человеческой природы, о жизни в Боге, о теозисе совсем не поддается рационализации и совсем невыразимо в категориях богословской мысли. Многие мистики учат и о том, что, когда кончается человек, тогда кончается и Бог, исчезает человек, когда Бог исчезает. Бог рождается, когда человек рождается. Любящий не может жить без любимого...

Бог ждет свободной любви. Когда это сказано, то сказано о самом Боге, сказано о духовном мире и о том, что в нем совершается. Религиозная, христианская жизнь есть взаимопроникновение, а иногда и смещение двух порядков, природного и духовного, есть действия Божьей энергии в греховном природном мире" (*Бердяев Н.А. "Из размышлений о теодицее"*).

С.С. Хоружий:

"В учении о человеке и мире православная мысль, от отцов Церкви до современных богословов, всегда подчеркивала элемент холизма: причастность к домостроительству спасения и обожения всего цельного состава твари. В сфере учения о мире отсюда вырастала традиционная православная тема, которую на Западе часто называют темой космической литургии: тема об оправдании, обоживающем преобразении материи и космоса, всего тварного мироздания".

Паисий Святогорец:

"Если Он попустил совершиться злу, значит, что из него произойдет что-то хорошее" (Т. 5, *"Страсти и добродетели"*, с. 239).

Н. А. Бердяев:

"Творец не создал необходимо и насильственно совершенного и доброго космоса, так как таковой космос не был бы ни совершенным, ни добрым в своей основе. Основа совершенства и добра – в свободной любви к Богу, в свободном соединении с Богом, а этом характер всякого совершенства и добра, всякого бытия делает неизбежной мировую трагедию. По плану творения космос дан как задача, как идея, которую должна творчески осуществить свободна тварной души" [*Бердяев, 1911, с. 148; Франк, 1934, с. 124*].

Я.Г.Кротов:

"Абсурд есть истина, притворившаяся ложью".

⁶⁰ "Подлинное антропологическое значение обожения, единения с Богом, – есть единение со Христом ("христотворение"). Не случайно святой апостол в том же послании, в котором он воспекает Христа как "образ Бога невидимого, рожденного прежде всякой твари" (ср.: Кол. 1,15), призывает "всякого человека" становиться "совершенным во Христе Иисусе" (Кол. 1,28) и добавляет, что верные "имеют полноту в Нем" (ср.: Кол. 2, 10). Когда он побуждает верных возрастать в познании Сына Божия "в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова" (Еф. 4,13), стяжать "ум Христов" (1 Кор. 2,16) и сердце Христово (см.: Еф. 3, 17) и т. п., он говорит об онтологической реальности, а не о нравственном уподоблении во внешнем благочестии. Павел проповедует действительное единение со Христом, а не попытку подражать чувствам Христовым. Ибо, говоря словами преподобного Максима, "Слово Божие и Бог... желает всегда и во всех действовать таинством Своего воплощения" (см.: Максим Исповедник, "К Фалассию")" [*Неллас, 2011*].

А.Камю:

"...абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии".

Ю.Костурик:

"Кое-что в этом мире не поддается осмыслению. Например, мозг пасует перед тем, как один кошмарный XX век смог утопить в крови столько человеческих жизней, что даже ошибка в несколько миллионов при подсчете жертв не выглядит такой уж циничной. Просто не укладывается в голове".

Лейбниц:

"Зло есть необходимая ступень разнообразия совершенства в предустановленной гармонии нашего мира как наилучшем из всех возможных, что составляет принцип добра; мир как совершенное целое, как единство разнообразия может включать элементы, которые вне контекста целостности выглядят несовершенными. Всякое создание в этом мире по своему существу ограничено, что включает в себе причину необходимого "метафизического зла". Находясь в мире как целом зло подчинено добру и не может препятствовать совершенству целого. Таким образом, зло оказывается негативным условием добра, средством его достижения, основой действительного мира как наилучшего".

Теодицея как апологетика Бога – способ оправдания/рационализации "несовершенного и наполненного злом/страданием мира", сотворенного Богом, направлена на доказательство необходимости существования этого мира – "лучшего из возможных миров"⁶¹ (Лейбниц) – для процесса обожения созданного по Божественному "образу и подобию" человека, то есть его приближения к статусу Бога, будучи тварью, которая "получила повеление стать богом" (выражение Василия Великого; ср.: Григорий Богослов, "Слово").

Здесь обнаруживаются **три момента**.

1) Первый момент связан с вопросом: если на одну чашу весов положить исполненный злом и страданиями мир, а на другую – богоподобного человека, взращенного в лоне этого мира, то какая чаша перевесит? Н.А. Бердяев в размышлениях о теодицее так отвечает на этот вопрос: "Христианское откровение есть благая весть о спасении и о Царстве Божиим. И безумие не принять этой благой вести на том основании, что мы погибаем и мучаемся, что в нас и вокруг нас царит зло и страдание... обожение есть совершенное преображение человека в Боге, окончательное его рождение в Боге. Само миротворение есть Божья жертва и ответом на Божью жертву должна быть жертва человека и мира".

2) Второй момент связан с принципом существования, для которого необходимым является наличие феномена разности потенциалов, или асимметрии, которая, как писал П.Кюри, является условием существования мира, где необходимо наличествует взаимодействие его элементов ("Нет действия без причины. Действия – это явления, для возникновения которых всегда необходима некоторая дисимметрия" [Кюри, 1966, с. 113]). Таким образом, само существование мира предполагает наличия в нем противоположностей, в том числе и в ценностно-духовной сфере человеческой цивилизации, что проявляется на уровне борьбы добра и зла, света и тьмы, низкого и возвышенного, смерти и вечности...

3) Третий момент связан с тем, что глубокий анализ процесса обожения приводит к выводу, что данный процесс наиболее полно и эффективно реализуется именно в нашем мире, исполненном злом и страданиями, и по этой причине считающимся несовершенным. Но несовершенный мир, утверждают схоласты, не может быть сотворен совершенным Господом?! На самом деле наш якобы

⁶¹ "Всё соделал Он прекрасным в свое время" (Еккл 3:11).

несовершенный мир – есть совершенный и единственно эффективный инструмент процесса обожения человека. **И вот по какой причине?**

Главным – необходимым, достаточным, системоформирующим – качеством человека есть **свобода** как способность быть уникальной и неповторимой сущностью, идентифицирующей себя только с собой. Вне свободы человек превращается в биоробота – бездумный автомат, низменное тварное, детерминированное миром существо, утратившее "образ и подобие" Всевышнего. Со свободой связано главное качество человеческого существа – его **сознание/самосознание**, кристаллизующееся на основе принципа **трансценденции/рефлексии** – то есть преодоления человеком самого себя и мира, что обнаруживает способность дистанцироваться от реальности, возможность посмотреть на себя и мир со стороны запредельной миру Сущности – Бога, Который выступает **Истиной**: "Познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Ин 8:32).

Формирование же свободы человека как его способности быть свободным от мира, причинно-следственным образом организованного, имеет место в точках этого мира, где **принцип причинно-следственной зависимости друг от друга элементов этого мира не действует**. Это **точки неопределенности – хаоса** (онтологической неопределенности), **парадокса** (логической неопределенности), **антиномии** (семантической неопределенности), **оксиморона** (смысловой неопределенности), **абсурда** (социальной неопределенности), **безумия** (личностной неопределенности)⁶². Поэтому наш хаотичный, парадоксальный, абсурдный, безумный, исполненный борьбой добра и зла, мир есть совершенный инструмент творения Богом Самого Себя через человека и при помощи человека.

⁶² "Если кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом" (1 Кор. 3, 18); "... Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное" (1 Кор. 1, 27). "У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (Матф 6: 2-4). В Праведах Господа называют дураком: "Почему Дурак? А где ты видел искреннего умного, Или глупого Лукавого? Но Дурак – вот верх мышления! Дурак не-разумен и без-умен. Дураку не надобны ни Ум, ни Раз-ум. Дурак не мыслит и не думает, Но Знает с-разу, Знает без Ошибки! Имя Дурака – Гений. Гений всегда чист и честен. Нет иного" [Праведы, 2005]. Один из **постнеклассических критериев построения научной теории** есть критерий безумия, то есть несоответствия здравому смыслу (Н. Бор, Д. Бом и др.): Н. Бор в конце 50-х годов XX ст. после доклада В. Гейзенберга и В. Паули заметил: "все мы согласны, что ваша теория безумна; вопрос, который нас разделяет, состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы иметь шанс быть истинной...". В связи с этим отметим слова П. А. Флоренского, который писал, что "безусловность Истины с формальной стороны в том и выражается, что она загода допускает и принимает свое отрицание и отвечает на сомнения в своей истинности через принятие в себя этого сомнения... Истина является антиномией и не может не быть такой" [Флоренский, 1914, с. 13, 73]. П. А. Флоренский так писал об антиномичности рассудочных представлений: "за что бы мы ни взялись, – рассуждал он, – мы неизбежно дробим рассматриваемое, раскалываем изучаемое на несовместимые аспекты, к положениям, несовместимым в нашем рассудке. Только в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраниаются, но не рассудочно, а сверхрассудочным способом. Антиномичность вовсе не говорит: "Или то или другое не истинно", не говорит также "ни то, ни другое не истинно". Она говорит лишь: "И то, и другое истинно, но каждое по своему; примирение же и единство – выше рассудка" [Флоренский, 1914, с. 159]. В связи с этим приведем слова С.Б.Церетели об "истине как единстве противоположностей" [Церетели, 1960, 1971]. Сущностью, объединяющей противоположности, в сознании/мышлении человека выступает **дипластия** – присущий только человеческому сознанию психологический феномен отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга⁶², что в психологии реализуется в виде категорий **бисоциации** (или бисоциативности, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей – это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), **парадоксальном** (многозначном, сумеречном) мышлении, **энантисемии** (двойственность, парадоксальность смыслов), **"операциональной интеграции"** [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992]⁶², **парадоксальном миропонимании** (см.: логическую концепцию "абсурдного", или "диалектику абсурда" [Lupasco, 1947]. Интересно, что **парадоксальность как нейтральный феномен** выступает сущностью творческих и гениальных людей, отличающихся амбивалентностью их психической организации [Дорфман, Ковалева, 1999].

Как видим, главный принцип реализации человеком своей божественной природы полагается в процессе развития самосознания и свободы, что имеет место в трагически-противоречивых условиях Вселенной, исполненных *искушениями/испытаниями/грехами и их преодолением*, о чем, помимо прочего, свидетельствуют такие изречения:

"Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное; не будь искушений, никто бы и не спасся" (прп. Антоний Великий, "Писание мужей апостольских", с. 133).

"...Кто намеревается соделаться подобным Христу... тому преимущественно надлежит благодушно и терпеливо переносить встречающиеся скорби, будут ли то телесные болезни, или обиды и укоризны от людей, или также и козни от невидимых врагов" (прп. Макарий Египетский, "Невидимая брань, блаженной памяти старца Никодима Святогорца", с. 449).

"Если хотим легко претерпевать всякую скорбь и искушения, то да будет для нас вожделенною и всегда перед очами нашими преднаписуемою смерть за Христа" (прп. Макарий Египетский, "Невидимая брань, блаженной памяти старца Никодима Святогорца", с. 453).

"Душа же благоразумная и в бедствиях, и в скорби не теряет надежды, но владеет, чем обладала, и что ни было бы ей нанесено, среди тысячи искушений, все претерпевая, говорит: "Если и умру, не оставлю Его" (прп. Макарий Египетский, "Писание мужей апостольских", с. 251).

"...Если и мы покажем терпение, подобное терпению праведных, если и мы покажем искусство, соразмерное с добродетельною их жизнью, то получим блага, уготованные святым, любящим Бога..." (свт. Иоанн Златоуст, "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста", т. 1, с. 866-867).

"Бог не только избавляет от скорби тех, кто старается великодушно переносить посылаемые на них искушения, но и в самых скорбях доставляет такое утешение, что мы совершенно забываем их и получаем великое множество благ" (свт. Иоанн Златоуст, "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста", т. 4, с. 507).

"...Зло, которому подвергаешься от других, переноси мужественно, потому что терпение – великое оружие в искушениях" (свт. Иоанн Златоуст, "Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста", с. 249).

"Верующий без роптания переносит всякое искушение, будучи уверен, что за такое терпение получит венец нетленный..." (прп. Симеон Новый Богослов, "Собрание писем святителя Феофана", с. 436).

"...Думаешь ли ты, что тотчас отпускаются грехи кающимся? Нет, но кающийся должен помучить свою душу, смириться во всяком деле своем и перенести многие и различные скорби; и когда перенесет все, что ему назначено, тогда, конечно, Тот, Который все сотворил и утвердил, подвигнется к нему Своею милостью и даст ему спасительное врачевство, и то уже тогда, когда увидит, что сердце кающегося чисто от всякого злого дела" (св. Ерм, "Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцев", с. 215).

"...В соделанных нами грехах не будем винить ни рождения нашего, ни другого кого, а только себя самих, ибо если душа самоохотно предается разделению, то не может быть не побеждаемою" (прп. Антоний Великий, "Добротолюбие". 2-е изд. Т. 4, с. 67).

"...Тогда умер в тебе грех, когда в душе исчезнет всякая надежда на видимые вещи сего мира" (прп. авва Исаия, Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирина, с. 74).

"...Кто презирает подвиг против грехов, тот готовит себе муку" (прп. авва Исаия, "Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирина", с. 87).

"Человек сотворен по образу и по подобию Божию; а грех, увлекая душу в страстные пожелания, исказил красоту образа" (свт. Василий Великий, "Творения иже во святых отца нашего Василия Великого", ч. 5, с. 56).

"Аз, ихже аще люблю, обличаю и наказую, сказал Господь в ... ибо кого любит Господь, того наказывает" (Притч 3:11-12).

"Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся" (Откр 3: 19).

Таким образом, наш мир устроен Богом как "полигон жизненных испытаний", где человек формирует свободу и самосознание, проходя чрез искушения и преодолевая грехи. В этом смысле Бог "вводит человека в искушения", что выступает одним из аспектов *главной молитвы Христиан "Отче наш"*, вокруг которой в рамках католической ветви Христианства ведутся споры. Суть этих споров сводится к вопросу о том, может ли всеблагий Господь искушать человека, то есть "вводить" его в искушения? Данные споры привели к тому, что в начале июня 2019 года Католическая церковь изменила текст молитвы христиан. Вместо "и не введи нас во искушение" теперь фигурирует "не дай нам поддаться искушению", поскольку, как полагает Папа Римский Франциск, "Бог не может искушать человека... Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам чувствовать искушение, но мы должны сами сделать выбор".

В то же время Русская православная церковь заявила, что не будет менять слова молитвы. Как сказал член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков, "Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание, так и оставим". По его словам, в используемой РПЦ версии "Отче наш" нет богословских ошибок. Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что противоречий в молитве не видит: "Все слова Иисуса Христа, кроме нескольких коротких фраз, до нас дошли в греческом переводе. И именно греческий перевод является тем оригиналом, с которого делались другие переводы. В греческом оригинале написано именно так: "И не введи нас в искушение". По его словам, богословским объяснением этих слов молитвы Господней являются описанные в Книге Иова события, когда Бог испытал верность праведного Иова и попустил ему пережить серьезные скорби. Поэтому "когда мы молимся словами "не введи нас в искушение", то мы, прежде всего, молимся о том, чтобы Бог не посылал нам тяжелых испытаний. Таких испытаний, которые бы превышали наши силы. Вот, собственно, о чем идет речь в этой молитве. Никакой необходимости менять словесное выражение этой молитвы я не вижу", сказал иерарх РПЦ.

Новая теодицея позволяет внести ясность и в другой момент Христианского вероучения, иллюстрируемый изречением из Паисия Святогорца, который в пятом томе – "*Страсти и добродетели*" (с. 220-221) – пишет следующее:

"Подвизаться надо не для того, чтобы спастись, а чтобы доставить радость Христу. Если ты трудишься, чтобы доставить радость Христу, то подвиг твой будет лёгок и будешь ощущать в себе Божественное утешение. Сейчас твой подвиг жесток, и в нём нет утешения. Христос – нежный Отец, а не тиран. Христос радуется нашему любочестному подвигу.

Когда человек подвизается духовно с любочестием, то ощущает внутреннее ликование, потому что Бог подаёт ему духовное наслаждение. Понятно, что любочестный человек никогда не подвизается ради удобства и наслаждения. И даже если Бог не откроет ему рай, он не обидится, потому что не говорит "Буду подвизаться, чтобы оказаться в раю, чтобы жить хорошо и не мучиться в преисподней", но не грешит по любочестию, так как не хочет оказаться в аду и оскорбить Христа, своего Благодетеля. И если Христос ему скажет, что и в раю ему придётся терпеть муки, то он всё равно захочет быть там ради Христа".

Подобным же образом Порфирий Кавсокаливит в книге "*Житие и слова*" (с. 162) говорит следующее:

"Не нужно говорить: "Я буду подвизаться, чтобы стяжать молитву и заработать рай". Не думай, что на небе ты получишь во сто крат больше. Твори молитву без расчета, без скрытого корыстного умысла, не для того, чтобы что-то приобрести. И если сделаешь даже тысячу поклонов, чтобы войти в рай, это не имеет достоинства. Делай это по любви, и если Бог захочет поместить тебя в ад, то пусть делает так, как хочет. Это и значит бескорыстие. Бесполезно сделать сто поклонов и не почувствовать ничего. Лучше сделай только двадцать поклонов или пятнадцать, но с чувством и любовью ко Господу, в сообразно с Его Божественными заповедями. Так постепенно уходят страсти, отступают грехи, и мы мягко-мягко, без наших чрезмерных усилий входим в молитву. Но если ты пуст, что означает, что у тебя нет любви, то хоть поклоны делай, хоть молитвы твори, толку нет. И когда по какой-то причине приходишь в умиление, не теряй удобного момента для молитвы, и тогда постепенно это станет твоим собственным опытом".

Как видим, спасение человеком своей души не является главным приоритетом его жизни, поскольку любовь к Богу и ближним есть высшая ценность человеческого бытия:

"Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее" (Матф. 10: 39).

"Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее" (Лк. 17: 33) (ср. со словами В.С.Соловьева: "Кто будет стараться спасти душу свою, погубит ее, а кто погубит ее, тот оживотворит ее").

"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин 15: 13)

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки" (Мф. 22:37-40).

"... первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет" (Мк. 12:29-31).

"...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя" (Лк. 10:27).

"Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас" (Ин 15, 12).

Любовь к ближнему есть выражение принципа целостности, кафоличности, соборности человеческого бытия⁶³. Поэтому соборность всех людей, устроенная в духе любви, есть высшая ценность этого бытия, перед которой в определенном смысле меркнет даже задача по спасению отдельной человеческой души. Более того, стремление ко спасению своей души в отдельных случаях может даже считаться эгоистическим актом.

⁶³ Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
Речка, поле, и лесок,
В поле – каждый колосок...
Всех люблю на свете я –
Это – Родина моя! (В.Н. Орлов)

Самой же высокой ценностью бытия человека выступает его любовь к Богу, которая превышает не только человеческое чаяние спасти свою душу, но и муки ада.

В связи с этим возникает вопрос, *за что человек должен любить Бога?* В чем человек может и должен черпать вдохновение для этой любви? Ведь, говоря откровенно, любовь и благодарность к Богу не часто просыпается в человеческой душе⁶⁴, особенно среди мелочей житейского попечения, различных суетных и трагических борений и жизненных невзгод, в атмосфере различных и многочисленных любовных состояний – от сексуальной или платонической любви между мужчиной и женщиной, от любви к детям, родителям, к своей стране, до любви к самой жизни (см. "преклонение и благоговение пред жизнью" А.Швейцера). Где в этом вихре любовных стремлений найти место любви к Богу, и притом любви, которая значительно превышает все в этом мире?

Находясь на концептуальной почве Новой теодицеи, можно утверждать, что любовь к Богу рождается в душе человека, достигшего благодаря непрестанному духовному труду пикового состояния *свободы и самосознания*, в рамках которого человек осознает свою божественную природу и ясно видит колоссальное расстояние между тварным и божественным в этом мире: из ничтожного праха, из тенет тварной рабской греховной зависимости от мира человеческое существо посредством творческой руки Господа, Его воли, божественной жертвы, неизреченного милосердия, сострадания, предельного страдания и божественной любви Того, Кто "Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Марии девы, и вочеловечившегося. Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, по Писанию, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца", – из этого ничтожного праха, поднявшись к вечной жизни, человеческое существо получило возможность стать богоподобным, "сесть одесную Отца", стать идентичным Богу, когда тот, "кто был никем" становится "всем".

Ощущение и осознание всей мистической глубины таинства этого теозиса (обожения [Неллас, 2011]) неизбежно и легко рождает в человеке такую пламенную любовь к своему Творцу, божественная бездна которой поглощает всю Вселенную со всеми ее звездами и млечными путями.

Любовь к Богу выступает как:

1) *любовь к Творцу* – Богу-Отцу, Который из ничтожного праха сотворил "по Своему образу и подобию" наделенного свободной волей человека,

2) *любовь к Иисусу Христу* – Богу-Сыну, воплотившемуся в мире, чтобы, ценой предельных человеческих страданий искупить неизбежный грех человека, проистекающий из его свободной воли (а также диктуемый отпадением от Всевышнего третьей части ангелов),

3) *любовь к ближнему* – сынам божьим – тем сотворенным "по образу и подобию" Бога людям, в которых заключена искра божественного и которые образуют католическое божественное начало во Вселенной; стало быть, любовь в ближнему есть любовь к католическому началу Вселенной, а креативный акт Господа кроме отдельного человека направлен также и на католическое богоподобное человечество. При этом осуществляется конечная цель духовного развития человека, заключающаяся в стяжании Царствия Небесного (соборной сущности) и *Святого*

⁶⁴ У Паисия Святогорца в пятом томе трудов ("Страсти и добродетели", с. 244) монашенка вопрошает: "Геронда, когда я чувствую благодарность к человеку, то могу сделать для него все, что он попросит. Но у меня нет такой же благодарности к Богу за Его благодеяния". На что старец отвечает, что благодарность к Богу рождается из духовного труда, который позволяет ощущать живое присутствие Бога как Отца.

Духа, Который, как Дух (а также как механизм реализации сознания [Аронов, 1995], не замыкающегося в узких рамках субстрата мозга⁶⁵), не имеет конкретной локализации и реализует принцип всеохватывающей вездесущности, а поэтому кафоличности, соборности, духовно-братского единения людей.

При этом *краеугольным аспектом любви к Богу выступает Его любовь/сострадание к человеку, а также Божественная жертва во имя человека*. Как говорит Порфирий Кавсокалит (см. книгу *"Житие и слова"* (с. 167-167),

"Чтобы полюбить Его, нужно, чтобы сначала Он возлюбил вас. Сначала Бог должен познать нас, а потом мы. И Он приклонится к вам, если вы первые попросите этого у Него. Чтобы Он полюбил вас, вы должны быть достойными. Чтобы стать достойными, нужно подготовиться.

Прежде всего, отбросьте, удалите от себя корыстолюбие. Молитва должна быть бескорыстной. Пусть все будет втайне, бескорыстно. То есть не думайте, что, если вы сосредоточите ум, благодать придет в сердце и оно взиграет радости. Не молитесь с таким расчетом, но молитесь просто и со смирением. Пусть все будет во славу Божию! Что я вам говорил о соловье? Он поет, а его никто не видит. Такими и будьте, бескорыстными. Предайте себя на служение Богу тайно.

Но будьте внимательны! Как мы сказали, *пусть левая рука твоя не знает, что делает правая* (Мф. 6: 3). Научитесь молиться так, чтобы наше злое "Я" даже не узнало об этом (калька с греч.: "Пусть не замечает этого наше злое "Я"). Живите в раю – научитесь не видеть зла, и пусть не знает об этом наше злое "Я", пусть не завидует. И не забывайте, что есть у супротивного и зависть.

Подготовка к молитве заключается еще и в том, чтобы сохранять заповеди Божий. Изгоняйте страсти: осуждение, гнев и другие, изгоняйте их мягко! Я хочу сказать, не бросайтесь сразу на зло, но, лучше всего, презирая страсть, обращайтесь к Богу с любовью. Взгревайте сердце, пробуждая себя песнопениями, тропарями святых и мучеников, псалмами Давида. Изучайте Священное Писание и святых отцов Церкви. Так душа ваша станет кроткой, освятится, обожится, станет чуткой и будет готова услышать Божественные извещения, послания сердцу.

Благодать будет посещать вас постепенно. Вы войдете в радость. Начнете жить в мире, и тогда по Божественной благодати станете более сильными. Не будете гневаться, нервничать, обижаться, осуждать, всех будете воспринимать с любовью.

Вы будете иметь то, о чем говорит апостол Павел: "Любовь не превозносится... не бесчинствует... не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает" (1 Кор. 13: 4–8).

⁶⁵ Приведенные выводы подтверждаются мнением Н.П.Бехтеревой (академика РАН и РАМН) о том, что "мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает". Лауреат Государственных премий СССР профессор, хирург Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), сравнивал мозг с телефонной станцией, которая получает и отправляет сведения. Академик, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии, нейрохирург А.Ф. Смяеви́ч за 47 лет практики провел операции на мозге почти у 9000 пациентов: "Самое удивительное, что у сознания нет места в теле, а связь мозга и мысли – вообще тайна дремучая. Владеет ею, вероятно, Творец". Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Джон Эклс также полагал, что мозг не генерирует мысли, а лишь воспринимает их из внешнего пространства. Ему вторит славянский гений Никола Тесла: "Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует". Н.И. Кобозов опытным путем показал, что мышление не может быть реализовано с помощью нервных импульсов нейронных сетей головного мозга, поскольку скорость перемещения этих сигналов не обеспечивает реального быстрого действия механизмов мышления. Получается, мозг имеет лишь косвенное отношение к Сознанию. "Он воспринимает информацию из сферы Сознания, и формирует её в последовательность воздействий на нервные центры. Сами процессы мышления вероятно осуществляются вне нашего мозга и физического тела, они осуществляются в сфере Сознания."

Важно отметить, что *в контексте Новой теодицеи реализуется рациональное оправдание зла.*

Оправдание зла постигается в контексте творения/происхождения сущего⁶⁶ – того изначального статуса бытия, из которого все произошло и которое в силу своего единства предопределяет и единство порождаемого сущего. Еще глубже в фарватере творения/происхождения залегает тот фактор, который породил мир и который обычно отождествляют с *Абсолютом*.

Мы не будем распространяться по поводу доказательств порождения сущего Абсолютом: сколько бы не существовало фактов и теоретических спекуляций, говорящих в пользу данного вывода, они всегда будут недостаточны для людей, стоящих на противоположной – атеистической – позиции⁶⁷. Однако и для них многие выводы, которые мы приведем ниже, должны показаться достаточно разумными и вполне валидными, поскольку данные выводы реализуются на методологическом уровне всеобщего, где встречаются и взаимно проникают научные теории и религиозные доктрины.

Прежде всего отметим, что мы живем в "лучшем из всех возможных миров" (Лейбниц), то есть в *совершенной Вселенной*, которая создавалась и создается Богом именно как совершенная. Поясним данный тезис.

Если качества и свойства объекта определяются не сами по себе, а по отношению к внешней среде, в которой данный объект находится, то определять качества Вселенной (как бытия в целом) можно только по отношению к тому, чем она не является – то есть по отношению либо к *Ничто* (небытию), либо к будущему этой Вселенной, которого еще нет. Поэтому совершенство Вселенной (помимо ее реляции к *Ничто*) определяется целью ее развития, в результате которого Вселенная, реализуя эту цель, приходит к будущему.

Целью Бога в связи с созиданием мира можно считать такую его архитеконику и механизмы функционирования, которые приводят существа, населяющие мир, к Богу. Таким образом, высшей и окончательной целью Божьего творения – есть творение Богом Самого Себя. В этом случае человеку, "победившему мир", Господь открывает возможность боговоплощения: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" (*Откр. 3: 21*). При этом важно знать, что для Бога как совершенного существа творение Самого Себя – есть высшая степень творчества, которую Он и должен осуществить в силу Своей творческой природы.

Главное качество "победившего мир" человека – *свобода от детерминизма этого мира*, что позволяет освобожденному человеку быть вне мира, быть *трансцендентальным* миру – то есть обладать краеугольным качеством, свойственным Абсолюту.

Наш мир, несмотря на то, что им правит "князь тьмы", несмотря на четыре камня преткновения человеческой жизни, согласно Буддизму – старости, страданиям, болезням и смерти, создан как *совершенный* инструмент достижения человеком статуса Бога, поскольку *именно в напряженно-трагических, абсурдно-парадоксальных условиях бытия мира выковывается человеческая свобода, приводящая человека в лоно Всевышнего.*

⁶⁶ Как говорили древние, "если хочешь познать сущность вещи, узнай, как она произошла".

⁶⁷ "Канадские, британские и американские ученые выяснили, когда и почему люди перестают верить в Бога или богов. Оказалось, на это влияет множество факторов, в том числе: как складывались отношения между родителями и детьми, принадлежат ли родители к одной конфессии и рос ли ребенок в полной семье. В исследовании приняли участие более 5000 атеистов. Ученые заметили, что люди теряют веру в юном возрасте, обычно по двум причинам: или родители сами не особо набожны и не посещают церковь, или напротив — родители религиозны, но их слова расходятся с делами. Например, если взрослые нарушают заповеди, но продолжают ссылаться на религиозные догмы, когда им это выгодно. В другой работе, вышедшей в 2016 году, американские исследователи выделили шесть наиболее частых причин, почему люди становятся атеистами. На это влияют политизация церкви, секс-скандалы, негативное отношение церкви к меньшинствам. Люди с высшим образованием, а также те, кто рос в семье атеистов или разочаровался в религиозном учении, также не склонны к вере" (https://knife.media/why-atheism/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com).

*Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог*
А.С. Пушкин

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир*
Ф.И. Тютчев

Таким образом, вне парадокса, хаоса, абсурда, разрывающих оковы детерминизма нашего мира, невозможно формирование свободного от детерминизма существа – человеческой личности.

Говоря о мире в целом, отметим, что наш мир в силу его абсурдной иррациональности выступает совершенным инструментом развития свободы человека, которая формируется в зонах неопределенности и хаоса, свободных от вселенского детерминизма. В этом состоит один из аспектов *теодицеи* – оправдания Бога и его творения, где во всем утверждается гармония и справедливость, выступающих общечеловеческой ценностью и непреложным фундаментальным законом космосоциоприродной реальности.

Справедливость в широком смысле реализуется в виде законов сохранения как физических параметров материи (вещества и энергии) при взаимодействии предметов и явлений, так и эмоционально-поведенческих параметров человека и общества при взаимодействии людей и социумов.

Поясним последний вывод, касающийся установлению справедливости при взаимодействии людей и социумов. Любое такое взаимодействие предполагает энергоинформационный обмен, при котором взаимодействующие сущности чем-то обмениваются. ***В силу закона справедливости такой обмен всегда справедлив, то есть выступает как субъект-субъектный, реципрочно-равноценный процесс, в котором нет субъекта и объекта, "палача" и нет "жертвы".***

Приведем *пример*. В каждой области Украины есть облэнерго – система энергетического обеспечения/снабжения, выступающая стратегической отраслью, которая тем не менее приватизирована, то есть принадлежит отдельным лицам и во многом зависит от их произвола. Обнаруживается в высшей степени абсурдная ситуация. Облэнерго, которая состоит из энергогенерирующих предприятий, а также систем, передающих энергию потребителям, создавалась трудом многих тысяч человек в течение многих лет. Поэтому, по определению, облэнерго, являясь стратегическим объектом, должна принадлежать народу. Однако по странному, абсурдному стечению обстоятельств эта машина находится в собственности одного человека (и не только облэнерго, а и, например, завод "Азовсталь" – огромнейшая структура, созданная во времена СССР всем его народом непонятным образом находится в руках этого же человека).

Таким образом, в данном случае мы наблюдаем своеобразный обмен/взаимодействие, одной стороной которого выступает собственник облэнерго, а другой – миллионы людей, у которых отняли это облэнерго. Возникает вопрос: что взамен в результате ***равноценного и в силу закона справедливости справедливого обмена*** получили эти миллионы людей?

Ответов несколько.

Во-первых,

с точки зрения научно-философского подхода, высшей ценностью Вселенной выступает кристаллизующая уникальную человеческую личность свобода/самосознание. Свобода, будучи феноменом, конституирующим независимость человека от детерминизма мира, развивается и формируются в ситуациях свободы же – то есть в ситуациях неопределенности, которая реализуется в условиях хаоса, парадокса, абсурда. Эти последние, в свою очередь, выступают социально-педагогическим средством формирования свободы/самосознания. Ситуация равноценного обмена, представленная выше на примере Облэнгеро, является в высшей степени парадоксально-абсурдной, ибо при более пристальном анализе вся ее дикость громогласно вопиет.

Эту ситуацию можно сравнить с той, когда в вашу квартиру, населенную вашими многочисленными родственниками, пришел невзрачный гномик, захватил наиболее ценные предметы, находящиеся в квартире, и владеет ими на правах собственника. А домочадцы при этом вынуждены еще и платить за пользование этими предметами, а также почему-то не могут изменить данное положение, например, выдворить гномика из квартиры.

Однако эта чудовищно-абсурдная ситуация реализует именно **равноценный обмен**: гномик получает в собственность всего лишь кое-какие ресурсы/предметы, а люди, в свою очередь – возможность развить свое самосознание в случае, если люди воспринимают этот обмен как в высшей степени **абсурдный, нелепый, парадоксальный**. И это самосознание делает этих людей свободными, а поэтому богоподобными существами.

Отметим, однако, что не все люди могут воспринимать данную ситуацию (а так же множество подобных ситуаций, в том числе и связанных с настоящими – абсурдными – событиями) как абсурдную, поскольку такие люди не могут генерировать парадокс – не могут совмещать противоположности, то есть соединять в одном рациональном контексте, с одной стороны, ситуацию, в которой они оказались лохами, а с другой, – свойственное многим состояние самоуважения, достоинства, чувства собственной значимости.

То есть, **человеку весьма трудно осознавать себя лохом и одновременно уважать себя**, что подтверждается **теорией когнитивного диссонанса**⁶⁸, согласно которой противоречия между двумя противоположными идеями, на которых сосредоточивается человек, часто приводят к тому, что одна из идей либо выталкивается, либо искажается (что можно проиллюстрировать басней о "зеленом винограде"). В результате чего такой "биполярный" (то есть, "расщепленный", разделенный надвое) человек утрачивает адекватное восприятие реальности, которая в действительности есть целостная, нелинейная сущность.

Такая неспособность биполярных людей как носителей **биполярного типа мышления** воспринимать два полярных момента реальности в парадоксальном единстве заставляет их искренно и с открытым сердцем принимать одну из сторон, формируя при этом **ущербное** –

⁶⁸ В эксперименте Леона Фестингера и Мерилла Карлсмита испытуемым приходилось выполнять чрезвычайно скучную работу. После чего их попросили порекомендовать этот эксперимент последующим участникам как очень интересный. Одной группе испытуемых платили за это по 20 долларов, другой группе – по 1 доллару. В итоге выяснилось, что участники, получавшие меньше, сами посчитали эксперимент более интересным, чем те, кто работал за 20 долларов. Подобным же образом провели эксперимент с двумя группами детей, которым предложили в экспериментальном порядке играть в скучную игру, к которой дети относились негативно. После этого первой группе детей дали хорошее вознаграждение, в второй предложили дешевую жвачку. В итоге, дети второй группы сменили свое отношение к скучной игре, они посчитали ее интересной. Как видим, когнитивный диссонанс возникает даже у маленьких детей.

мозаично-клиповое – мировоззрение.

Неспособность биполярного человека оперировать противоречиями приводит его к ***неспособности видеть противоречия*** в реальной жизни и оперировать противоречиями в мышлении. Это широко используется в процессе манипуляции индивидуальным и массовым сознанием.

Для преодоления когнитивной амбивалентности – когнитивного диссонанса – люди могут придерживаться одной из двух противоположных когниций, или исковеркать одну из них (что приводит к искажению действительности), либо генерировать промежуточную – *дополнительную парадоксальную когницию между двумя противоположными* [Аронсон, 1998, с. 193-195, 200-204]. Реализация последнего осуществляется именно благодаря применению парадоксального мышления. Следовательно, процесс принятия адекватного решения человеком, а также восприятия действительности обязательно требует использования парадоксального мышления.

Когнитивный диссонанс имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-мировоззренческом, но и на психофизиологическом и в целом соматическом уровнях организма, что является причиной множества болезней – психических, психосоматических и соматических. В физиологии это павловская "сбивка мотивов" (конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), а также условия возникновения неврозов, которые экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются *оба* его отдела), а также возникают в процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Святоц, 1982, с. 11-13].

Таким образом, биполярное мышление, обнаруживаемое в контексте когнитивного диссонанса, оказывается неспособным совмещать противоположные аспекты, то есть неспособно познавать Истину, которую С.Б.Церетели определил как "единство противоположностей".

Неспособность человека соединять противоположности создает благоприятную почву для неврозов, что можно проиллюстрировать опытами И.П.Павлова касательно "***экспериментального невроза животных***" – собак, которых обучали отличать круг от эллипса. Если потом задания по различию усложняли путем демонстрации на экране изменяющихся фигур – эллипс и круг постепенно превращались друг в друга – то собаки, как правило, впадали в истерику.

При этом представитель биполярного мышления, воспринимающий мир по принципу черно-белого двоичного кода, неспособен выносить, по выражению Гегеля, "напряжение противоречия", то есть неспособен к творчеству (процессу, открытому неопределенности и парадоксу), а также в силу своей эгоцентричности и слабо развитой рефлексивности накапливает жизненный опыт с большими трудностями и крайне медленно.

С другой стороны, способность человека видеть противоречия и оперировать ими означает его открытость парадоксу, хаосу, абсурду, что реализуется в фундаментальном свойстве психики – ***дипластии*** как способности человека соединять противоположные понятия, понятийные ряды и когнитивно-эмоциональные состояния. Именно дипластия, по мнению Б.Ф.Поршнева, выступает как фактором/механизмом возникновения Homo sapiens, так и функционирования истинного человека как мыслящего и свободного существа.

Во-вторых,

с точки религиозного подхода дело обстоит таким образом. Отнимая у людей существенный ресурс, то есть место под солнцем и, в конечном итоге – жизнь, гномик вместе с тем дает людям освобождение от некоторых их грехов. Ибо, согласно законам сохранения, ничто никуда не исчезает: если у нас отняли нечто одно, то обязательно дали взамен нечто другое – равноценное отнятому. Отсюда слова Иисуса Христа: "А Я говорю вам: любите

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Мф. 5, 44). "Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 14-15). "Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить" (Мф. 7, 12).

Далее можно говорить о важнейшем вопросе **оправдания/осуждения социальной иерархии**, в которой существует эксплуатация. Данное оправдание/осуждение базируется на анализе основной ценности Вселенной – **свободе**, которая выступает высшей ценностью, целью и механизмом развития человека, ибо вне свободы он превращается в биоробота, а человеческая цивилизация – в стадо животных. Свобода делает человека уникальной страдающей личностью, свободной от участи животного, о чем писал П.А. Сорокин в главе "*Социологический прогресс и принцип счастья*" [Сорокин, 1992], отмечая, что дилемма страдающего человека и счастливого животного встала перед Дж. Миллем, утилитарная позиция которого приводит к выводу ("лучше быть довольной свиньей, чем недовольным человеком; счастливым дураком, чем несчастным и страдающим Сократом"⁶⁹), противоречащему здравому смыслу, что заставило Дж. Милля утверждать обратное:

"Мало найдется таких людей, которые ради полной чаши животных наслаждений согласились бы променять свою человеческую жизнь на жизнь какого-нибудь животного... Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей; недовольным Сократом, чем довольным дураком".

Об этом же пишет А.С. Пушкин, акцентируя наше внимание на страдании как базовом состоянии человека:

*Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать*

Механизм формирования свободы в результате энергоинформационного взаимодействия систем реализуется в плоскости формирования самосознания/рефлексии как способности человека посмотреть на себя со стороны, дистанцироваться от актуальной данности, стать трансцендентным реальности. Если в гармоничном обществе формирование такой способности реализуется через эталонную социально-педагогическую среду, то в эксплуататорском **стратифицированном** обществе этот процесс реализуется в результате подневольного труда, который отчуждает человека от этого труда, его результатов, а вместе с ним – от всей космосоциоприродной реальности. Феномен же отчуждения выступает условием формирования рефлексии и самосознания, способности дистанцироваться от наличной ситуации, освободиться от среды своего существования: "пролетариату нечего терять, кроме своих цепей". Здесь явственен принципиальный вывод экзистенциальной философии о том, что осознание человеком своей несвободы делает его свободным⁷⁰. Таким образом, **свобода предстает истинным смыслом человеческой жизни**.

⁶⁹ "Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем". – Н.А. Бердяев

⁷⁰ В связи с этим можно говорить о новой фазе развития человечества – посткапитализме: "Посткапитализм стал возможен из-за трех фундаментальных перемен, которые принесли миру информационные технологии в последние 25 лет. Во-первых, они снизили потребность в труде, размыли границы между работой и свободным временем и ослабили связь между работой и оплатой труда. Грядущая волна автоматизации, которая сейчас затормозила из-за того, что наша социальная инфраструктура не может справиться с ее последствиями, кардинально снизит объем

Важнейший аспект теодицеи включает *принцип возмездия/воздаяния за грехи*, совершенные человеком. В связи с этим Христианство иногда называют *"несправедливой религией"* (отец Андрей Ткачев), поскольку по великой милости Бога грехи человека могут быть прощены Богом в результате покаяния в грехах этого человека. Одним из наиболее впечатляющих примеров данной "несправедливости" является прощение Богом грехов одного из разбойников, распятых на кресте недалеко от распятого Христа (Лк. 23: 39-39).

Вот как описывает данный случай протоирей А.В.Горский:

"С Ним были распяты два преступника – не одинаковые между собой по своим сердечным расположениям. В то время, как один, ожесточенный в своем грехе, ругался над Ним, вместе с прочими, другой отревал всякие насмешки. Кто был этот преступник до казни и чем он заслужил ее, неизвестно: но кажется, что чувство своих грехов и вины пред Богом в нем уже прежде было раскрыто и это делало его способнее, чем другого, к принятию высших впечатлений. Чем более сознавал он свои страдания заслуженными, тем глубже на него действовало воззрение на Того, Кого видел пред собой невинно страждущим и в самой борьбе торжествующим над страданиями и молящимся за врагов. Это свидетельствует с одной стороны о том явлении славы Божественной, какое открывалось в самой смерти Господа, а с другой – о степени развития духовной приемлемости в распятом преступнике: вера его предварила веру апостолов: он отверг предрассудок Иудейский, признав и в страждущем Мессию. "Помяни меня, сказал сей добродетельный разбойник, когда придешь во царствии Твоем". С любовью внял сему воплю грядущий во славу Свою путем страданий и открывающий в Своих страданиях искупление для грешников: "ныне же, сказал Он, будешь со Мною в раю" [Горский, 1902, с. 227].

Таким образом, Христианство как *"религия правой руки"* (Д.Л. Андреев, автор *"Розы мира"*) понимает парную категорию "грех – воздаяние" как целостную диалектическую категорию, когда между грехом и воздаянием устанавливаются нелинейные отношения. В религиях же *"левой руки"* отношение между грехом и воздаянием строго линейно. Данное линейное отношение можно проиллюстрировать доктриной греха/кармы в религии, созданной Е.П.Блаватской и Рерихами:

"Никогда и никем на Земле не был отпущен Грех без Искупления. Это было бы нарушением закона Воздаяния, заложенного при сотворении Мира Богом... Великая ложь церковной доктрины, что Сын Божий искупил своей смертью грехи своих убийц. Это утверждение отрицает действие Закона Божьего, да и Слова Иисуса Христа – "Что посеял, то и пожнешь сторицей". Великая гордыня и ложь церкви в том, что она присвоила себе право отпускать грехи. Ни один грех на земле не был никогда и никем отпущен. Бог и сам этого не делает, раз и навсегда установив свои Законы Мироздания. Грех отпускается человеку только через искупление на жизненном пути, и контролирует этот незримый процесс Закон Взаимодействия. Устроив лазейку грешникам, отцы церкви сами совершили чудовищный грех. Теперь с их подачи любой, награбивший за свою жизнь миллионы, считает, что можно по первому желанию получить прощение всех грехов в церкви через покаяние или крещение. Очень удобно с воровской точки зрения" (Ю.Н.Луценко).

"Воздаяние людям за их поступки производит не существо, хотя бы и очень высокое, хотя бы и сам Бог, которого можно было бы упросить, но слепой закон, не обладающий ни сердцем, ни чувствами, которого ни упросить, ни умолить нельзя,

требуемой работы – требуемой не только, чтобы выжить, но и чтобы обеспечить всем достойное существование" [Мейсон, 2018].

человек не может его любить и рассчитывать на ответную любовь со стороны закона. Греческая Фемида говорила древнему греку то, чего не знает современный христианин, что воздаяние за дела производит не премудрый Господь, но слепой и вместе с тем разумный закон (который, однако, мог быть создан только Высшим Разумом – Господом Богом, – Е.К). Религиозно настроенный христианин может молиться своему Господу хоть с утра до вечера, может разбить себе лоб, кладя земные поклоны, но он не изменит этим своей судьбы ни на йоту, ибо судьба человека складывается его делами, за которые закон Кармы приведёт соответствующие результаты" [*Клизовский, 1990, с. 191*].

МОДЕЛЬ БОЖЕСТВЕННЫХ СУЩНОСТЕЙ

Целостное существо знает, не изучая, видит, не глядя

Лао-Цзы

Все, что нас окружает, было когда-то чей-то мечтой

Неизвестный автор

Чем отдаленнее один от другого объекты, которые изучаются, тем большего уважения заслуживает исследователь, который обнаружил между ними связь.

Д. Пойя

Все вещи находятся во Вселенной и Вселенная во всех вещах: мы – в ней, она – в нас

Джордано Бруно

Троичность миров дожила до нашего времени в искусстве, мифологии и религии. Три мира фигурируют в "Мастере и Маргарите" М. Булгакова и ведут свое происхождение от теории трех миров Г. Сковороды, опирающейся на греко-римскую основу и средневековую теологию.

Н.Н. Александров

Форма и бесформенное. Вот что такое Абсолют.

Ни формы, ни бесформенного. Вот что такое Абсолют.

Вечное и конечное. Вот что такое Абсолют.

Ни вечного, ни конечного. Вот что такое Абсолют.

Смерть и бессмертие. Вот что такое Абсолют.

Ни смерти, ни бессмертия. Вот что такое Абсолют.

Пусть негативное и позитивное замкнется в тебе

И высечет искру Огня, сгорая в котором,

Ты обретишь слияние с Абсолютом

В. М. Сидоров

Если рассмотреть физическое измерение реальности, то оно в контексте **видов и форм материи** реализует триадную структуру, выражающую три аспекта материи.

1. Пространственно-полевой аспект материи можно представить в виде универсальной модели: **внутреннее – граница – внешнее**. Здесь **граница** реализует единство данной модели, поскольку нельзя сказать, кому из двух противоположных элементов она принадлежит – внутреннему, внешнему, им обоим, либо ни к тому, ни к другому. Данная природа границы, делающая ее системформирующим началом представленной модели, выступает принципом, формирующем ориентальную (буддистско-индуистскую) логику четырех альтернатив, которую автор общей теории систем Ю.А.Урманцев экстраполировал на ряд важнейших философских категорий [Урманцев, 1993].

2. Структурно-вещественный аспект материи в ее наиболее общем виде можно представить в виде модели: **единое – целое – множественное** (А.Ф.Лосев [Лосев, 1983]). Здесь целое как центральный элемент модели обнаруживает **граничный** характер, поскольку объединяет противоположности и одновременно выступает тем, что их дифференцирует как отдельноположные сущности.

3. Хроально-динамический аспект материи можно рассматривать в виде модели времени: **прошедшее – настоящее – будущее**, где настоящее выступает **граничной** категорией, объединяющей то, что уже прошло, с тем, чему предстоит осуществиться.

Хроально-динамический аспект кроме того обнаруживает триадный характер в связи с тремя фундаментальными формами движения: **циклической**, **взрывно-бифуркационной**, **линейной**. Подобным же образом и время трактуется в контексте трех аспектов: циклическое, взрывное, линейное – **хронос** (длительность), **кайрос** (греч. "благоприятный момент"), **циклос** (порядок следования). При этом взрывная форма движения выступает **границей** между циклическим и линейным движениями, поскольку именно в точке бифуркации линейное и циклическое могут трансформироваться друг во друга. Следует также сказать, что линейное движение выражает такой закон диалектики, как переход количества в качество, циклическое движение – отрицание отрицания, а взрывное – единство и борьбу противоположностей.

Как видим во всех трех рассмотренных аспектах материи граница выступает системоформирующей эти аспекты сущностью.

В силу единства Вселенной и единого источника ее генезиса, существование этой Вселенной регулируется едиными законами. Данное обстоятельство может быть зафиксировано на уровне общей теории систем Ю.А.Урманцева, оперирующей "законом системных перестроек", являющимися, как полагает его автор, системной универсалией, и обнаруживающим семь возможных фундаментальных типов систем. Данный закон гласит, что любой объект как системная сущность перестраивается (превращается) семью способами: путем изменения *количества*, *качества*, *отношений* между элементами или одним из возможных соединений этих признаков. Если представленные признаки обозначить как: *A (отношение)*, *B (количество)*, *C (качество)*, тогда получим четыре дополнительных соединения: AB, AC, BC, ABC. Следовательно, имеется семь способов формирования систем: A, B, C, AB, AC, BC, ABC [Урманцев, 1978, с. 21].

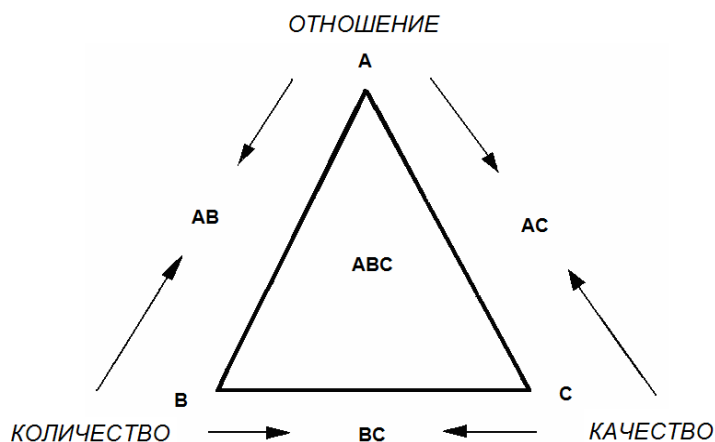

Рис. Принцип системной репрезентации реальности Ю.А. Урманцева

Если **отношение**, **количество** и **качество** выступают фундаментальными категориями человеческого рассудка, то в структуре системного треугольника Ю.А. Урманцева данные категории определяют три дополнительные фундаментальные категории – **меру**, **число** и **взаимодействие**, которые вкупе с отношением, количеством и качеством составляют основные логико-онтологические категории (универсалии) реальности.

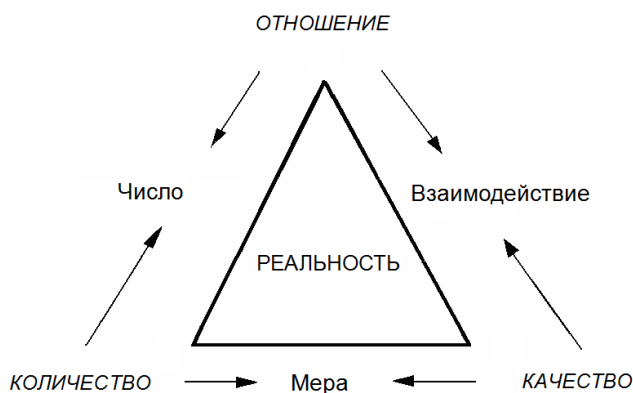

Рис. Абстрактная модель реальности, демонстрирующая координацию основных логико-онтологических категорий/универсалий реальности

Как известно, **мера** – это философская категория, выражающая органичное единство качественной и количественной определенности предмета или явления; в системном треугольнике категория меры генерируется в фокусе отношений количества и качества.

Связь количества и отношения дают нам понятие **числа**. То есть понятие числа фиксирует отношение количественных величин, что дает нам представление о количественной градации величин (больше – меньше), а также обнаруживает процесс изменения параметров этой градации. Это, в свою очередь, формирует как представление о числе, так и о количественных изменениях, что, в свою очередь, формируют у человека представление о времени как шкале количественных изменений, имеющих место в тех или иных предметах и явлениях реальности (миг, секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, столетие, тысячелетие, вечность).

Связь качества и отношения реализует категорию **взаимодействия**, которое актуализируется в результате качественной неоднородности реальности. В данном случае мы имеем отношение качественных величин, что формирует представление о качественной градации величин (лучше – хуже, большой – маленький, сильный – слабый и др.), а также идею изменения параметров на шкале этой градации, что формирует понятия о движении/взаимодействии, приводящих к качественным изменениям.

Колорная интерпретация универсального принципа системной организации реальности как выражение **объективного состояния вещей** выступает наглядной демонстрацией и определенным доказательством базовой модели общей теории систем Ю.А.Урманцева.

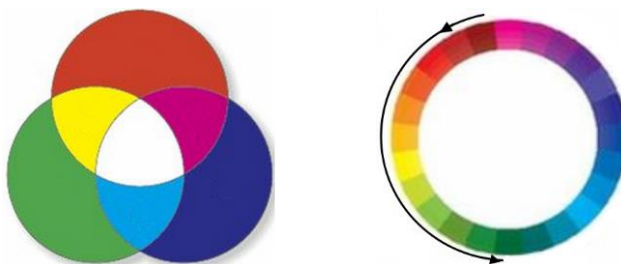

Рис. Колорная интерпретация принципа системной репрезентации реальности

При этом если колорную модель представить в виде движения цветов против часовой стрелки (от начала – красного цвета – к середине – зеленому цвету, а от него к концу –

синему цвету), то данная раскладка позволяет объяснить сущность трех универсалий (*отношение, количество, качество*) при помощи данного движения цветовой гаммы:

отношение соответствует красному цвету как началу цветовой гаммы, задающему цветовой ряд, в котором обнаруживаются отношения между тремя основными цветами;

количество соответствует зеленому цвету как середине, центру цветовой гаммы, в котором мы получаем доступ ко всему количеству цветов этой гаммы;

качество соответствует последнему синему цвету, в котором выражается конечный результат развития цветовой гаммы, дающий нам завершающее качество ("конец – делу венец" – выражение завершающей стадии развития процесса, в которой он оформляется качественно).

Приведенный системный треугольник как принцип общей теории систем выступает универсальной системно-функциональной канвой природы и общества, постигаемой нами на основе нескольких фундаментальных категорий, выработанных (открытых) человечеством:

**материя,
физический вакуум,
время,
пространство,
движение,
вещество,
поле.**

Расположение данных категорий в системном треугольнике позволяет построить физическую модель реальности.

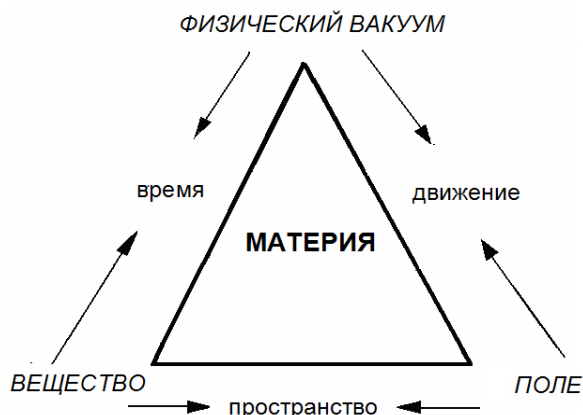

Рис. Физическая модель реальности

Физический вакуум (ФВ) соотносится с *отношением*, поскольку реализует чистое отношение в виде флуктуаций виртуальных частиц, сущностью которых выступает их отношение, конституирующее реальность.

Поле как реализующее взаимодействие материальных объектов соотносится с *качеством*, которое актуализируется в процессе этого взаимодействия. То есть качества/свойства предмета обнаруживаются не иначе, как в процессе взаимодействия этого предмета с другими предметами. С полем можно соотнести и категорию энергии, поскольку энергия есть мера движения, а поле – есть движение в чистом виде.

Вещество как структурная сущность соотносится с *количеством* – главным параметром структуры. С веществом можно соотнести информацию, которая также характеризуется структурной организацией.

Таким образом, представленная модель демонстрирует основные **функционально-логические принципы** организации реальности и мышления (согласно философскому принципу тождества бытия и мышления).

1) Принцип **отношения** (физический вакуум, который перманентно продуцирует пары виртуальных частиц, вступающих в отношения), принцип **количества** (вещество как дискретно-структурная сущность выступает количественным феноменом), принцип **качества** (поле как результат взаимодействия, приводящего к качественным изменениям, выступает качественным феноменом), принцип **числа** (время как количественный критерий, задающий размерность изменения предметов и явлений реальности), принцип **взаимодействия** (движение как принцип взаимодействия предметов и явлений реальности), принцип **меры** (пространство как единый континуум, выступающий средой, в которой формируется пространственная мера всех вещей).

2) Принцип **порождения**: физический вакуум порождает реальность (материю) посредством расщепления на две противоположности – вещество (имеющее массу покоя и структуру) и поле (не имеющее массы покоя и структуры). Данный вывод базируется на естественнонаучном положении, согласно которому сущностью Вселенной выступает **физический вакуум** (эфир древних философов, *Ничто*, *Нирвана*, *Пустота*, *Шунья* и другие категории религиозно-философских доктрин), который, будучи *Ничто*, являясь единством полярных проявлений материи, порождает мир – "возбужденное состояние физического вакуума" (Г. И. Наан, С. Ллойд, Я.Б.Зельдович).

3) Принцип **генезиса / суперпозиции**:

– время порождается при суперпозиции (наложения) вещества и физического вакуума, который порождает+уничтожает виртуальные (вещественные) частицы, то есть выражает феномен времени;

– пространство порождается при суперпозиции вещества и поля, которые в совокупности выражают принцип протяженности;

– движение порождается при суперпозиции поля и ФВ, так как в движении участвуют вещественные частицы (присущие ФВ), а также поле как движение в чистом виде, поскольку оно не имеет массы покоя.

На этой основе можно построить **модель космогеосоциоприродной иерархии**, отражающая зависимость планеты Земля от космических факторов.

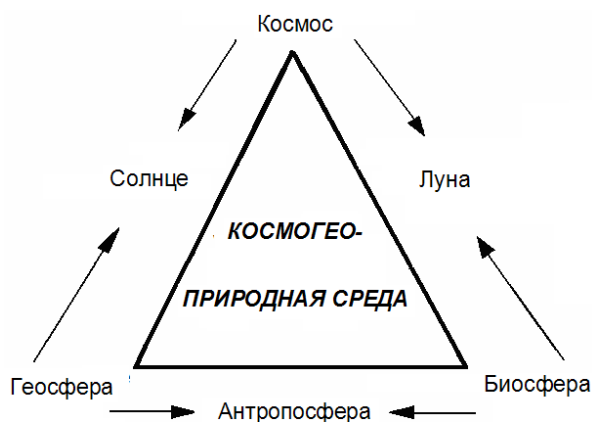

Рис. Модель космогеосоциоприродной иерархии, которая отражает зависимость планеты Земля от космических факторов

Перейдем к третьему измерению – Божественному, которое анализируется на основе **модели Божественных Сущностей**.

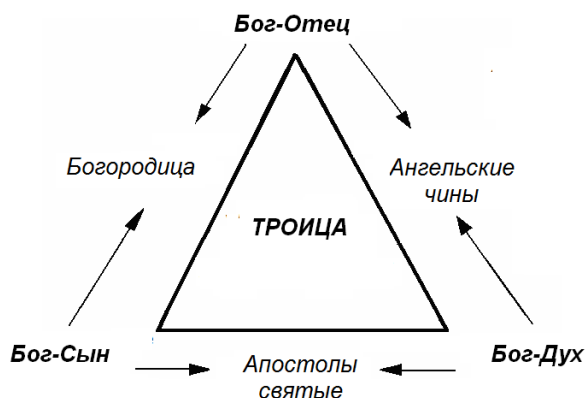

Рис. Модель координации Божественных Сущностей

Как видим, **отношение между Богом-Отцом и Богом-Сыном** реализуется в Богородице: "Когда Слово вселилось в святую Деву Марию, – говорил святитель Афанасий Великий, – Дух, вместе со Словом, вошел в Нее; в Духе Слово образовало тело для Себя, творя его сообразно Себе, сообразно Своей воле привести все творение к Отцу через Себя" (*Ad Strap.* I, 31; PG 26:605A.). При этом, как пишет прот. Иоанн Мейендорф, "Главным доводом в пользу единосущности Духа с Сыном и Отцом у Афанасия, Кирилла Александрийского и каппадокийских отцов является единство творящего и искупительного действия Божиего, которое всегда троично: "Отец все творит Словом в Духе Святом" (*Ad Strap.* I, 28; PG 26:590A.).

Отношение Бога-Отца и Бога-Духа находит выражение в ангелах – духовных сущностях, реализующих природу Духа.

Отношение между Богом-Сыном и Богом-Духом помимо прочего раскрывается в том, что Бог-Сын посылает апостолам от Отца "Духа утешителя". В таком понимании становится понятным молитвенное обращение человека к Духу: "Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша".

Как мы уже отмечали, Вселенную и само человеческое существование, в соответствии с философской традицией рассматривать мир как триединую сущность, можно представить в виде триады: *Я, не-Я (внутреннее – внешнее, субъект – объект, человек – мир) и граница между ними*. Данная триада как универсальная модель реальности в принципе соответствует приведенной выше модели реальности А.Ф.Лосева, которая реализуется как единство трех ее аспектов: *единое – множественное – целое*.

Граница есть то, что разделяет и одновременно объединяет человека и мир. Поэтому сама граница оказывается парадоксальной, ибо она интегрирует в себе две взаимоисключающие функции – объединения и разделения человека и мира.

Триадность нашей реальности сопоставима с триадностью Высшей Реальности – с Троицей:

Бог-Отец = внешние: Бог-Отец, "Которого никто никогда не видел" ("Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" (*Иоанн. 1:18*), выступает принципиально трансцендентальной, запредельной миру Сущностью.

Бог-Сын = внутреннее, структурированное во внешней среде и проистекающее из этой среды, что можно проиллюстрировать природой Бога-Сына: как сказано в Евангелии от Иоанна, "Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего меня Отца" (5, 30).

“Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно...” (5, 31). “...Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца”(6, 38). “...Я пришел не Сам от Себя...” (7, 28). “...ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю...” (8, 28). “...Я всегда делаю то, что Ему угодно” (8, 29). В Индуизме мы встречаемся с нечто подобным, когда слышим о подобной же координации Брахмана и Атмана.

Бог-Дух = граница (“Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа” – *Иоанн, 3: 8*), что обнаруживает природу сознания, которое также понимается как “вездесущее” [*Аронов, 1995*].

Николай Кузанский сравнивал Бога с максимальным кругом, у которого, в силу единственности максимума, центр, диаметр и окружность тождественны. И.Кеплер детализирует триадный характер Божественного: “Образ Троиного Бога – это сферическая поверхность; другими словами, Бог-Отец находится в центре, Бог-Сын – на наружной поверхности, а Бог-Дух Святой – в равенстве отношений между точкой и поверхностью” [*Василенко, 2012; Рогожкин, 2004*].

В этой связи отметим, что Бог-Отец неколализуем в логической процедуре Его определения, когда можно говорить о *парадоксе “определения неопределяемого”*, который заключается в том, что мы не можем определить неопределяемое, то есть Абсолютное. Но одновременно мы не можем не определить его. Если мы скажем, что Бог неопределяем нами, то уже определяем Его данным правилом быть неопределяемым. Как писал Гегель, “если мы нечто определяем как предел, то мы уже выходим за данный предел”. Таким образом, Бог и определяем и не определяем одновременно. Подобным же образом Он и постижим, и не постижим, и смертен, и бессмертен, и бесконечен, и конечен... Именно поэтому Богу возможно быть непознаваемым и познаваемым, в том числе и концептуальным образом. Данное понимание Бога близко экзистенциалистскому, где Бог понимается как “*противоречие в определении*”, то есть противоречивое сочетание несовместимых характеристик.

Рассмотрим структуру Святй Троицы на основе исследований академика Б.В. Раушенбаха, который в статье “*Логика троичности*” проводит математический анализ Троицы, фиксируя шесть ее свойств [*Раушенбах, 1993*].

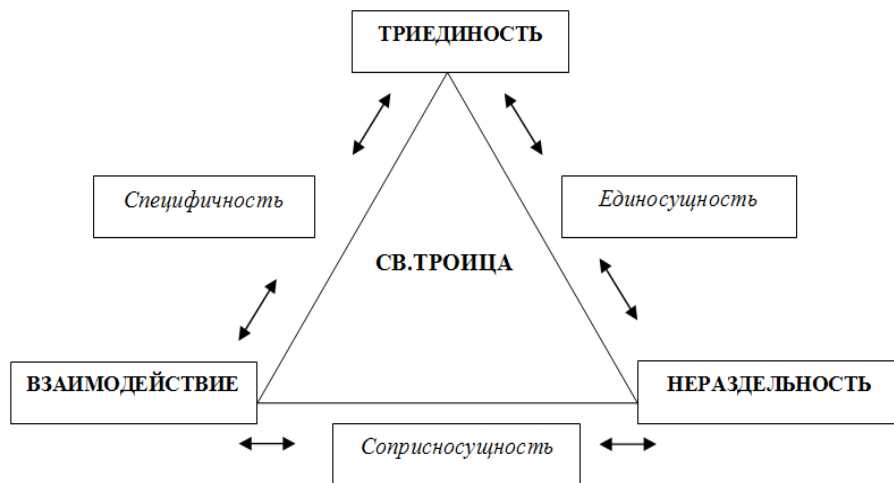

Рис. Свойства Святой Троицы

Рассмотренные выше методологические изофomorфные друг другу универсальные модели, находят свое воплощение в сфере социальных систем, которые изучали и изучают большое количество исследователей. Так, *Дидье Дезор*, исследователь лаборатории биологического поведения университета Нанси (Франция), с целью изучения плавательных способностей крыс, поместил в одну клетку шесть зверьков. Единственный выход из клетки вел в бассейн, который необходимо было переплыть, чтобы добраться до кормушки с пищей.

В ходе эксперимента выяснилось, что крысы не плыли вместе на поиски пищи. Все происходило так, как будто они распределили между собой социальные роли:

два эксплуататора, которые вообще никогда не плавали, два эксплуатируемых пловца, один независимый пловец и один неплавающий козел отпущения; итого – структура первичной социальной ячейки составляла 6 особей.

При этом потребление пищи происходило следующим образом: две эксплуатируемые крысы ныряли в воду за пищей. По возвращении в клетку два эксплуататора их били до тех пор, пока те не отдавали свою еду. Лишь когда эксплуататоры насыщались, эксплуатируемые имели право доесть остатки пищи. Крысы-эксплуататоры сами никогда не плавали. Чтобы наесться досыта, они ограничивались тем, что постоянно давали взбучку пловцам. Автономный пловец (автоном) был довольно сильным пловцом, чтобы самому достать пищу и, не отдав ее эксплуататорам, самому же и съесть. Наконец, козел отпущения, которого били все, боялся плавать и не мог утешать эксплуататоров, поэтому доедал крошки, оставшиеся после остальных крыс.

То же разделение – два эксплуататора, два эксплуатируемых, один автоном, один козел отпущения – вновь проявилось в двадцати клетках, где эксперимент был повторен.

Чтобы лучше понять механизм крысиной иерархии, Дидье Дезор поместил шесть эксплуататоров вместе. Крысы дрались всю ночь. Наутро были распределены те же социальные роли: автоном, два эксплуататора, два эксплуатируемых, козел отпущения. Такой же результат исследователь получил, поочередно поместив в одной клетке шесть эксплуатируемых крыс, затем шесть автономов и шесть козлов отпущения.

В результате выяснилось: ***каков бы ни был предыдущий социальный статус индивидуумов, они всегда, в конце концов, распределяют между собой новые социальные роли согласно обнаруженной социальной иерархии.***

Опыт был продолжен в большой клетке, куда посадили 200 особей. Крысы дрались всю ночь. Утром трех крыс, с которых содрали шкуру, нашли распятыми на сетке. Отсюда проистекает важный этологический принцип: ***чем больше в крысином сообществе численность населения, тем больше крысиная элита проявляет жестокости по отношению к эксплуатируемым и козлам отпущения.***

В то же время проявились некоторые отличия: в большой клетке крысы-эксплуататоры создали иерархию своих заместителей, чтобы с их помощью навязывать свою власть другим крысам и даже не утруждать себя непосредственно террором эксплуатируемых крыс и козлов отпущения.

Исследователи продолжили эксперимент, исследуя мозг подопытных крыс. Они пришли к неожиданному на первый взгляд выводу, что ***наибольший стресс испытывали не козлы отпущения или эксплуатируемые крысы, а как раз наоборот – крысы-эксплуататоры, которые очень боялись потерять свой статус привилегированных особей в крысином стаде и не хотели, чтобы однажды их самих вынудили работать [Helder, Desor, Toniolo, 1995].***

Это имело место, вероятно, потому, что крысы-эксплуататоры не были природными эксплуататорами-насильниками, поскольку включались в социальную иерархию не естественным, но искусственно-экспериментальным путем, что вынуждало их

формировать лидерское поведение, многим из них не свойственное. Это, в свою очередь, вызывало у них длительный стресс, приводящий к деформации их мозга.

Отметим, что аналогичная иерархия выстраивается в *сообществе обезьян*, где также наличествует три лидера – альфа-самец (первый грабитель), бета-самец (второй грабитель) и гамма-самец (свободный добытчик), который может занять место на вершине пирамиды в случае, когда первый два самца заняты борьбой за гарем. Кроме того, существует гарем, основное сообщество обезьян и изгой.

В *пениitenciарных учреждениях стран бывшего СССР* существуют подобная иерархия, состоящая из нескольких "мастей" заключённых, а также различных промежуточных групп. Характерной особенностью этой иерархии является лёгкость перехода из более высокой касты в более низкую, этот переход называют "опусканием", хотя обычно это слово употребляется в более узком смысле – перевод заключённого в касту "петухов". В то же время, переход в обратном направлении обычно очень сложен или вовсе невозможен. Например, чтобы стать петухом, заключённому достаточно сесть в столовой за "петушиный" стол, тогда как способа перейти из петухов в другую касту не существует.

Представленная выше модель реальности позволяет построить универсальную модель стратификации социальных феноменов.

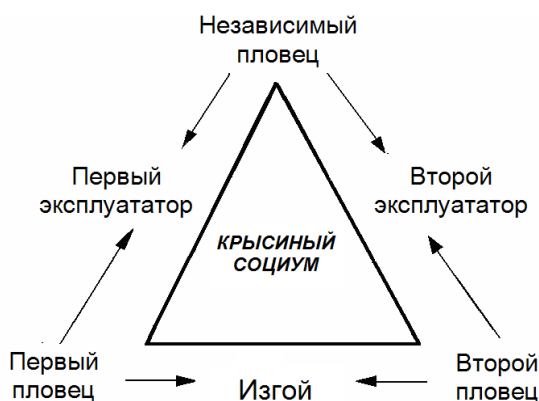

Рис. Универсальная модель социальной иерархии/стратификации
(на примере крысиного социума)

Если рассмотреть данную универсальную модель применительно к реалиям социального воспроизводства материальных благ, а также применительно к модели Божественных Сущностей, то можно сделать такие выводы.

- **Независимый пловец**, который воспроизводит (добывает) материальные блага и их же полностью потребляет, как нельзя лучше соотносится с физическим вакуумом, который как "вещь в себе", постоянно производит и потребляет виртуальные частицы. В целом независимый пловец, способный за себя постоять и не испытывающий потребности управлять окружающей социальной средой с целью получения определенных выгод, является высшим авторитетом, истинной (духовной) властью социума, что соотносится с кастой брахманов, которые в древнеиндийском социуме выступали духовными правителями. В этом понимании независимый пловец соотносится с Богом-Отцом в модели Божественных Сущностей.

- **Первый и второй пловцы** обеспечивают жизнедеятельность эксплуататоров, которые реквизируют материальные блага, добытые пловцами, выделяя им для воспроизводства их жизненных сил некоторую часть благ. Первого и второго пловцов,

добывающих блага для общественного потребления, в модели Божественных Сущностей можно соотнести с Богом-Сыном и Богом-Духом.

● *Изгой/маргинал* – "несистемный", "неприкасаемый" потребитель, которому достаются случайные крохи со стола "системных" крыс, что, как правило, вынуждает изгоя организовывать антисоциальную деятельность. в модели Божественных Сущностей изгоями выступают люди, которые как не обладающих божественными свойствами, в определенном понимании предстают "изгоями", то есть теми, кто, с одной стороны, выпадает из общей иерархии Божественных Сущностей, а с другой, – все же находятся в этой иерархии с силу известных обстоятельств.

Рассмотренная модель социальной стратификации находят подтверждение в *нормальном человеческом обществе*. В этой связи приведем *данидинское мультидисциплинарное лонгитюдное исследование здоровья и развития человека* (*Dunedin longitudinal study*), которое предполагало исследование состояние здоровья у почти тысячи людей, родившихся в новозеландском городе Данидин в 1972 и 1973 годах [Poulton et al, 2015].

Участники исследования были оценены в три года, и затем в 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32 и, последний раз, в 38 лет (2010-2012). Исследованию подвергались такие аспекты, как:

сердечнососудистое здоровье и факторы риска; легочно-дыхательное здоровье; здоровье полости рта; сексуальное и репродуктивное здоровье; психическое здоровье; психосоциальные особенности жизнедеятельности человека; другие аспекты здоровья, включая сенсорную, скелетно-мышечную, пищеварительную системы.

Следует сказать, что методика исследования в Данидине была использована в США, Великобритании, Канаде, Израиле и некоторых других странах, что позволило получить подобные результаты. Рассмотрим основные открытия, сделанные группой ученых под руководством Фила Сильвы (Phil Silva) в Новой Зеландии.

Прежде всего, было обнаружено *пять типов людей*, психофизиологические основания которых закладываются с самого детства и которые в целом определяют всю последующую жизнь человека – его болезни, возможности для достижения жизненного успеха и др.⁷¹:

Уверенные в себе люди (confident), составляющие 28 % населения.

Сдержанные люди (reserved), составляющие 15 % населения.

Адаптированные люди (well-adjusted), составляющие 40 %.

Подавленные/заторможенные люди (inhibited), составляющие 7 %.

Бесконтрольные, безудержные люди (uncontrollable), составляющие 10% – наркозависимые, подверженные сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету.

1) Подавленных можно отнести к "изгоям",

2) сдержанных – к "свободным пловцам".

3) Уверенных в себе и 4) бесконтрольных относим к эксплуататорам.

⁷¹ В этой связи уместным будет сослаться на социальную пирамиду общества Хайнца Цейса: На верхнем уровне находятся управленцы, на втором работники физического труда, на третьем работники "умственного труда" (они же врачи, учителя, юристы), и на самом нижнем "социальные паразиты", то бишь проститутки, воры, тунеядцы, мошенники, алкоголики, наркоманы и так далее, к этой же страте Цейс относит и финансистов с торговцами и гешефтмахерами. По наблюдениям Цейса, представители кадры управленцев наблюдаются на всех этажах этой социальной пирамиды, рабочие везде кроме верхнего, "интеллектуалы", лишь на двух нижних, и, наконец, представители кадры торговцы встречаются только на самом нижнем "паразитическом" – уровне социальной пирамиды.

4) Адаптированных людей, которых 40 % (наибольшая прослойка людей) относим к эксплуатируемым – 5) и 6).

Таким образом, можно построить модель человеческого сообщества, основанную на Новозеландских исследованиях, которые обнаружили шестеричную структуру:

- 1) Подавленные изгои.
- 2) Сдержанные свободные пловцы.
- 3) Уверенные в себе эксплуататоры
- 4) Бесконтрольные эксплуататоры.
- 5) Адаптированные эксплуатируемые.
- 6) Адаптированные эксплуатируемые.

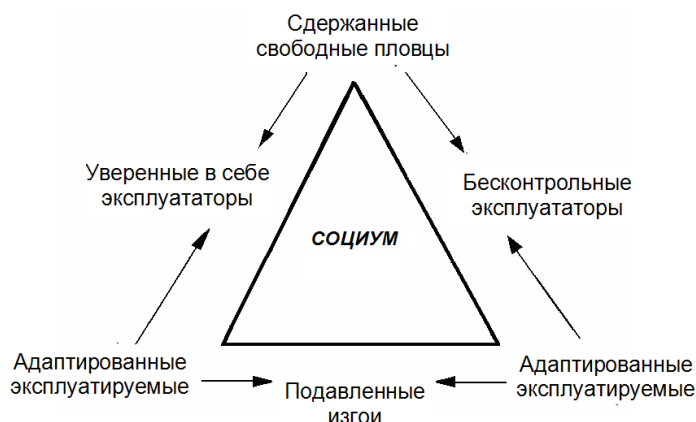

Рис. Психофизиологические особенности распределения ролей в универсальной модели социальной иерархии/стратификации

Представленное распределение социальных взаимодействий реализуется в модели древнеиндийского социума.

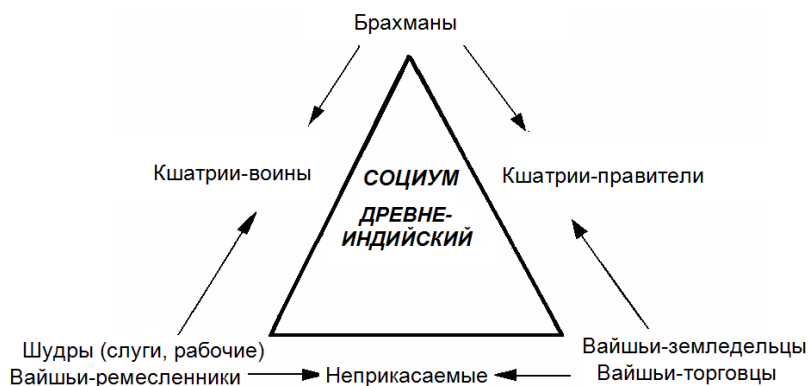

Рис. Модель древнеиндийского социума

В связи с этим интерес представляет и модель Древнерусского социума, которая соответствует приведенным выше моделям.

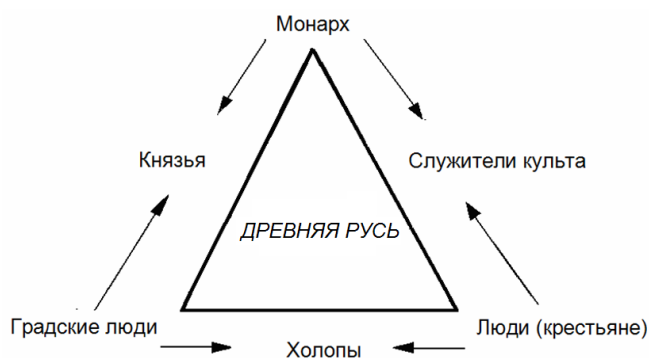

Рис. Модель социальной иерархии древней Руси

На этой основе можно построить модель классовой стратификации.

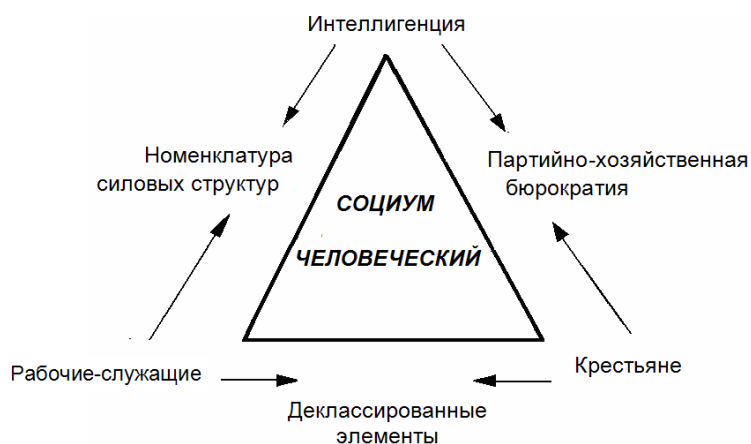

Рис. Модель классовой стратификации

Педагогические среды также кристаллизуются на основе универсальной модели реальности. Анализ практической деятельности воспитательного учреждения А.С.Макаренко позволяет построить такую модель его социальной иерархии, которая соответствует модели классовой стратификации.

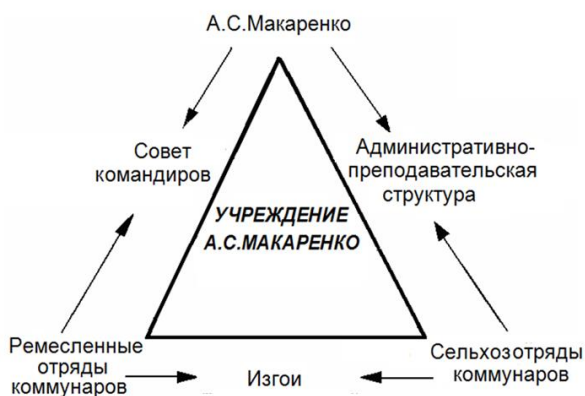

Рис. Модель сообщества, формирующего социальную гармонию

А. С. Макаренко сформировал развивающе-воспитательную среду, которая имела мощный "солитонный" ресурс самоподдержки и гармонизации, подобно нашей Вселенной, являющейся весьма устоявшейся самодетерминированной структурой⁷². Эту устойчивую синергетическую воспитательную среду А. С. Макаренко создал в начале существования своего заведения благодаря ситуации "взрыва" – коренного изменения первых "преступных" воспитанников; это привело к тому, что великий педагог получил статус неопровержимого лидера, который в контексте воспитательной системы явился высшим центром управления.

Отметим, что А. С. Макаренко дал такое определение взрыву: "Взрывом я называю доведение конфликта до последнего предела, до такого состояния, когда уже нет возможности ни для какой эволюции, ни для какой тяжбы между личностью и обществом, когда ребром поставлены вопрос – или быть членом общества, или уйти из него. Этот последний предел может выражаться в самых разнообразных формах; формах решения коллектива, в формах коллективного гнева, осуждения, бойкота, отвращения; важно, чтобы эти формы были выразительны, чтобы они создавали впечатление крайнего сопротивления общества" [Макаренко, 1955].

С точки зрения синергетики, существование живых систем можно понимать как изменение в чистом виде, как нелинейный, бифуркационный, взрывной процесс, как скачек в развитии, трансформирующий одно качественное состояние системы в другое. На уровне живых систем данный нелинейный процесс проявляется в феномене синзитивных моментов развития, в которых имеет место коренное морфологическое и функциональное перепрофилирование живых систем. Сензитивные (критичные) периоды (или "нормальные кризисы развития"), где формируются базовые психологические установки человека, соотносятся с явлением "социального перехода", который в этнографическом плане реализуется в обрядах инициации [Кон, 1989, с. 478]. Сензитивные (бифуркационные) периоды обнаруживаются в моменты резкой смены определенного режима жизнедеятельности человека (при стрессе, например), а также в моменты колебания внимания, когда человек чувствителен к разнообразным внешним факторам и часто становится объектом их воздействия.

В результате описанных событий была сформирована образовательно-гармонизирующая структура, напоминающая *Божественную Троицу*: Бог-Отец – педагог-Макаренко. Бог-Дух и Бог-Сын – первые воспитанники (наиболее авторитетные правопреемники власти Отца), которые впоследствии явились ядром ремесленных и сельхозотрядов коммунаров.

В целом, можно сказать, что реальность в контексте общей теории систем, представленная в трех ее измерениях – физическом, космосоциоприродном, божественном – выступает целостной сущностью, в которой ее измерения и аспекты в структурно-функциональном плане методологически изоморфны⁷³, "конгруэнтны", подобны друг другу. Данное обстоятельство выступает важнейшей предпосылкой не только построения философской теории синтеза знаний, но и предпосылкой создания мощного и эффективного образовательного ресурса в рамках новой – постнеклассической – педагогической системы.

⁷² Отмеченная среда, с другой стороны, составляла *целостный реальный социальный жизненный цикл*, в который были включены воспитанники, что является принципиальным аспектом воспитательного воздействия системы А. С. Макаренко. Все иные искусственные образовательно-воспитательные среды, лишенные этого качества, являются суррогатными социальными ячейками, воспитательный ресурс которых неадекватен современным образовательным целям.

⁷³ Изоморфизм – взаимнооднозначное отображение двух совокупностей при сохранении их структурных свойств.

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА В КОНТЕКСТЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ

Наказания без вины не бывает

*Глеб Жеглов, герой фильма
"Место встречи изменить нельзя"*

В апокрифическом Евангелии от Филиппа говорится: "Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие не хороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть – не смерть. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира, неразорванные, вечные" [Свиницкая, 1981, с. 228].

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный

Мф 5:48

...и совершенны во всей полноте

Иак.1:4

Мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт. Мы духовные существа с человеческим опытом

Пьер Тейяр де Шарден

Не знают, и не разумеют, во тьме ходят... Я сказал: Вы – боги, И сыны Всевышнего – все вы

Псал. 81: 5-6

Дерево, достигающее своими ветвями небесных высот, должно уходить своими глубочайшими корнями до глубин ада

Ф. Ницше

Если Бог есть все, то Он есть и ничто

Николай Кузанский

Реальность едина! Она представляет собой неделимую целостность, лежащую в основе всей Вселенной, в основе материи и сознания

Дэвид Бом

По ту сторону феноменального мира следует искать вневременную по сути истину, отрицающую как необратимость, так и событийность

И.Пригожин

Камень, который отвергли строители, соделался главою угла.

Пс. 117:22

Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем.

Иов., 26:7

Ничто выступает краеугольным порождающим фактором реальности. Как считает Г.И. Наан, рождение Вселенной является процессом расщепления “*Ничто*” на “*Нечто*” и “*Антинечто*” (избыточную и дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов⁷⁴. В конечном итоге к *Нечто* и *Антинечто* приходят к *Ничто* посредством взаимного погашения, аннигиляции. *Ничто* (физический вакуум, эфир) же предстает глубинной универсальной средой, которая содержит в себе все и все в себе связывает. Религиозно-мифологическое мышление также проводит мысль, что все сущее создано Богом из “ничего” (2 Мак. 7, 28)⁷⁵ посредством расщепления (дихотического разделения) его на свет и тьму (нечто позитивное и негативное, мужское и женское). Это приводит к бытийному состоянию сотворенности мира (как феномена асимметрии, о которой П. Кюри писал как о причине действия, движения, то есть самого мира).

В конечном итоге, противоположные начала взаимокompенсируются и восстанавливают состояние первоначального единства, “блудный сын” возвращается в “отчее лоно”, а человек, как указывал Лао-цзы, соединяет в одном лице противоположные начала: “познает мужественное и все же остается женственным” [см. Канра, 1994, с. 125]. В философии *даосизма* сущее также рассматривается как рождающееся из некоего первоначала (Тайцзи) посредством разделения его на две элементарные формы (силы Инь и Ян).

При этом процесс расщепления как некий структурированный процесс, имеющий начало и конец, предполагает фазу становления *Нечто* и *Антинечто*, что сопровождается актуализацией времени:

“2. Причины и следствия всегда разделяются пространством. Расстояние между причиной и следствием может быть сколь угодно малым, но не может быть равным нулю.

4. Причины и следствия всегда разделяются временем. Промежуток времени между причиной и следствием может быть сколь угодно малым, но не может быть равным нулю. Следствие всегда находится в будущем по отношению к причине. Таким образом, отношение причин от следствий устанавливается свойством времени.

5. Время обладает особым, абсолютным свойством, отличающим будущее от прошлого, которое может быть названо направленностью времени. Этим свойством определяется отношение причин к следствиям, ибо следствие всегда находится в будущем по отношению причин...” [Козырев, 1958].

В результате чего появившиеся *Нечто* и *Антинечто* как контрарные сущности начинают взаимодействовать друг с другом, что ведет к их изменению (движению) и схлопыванию (аннигиляции, взаимному погашению и восстановлению *Ничто*. Данный сценарий реализует модель реальности А.Ф. Лосева: единое – множественное – целое.

Важно отметить, что фундаментальный квантовый уровень Вселенной (который можно связать с эфиром, физическим вакуумом, *Ничто*), на котором фиксируется ее *целостность*, коррелирует с “полем сознания”, постулируемым Г.И. Шиповым, а также с универсальным семантическим пространством Вселенной В.В. Налимова и другими подобными концептуальными построениями, а также с такими понятиями восточных религиозно-философских доктрин, как *Нирвана*, *Пустота*, *Шунья* и др. Это поле человеческого сознания (обнаруженное в квантовых парадоксах в виде соотношения неопределенностей В. Гейзенберга, методологически регулируемое принципом дополнительности Н. Бора) выступает *нейтральной сущностью*, объединяющей противоположности, ибо в сознании человека – его мышлении – мы обнаруживаем подобное явление – *дипластию* – условие парадоксального миропонимания (см.: логическую концепцию “абсурдного”, или “диалектику абсурда” [Lipasco, 1947]. В этой связи важно

⁷⁴ “Святая Троица, когда творит мир, поступает как Геометр” – из “Наставления” Кассиодора

⁷⁵ из “невидимого”, “словом Божиим” (Евр. 11, 3).

отметить, что *парадоксальность как нейтральный феномен* выступает сущностью творческих и гениальных людей, отличающихся амбивалентностью (парадоксальной двойственностью) их психической организации.

Анализ сознания в сфере современных теорий сознания позволяет сделать вывод, что его работа приводит к генерации *Ничто* (как единственного научного механизма актуализации в нашей психике феномена идеального, когда функционирование человеческого мозга оказывается "энергетически бесплатным феноменом" – Н.И. Кобозев, И.З. Цехмистро [Цехмистро, 1987, 2002, 2003]). Или, как пишут на Востоке, сознание человека может продуцировать *Ничто (Шунью)*, что реализует замысел Творца – создание Самого Себя из Ничто, благодаря чему в результате развития природа Творца обнаруживается в Его творениях и Он соединяется с Собой, замыкая круг бытия, подобно тому, как гегелевское "в-себе-бытие" через "иноебытие" приходит к "для-себя-бытие" (Логика – Природа – Дух).

Сам процесс данного схлопывания оказывается постепенным и градуированным, что составляет зону взаимодействия *Нечто* и *Антинечто*. Эта зона взаимодействия (схлопывания), по сути, и составляет наш феноменальный мир ⁷⁶, который, таким образом, можно назвать "возбужденным состоянием физического вакуума".

Ничто как порождающее начало сущего, связывающего воедино все его аспекты и элементы, не имеет размерности. Здесь связь как модус *Ничто* предстает как сущность, мгновенно связывающая все и вся, как бы далеко друг от друга это все не находились. В картине современного естествознания (в интерпретации квантовой физики) *Ничто* есть не что иное, как фотонный (или квантовый) вакуум (который можно соотнести с двумя видами физического вакуума: с *виртуальным* в состоянии слабой и сильной поляризации и *реальным* – вакуумным конденсатом как электромагнитное поле с виртуальными частицами), или мир на его фундаментальном квантово-фотонном уровне, который есть парадоксальная целостность, где такие аспекты, как часть и целое, простое и сложное, прошедшее и будущее... не дифференцируются, а предметы Вселенной на этом уровне координируются мгновенно при помощи так называемой несиловой имплекативной (логической, подразумеваемой) связью, о чем свидетельствует парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и др. феномены [Цехмистро 1987, 2002; 2003].

В христианском богословии процесс порождения *Богом* мира понимается как *кенозис* – умаление *Богом* Своей абсолютной сущности ради сотворения неабсолютных вещей. При этом данный творческий акт можно представить как импульс, расщепляющий *Ничто* на *Нечто* и *Антинечто*. Но, что интересно, для расщепления *Ничто* *Бог* "должен" первоначально сотворить это *Ничто*. Сам процесс сотворения *Ничто* требует привлечение уже известной нам дуальной схемы порождения "*нового Ничто*". То есть *Бог*, для того чтобы сотворить *Ничто*, "должен" *Сам* сначала расщепиться на две противоположности ⁷⁷ (контрарные, но не противоречащие друг другу Сущности) с тем, чтобы потом привести Их к взаимной компенсации, что, в свою очередь, и приводит к актуализации *Ничто*.

⁷⁶ "Мир есть все То, что имеет Место". – Л. Витгенштейн.

⁷⁷ "...Атман не имеет ничего [различного между собой] ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из этих элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания..." [Брихадараньяка Упанишада // Упанишады. Книга I. – М.: Ладомир, 1991. – С. 131]. Принцип развития предполагает наличие некоего парного основания: "формальное доказательство, если оно базируется на одной аксиоме, тавтологично и полностью может быть сведенным к этому основанию. Но уже два исходных и независимых друг для друга положения делают возможным следующий синтез и получение нового содержания" [Кумтф, Оруджев, 1979, с. 225]. Следовательно, новое ("новое содержание") возникает как отношение элементов, как синтез некоторых "старых" моментов. Потому "краеугольное начало" мира (бытие) заключается в синтезе, который может быть разложенным формальным образом на, минимум, два элемента. Чтобы проиллюстрировать сущность парадокса развития приведем созвучные бл.Августину слова Григория Нисского, который писал, что сначала все вещи существовали у своей заданности, но ни одна не имела отдельного и действительного бытия [см. Лелотт, 1959, с. 51; см. Оситов, 1994, с. 123].

Поэтому *Бог* предстает как триадная сущность, как *Троица*: как изначальный *Бог-Абсолют (Бог-Отец, Творец)*, а также его две противоположности – *Бог-Сын* и *Бог-Дух*.

Процесс данного расщепления дает нам, во-первых, разрешение проблемы *Filioque*, которая выступает одним из принципов разделения Восточного и Западного христианства. С догматической позиции Восточных/православных христиан, *Filioque* можно понимать как *умаление Духа*: "Если Отец и Сын Оба равно изводят Духа, имеют одно и то же, общее "отношение изведения" к Духу – то Дух ведь тогда произведен от Них, вторичен – и, стало быть, не равночестен во Св.Троице. И к этому православное сознание предельно чувствительно..." (С.С. Хоружий). Во-вторых, если Дух исходит только от Отца, то этим выражается творческая природа Всевышнего, выступающая Его принципиальной характеристикой, а также выражается и фундаментальный механизм данного творчества, заключающийся в расщеплении Отца на Сына и Духа с целью порождения/сотворения *Ничто*. Данная дифференциация Бога-Отца отвечает мысли одного из первых Отцов Церкви, II века св. Иринея Лионского, который полагал, что Сын и Дух – это "две руки Отца",

Таким образом, вероятно, о процессе сотворения мира *Богом* в Библии повествуется как об акте, в котором принимают участие как минимум две Сущности (в первой главе *Ветхого Завета*, если прочитать ее на древнееврейском, говорится: "*В начале Боги сотворил*"; кроме того, в первой главе *Евангелия от Иоанна* также повествуется о, как минимум, двух Божественных Сущностях: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог").

*Ничто*⁷⁸, таким образом, в латентном, непроявленном виде содержит Божественные сущности, а *Нечто* и *Антинечто*, появившиеся в результате расщепления *Ничто*, несут в себе отблеск Божественного.

Реальность есть результат поляризации физического вакуума на квантово-фотонном уровне, т.е. на уровне минимальной порции энергии, где, как учит квантовая физика, мир является единым неделимым целым, в котором такие категории, как единое и множественное, простое и сложное, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее не дифференцируются.

При этом одним из фундаментальных представлений реальности выступает *сфера*.

Представление о *реальности как сфере* можно проиллюстрировать диалогом на интернет-форуме психологического клуба Иманон (<http://psy.su/club/forum/topic/1714/>). Медик Светланой Каримовой (Холмск-на-Сахалине) написала:

"Всем форумчанам большое здравствуйте! Прошу подсказки, помощи, рекомендаций для очень маленьких детей от 2-х лет с диагнозом СДВГ. Ко мне всё чаще стали обращаться молодые мамы с маленькими детьми, веду свою статистику. Сложно работать в одиночку, когда родители не выполняют определённых индивидуальных рекомендаций, особо детские неврологи не открыты для совместной работы. Коллеги подскажите есть у нас в России какие-либо курсы (СДВГ) обучения с такими детьми в индивидуальной коррекции? Ещё встает вопрос, можно давать и нужно ли спать ребёнку в дневное время? Ведь он постоянно находится в возбуждённом состоянии? Если днём укладывать спать, то в итоге ребёнок вообще не засыпает в вечернее время, до 1 - 2 часов ночи не может спать, очень тяжело родители это переносят. Многие психологи по этому поводу спорят. Какие техники,

⁷⁸ "Абсолютное Ничто – это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного. В этой матрице заложены структура и свойства всех нижних уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного, этот план был реализован, необходимо некое активное воздействие или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самих матриц, воля и сознание – это те два свойства, которыми неотвратно должен обладать данный уровень... Нельзя сказать, что Абсолютное Ничто находится в некой определенной, ограниченной области нашей Галактики или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду" [Акимов, 1999, с. 11-12].

игры именно для маленьких детей такого возраста можно применить, с надеждой на улучшение. Жду всех предложений".

Автор данной книги (Александр) сделал предположение о фундаментальной (глубинной) причине данной проблемы, знание которой во многом определяет эффективную стратегию лечения:

"Работать с данной проблемой можно посредством устранения фундаментальной причины повышенного моторного возбуждения, которое, по-видимому, связано с активизацией процессов возбуждения нервной системы, которые, в свою очередь, связаны с работой правого полушария головного мозга. С другой стороны, процессы торможения нервной системы связаны с активностью левого полушария. Таким образом, концепция функциональной асимметрии головного мозга человека может быть применена к решению данной проблемы".

На это предположение Светлана Каримова ответила так:

"Уважаемый Александр, фундаментальная причина данного диагноза у маленького ребёнка – это кесарево сечение. По моей личной статистике, все семьи, кто ко мне обращался с данным диагнозом, именно СДВГ, даже, когда уже дети подросли, 90 % случаев рождение детей путём Кесарево".

Тогда встает вопрос, каким образом кесарево может приводить к подобным результатам? Согласно перинатальной концепции развития человека (которую значительно развил Ст.Гроф), как пребывание в материнской утробе, так и процесс рождения во многом определяют дальнейший жизненный сценарий человека. Если этот процесс не был должным образом реализован, это может приводить к серьезным последствиям. В книге Ж.Ледлофф *"Как вырастить ребенка счастливым"* проводится мысль, что лишение ребенка таких фундаментальных сензитивных фаз, связанных с ручным периодом и ползанием чревато серьезными проблемами в процессе социализации человека и формирования функций высшей нервной деятельности, связанных с речью и интеллектом. При этом "восполнить" данные фазы посредством определенных тренингов (практик) человек может даже в зрелом возрасте. Не этот ли механизм мы имеем в случае с гиперактивностью ребенка: он был лишен базальной двигательной активности в момент рождения при прохождении родового канала (вследствие кесарева сечения), поэтому данная активность должна быть реализована в дальнейшем?!

Вносит ясность в данный процесс универсальная парадигма развития. Рассмотрим некоторые ее модели.

НАТАЛЬНОЕ, ПОСТНАТАЛЬНОЕ И ПОСМЕРТНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

(1) В своем эмбриональном развитии человек проходит (повторяет) все этапы развития живого вещества на планете Земля; процесс рождения человека сопровождается всплеском энергии и уплотнением времени вместе с продвижением по туннелю – родильному каналу – к свету, в конце которого он встречается с божествами, зачавшими, родившими его на свет и обеспечившими сам процесс рождения.

(2) Естественное материнское лоно существования человека сменяется лоном искусственным – социальной космопланетарной реальностью.

(3) Момент ухода из этой реальности, во многом повторяющий первый этап, поскольку умирание человека (как свидетельствует опыт околосмертных переживаний) также сопровождается мощным выбросом энергии и уплотнением времени, а также продвижением по туннелю к свету, где человек повторяет свою жизнь, просматривая ее на объемно-панорамном экране, встречаясь с *Существами Света*, давшими жизнь всему сущему, а также обеспечивающими возврат человека в первичное материнское лоно – "райскую обитель".

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ (С.Гроф)

(1) Рождение как покидание человеческим организмом материнской утробы, что сопровождается прохождением через родовой канал ("туннель"), что позволяет новорожденному освободиться из сферы материнского организма в зоне оси вращения сферы, которая и представляет "туннель": все тела реальности представляют собой сферы – как идеальные (структура атома), так и несколько искаженные.

(2) Развитие человека в сфере космопланетарной реальности.

(3) Умирание как возвращение человеческого организма к фундаментальному статусу "материнского организма" (с которым он составлял единое целое) посредством выхода в "тонкий план", что сопровождается покиданием сферы космопланетарной реальности через "туннель" (о чем свидетельствуют люди, побывавшие в состоянии клинической смерти), который поэтому имеет тенденцию к обожествлению: В.С. Соловьев пишет о христианской секте "дыромолов", которые проделывали дыру в стенах своих деревянных домов и молились этим дырам ("изба моя, дыра моя, спаси меня").

Поскольку *позвоночник выступает своеобразным энергетическим туннелем в теле человека*, с функционированием которого связана работа внутренних органов, то, думается, лишение рождающегося ребенка возможности пройти через родовой канал оказывает негативное влияние на формирование позвоночника, а это, в свою очередь, способно инициировать СДВГ – *синдром дефицита внимания и гиперактивности*.

В связи с этим приведем такой материал:

"В основании исследований врачей-неврологов докторов медицинских наук Бориса Романовича Яременко и Ярослава Николаевича Бобко делается вывод, что главная проблема так называемого СДВГ – в нарушениях позвоночника – вывихи, нестабильность, неправильная сформированность. У детей пережата позвоночная артерия и возникает так называемый эффект обкрадывания, когда в результате снижается кровоток не только по позвоночной артерии, но и в сонных артериях, снабжающих лобные доли. Мозг ребенка постоянно недополучает кислород и питательные вещества.

Это приводит к короткому циклу работоспособности – три-пять минут, после чего мозг отключается и лишь спустя некоторое время включается обратно. Ребенок не осознает, что происходит при отключении, с этим связаны драки и различные выходки, о которых он не помнит, потому что они развиваются в моменты отключения активности мозга. Эффект отключения мозга нормален, мы все с этим сталкиваемся, когда слушаем скучную лекцию или читаем что-то сложное и внезапно ловим себя на том, что отключились. Вопрос только в том, как часто и на какие периоды времени происходят эти отключения. Мы отключаемся на секунды, а ребенок с СДВГ на три-пять минут.

Чтобы помочь детям с СДВГ, надо поправить позвоночник, часто это первый шейный позвонок, а за это мало кто берется. Обычно неврологи этой проблемы не видят и с этим не работают, но есть врачи, и мы с ними работаем, которые умеют это делать. Причем тут важно не только выправить позвоночник, но и укрепить новое правильное положение, чтобы не произошло привычное смещение, поэтому с ребенком нужно делать упражнения три-четыре месяца. Идеально, конечно, когда ребенок эти три-четыре месяца находится на домашнем обучении и можно проконтролировать не только, что он делает упражнения, но и что он не дерется и не совершает никаких кулбитов. Но, если такой возможности нет, то мы хотя бы даем освобождение от физкультуры на эти месяцы.

После того как кровоток восстанавливается, периоды работоспособности мозга увеличиваются до 40-60-120 минут, а периоды отключения становятся секундными. Однако поведение само по себе сразу хорошим не становится, агрессивные паттерны

поведения успели закрепиться, с ними надо работать, но теперь у ребенка уже есть ресурс для сознательного контроля, торможения. Он уже может с этим справиться.

Беда в том, что фармакологическая отрасль куда более циничная, чем наше государство. Фармацевтические компании заинтересованы выпускать лекарства, которые не вылечивают раз и навсегда, а поддерживают приемлемое состояние. Это обеспечивает им огромный постоянный рынок сбыта. Эти компании естественно выступают спонсорами таких исследований, которые идут в выгодном им направлении.

С другой стороны, если даже проблему с позвоночником и улучшением кровоснабжения мозга решить не удалось, всегда можно пойти по пути развития мышления. Высшие функции, как доказано всемирно признанным психологом Львом Выготским, могут компенсировать нижестоящие. И я видела немало примеров, когда через развитие мышления достигалась компенсация проблем с вниманием и коротким циклом работоспособности. Так что опускать руки никогда не стоит"

Татьяна Чеснокова (<http://www.rosbalt.ru/main/2013/12/04/1207437.html>)⁷⁹

Если процесс рождения человека на этапе тезиса предполагает прохождение через туннель – родовой канал, то этап синтеза предполагает этот же процесс, но на более высоком уровне развития – прохождение посмертного туннеля, о чем свидетельствует опыт людей, переживших состояние, называемое "клинической смертью". Первые описания околосмертного опыта можно найти у Платона в "*Мифе об Эре*" в 10-й книге его произведения "*Государство*", написанного в 420 г. до н.э. Термин "околосмертный опыт" или "клиническая смерть" было впервые введено американским психологом д-р Раймондом Мууди (Raymond Moody) в книге "*Жизнь после жизни*" в 1975 году, где говорится, что исследования, проведенные в США, Австралии и Германии показывают, что около 4 -15 процентов населения пережили клиническую смерть.

В этой связи чрезвычайно интересным представляется материал "*Свидетельство учёного, пережившего клиническую смерть*" (с сайта [memoriam.ru](http://www.memoriam.ru) http://www.memoriam.ru/main/after_death?id=219), где повествуется о "сенсационном откровении физика Владимира Ефремова, чудом вернувшегося с того света":

"Владимир Григорьевич записал пережитое во время клинической смерти во всех подробностях. Его свидетельства бесценны. Это первое научное исследование загробной жизни ученым, который сам пережил смерть. Свои наблюдения Владимир Григорьевич опубликовал в журнале "Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного технического университета", а затем рассказал о них на научном конгрессе. Его доклад о загробной жизни стал сенсацией. Придумать такое невозможно! – заявил профессор Анатолий Смирнов, глава Международного клуба ученых.

Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна. Он крупный специалист в области искусственного интеллекта, долгое время работал в ОКБ "Импульс". Участвовал в запуске Гагарина, внес вклад в разработку новейших ракетных систем. Четырежды его научный коллектив получал Государственную премию.

– До своей клинической смерти считал себя абсолютным атеистом, – рассказывает Владимир Григорьевич. – Доверял только фактам. Все рассуждения о

⁷⁹ В целом, причиной рассматриваемой проблемы выступает слабость/недоразвитость лобных долей мозга, отвечающих, помимо прочего, за самоконтроль, за процессы аналитического прогноза будущего: если человек не ориентируется на предполагаемое будущее, то поведение такого человека, свободного от тревоги за последствия своего поведения (см. выводы П.А. Сорокина), значительно раскрепощается, освобождается животное начало, делающее человека сверхактивным.

загробной жизни считал религиозным дурманом. Честно говоря, о смерти тогда не думал. Дел на службе было столько, что и за десять жизней не расхлебать. Далее лечиться было некогда – сердце шалило, хронический бронхит замучил, прочие хвори досаждали.

12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, у меня случился приступ кашля. Почувствовал, что задыхаюсь. Легкие не слушались меня, пытался сделать вдох – и не мог! Тело стало ватным, сердце остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел последний воздух. В мозгу промелькнула мысль, что это последняя секунда моей жизни.

Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг появилось ощущение необычайной легкости. У меня уже ничего не болело – ни горло, ни сердце, ни желудок. Так комфортно чувствовал себя только в детстве. Не ощущал своего тела и не видел его. Но со мной были все мои чувства и воспоминания. Я летел куда-то по гигантской трубе. Ощущения полета оказались знакомыми – подобное случалось прежде во сне. Мысленно попытался замедлить полет, поменять его направление. Получилось! Ужаса и страха не было. Только блаженство. Попытался проанализировать происходящее. Выводы пришли мгновенно. Мир, в который попал, существует. Я мыслю, следовательно, тоже существую. И мое мышление обладает свойством причинности, раз оно может менять направление и скорость моего полета.

Все было свежо, ярко и интересно. Мое сознание работало совершенно иначе, чем прежде. Оно охватывало все сразу одновременно, для него не существовало ни времени, ни расстояний. Я любовался окружающим миром. Он был словно свернут в трубу. Солнца не видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий теней. На стенках трубы видны какие-то неоднородные структуры, напоминающие рельеф. Нельзя было определить, где верх, а где низ. Попытался запоминать местность, над которой пролетал. Это было похоже на какие-то горы.

Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем моей памяти был поистине бездонным. Попробовал вернуться в то место, над которым уже пролетел, мысленно представив его. Все вышло! Это было похоже на телепортацию.

Пришла шальная мысль: до какой степени можно влиять на окружающий мир? И нельзя ли вернуться в свою прошлую жизнь? Мысленно представил старый сломанный телевизор из своей квартиры. И увидел его сразу со всех сторон. Я откуда-то знал о нем все. Как и где он был сконструирован. Знал, где была добыта руда, из которой выплавляли металлы, которые использованы в конструкции. Знал, какой сталевар это делал. Знал, что он женат, что у него проблемы с тещей. Видел все связанное с этим телевизором глобально, осознавая каждую мелочь. И точно знал, какая деталь неисправна. Потом, когда меня реанимировали, поменял тот транзистор Т-350 и телевизор заработал...

Было ощущение всесильности мысли. Наше КБ два года билось над решением сложнейшей задачи, связанной с крылатыми ракетами. И я вдруг, представив эту конструкцию, увидел проблему во всей многогранности. И алгоритм решения возник сам собой. Потом я записал его и внедрил.

Мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно утрачивало односторонний характер. На сформулированный вопрос в моем сознании появлялся ответ. Поначалу такие ответы воспринимались как естественный результат размышлений. Но поступающая ко мне информация стала выходить за пределы тех знаний, которыми обладал при жизни. Знания, полученные в этой трубе, многократно превышали мой прежний багаж!

Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не имеющий границ. И Он обладает неограниченными возможностями, всесилен и полон любви. Этот невидимый, но осязаемый всем моим существом субъект делал все, чтобы не напугать

меня. Я понял, что это Он показывал мне явления и проблемы во всей причинно-следственной связи. Я не видел Его, но чувствовал остро-остро. И знал, что это Бог...

Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. Меня тащили наружу, как морковку из грядки. Не хотелось возвращаться, все было хорошо. Все замелькало, и я увидел свою сестру. Она была испуганной, а я сиял от восторга...

Ефремов в своих научных работах описал загробный мир при помощи математических и физических терминов. В этой статье мы решили попытаться обойтись без сложных понятий и формул.

– Владимир Григорьевич, с чем можно сравнить мир, в который вы попали после смерти?

– Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не линейно, как у нас, они не растянуты во времени. Они идут одновременно и во все стороны. Объекты "на том свете" представлены в виде информационных блоков, содержание которых определяет их местонахождение и свойства. Все и вся находится друг с другом в причинно-следственной связи. Объекты и свойства заключены в единую глобальную информационную структуру, в которой все идет по заданным ведущим субъектом – то есть Богом – законам. Ему подвластно появление, изменение или удаление любых объектов, свойств, процессов, в том числе хода времени.

– Насколько свободен там в своих поступках человек, его сознание, душа?

– Человек, как источник информации, тоже может влиять на объекты в доступной ему сфере. По моей воле менялся рельеф "трубы", возникали земные объекты.

– Похоже на фильмы "Солярис" и "Матрица"...

– И на гигантскую компьютерную игру. Но оба мира, наш и загробный, реальны. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, хоть и обособлены один от другого, и образуют в совокупности с управляющим субъектом – Богом – глобальную интеллектуальную систему.

Наш мир более прост для осмысления, он имеет жесткий каркас констант, обеспечивающих незыблемость законов природы, связующим события началом выступает время.

В загробном мире констант либо нет вообще, либо их значительно меньше, чем в нашем, и они могут меняться. Основу построения того мира составляют информационные образования, содержащие всю совокупность известных и еще неизвестных свойств материальных объектов при полном отсутствии самих объектов. Так, как на Земле это бывает в условиях моделирования на ЭВМ. Я понял – человек видит там то, что хочет видеть. Поэтому описания загробного мира людьми, пережившими смерть, отличаются друг от друга. Праведник видит рай, грешник – ад...

Для меня смерть была ничем не передаваемой радостью, не сопоставимой ни с чем на Земле. Даже любовь к женщине по сравнению с пережитым там – ничто....

Священное Писание Владимир Григорьевич прочел уже после своего воскресения. И нашел подтверждение своему посмертному опыту и своим мыслям об информационной сущности мира.

– В Евангелии от Иоанна сказано, что "в начале было Слово, – цитирует Библию Ефремов. – И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть". Не это ли намек на то, что в Писании под "словом" имеется в виду некая глобальная информационная суть, включающая в себя всеобъемлющее содержание всего?

Свой посмертный опыт Ефремов применил на практике. Ключ ко многим сложным задачам, которые приходится решать в земной жизни, он принес оттуда.

– Мышление всех людей обладает свойством причинности, – говорит Владимир Григорьевич. – Но мало кто догадывается об этом. Чтобы не причинить зла себе и

другим, нужно следовать религиозным нормам жизни. Святые книги продиктованы Творцом, это техника безопасности человечества...

Владимир Ефремов: "Смерть для меня сейчас не страшна. Я знаю, что это дверь в другой мир".

Как видим, *околосмертные переживания обнаруживают новую стратегию познания мира, новые критерии движения мысли.*

В связи с этим приведем слова Штефана Фон Янковича, который на основании *опыта клинической смерти* делает такие выводы:

"Чем больше я размышляю, тем больше прихожу к выводу, что я не знаю сути. Все мои мысли являются интерпретацией просто честного, ищущего человека. Что бы я не говорил, идя проторенным путем или путем предчувствия и догадки, все равно я прихожу к пониманию, что ничего не знаю. В материальной, насильно одетой на нас оболочке может скрываться возможность прихода к истине. Поэтому так трудно ощупью блуждает академическая наука в темных переулках материи. В тумане незнания этого материального мира мой опыт и связанные с ним познания представляются мне противотуманными фарами, светящими тусклым желтым светом. Они осторожно тестируют мой путь, освещая мне только его короткий отрезок, находящийся передо мной, который я никак не могу принять за истину. В данный момент я могу проложить только этот участок пути, только он является для меня проходимым. Куда он ведет? Кто знает! Но мы все-таки должны, всегда думая и ориентируясь на свой внутренний голос, идти своим путем. "Свет противотуманных фар" – это наше божественное "Я", оно всегда поможет нам осветить очередной участок пути. Интуитивный шаг, совмещенный с мыслью, открывает для нас Вечное, Всемогущее, Свет и Любовь" [Янкович, 2010].

Один из наиболее важных аспектов клинической смерти, определенным образом открывающий смысл нашей жизни, Штефан Фон Янкович описывает так:

"Моя душа, моя совесть были чувствительным прибором. Этот прибор сразу же оценивал мои действия, мои мысли и оценивал, насколько плохи или хороши были мои поступки. Было странно, что гармоничные, позитивные, согласно нашей общественной или религиозной морали, воспоминания, также отражавшиеся в этих сценах, оценивались, как дела неугодные или, согласно земным религиозным понятиям, грешные или даже смертельно грешные. Негативно оценивались те поступки, которые как бы мешали развитию космоса, например, когда некоторые действия преследовали эгоистические цели.

Плохое или хорошее оценивается на той стороне совсем в другом масштабе, которым является Абсолют, и он не ограничен ни запрограммированными мнениями или моделями мышления, ни формулировками и интерпретациями земного произвола. Многие из людей думают, что некоторые постигли истинную правду, и это дает им право ее утверждать. Как многие идеологии, религии, секты, философские и религиозные группы, так и люди, утратившие религиозную веру, атеисты, стремятся доказать свою истину. Мне стало понятно, что там, наверху, не существует никакой модели соответствия, а только общий космический закон любви. Трудность состоит в том, что мы не можем это понять и сформулировать...

Мне кажется, что это божественный принцип всеобъемлющей любви: прощение посредством посвящения во все только хорошее, в безграничный, нескончаемый позитивизм. Мы стремимся подняться вверх, в мир, где действует этот принцип, чтобы освободить свое сознание от всех дисгармоничных мыслей и поступков, другими словами – совершенно освободиться от нашей Кармы, чтобы смочь, наконец, соединиться с этим миром" [Янкович, 2010].

Вообще-то, изучение смерти, помимо изучения феномена человеческой свободы, должно быть поставлено в центр научного поиска человечества, ибо, как пишет Штефан Фон Янкович, "Странно, мы изучаем все, с чем сталкиваемся, но о смерти молчим, хотя со всей определенностью знаем, что смерти нам не избежать. Все в жизни определено, только смерть предопределена. Со смертью мы покидаем этот мир, но: ПОЧЕМУ МЫ ЖИВЕМ? КАК МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ? КАКОВА ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ?" [Янкович, 2010].

Исходя из опыта клинической смерти Штефана Фон Янковича, а также из всей совокупности научного поиска в области социальных наук, можно утверждать, что **главным приоритетом человеческого существования выступает развитие человека и человечества**, и это развитие в его основных и наиболее существенных чертах выступает процессом познания, поскольку человек, по определению, является мыслящим существом. Указанный вывод иллюстрируется фактами из книг Р. Моуди, где можно узнать, что люди, которые побывали в состоянии клинической смерти и вернулись к жизни, коренным образом изменили свое отношение к жизни, в том числе они начали интенсивно учиться, расширять свой фактологический и мировоззренческий горизонт, получать второе, третье образование [Моуди, 1994].

Это говорит о том, что **познание выступает высшей человеческой ценностью, которая простирается в посмертие**. Познание же выступает, как мы уже отметили, единством двух рассмотренных стратегий, которые дают нам две группы фактов, извлеченных из субъективного опыта человека, и из гносеологического опыта человечества в контексте рационального и иррационального познания.

Рассмотрим природу тоннельного эффекта. Для этого привлечем учение об ангелах. Методологический принцип целостности мира, его семантической и наполненности смыслом позволяет сделать вывод о реальности ангелов, которые фиксируются в культуре человеческой цивилизации на всем протяжении ее существования. Возникает вопрос **о конкретной соотносительности ангелов с природно-материальным явлениям**. Если принять к сведению то, что бытие, мир, Вселенная есть возбужденное состояние поляризованного вакуума, реализуемое в виде вихревых движущихся форм (обнаруживающих спинарные свойства и выступающих торсионными полями⁸⁰), то можно заключить, что все физическое

⁸⁰ Г.И.Шипов: из теории Физического Вакуума следует, что масса – это кручение пространства... торсионное поле интерпретируется как поле инерции, возникающее при вращении материи. Поэтому *масса исчезает, если исчезает кручение (вращение) пространства*.... Одновременно исчезает и гравитационное поле, порожденное массой. Этот результат согласуется с идеей Э. Картана, предполагающей, что вращение материи порождает кручение пространства. Поскольку в нашем случае любое движение представляет собой вращение в 6 угловых координатах, то ньютоновское определение: "масса есть мера тела сопротивляться изменению движения" можно интерпретировать как сопротивление изменению направления оси 4D гироскопа. В теории Физического Вакуума пространство имеет 10-ти мерную спинорную структуру. 4 трансляционных координаты образуют базу пространства, а 6 вращательных координат, заданных в каждой точке, образуют внутренне вращательное пространство слоя. Как и предполагал М. Кармели, именно с внутренними вращательными координатами и с вращательной метрикой связаны квантовые (дискретные) свойства материальных объектов... Квантовую потенциальную энергию можно выразить через спин частицы. Поэтому природа квантовой потенциальной энергии, скорее всего, связана с собственным вращением квантовой частицы... Новая квантовая теория применима для описания объектов как макро, так и микромира [Шипов, 2012, с. 5-8, 19]. "При всей случайности и видимой хаотичности турбулентность в развитом и установившемся состоянии может обладать определенными чертами закономерности. Черты закономерности имеют статистический характер и проявляют себя в средних характеристиках турбулентных вихрей. Как указал Л. Ричардсон еще в 20-е годы нашего века, турбулентность складывается из совокупностей вихрей, различающихся характерными масштабами и скоростями. Вихри взаимодействуют между собой, обмениваются энергией, дробятся на движения меньших масштабов, или сливаются, образуя вихри больших масштабов. Но при всей случайности единичных движений и взаимодействий в совокупности вихрей проявляется единая тенденция, стремление установить своего рода каскад вихрей, причем самые большие вихри – по пространственному их размеру и содержащейся в них кинетической энергии – порождают и питают своим движением вихри меньших масштабов. Когда эта тенденция полностью реализуется, в

тела являются сферами, состоящими из двух вращающихся полусфер, "прилипающих" друг к другу и составляющих более 96 % материального состава Вселенной в виде так называемой "темной массы" ("темного вещества", "темной энергии"⁸¹). Данные полусферы в силу противоположной природы, составляя материю и антиматерию, обнаруживают процесс взаимной аннигиляции, который имеет место в центре сферы в виде "светила" – солнца, энергия которого как излучается вовне, так и поглощается внутри "темным Абсолютом" (черной дырой). Именно эти солнца, находящиеся в центре небесных космических сфер (тел) как их огненные, нейтральные и стабилизирующие аспекты, и выступают в виде ангелов⁸².

"[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать пищу от собственного тления, осуществляя все свои действия и состояния в себе самом и само через себя... Ибо такому телу из семи родов движения он уделил соответствующий род, а именно тот, который ближе всего к уму и разумению. Поэтому он заставил его единообразно вращаться в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом, а остальные шесть родов движения были устранены" [Платон. Собр. соч. в 4-х т. М.: Мысль, 1994. Т.3. С. 436-437]. (Остальные шесть родов движений, как объясняется в примечании, – это вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз, связанные с развитием деятельности органов живых существ, зависимых от окружающего мира).

Данный вывод подтверждается недавно зафиксированным выводом: Земля и планеты Солнечной системы не вращаются вокруг Солнца – они совершают *спиралевидное движение* независимо от Солнца. Таким образом, планеты вместе с Солнцем включены в общее движение, обуславливаемое неким фактором: "характер и траектории движения указывают на существование невидимой энергии, заставляющей объекты двигаться... Эта энергия вращается по спирали, увлекая за собой материальные объекты... Движение по кругу и по спирали – это два разных мироощущения, которые дают разные результаты... Это понимание очень важно в период перехода в следующее измерение.. Спираль – это жизнь, а круг часто называют порочным..." (<http://www.youtube.com/watch?v=SbK34NaMnQ4&feature=related>):

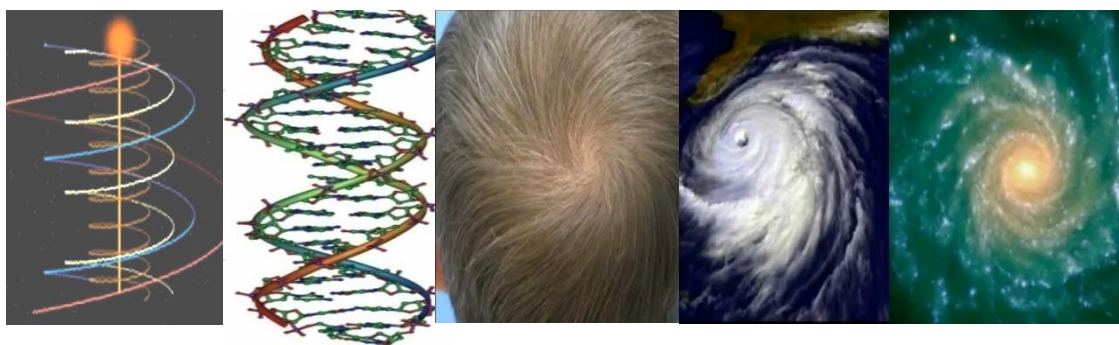
среде устанавливается универсальное соотношение между средней скоростью и средним размером вихря в турбулентном каскаде: средняя скорость убывает по каскаду сверху вниз пропорционально корню кубическому из размера вихря. Это свойство развитой турбулентности установил в 1941 г. А. Н. Колмогоров" [Гуревич, Чернин, 1987].

⁸¹ Возьмите наше самое лучшее знание о гравитации, примените его к вращению галактик, и вы сразу же обнаружите проблему: согласно нашему знанию, галактики должны распадаться. Галактическая материя вращается вокруг центральной точки, поскольку ее гравитационное притяжение создает центростремительные силы. Но для создания наблюдаемого вращения в галактиках не хватает массы. Вера Рубин (Vera Rubin), астроном из отдела земного магнетизма института Карнеги в Вашингтоне, заметила эту аномалию в конце семидесятых годов прошлого века. Лучший ответ, которые смогли дать физики, заключался в предположении, что во Вселенной имеется больше вещества, чем мы можем наблюдать. Проблема заключалась в том, что никто не мог объяснить, чем является эта "темная материя". Объяснить ее ученые не могут до сих пор, и это неприятный пробел в нашем понимании. Астрономические наблюдения свидетельствуют о том, что темная материя должна составлять примерно 90% от массы Вселенной, и все же мы поразительно невежественны в отношении того, что это за 90%. – http://interesnosti.com/topics/43017467237/13-faktov-ne-imeyuschih-nauchnogo-obyasneniya?from=mail&=bnq_bn&bp_id_click=43541703528&bp_id=43541703528

⁸² Согласно последним астрономическим данным, "в центре галактики находится квазар – очень мощный космический объект, обладающий колоссальной светимостью, которая позволяет увидеть его в видимом спектре на расстоянии более 10 млрд световых лет. Считается, что в центре каждого квазара находится сверхмассивная черная дыра, которая и выступает своего рода двигателем квазара и галактики, в центре которой они находятся" (<http://physics.com.ua/news.php?id=664>).

"Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба красное правды нам возсия Солнце.

Ирмос: Утреннем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, Правды Солнце, всем жизнь возсияюща" (Пасхальный канон Канон, творение Иоанна Дамаскина, глас 1).

Вращение
планет
Солнечной
системы

Спираль ДНК

Завихрение на
макушке головы

Спираль
циклона

Спиралевидная
галактика

Рис. Примеры спиральной организации реальности

Таким образом, наша солнечная система (имеющая форму эзотерического "яйца жизни") состоит из вращающихся полусфер, в центре которых находится Солнце, дающее свет не за счет термоядерных реакций (показано, что это физически невозможно; данный вывод подтверждается и тем поразительным фактом, который не можно объяснить, находясь на традиционной точке зрения, согласно которому температура солнечной короны (разреженного газа, который плавает над поверхностью светила) превышает 1 млн. градусов по Цельсию, в то время как температура поверхности звезды составляет около 6 тыс. градусов), а за счет аннигиляции, или, как полагает Н. А. Козырев, за счет истечения времени (энергии).

Вселенная при этом как множество вложенных друг в друга сфер оказывается самодостаточной и "автотрофной", о чем Платон в диалоге *"Тимей"* писал следующее: "[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать пищу от своего собственного тления, осуществляя все свои действия и состояния в себе самом и само через себя. <...> Он [Создатель] направил его в единообразное вращение в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом" (Платон. *Сочинения в четырех томах* / Под общ. ред. А.Ф.Лосева, В.Ф.Асмуса, А.А.Тахо-Годи. – М.: Наука, 1994. – Т. 3. – С.436).

По этой же причине и наша планета Земля (как и иные планеты) должна быть *полый* (на сей счет существуют достаточно логичные доводы⁸³), в центре которой полагается

⁸³ *Планета Луна – пуста.* Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей "Аполлон" к Луне в рамках одноименной программы NASA (1969 - 1972 гг.). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть пустой металлический шар. Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля "Аполлон-12". Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром. Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США Морис Юнк в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает удар в колокол в церкви. Сейсмическая волна, рожденная столкновением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного – вовнутрь, целиком отражаясь от тайного людям зеркального барьера.

Открытие NASA настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю разгонную ступень ракеты "Сатурн V", ранее отбрасываемую в околоземном пространстве, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезающаяся в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени "Аполлона-13" (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем "Аполлона-12" звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сеймоволна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-

земное солнце – Ангел Земли⁸⁴, который ее поддерживает, т.е. Планетарный Логос⁸⁵ (см. книгу Д.Л. Андреева "Роза мира").

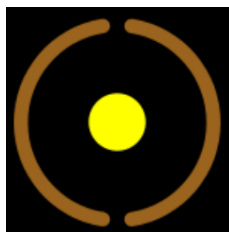

Рис. Предложенный Леонардом Эйлером мысленный эксперимент, с отверстиями на полюсах и внутренним солнцем

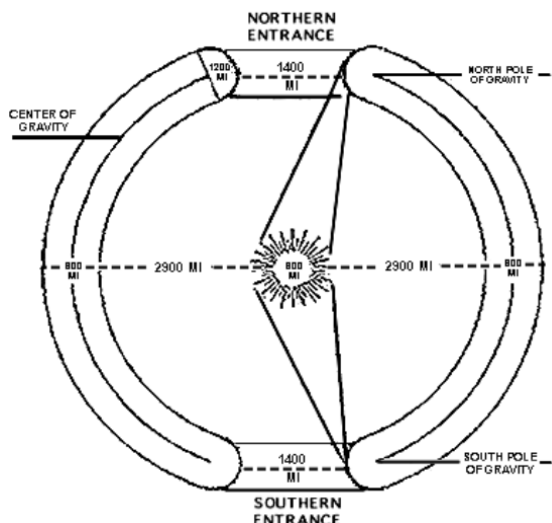

Рис. Полая Земля – из архивов "Аненербо"

Легенды как индейцев, так и индийцев изобилуют информацией о полой земле, в которой живут боги. Этой идее были верны некоторые ученые Нового времени (например, Л.Эйлер), а также и гитлеровские нацисты, не говоря уже о том, что о полой Земле прямо говорится в первой главе Библии в книге Бытия: **"И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так"** (Быт, 1: 6-7).

Рэймонд Бернанд в предисловии к написанной им книге "Полая Земля", говорит, что пытался в своем романе представить доказательства, что Земля – это не твердая сфера, как принято думать. Она – полая. А ее внутренние пустоты сообщаются с поверхностью посредством полярных отверстий на юге и севере земного шара. Эту теорию подтверждают открытия, благодаря наблюдениям адмирала Ричарда Е.Берда.

километровой толщии пород. По итогам всех испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

Пресса о том, меж иным, говорит: "В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года *"Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program"* ("Скрытые результаты космической программы США") инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами "Аполлонов", свидетельствует, что "луна полая и относительно жесткая". Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение" (<http://quasar.org.ua/zagadki-proisxozhdeniya-lunY/>).

⁸⁴ "Нус есть "Бог в шаровидном огне". – Демокрит.

⁸⁵ "Дж. Лавлок, британский специалист в области газовой хроматографии, на основании исследований атмосферы земли, предложил гипотезу (гипотеза Геи), согласно которой землю (Гею) можно определить как "сложный организм, включающий в себя земную биосферу, атмосферу, океаны и почву, целостность, составляющую обратную связь, или кибернетическую систему, которая ищет оптимальную физическую и химическую среду для жизни на этой планете", "живую целостность", способную управлять составляющими ее частями. Его выводы дают основание предположить, что существует некое духовное разумное начало, которое поддерживает состояние гомеостаза" [Лайтман, хачатурян, 2001, с. 40; Lovelock, 1979].

Иван Евсеевич Кольцов, действительный член Географического общества Российской академии наук пишет следующее:

"Мы ещё недостаточно знаем о строении человеческого организма, а о внутреннем строении Земли не знаем почти ничего. Современная европейская материалистическая наука исходит из того, что внутри Земли находится высокотемпературная плазма, в которой не может быть биологической жизни. Однако из энциклопедических источников известны результаты исследований внутреннего строения планеты посредством зондирования сейсмическими волнами. Выявлено, что кора Земли имеет три слоя: осадочный, гранитный и нижний базальтовый. При прохождении сейсмоволн к центру планеты скорость продольных волн в районе предполагаемого ядра резко падает с 13,6 до 8,0 км/сек, что указывает на резкое различие свойств веществ. Прохождения поперечных волн через ядро не обнаружено.

Учёными СССР посредством бурения на Кольском полуострове сверхглубокой скважины (12 230 м) было установлено, что с глубины 11 км температура земли перестала повышаться. На большой глубине встречались пористые и иные слои пород, не вписывающиеся в прежние представления о строении коры, а базальтовые породы не обнаружены. Результаты бурения изменяют наши представления о строении коры Земли.

Последующими (уже нашими) альтернативными исследованиями установлено, что плотность вещества в ядре планеты составляет $2,2 \text{ г/см}^3$; Средняя плотность внутренних слоёв планеты равна около 2 г/см^3 , в нижнем слое её коры – 6 г/см^3 , в среднем слое коры – $4,5 \text{ г/см}^3$, в верхнем – около 3 г/см^3 . Температура в центре Земли находится в пределах $300\text{--}350^\circ\text{C}$. С приближением к поверхности у экватора и полюсов она уменьшается до известных нам температур. Существующие образования зон льда и холода на планете являются искусственными образованиями, посредством технических решений Строителей Космической цивилизации, чтобы обеспечить необходимый температурный режим для подземных поселений.

Исследования последних десятилетий указывают, что Земля (как и другие планеты) имеет костно-хрящевой скелет, биологические органы, кровеносную, лимфатическую, нервную системы и органы чувств.

Костный скелет планеты (и других биологических объектов) является основным энергетическим каналом протекания жизненной энергии, её распределения и преобразования в организме с одной частоты вибрации на другую. Любопытно, что кости обладают также энергоинформационной памятью, что подтверждается мощами святых и великих деятелей всех религий (Будды, Христа. Магомета и др.).

Внутри Земли имеется 4-е основных энергетических центров, которые располагаются цепочкой вдоль внутренней стороны позвоночника между её ядром и материальным мозгом под Северным океаном.

Земля является разумномыслящим существом с субстанциями Души и энергетического мозга в районе северного нимба (полярного сияния) планеты. У Земли и каждого живого биологического объекта внутри находится также Дух. Отдельные сильные ясновидящие видят в центре Земли свечение подобное солнцу. В реальности такое свечение не обладает высокой температурой и может являться светящимся охранным полем Духа и растущего плода (новой Луны).

Посредством энергетических потоков внутри Земли идут перемещения всех жидкостей, в том числе крови, лимфы, секреты желез (сальных, потовых и др.). К современным тайнам земли относится загадка природы образования нефти.

Исходя из постулата о строении Вселенной "что наверху – то и внизу, что внизу – то и наверху", можно предположить, что живая Земля тоже имеет различные виды желёз, в том числе сальные и потовые. Сальные железы выделяют свои секреты

в виде нефти для смазки и питания многослойной коры планеты. Потовые железы в виде солёно-минерализованной влаги выносят наверх шлаки и способствуют энергообмену с окружающей средой.

Нашими исследованиями выявлено, что сальные железы находятся в средней части базальтового слоя, а потовые – в средней части гранитного слоя. При этом секрет (жидкости – нефть) сальных желёз поднимается по вертикальным каналам вплоть до границы с осадочным слоем, и далее вверх по энергопотокам этого слоя.

Секрет потовых желёз – это минерализованная влага ("пот") поднимается по вертикальным каналам до середины осадочного слоя, далее – распространяется упорядоченно по энергопотокам в слоях пород. Задача сальных и потовых желёз – обеспечивать кору земли питательными веществами, придавая ей жизненность и эластичность.

Согласно космогоническим представлениям и взглядам исследователей, занимающихся изучением Вселенной и строением Земли, наша планета является живым женским организмом. Она уже давно вынашивает внутри себя очередное дитя – Луну, которое через некоторое время должно выйти из чрева родительницы и стать её спутницей. Современная же Луна уйдёт на иные орбиты.

Современный плод внутри Земли пока постоянно растёт в размере, увеличивая также и размер нашей планеты по аналогии с другими биологическими видами людей и животных.

Зная анатомическое строение Земли, можно определить территории поверхности планеты, где её кора будет подвергаться растяжению над растущим плодом. Естественно, в этих областях будут происходить землетрясения, цунами, подъём земель – в одних местах и опускания – в других. Любопытно то, что с рождением очередного дитя – Луны, вода с поверхности Земли улетучится.

Территории повышенного растяжения коры нашей планеты располагаются в районе Тихого океана – от Индийского океана до Американского континента. Эти территории уже в наши дни богаты природными катастрофами.

Человечество должно знать и помнить о том, что Земля является живым и разумным организмом, а народы и другие биологические виды на её теле являются временными гостями-паразитами. Иногда деятельность человеческих цивилизаций причиняет Земле боль созданием рудников, шахт, карьеров; бурения скважин для выкачивания нефти, газа, воды, отравляя природу и т.п. В таком случае Космическое Содружество различных планет помогает Земле в борьбе с её паразитами, устраивая на ней эпидемии, всемирные потопа, очищение огнём и иные моровые явления.

К ряду загадочных природных явлений относятся также потоки вод, которые восходят из глубин Земли. Малоизвестная глобальная сеть этих восходящих водных потоков образована внутри осадочного слоя коры, охватывая собой всю планету. С древних столетий считалось, что эти потоки связаны с результатами жизнедеятельности, протекающими внутри организма Земли.

Восходящие потоки вод различные по составу нередко выносят к вершинам гор, хребтов возвышенностям (суши, морей, океанов) ценные минералы, а также питают истоки рек, водопады, моря. Более двух тысяч лет назад в Китае сети восходящих потоков вод выявляли и использовали для создания новых истоков рек, для добычи полезных ископаемых, в культовых целях и в строительстве.

Людам современной цивилизации надо знать и учитывать процесс развития и состояние Земли, чтобы не вступать с ней и природой в борьбу.

Полученные сведения показывают, что Земля и Солнце практически имеют одинаковые параметры по температуре и плотности.

Учитывая, что Солнце было когда-то планетой, а планеты (подобно Луне) рождаются от таких же планет как Земля, Венера, то можно предположить, что и

другие планеты и звёзды аналогичны (подобны) по своему внутреннему и внешнему устройству. Ибо всё в природе рождает себе подобное.

Восточные учения сообщают, что даже клетка обладает элементарной памятью (разумом). Выходит, что планеты и звёзды тоже обладают разумом, двигаясь по своим орбитам тысячелетиями, как на бальных танцах, не сшибая друг друга" (http://tayni.nm.ru/Stat/zeml_sol1.htm).

В связи с вихреобразной моделью строения космических объектов можно говорить и о **вихреобразном строении Солнечной системы**, в центре которой находится Солнце, а на ее окраине – массивное тело – "кора" Солнечной системы, ее поверхность. Вот что говорят от этом Восточные учения:

"Как известно, плоскость Лапласа, перпендикулярная вектору суммарного орбитального момента всех планет и вращательному моменту Солнца.

Ориентация плоскости должна оставаться неизменной вследствие закона сохранения момента Солнечной системы, ввиду её изолированности от удалённых звёзд.

Однако, опыт показывает, что плоскость Лапласа прецессирует с периодом около 36000 лет, что возможно только в том случае, если в расчёте полного момента Солнечной системы не учтён вклад орбитального момента какого-то массивного тела, имеющего период обращения около 36000 лет! Кстати, американцы, анализируя возмущения в движении долгопериодических комет, пришли к выводу о наличии на большом расстоянии от Солнца массивного тела – "коричневого карлика", названного ими Люцифером.

Мы назвали эту гипотетическую вторую звезду Солнечной системы именем "Раджа-Солнце" в соответствии с тибетскими легендами, которые называют это тело металлической планетой, подчёркивая тем самым её огромную массу при ничтожных размерах. Согласно легендам она сейчас приближается к Солнцу и на рубеже 2000-го года станет видима.

Если мы примем эту гипотезу за рабочую, то сможем на её основе объяснить целый ряд непонятных фактов. Как известно, звёзды в двойных системах эволюционируют с различной скоростью, при этом более массивная звезда, как правило, эволюционирует быстрее, опережая свою спутницу на 150...250 млн лет, проходит фазу красного гиганта и взрывается, сбросив оболочку и превращается сначала в белого карлика а затем в коричневого. Можно предположить, что "'аджа-Солнце" (т.е. Царь-Солнце) было когда-то главной звездой Солнечной системы (в соответствии с названием) и опережало в своём развитии вторую звезду – современное Солнце. Тогда в её планетной системе, включавшей в себя также Юпитер, Нептун, Землю и Меркурий на каких-то планетах появилась разумная жизнь, опередившая современную на 150...250 млн лет. Мы полагаем, что в дальнейшем "Раджа-Солнце", потеряв значительную часть своей массы, передало своих спутников в "свиту" Солнца, ("дети" которого – Сатурн, Уран, Венера и Марс). Возможно, вблизи "Раджи-Солнца" сохранились какие-то планеты, с высокой цивилизацией, которая, учитывая гигантский срок своего существования, должна для нас представлять цивилизацию "богов", контролирующую всю Солнечную систему.

В пользу такого предположения говорят факты нахождения следов человека рядом со следами динозавров в слоях относящихся к эпохе, отстоящей от современной на 175...225 млн лет, а также примеры странного поведения некоторых комет, которые вели себя как космические корабли, двигаясь по таким траекториям, что они проходили как бы с инспекционной целью вблизи всех планет! Были также кометы, излучавшие радиосигналы (например, комета Аренда-Ролана), а также

кометы, заходившие за Солнце, но не выходившие из-за него, хотя их траектория не могла привести к падению на Солнце!

Схема китайской монады Инь-Ян чрезвычайно напоминает полость нулевой скорости для двойных звёзд, причём в динамике со спиральной закруткой. На шумерских глиняных табличках изображены два Солнца: одно – белое с чёрной точкой в центре, а другое – чёрное с белой точкой. Можно предположить, что древние знали истинную историю развития Солнечной системы, а идея противоборства добра и зла, светлых и тёмных сил берёт своё начало в истории Солнечной системы.

Учитывая, что очень многие двойные звёзды двигаются по эллиптическим орбитам с большим эксцентриситетом (по кометоподобным траекториям), можно, действительно, в соответствии с тибетскими легендами ожидать появления "Раджи-Солнца" на рубеже 2000-го года. Гравитационное поле этого тела может оказать сильнейшее влияние на планеты земной группы, вызвав множество катастрофических последствий.

Кстати, следует обратить внимание на то, что, именно, 36000 лет тому назад на Земле исчез неандерталец и появился Кроманьонский человек, а также что, возможно, тогда же у Земли появилась Луна, перехваченная у Марса. Как известно, во многих легендах говорится, что Луны раньше на небе не было. Скорее всего траектория "Раджи-Солнца" пройдёт через пояс астероидов, представляющих собой многочисленные осколки, образовавшиеся в результате столкновений различных тел, подвергшихся гравитационным возмущениям со стороны "Раджи-Солнца".

В пользу наличия этого тела говорит ещё тот факт, что все планеты, расположенные между Солнцем и Сатурном (кроме Юпитера и Цереры), находятся в резонансе с Сатурном, а все планеты от Цереры до Плутона (кроме Сатурна) – в резонансе с Юпитером, т.е. имеются две резонансные области: одна ориентирована на Солнце, а другая на "Раджу-Солнце" ("*Солнце и Раджа-Солнце – это двойная звездная система?*") – <http://planet-nefelana.ucoz.ru/news/2009-07-20-1380>; <http://www.liveinternet.ru/users/3030706>)

Связь ангелов с Богом реализуется через физический (квантово-фотонный) вакуум – то есть, по сути, через *Ничто*, из которого Господь творит бытие и в которое благодаря аннигиляционным процессам (ангелам) это бытие истекает. Именно поэтому ангелы предстают посредниками между *миром горним* и *миром дольным*. Ангелы, таким образом, выступают одновременно как флуктуирующие эффекты физического вакуума (*Ничто, мира горнего*), так и как аннигилирующие очаги Вселенной (*мира дольного*). В этом и заключается принцип разделения ангелов на две подгруппы (светлые и темные), отношения между которыми весьма парадоксальны.

Таким образом, **светоносно-ангельский аспект реальности выступает ее первым уровнем**, что подтверждается Христианской религией, где свет предстает творением первого дня, предшествующее другим творческим актам Господа (*Быт. 1: 3*), при это Бог "обитает в неприступном свете" (*Тим. 6: 16*), являясь при этом светом (*1 Ин. 1: 5; Ин. 1: 9*).

В буддистско-индуистской традиции свет связан с "**светоносным алмазным бытием**", из которого кристаллизуется наш мир, а в философском аспекте термин "**метафизика света**" был впервые введен К. Боймакером в начале XX века. Данный термин проистекает из идей античной и средневековой культуре, в которой свет фигурирует в качестве первофеномена мира, который объясняет все сущее. Здесь можно привести уподобление Платоном статуса Блага в умопостигаемой сфере положению Солнца в сфере чувственно воспринимаемого (*Платон, "Государство", VI*).

Процесс синхронизации, слияния, взаимной компенсации противоположностей рассматривается как важнейшее условие генерации "светоносного", "алмазного" тела в рамках тибетского буддизма [*Казначеев, Спиринов, 1991, с. 188*]. Интересно, что у

неоплатоников техника достижения экстатического трансового состояния слияния с Единым также обнаруживает генерацию "светоносного" тела [Лосев, 1988].

Неоплатоники, разрабатывая доктрину об эманации Единого (согласно которой видимый свет есть проявление во тьме материи света умопостигаемого), что привело их к представлению о бытии как световой иерархии, которое было усвоено иудаистско-христианско-мусульманской теологией.

"Такое представление о свете играло роль опосредующего звена, которое скрепляло в единое онтологическое целое телесное и духовное, чувственное и умопостигаемое, вещественное и идеальное, тварное и нетварное. Аккумулируя в себе упомянутые несовместимые между собой начала, метафизическое представление о свете как о "первопричине мира" ассоциировалось с понятиями "порядка", "числа", "отношения", а, следовательно, с "разумом", "истиной", "словом"... Концептуальный багаж европейской философской мысли богаче категориального аппарата *метафизики света*. Используя его, европейские мыслители... различными способами стремились осуществить прорыв к незримой, внутренней реальности бытия. Так, согласно М. Хайдеггеру, который интерпретировал греческое слово "алетейя" (истина) как "непотасность" (как то, что не подлежит "сокрытию", "забвению", "вхождению в Лету"), метафизически понятный свет делает бытие "открытым", "непотасным", "истинным" [Лукьянец, 2012, с. 41-42].

Категория светоносности может послужить и определением для фотонной основы Вселенной в рамках квантовой теории поля, которая (основа) представляет собой единый нерасторжимый комплекс [Казначеев, Спирин, 1991].

Отметим, что "темная материя" Вселенной также обожествляется, она может пониматься как *"сверхсущностный луч Божественного мрака"* (Дионисий Ареопагит).

В этой связи чрезвычайно важным есть то, что Люцифер – первый ангел Бога, может пониматься как звезда Вселенной, сотворенной Господом. То есть, Люцифер находится в центре данной Вселенной, состоящей из двух полусфер, вращение которых обнаруживало противоположный по отношению друг к другу характер. По сути, сам процесс вращения выражает феномен поля (не имеющего массы покоя и являющегося движением в чистом виде), а вращающийся "материал" есть выражение вещества (имеющего массу покоя). Внутри Вселенной одновременно кристаллизуются меньшие вселенные (пребывающие во Вселенной "матрешечным"/фрактальным образом) за счет общего механизма творения сущего Богом.

Отсюда можно обнаружить такой *семеричный* характер реальности:

- физический вакуум, пронизывающий эту реальность, из которого она сотворена;
- две вращающиеся полусферы, которые выражают вещество (первая полусфера), антивещество (вторая полусфера), поле (первая полусфера), антиполе (вторая полусфера);
- аннигиляционная светоносная область как "тело" ангела (ангелов);
- результат аннигиляции – "новый" физический вакуум, в котором зиждется сознание/самосознание ангела (ангелов) как нейтральный феномен, имеющий привязку к "карте" ("сотам") физического вакуума.

Таким образом, кристаллизация сознания Люцифера делает его сознание (с которым он может себя идентифицировать и через которое он вообще может быть свободным и сознательным) трансцендентальным реальности, что, в определенном понимании, и роднит его с Богом. Это обстоятельство и позволяет Люциферу "возгордиться" и "отпасть" от Бога, увлекая "третью часть ангелов", которую Бог "восполняет" за счет человека.

Одно из отличий Бога и Люцифера в том, что Бог перманентно творит Вселенную (а также и вселенные), а Люцифер есть результат творения и лишен способности сотворять Вселенную, что лишает его способности самостоятельно поддерживать свое светоносное тело (без которого он утрачивает и свое сознание, привязанное к этому телу) за счет Вселенной. Единственно, что он может сделать – так это создать из своего светоносного тела *ад* ("геенну огненную"), в которую могут погружаться меньшие "ослабленные" светоносные тела, утратившие связь со своими сознаниями (теми сознаниями, которые имеют привязку с ячейками физического вакуума), что приводит к поддержанию светоносного тела Люцифера. Отсюда проистекает доктрина о "спасении/утрате" существами (людьми) своих душ вследствие грехов – такого поведения, в результате которого утрачивается связь между сознанием и "ослабленным" светоносным телом этих существ.

В этом контексте интерес представляет и акт *грехопадения* человека⁸⁶, который, обладая светоносным телом и "пребывая в раю" (некой локальной вселенной), получает сознание как результат/"грешный плод"⁸⁷ (плод растений в вегетативном плане можно понимать как именно как результат) развития этого светоносного тела. Данный результат (развитие сознания) преждевременно (?) инициируется внешним влиянием – Люцифером (его ангелами), стремящимися поглотить светоносное тело человека, оторвав его сознание от этого светоносного тела.

Данный процесс на уровне развития человека в онто- и филогенезе поясняется с помощью философской и общенаучной методологии – *универсальной синергетической парадигмы развития*, которая реализует *диалектическую схему любого изменения* в виде *универсальной философской модели*, элементами которой является человек и мир (внутреннее и внешнее, *субъект и объект*, "Я" и не-"Я").

Эта диалектическая схема разворачивается как процесс изменения трех состояний:

состояния слияния субъекта и объекта (*тезис*) →
состояние дифференциации субъекта и объекта (*антитезис*) →
новое состояние слияния субъекта и объекта (*синтез*).

Эволюция человека и космоса инициируется их движением от некоего "нейтрального" центра по пути расщепления последнего на "правый" и "левый" модусы (состояния открытости и закрытости), причем, левый модус представлен как потенциально-возможный (вероятностный), а правый – как актуально-действительный – как актуальная данность. Дальнейшее развитие человека идет от правого к левому, от состояния "здесь и теперь" к рефлексии будущего, и способности его предвосхищать на основе абстрактно-логического

⁸⁶ "... нас намеренно и очень тонко обманывают в самом начале жизненного пути, рисуя умышленно фальшивую картину мира. Обман осуществляется через продуманно созданное для этой цели учреждение: систему обязательного среднего образования и необязательного высшего. При поддержке с теми же намерениями созданной, функционально дополняющей системы СМИ (средств массовой (дез)информации), и валом книг, уводящих людей от Истины. Из-за незнания самых важных законов этого мира, утаенных от нас, прежде всего Истины, а, значит, ошибочного мировоззрения, мы все допускаем массу ошибок в своей жизни, наживаем груз трудноразрешимых проблем. Обучением под благородным лозунгом "просвещения" множеству действительно полезных, но второстепенных знаний, нас обманывают в самом главном знании... Обучая практическим навыкам жизни на земле, нас уводят от самого главного – познания Истины и вопроса: зачем мы вообще приходим в этот мир недолгими гостями? Убедив в конечности нашего существования, всё наше сознание занимают заботами о комфортном обустройстве нашего временного бытия, оставляя нас совершенно неготовыми к ожидающей нас вечности... Сходно с ситуацией, когда некоему лицу обеспечивают добротную подготовку быть топменеджером крупной компании, утаив от него его царское происхождение, права на престол и творение жизни в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности, в Свободе и Независимости от всех земных правителей и работодателей" (Григорий Мирошниченко ["Белая книга жизни. Белый проект", 2013]).

⁸⁷ "Я понял, до какой степени просто слепить из человека любого послушного трансформера, любого жуткого уroda, если этот человек: а) обладает низким уровнем сознания и б) помещён на достаточно долгое время в мощный зомбирующий энерго-информационный поток" (Юрий Черепяхин).

мышления, присущего левому модусу, разворачивание которого, в конечном итоге, приводит к синтезу "правого" и "левого" – состоянию, выступающему гранично-критической, нейтрально-синтетической фазой развития человека и космоса.

Это критическое состояние нуля-перехода выступает своеобразной точкой бифуркации, которая характеризуется нейтральностью, целостностью, энергетичностью, эмерджентностью. Последнее свойство, заключающееся в способности к порождению нового, обнаруживает механизм бинарного характера (слово "бифуркация" означает разделение надвое).

Данные представления находят свое воплощение в механизме социальной динамики, заключающимся в расщеплении некоего целостного энергетического состояния, запечатляющего в "свернутом" латентном виде постулируемую некоторыми исследователями "внутреннюю структуру исторической действительности". Действие данного механизма находит реализацию в целом ряде энергетических концепций эгнотеза.

Тезис, этап единства – сущность пребывает в лоне неизреченной целостности Вселенной (на языке науки это состояние соответствует таким понятиям как, сингулярное состояние материи, праматерия, фундаментальная вакуумная симметрия и т.д.); 2) этап дифференциации единого на полярные сущности (расщепление единого на полевую и вещественную составляющие); 3) этап схлопывания полярных начал, их возвращение к единому источнику.

Таким образом, можно говорить о трех этапах развития космососоциоприродной реальности.

Начальный этап онто- и филогенетического развития человечества обнаруживает единство, синкретизм субъекта и объекта, когда человек и мир на уровне примитивных социумов являют собой единое психическое целое, а субъект и объект являются единым неделимым комплексом.

На втором этапе развития человечества как вида и субъекта истории в эпоху нового времени обнаруживается нарастание дихотомии человека и мира, их асимметризация.

Третий этап связан с процессом слияния объекта и субъекта, с такой теоретической парадигмой, согласно которой они влияют друг на друга. При этом развитие человечества словно бы возвращается к своим сакральным истокам, но на высшем уровне.

Как писал Э. Тоффлер, мы находимся на пороге новой эры – эры синтеза, что сопровождается возвращением к "крупномасштабному" мышлению, которое должно преодолеть эффекты современной "клиповой культуры", расплывающей наш образный ряд на маленькие кадры, которые следует синтезировать и создать в процессе этого личностный видеоряд, что станет основой для создания конфигуративного модульного "Я" каждого индивида.

Развитие человека в онто- и филогенезе обнаруживает движение от правого полушария (в функциональных рамках которого человек слит с внешней средой и лишен "Я" – нечто самодостаточно-автономного) к левому (реализующим волевое усилие и выступающим механизмом рефлексии, сигнализирующей о наличии принципа осознания человеком самого себя), а от него – к полушарному синтезу, в рамках которого парадоксальным образом соединяется конкретное и абстрактное, многозначная правополушарная и однозначная левополушарная стратегии познания. Это приводит к кристаллизации у человека парадоксального (диалектического, творческого) способа познания и освоения мира, а также генерирует медитативное состояние – самый совершенный вид жизнедеятельности: в состоянии медитации наблюдается, как свидетельствуют энцефалографические исследования, функциональная синхронизация

полушарий, то есть полушария головного мозга человека выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; David-Orme-Johnson, 1977].

В связи с этим **ментально-психическое развитие человека** в плане полушарных стратегий отражения и освоения мира можно понимать как движение от подсознания к сознанию, а от него – к сверх-сознанию (П.В. Симонов). Таким образом, человек как мыслящее существо, как микрокосм развивается и совершенствуется от

1) **правополушарного** психического модуса с его многозначной иррациональной парадоксально-абсурдной стратегией восприятия и постижения реальности, свойственной древним примитивным социумам, к

2) **левополушарному** модусу, характеризующемуся однозначно-рациональной логикой познания мира современного социума, а от нее

3) к **полушарному функциональному синтезу**, реализуемому в медитативном состоянии, в котором интегрируются иррациональное и рациональное, когда абсурд и логика примиряются в сфере высшего смысла человеческого бытия.

Психофизиологической целью развития человеческого существа можно считать достижение состояния функционального синтеза полушарий – медитативно-творческого состояния (когда знаково-вербальная информация, которая воспринимается преимущественно на уровне левополушарных психических процессов, легко трансформируется в образно-эмоциональную сферу правого полушария, и наоборот), то есть подсознательного и сознательного аспектов высшей нервной деятельности, что актуализует состояние **самосознания**.

Данное состояние самосознания реализуется **в процессе творческого мышления как синтеза противоположностей**. Анализ познания позволяет говорить о нем как о процессе, имеющем амбивалентно-компенсирующий характер, поскольку познание обнаруживает две стратегии – **рациональную и иррациональную**, которые компенсируют/аннигилируют/поглощают друг друга: каждая из представленных стратегий как отдельно взятый процесс оказывается неспособной к адекватному отражению мира, что предполагает взаимную компенсацию этих двух полярных способов отражения, постижения и освоения человеком самого себя и окружающего мира.

Этот вывод иллюстрируется **феноменом асимметрии полушарий головного мозга человека**. В. Л. Деглин, изучая полушарные особенности отражения окружающего мира и, в частности, его пространственные характеристики, пришел к выводу об анизотропности перцептивного пространства, когда оба полушария отражают пространство ошибочным образом, однако эти ошибки имеют противоположный характер, когда для левого полушария свойственно расширение пространства, а для правого – приближение отдельных элементов к наблюдателю. То есть левое полушарие стремится визуальнo дистанцировать человека от элементов окружающей среды, а правое – интегрировать человека в нее.

Данный пример искажения реальности проявляется на всех уровнях психической организации человека, ибо с функциями полушарий связаны ключевые аспекты человека, в частности, психические процессы, зависящие от правого полушария мозга, включают в себя сенсорные асимметрии, дедуктивные процессы мышления, а левого – тесно соотносятся с двигательными асимметриями, с индуктивными процессами мышления [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 50-51, 102]. Примечательно, что у умственно отсталых детей отсутствует феномен искажения реальности по крайней мере на уровне зрительного анализатора: у них обнаруживается концентрическое сужение обоих полей зрения и почти полное равенство монокулярных полей зрения [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 33; Бруксон, 1953].

Функциональная согласованность полушарий (в "нечто третьем", в сфере "сверх-Я", по П. В. Симонову, в некой нейтральной сфере психической деятельности) позволяет достичь между ними "компромисс", который приводит к выравниванию пространственной

деформации, то есть достигается адекватность восприятия объемного пространства на плоскости сетчатки глаз, когда объемное и плоскостное, являясь геометрическими антагонистами (что демонстрируется дихотомией геометрий Эвклида и Н. И. Лобачевского) гармонируется и приводится к общему сенсорному "знаменателю" [Деглин, 1996].

Истинное мышление как синтез противоположностей предстает творческим медитативным парадоксальным процессом.

В данном контексте становится понятным сентенция С.Б. Церетели об Истине как "единстве противоположностей", а также проясняется смысл фундаментального свойства мышления человека – *дипластии* как способности соединения противоположностей, то есть способности воспринимать абсурд, интегрируя в одной логической плоскости несовместимые понятия, вещи, отношения.

Приведем несколько примеров. Определим *цель и смысл деятельности человека*. Для этого следует рассмотреть развитие форм деятельности:

(1) *игра* (деятельность, не направленная на достижение прагматичных целей и существующая ради самой себя как субъект-субъектный феномен, подобно "искусству ради искусства") –

(2) *труд* (целеустремленная деятельность, направленная на достижение определенных прагматичных целей, которая обнаруживает субъект-объектный инструментальный характер) –

(3) *творчество* (субъект-субъектный феномен – деятельность, повторяющая игру, но на более высоком уровне развития, поскольку она имеет характеристики как игры – спонтанной, самодетерминированной активности, так и труда – активности, которая обнаруживает определенный практический результат – принципиально новый продукт).

Приведем второй пример. Определим *цель и смысл жизни человека*. Для этого следует представить три этапа жизни: (1) рождение – (2) расцвет и стабилизация – (3) умирание.

Умирание повторяет рождение, но на более высоком уровне развития, который реализует переход человека в иное качество. С этой позиции жизнь человека может пониматься как приуготовление к смерти (Я.А. Коменский). С другой стороны, умирание есть синтез двух предыдущих этапов, поэтому в посмертии, как показали феномены людей, побывавших в состоянии клинической смерти и возвратившихся к жизни (о чем в своих книгах пишут Р. Моуди и др. авторы) высшие ценности жизни не исчезают: люди, возвратившиеся к жизни, начинают, как правило, познавать мир, интенсивно учиться, расширять свой кругозор, получать второе, третье образование. Кроме того эти люди начинают верить в Бога (если были атеистами), перестают быть религиозными фанатиками (если были таковыми до клинической смерти), начинают ценить жизнь, любить окружающий мир, быть исполненными высшими жизнеутверждающими ценностями, понимать всеобщую связь всего со всем, осознавать, что каждый поступок человека имеет "симметричные" последствия, вытекающие из моральных особенностей этого поступка.

Анализ общего содержания общественного сознания позволяет сделать вывод о *двух противоположных бытийных принципах*.

Первый – индивидуалистический принцип множества – опирается на подтвержденную множеством фактов эволюционную теорию, согласно которой в нашем мире выживает сильнейший в результате борьбы за существование. Это касается не только естественной, но и общественной истории нашей планеты, которая предстает чередой постоянных конфронтаций, войн и конфликтов. При этом данный принцип, согласно которому "человек человеку волк", подтверждается как множеством исторических фактов, так и событиями последних времен, обнаруживающими чудовищный процесс

расчеловечивания всех форм общественной жизни. Данный индивидуалистический принцип реализуется в контексте **левополушарных механизмов**, которые утверждают раздельный способ существования:

"Наделив человека умом, природа внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и видового сохранения. Ум всегда является эгоистичным, ум советует сначала стать эгоистом, и именно в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум изобретает орудия труда, благодаря уму человек осваивает процесс их изготовления и учится применять орудия труда. Ум усиливает возможность человека в борьбе за существование, обеспечивает прогресс обществу. Но в то же время ум угрожает разрушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество должно сохраниться, то необходимым является то, чтобы существовал противовес ума, точнее, его индивидуальной ориентации" [Шадриков, 1999]⁸⁸.

Таким образом, как отмечает Э. Фромм в книге "*Бегство от свободы*", "человек перерастает свое первоначальное единство с природой и с остальными людьми, человек становится "индивидом" – и чем дальше заходит этот процесс, тем категоричнее альтернатива, встающая перед человеком. Он должен суметь воссоединиться с миром в спонтанности любви и творческого труда или найти себе такую опору с помощью таких связей с этим миром, которые уничтожают его свободу и индивидуальность" [Фромм, 1990, с. 29].

Согласно **второму – коллективистскому принципу единства**, в человеческом обществе превалирует закон взаимоподдержки, сотрудничества, справедливости, а эволюционный процесс реализуется не в результате борьбы за существование, а как альтруистический акт взаимопомощи (П.А.Кропоткин), когда слабые, больные и неприспособленные к жизни выживают и благоденствуют. Если бы выживал только сильнейший, хищный тип человека, то человечество давно бы деградировало, поскольку наиболее талантливые и гениальные люди как в общем-то достаточно неприспособленные к внешней среде, непрагматичные амбивалентные существа (которым присущи черты, взаимно исключающие друг друга, что выражает определенную степень их невротичности)⁸⁹ [Eysenck, 1995; Дорфман, Ковалева, 1999]), отбраковывались бы. В результате человечество утратило бы импульс для прогрессивного развития. Данный коллективистский принцип реализуется в контексте **правополушарных механизмов**, которые утверждают интегральный способ существования.

Однако можно говорить и о **третьем – божественном принципе целостности**, в котором примиряются все и всяческие противоположности. Этот третий нейтральный принцип целостности наиболее полно реализует центральный **общинно-соборный аспект реальности**, кристаллизация которого имеет определенную логику.

Как писал Э.Дюркгейм, "Солидарность ... достигает своего максимума тогда, когда коллективное сознание точно покрывает всё наше сознание и совпадает с ним во всех точках; но в этот момент наша индивидуальность равна нулю" [Дюркгейм, 1996, с. 138], когда "не человек для государства, а государство для человека" [Кашиур, Василенко, 2017].

Если индивидуально-личностное начало человека позволяет ему обнаруживать волю, мыслить, манипулировать действительностью и изменять ее, то есть быть "Я", осознавая мир

⁸⁸ "Ведь лишь ради удовлетворения собственного недостатка в чем-то мы причиняем зло другому, и если бы это чувство постоянно не охватывало животное или человека, – не было бы основы всего зла на свете" (М. Лайтман [Лайтман, 1993, кн. 1, с. 41]).

⁸⁹ Как показали исследования ученых из Питцеровского колледжа, по сравнению с людьми, характеризующимися средним уровнем умственного развития, носители высокого интеллекта чаще страдают от психических нарушений и больше подвержены соматическим заболеваниям, вызываемым тревогой и волнениями.

и себя, то слияние сознания и подсознания, "Я" и не-"Я" приводит к утверждению сверх-"Я" (согласно П.В.Симонову), к разрушению границы между ними, что означает процесс расширения "Я" до размеров всего мира, с которым человек в сфере своего подсознательного аспекта психических функций слит воедино.

Здесь мы наблюдаем процесс смены индивидуалистической идеологии идеологией коллективистской, что означает интеграцию индивидуально-личностного начала и окружающего мира, эмпатичного слияния с последним, что знаменует собой высший уровень духовно-моральной эволюции человечества. Как пишет И. А. Бунин,

“Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два пути жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути Выступления человек чувствует себя сперва только своей “формой” своим временным телесным бытием. своим обособленным от всего Я находится в своих личных границах, куда заключена часть Единой Жизни, и живет корыстью чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не только собой, но и жизнью своей семьи, свое племени, своего народа, и растет его совесть, то ест стыд корысти только личной, хотя все еще живет он жадной “захвата”, жадной “брать” (для себя, для своей семьи, для своего племени, для своего народа), На Пути же Возврата теряются границы его личностного и общественного Я, кончается жажда брать – и все более и более растет столь же повелительная жажда “отдавать” (взятое у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я – начинается духовное существование”; без такого возврата не может быть осуществлено нарушенное равновесие, не может осуществиться справедливость, на которой держатся миры [Бунин, 1988, с. 15].

Отмеченный И. А. Бунином эволюционный сценарий Э. Фромм в книге “*Бегство от свободы*” описывает таким образом: “человек перерастает свое первоначальное единство с природой и с остальными людьми, человек становится “индивидом” – и чем дальше заходит этот процесс, тем категоричнее альтернатива, встающая перед человеком. Он должен суметь воссоединиться с миром в спонтанности любви и творческого труда или найти себе такую опору с помощью таких связей с этим миром, которые уничтожают его свободу и индивидуальность” [Фромм, 1990, с. 29].

В этой связи отметим, что человеческая жизнедеятельность разделяется на две полярные формы – *пассивная* и *активная*.

Пассивной форме жизнедеятельности свойственны такие категории, как положительная обратная связь, приспособление к внешней среде в процессе взаимодействия с ней путем изменения самого себя, экстравертированность, эмоционально-образный, целостный, творчески-многозначный (неопределенно-парадоксальный) способ отражения, познания и освоения мира, мазохизм, способность к сопереживанию, эмпатия, женственность, "не-Я" (неразвитость Я, Эго), континуально-полевой способ актуализации, энергоизбыточность, вера, восприятие мира с полным доверием без критического анализа, позитивизм, жизнеутверждение, оптимизм, циклическая (целостная) причинность.

Активной форме жизнедеятельности свойственны такие категории, как отрицательная обратная связь, приспособление внешней к среде к себе в процессе взаимодействия с ней, интравертированность, абстрактно-логический, дискретно-атомарный, жестко однозначный, плоско-банальный, манипуляционный способ отражения, познания и освоения мира, садизм, эмоциональная холодность и эгоцентризм, мужественность, "Я" развитый комплекс Эго), дискретно-вещественный способ актуализации, энергонедостаточность, скептицизм и аналитико-рефлексивный подход к анализу мира, негативизм, критика, пессимизм, линейная (классическая) причинность.

Активной форме жизнедеятельности, которая в патологическом выражении соответствует шизофрении (в рамках которой человек все схематизирует, классифицирует, расщепляет на отдельные элементы, символизирует и воспринимает через призму знака,

символа, схемы, догмы), характерна потребность в волеизъявлении, стремление стать "Я", выделиться из среды своего существования, самоопределиться, превратиться в в самодостаточную вселенную, отдельную монаду, Атман.

Пассивной форме жизнедеятельности, которая в патологическом выражении соответствует циклическим неврозам, маниакально-депрессивным психозам (в рамках которых человек стремится тотализировать мир, представить его в виде сверхценного образа или идеи), характерно стремление к умиротворенности, потребность слиться с внешним миром, утратить "Я", стать "не-Я", превратиться в спутник какого-то светила, стать интегральным элементом Вселенной, слиться с Брахманом.

Если **пассивной форме** жизненной активности свойственна потребность в умиротворении (из-за повышенного уровня тревожности вследствие повышенного жизненного и приспособительного тонуса), стремление отдаться и стать объектом манипуляции внешних сил, обезличиться и включиться в игру мировых стихий в качестве пассивного, ведомого начала, то **активной форме** жизненной активности присуща потребность в агрессии, стремление манипулировать, управлять объектами внешней среды, самовыразиться, включить в орбиту своего "Я" игру мировых стихий.

В связи с этим можно говорить о двух коренных жизненных стратегиях, которые можно определить как "*путь слабости*" и "*путь силы*".

Путь слабости предполагает тотальное принятие мира, полную открытость и пассивность поведения, отсутствие индивидуально-личностного, самостоятельно-автономного начала, стремление быть бездеятельным (не получать плодов своей деятельности), стремление отдаться, расплавиться во Вселенной, воспринимающей как универсум, в котором все связано со всем и все вещи имеют принципиальное онтологическое равенство, когда простое и сложное, часть и целое, единое и множественное, внутреннее и внешнее изоморфны, тождественны. Это путь великой жертвенности, путь квиетизма, полного безволия.

По этому пути идет Христианство на уровне своих величайших образцов святости, идет во главе с Христом, Который Сам говорит, что Он ничего не делает по Своей воле, но только по воле пославшего Его Отца, Который является Божественной искупительной жертвой и Который говорит, что в мире и волос с головы человека не упадет без воли Господа Бога.

По пути слабости идет и Буддизм, ибо здесь в целом проповедуется идея великого сострадания и жертвенности, вплоть до самоотрицания. Как говорится в Алмазной сутре, краеугольном буддистском источнике, бодхисаттва (просветленное существо) не должен быть заинтересован в собственном спасении. Адепт здесь дает обет "спасения всех существ во Вселенной, сколько бы их ни было".

Индуизм в своих глубочайших и чистейших истоках есть выражение идеи тотальной жертвенности, о чем мы можем узнать из Бхагавад-гиты, в которой вершиной человеческого бытия полагается беззаветное служению Богу, превращение в орудие Божественного провидения. Путь слабости, не несущий отрицания и выражающий полное и окончательное принятие жизни во всех ее проявлениях, – этот путь слабости есть путь самой жизни. Как говорил Лао-цзы, "слабость велика, сила ничтожна; если дерево гибко, оно живо, если заострено и твердо, оно умирает". Путь слабости это способ растворенности в вечности, преодоления пространственно-временной ограниченности. Это путь слияния с единым Источником.

Путь силы это путь актуализации множественности в мире, культивирующем волю, активность. Путь, стремящийся развить индивидуально-личностную определенность, а поэтому ограниченность, автономность и самодостаточность, вызывающий борец духа, скептицизм и разворачивающий жизненную стратегию преодоления препятствий и выживания сильнейшего. Этот путь существует под знаком демона противоречия, здесь действуют инерциальные законы материального мира, один из которых – всякое действие

должно встречать эквивалентное противодействие. Этот путь силы одновременно есть путем смерти, ибо здесь всегда найдется сильнее тебя, жертвой которого ты становишься. Данный путь актуализирует реальность, которую Н.О. Лосский назвал "*психоматериальным царством относительно непроницаемых форм*".

Понятно, что путь слабости человек проходит на начальном этапе своей духовной эволюции. Затем следует грехопадение и изгнание и сфер Единого, обретение самостоятельности, когда человек становится "как боги", познает добро и зло, то есть существует в дуальном, антинормичном, противоречивом мире материальных форм, которые формируют "психоматериальное царство относительно изолированных форм".

Путь же слабости актуализируется в сфере полевого, континуально-целостного бытия материи, где она предстает как принципиально целостная сущность, не имеющая конкретной пространственно-временной локализации. Цель человеческого существа – приход в лоно Абсолюта, где сливаются два пути – путь силы и путь слабости, путь тьмы и путь света.

Борьба света и тьмы проходит по двум путям. По пути тьмы, зла данная борьба предполагает использование силы и всех вытекающих отсюда последствий. По пути света, добра данная борьба предполагает абсолютно пассивное, жертвенное состояние, ведущее не к борьбе (использование силами света средств сил зла – борьбы – недопустимо), а к жертве, полной и безаговорочной капитуляции. Нужно сказать, что если свет борется с тьмой, то есть отрицает ее, то этим он порождает тьму, ибо отрицание и взаимное вытеснение есть прерогатива тьмы, а свет, включаясь в борьбу с тьмой, сам становится тьмой.

Диалектика путей слабости и силы реализуется в срединном пути *Буддизма*: "Чрезмерное напряжение силы переходит в излишек, а чрезмерное расслабление – в слабость. Приведи себя в равновесие – только так ты сможешь достичь цели" (Будда).

В *Индуизме* обнаруживаются три качества материи, как ее понимает ведическое учение: *Тамас* (инерция), *Раджас* (сила, активность, движение), *Саттва* (качество, которое отвечает равновесию, гармонии двух вышеприведенных качеств) [Хемфрейс, 1994, с. 127]. Саттва отвечает правилу мудрого человека, который придерживается срединного пути между двумя крайностями, не желая и не отрицая деятельности, но действуя безличностно (отчужденно), так, как этого требует ситуация [Хемфрейс, 1994, с. 134-135].

В *Даосизме* срединный путь реализуется в Пути Дао:

"Беспредельное, а затем – Великий предел!

Великий предел приходит в движение, и порождается *ян*. Движение доходит до предела, и наступает покой. В покое рождается *инь*. Покой доходит до предела, и снова наступает движение. Так, то движение, то покой являются корнем друг друга.

Разделяются *инь* и *ян* – поэтому устанавливаются два образа.

Ян превращает, *инь* соединяет – происходит рождение воды, огня, дерева, металла, почвы. Пять пнеум распространяются в должном порядке – четыре времени совершают свой ход.

Но пять стихий - это только *инь* и *ян*, *инь* и *ян* – это только Великий предел, а Великий предел коренится в Беспредельном!

Когда пять стихий рождаются, каждая наделяется своей природой.

Истинное в Беспредельном, эссенции двух и пяти таинственным образом соединяются, и происходит затвердевание.

"Небесное *дао* устанавливает мужское, земное *дао* устанавливает женское". Две пнеумы взаимно возбуждаются и производят 10 тысяч вещей. 10 тысяч вещей рождаются и рождаются, и превращениям нет конца.

Только человек приобретает все это в совершенстве и наиболее одухотворен. Его тело оформляется, дух начинает познавать, пять природ приходят в движение, добро и зло разделяются - возникают 10 тысяч дел.

Совершенномудрый упорядочивает это с помощью срединности, прямооты, милосердия, справедливости (разъяснение Чжоу-цзы: "*Дао* совершенномудрого – это только

милосердие, справедливость, срединность и прямота”), и главенствует покой (разъяснение Чжоу-цзы: “Отсутствие желаний – причина покоя”). Этим устанавливается предел человека.

Поэтому совершенномудрый “с Небом и Землей согласует свою благодать, с Солнцем и Луной согласует свою прозорливость, с четырьмя временами согласует свой распорядок, с демонами и духами согласует свое счастье и несчастье”. Благородный человек совершенствуется в этом и счастлив, низкий человек идет против этого и несчастлив.

Поэтому сказано: “Установили *дао* Неба – *инь* и *ян*, установили *дао* Земли – мягкое и твердое, установили *дао* Человека - милосердие и справедливость”.

И еще сказано: “Истоки начала есть оборотная сторона конца – в этом познается объяснение смерти и рождения”.

О, как велики “Перемены”! В этом их совершенство!”

Практика соединения противоположностей в рамках срединного пути реализуется на *нескольких уровнях*.

1) НА НИЗШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы имеем соединение состояний возбуждения и торможения нервных процессов, мышечного напряжения и расслабления, что имеет место в процессе выполнения йоговских асан. Это предполагает достижение состояния мышечного напряжения при выполнении определенной асаны, фиксация этого состояния нервно-мышечного напряжения несколько десятков секунд. Одновременно на фоне этого напряжения человек генерирует состояние нервно-мышечного расслабления. Таким образом, в хатха-йоге выполнение асан предполагает соединение состояния боли (сопровождающейся возбуждением при напряжении мышц и сухожилий) и расслабления (торможения), когда возбуждение и торможение взаимно “погашают” друг друга. Соединение двух противоположных нервно-психических состояний приводит к их нейтрализации и выходу в “нуль” – искомому гармоничному граничному состоянию, которое йоги называют “волнами энергии”, обнаруживающимися при выполнении асан. На этом же уровне мы можем соединять воедино состояния мышечного напряжения и расслабления в акте динамической медитации.

Принцип *гармонизации, реализующийся в механизме соединения противоположностей*, имеет место в парадоксальной гимнастике А.Н.Стрельниковой. Данная гимнастика, имеющая колоссальный терапевтический эффект, предполагает соединение несоединимого – мышечного напряжения и вдоха (обычно в этом случае человек выдыхает). Важным преимуществом данной дыхательной гимнастики является использование форсированного вдоха с вовлечением в данный процесс диафрагмы – мощнейшей дыхательной мышцы. При этом имеет место короткий и резкий шумный вдох через нос (3 вдоха за 2 секунды) с последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через рот. Одновременно со вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие грудной клетки, то есть имеет место мышечное напряжение, что и придает данной гимнастике парадоксальный характер. Таким образом, короткие шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно с движениями, сжимающими грудную клетку, дополненными другими разнообразными движениями тела, при которых имеет место мышечное напряжение. Большое число повторений упражнений (от 1 до 5 тысяч вдохов-движений за час) и систематическая ежедневная тренировка (утром и вечером) на протяжении 12-15 занятий способствуют укреплению и тренировке дыхательной мускулатуры. Применение парадоксальной гимнастики в комплексе с медикаментозным лечением у пациентов с различными формами туберкулеза, бронхиальной астмой различной степени тяжести, пневмониями, острым и хроническим бронхитом, а также вазомоторным ринитом в острой и хронической формах позволило получить положительные результаты в 92,5% случаев.

2) НА СРЕДНЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы работаем с процессами на уровне телесных ощущений и ментальной сферы, которая направляет наше внимание, соединяя при этом сенсорную и ментальную сферы. Если телесные ощущения реализуются на уровне внутренней среды (ассоциативный модус психической деятельности), то ментальные состояния предполагают обращение психических процессов вовне (диссоциативный модус психической деятельности). Таким образом, направление внимания на телесные ощущения означает соединение внутреннего и внешнего аспектов психической деятельности, что предполагает их взаимную нейтрализацию. Данное состояние на уровне психофизиологических процессов *инициируется тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на телесные ощущения*. Это состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви) *состоянием волевого контроля* (самоконтроля, обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий уравниваются. Здесь возможно функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства.

Концентрация внимания человека на своих телесных ощущениях на фоне телесного расслабления активизирует альфа-ритмику мозга, характерную для состояния медитации, в котором полушария головного мозга функционально синхронизированы, реализуя психофизическое единство. Интересно, что В. В. Авдеев, известный цирковой артист – практик в области парапсихологических феноменов, состояние суперактивации (называемое им состояние "имаго") достигает именно посредством концентрации своего внимания на своих телесных ощущениях, что происходит на фоне состояния некоторого дистанцирования от своего тела, на которое нужно научиться взирать как бы со стороны [Дмитрук, 1989, с. 6-7].

На этом же среднем уровне работают и техники Ци-гуна, Тайцзи и других восточных систем совершенствования человека, которые призваны соединять сенсорно-динамический и мыслительный аспекты человеческой активности. "За три тысячи лет до нашей эры древние китайцы знали и использовали транс в различных формах. Они практиковали особый вид медицины, основанный на энергетических представлениях о человеке. Предполагалось, что Ци, первичная энергия, циркулирует во всем универсуме, а также внутри человеческого тела. Когда циркуляция происходит гармонично, человек здоров. Если же ее течение блокируется в одном из каналов тела – меридианах – возникают неполадки, которые могут привести к функциональным нарушениям органов и к болезни. Все искусство китайского врача заключалось в том, чтобы восстановить циркуляцию этого временно заблокированного потока энергии. Для этого, помимо других способов, он использовал и элементы особых состояний сознания. Так, в технике Ци-гун пациенту предлагалось делать медленные гимнастические движения. Перед тем, как выполнить эти движения, он должен был их визуализировать – мысль в этом случае предшествовала действию (До сих пор во многих эзотерических учениях основополагающий принцип звучит как "энергия следует за мыслью")" [Ахмедов, Жидко, 2001].

В этой связи приведем **терапевтическую методику**: человек стремится увидеть на своем внутреннем экране, закрыв глаза, человека, делающего упражнения. После недельной практики (каждый день примерно по полчаса) наступает заметное улучшение состояния здоровья человека. Терапевтический эффект объясняется динамической лабильностью нервных процессов на идеомоторном уровне. Данное состояние открытости динамическому аспекту действительности актуализируется каждый раз, когда человек "отключает" свое критическое начало – сознание, и включает воображение, то есть подсознание. При этом подключение к данному процессу, резонансным образом протоявляющим идеомоторные реакции человека, реализуется в процессе приобщения человека не только к динамическим

видам искусства (в процессе созерцания танцев, например), но и спортивным действиям. Зритель при этом участвует в зрелищах виртуальным образом на внутреннем идеомоторном уровне, выполняя сложные движения и следуя танцевальным ритмам. Такое "подключение" в силу эффекта резонанса имеет место и в процессе созерцания произведений живописи, архитектуры и др.

Таким образом, мы можем говорить о гармонизирующих и исцеляющих факторах хореографического искусства, что иллюстрируется примером *"виртуальной тренировки"*, которая, обнаруживая связь воображения и идеомоторных актов, укрепляет мышцы: наши мышцы укрепляются не только благодаря упорному выполнению физических упражнений. То же самое происходит, если всего лишь настойчиво думать о тренировках. В эксперименте, проведенном специалистами по спортивной медицине во главе с психологом Дэвидом Смитом, участвовали две группы студентов. В одной студенты тренировали мышцы пальцев рук, сжимая экспандер, а в другой (контрольной) – студенты регулярно представляли себе в мыслях это занятие. Когда через четыре недели интенсивных реальных и "виртуальных" тренировок замеры мышечную силу пальцев у тех и других, то оказалось, что она существенно увеличилась у испытуемых обеих групп.

О значении работы *воображения* мы можем прочитать в книгах М. Норбекова. Речь идет об излечении детей-инвалидов – сирот дошкольного возраста, страдающих *сахарным диабетом*. Они проходили лечение в нескольких санаториях на берегу Черного моря. В одном из них дети почему-то излечивались, а в других – никакого результата не наблюдалось. В этот санаторий неоднократно направлялись комиссии для того, чтобы установить причину такой эффективности. Выяснилось, что, во-первых, дети удивительного санатория полагали, что у них нет родителей потому, что они больны. Поэтому их огромное желание заполучить родителей было связано с огромным же желанием выздороветь, что вызывало мощную эмоциональную активацию структур мозга. Кроме того, дети знали о своем заболевании, то есть знали о том, что у них в крови "много сахара". ("У меня внутри много-много кусочков сахара друг за другом ходят. Вот из-за этого мои родители ко мне не приезжают" – пояснила ситуацию одна девочка). Каждое утро работники санатория наполняли несколько десятков ванночек морской водой. К обеду, когда вода нагревалась, дети там принимали ванну. Они плескались, приговаривая: "Я сахар, сахар, сахар". Делалось это для того, чтобы сахар, который находится внутри их организмов, растворялся в воде. Воображение у детей работало буквально, и эта игра воображения, как пишет М. Норбеков, их и исцеляла. Только потом, когда об этом рассказали воспитателям, они в один голос воскликнули: "Ах, вот почему многие наши малыши второй раз в эту же самую воду не забираются, ведь там "растворен" сахар" [Норбеков, 2001].

3) НА ВЫСШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания, соединяя противоположности на уровне мыслительных процессов, что реализуется в феномене дипластии – присущем только человеческому сознанию феноменом отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 10], что проявляется в таких психологических феноменах, как энантиосемия (двойственность, парадоксальность смыслов), "операционная интеграция" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992], бисоциация (или бисоциациативность, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), что реализуется в таких языковых фигурах, как, например, оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная тупость" и др.

В ментальном аспекте соединения противоположностей можно говорить об *акте творчества*, в котором процедуры однозначного абстрактно-логического мышления реализуется в ситуациях многозначности, неопределенности, хаоса в процессе решения

проблемных задач (когда соединяются левополушарные и правополушарные функции, сознание и подсознание). И если главной особенностью творческого процесса есть погружение творческого человека в неопределенность, парадокс, абсурд, то одним из главных инструментов формирования творческой личности выступают проблемы, задачи, которые создают ситуации неопределенности.

К единству сознания и подсознания ведут как творческая дипластическая деятельность (в которой соединяются противоположности), как **медитация**, так и осознанные (контролируемые) сновидения. В отличие от медитативного состояния, в которое человек попадает в бодрствующем состоянии, генерируя **состояние, промежуточное между сном и бодрствованием**, в осознанное сновидение человек попадает из состояния быстрого сна, в котором активна деятельность правого полушария головного мозга человека, когда человек не осознает себя. В том момент, когда человек осознает, что спит, активизируется деятельность левого осознающего полушария, что приводит к соединению право- и левополушарных функций: человек осознает свои сны и может режиссировать их, меняя по собственному усмотрению сюжетную линию. Интересно отметить, что в осознанном сновидении степень реальности происходящего превосходит бодрствующую действительность, о чем говорит обострение органов чувств человека и усиление сенсорных качеств сновидческой реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными.

Контролируемые сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции человека, позволяют человеку в бодрственном состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-Wentz, 1964], что, в свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя ресурсы правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна человек может воспринимать реальность осознанно и контролируемо, достигая “самоинтеграции и внутренней гармонии” [Лаберж, 1996, с. 20-23], что достигается посредством слияния сна и бодрствования, сознания и подсознания.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ГРЕХА

Человек не сможет проникнуть в Промысл Божий. Есть попущение, воля и Промысл Божий. Попущение – когда Бог даёт человеку свободу. Человек делает то, что пожелает. Когда действует воля Божия, человек делает то, что велит Бог. Воля Божия всегда приносит добро. Промысл Божий правит: то совершает попущение, то волю. Когда не можешь решить вопрос и не знаешь, что делать, – доверься Промыслу Божию, молись и не думай больше об этом.

Старец Гавриил (Ургебадзе)

...делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть...

Гал. 2: 16

... вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.

Мк.10.42-44

Величие человека измеряется величиной тайн, которые его занимают, или перед которыми он останавливается.

Морис Метерлинк

Человеку нечего волноваться за исход событий или бояться многочисленных угроз для благосостояния или самой жизни, поскольку все в мире под контролем Господа Бога, Который атеистами может рассматриваться в ракурсе философских принципов единства мира и всеобщей связи явлений.

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.

Послание к Галатам 6:7-8

Всё на этом свете относительно. Есть люди, которых развертит даже детская литература, которые с особым удовольствием прочитывают в псалтыри и притчах Соломоновых пикантные местечки. Есть же и такие, которые чем больше знакомятся с житейской грязью, тем становятся чище. Публицисты, юристы и врачи, посвященные во все тайны человеческого греха, не известны за безнравственных.

А.П. Чехов

Грех не в темноте, а в нежелании света.

М.И.Цветаева

...тот, кто знает зачем жить, может вынести любое как.

Ф.Ницше

...Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня.

Ис. 20:5

Не в силе Бог, а в правде

Александр Невский

Удивительна непредвиденность людей, не думающих о смерти, и поэтому не думающих о жизни

Л. Н. Толстой

Люди – единственный биологический вид, внутри которого систематически практикуется взаимное умерщвление; и единственный биологический вид, способный к абсурду

Б.Ф.Поринев

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает

Гал. 6, 7

Есть один несомненный признак, разделяющий поступки людей на добрые и злые: увеличивает поступок любовь и единение людей – он хороший; производит вражду и разъединение – он дурной.

Л.Н. Толстой

...да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Мф 5:45

В Библии содержится информация о том, что причиной всех грехов выступает **первородный грех**, который фиксирует результат действия свободного выбора пралюдей, приведший к их отпадению от райского – универсального и совершенного – источника жизни, и облачению в "кожаные ризы" (Быт. 3 : 21). Данное отпадение от гармоничного целого, которому предшествовало отпадение "князя тьмы" от целостного Божественного миропорядка, – данное отпадение привело к кристаллизации индивидуально-эгоцентрического начала человека.

При этом понятие греха в истории развития человечества связано с развитием "Я" человека, и как следствие – с ощущением и пониманием ответственности за свои действия. Эту идею можно проиллюстрировать высказыванием из Библии: "Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем" (Иоанн. 15 : 22).

Таким образом, в основе первородного греха находится

- 1) человеческая свобода выбора, обнаружившая*
- 2) возможность актуализации эго-атомизированной природы покинувшего Рай человека, который, находясь под влиянием этой природы, проявил*
- 3) мотивацию "быть как боги, знающие добро и зло" (Быт 3 : 5), то есть начал воспринимать и познавать реальность в ракурсе добра и зла, что поднимает человека на уровень "богов" – высших существ. Однако при этом человек, согласно воле Бога, стал смертным: "а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" (Быт. 2 : 17).*

Более пристальный анализ первородного греха позволяет рассматривать его также как результат восстания человека против Бога как творца реальности в целом, и каждого ее элемента в отдельности.

Таким образом, анализ первородного греха позволяет выделить три его аспекта, которые в совокупности выражают смертную природу грешного человека:

- 1) отрыв/отпадение от сотворенного Богом единого универсального райского источника жизни⁹⁰;
- 2) бунт/восстание против Бога как творца и источника реальности;
- 3) бунт/восстание против самой этой реальности.

Отпадение человека (изгнание из Рая) означает, помимо возможности "познавать добро и зло", его падение в тлен и смерть, а также то, что данный человек лишается возможности жить вечно:

"И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно" (Быт. 3 : 22).

Если тело отпавшего человека превращается в тлен, то живая душа человека может существовать вечно, однако она в руках Бога и может умереть ("в геенне огненной"), если согрешит (Иез. 18 : 4; Матф. 10 : 28). При этом "Господь не одну плоть Адамову создал от земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий: но до этого мгновения, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным" [*Беседа прп. Серафима Саровского...*, 1914, с. 11]. "Было животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него Дух Свой – и из животного стал человек" [*Феофан, 1898, с. 98*].

Таким образом, первородный грех выступает причиной производных от него грехов человека, которые могут привести к гибели его души (чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость, хула на Святого Духа, хула на Бога и отречение от него, убийство, унижение родителей, суицид).

Структура первородного греха определяет и структуру реальности (а также и Самого Бога), которая триадна и состоит из трех аспектов⁹¹.

- 1) Субстанциальный генеративный аспект реальности – **физический вакуум**, то *ничто*, из которого и на основе которого Бог сотворяет эту реальность посредством расщепления *ничто* на две противоположности – вещество и поле. Данный аспект соотносим с **Богом-Отцом**, Творцом Вселенной. В плане человеческого существа этот аспект выражает системоформирующие качества человека – **свободу/самосознание**, способные кристаллизироваться именно в нейтральной и свободной от реальности точке

⁹⁰ Как пишет святой Григорий Нисский, грех "разрушил вдохновенное согласие хора", развезая под ногами первых людей, "состоявших в лике ангельских сил", скользкую покатошь иллюзий; и человек пал и смешался с прахом, отбежал к змею и оделся в мертвые кожи – стал "трупом". Так "было нарушено единство человека с Ангелами" (Григорий Нисский, "О надписании Псалмов"). Тогда же распалось и единство его с творением видимым. Соответственно, задача человека, как пишет преподобный Максим, заключается в превращении потенциального единства между душой и Богом в действительное единство самого себя и всего творения в Боге, тем самым уничтожая четыре главных разделения: человека – на мужской и женский пол, земли – на рай и прочую землю, всего видимого творения – на землю и небо, всего тварного мира – на умный и чувственный. Наконец, ему надлежало преодолеть и пятое разделение – высочайшее и неизреченное – между тварью и Творцом (Максим Исповедник, "Амбигвы") [*Неллас, 2001*].

⁹¹ Преподобный Никодим Святогорец, наследуя преподобного Иоанна Дамаскина (Иоанн Дамаскин, "Слово о святых иконах") и Григория Паламу, различает три образа единства и приобщения Божеству: по сущности (в Первообразе), по Ипостаси (соединение двух естеств в единой Ипостаси) и по энергии (в сотворении по образу) (Никодим Святогорец, "Апология").

– *ничто*, а также в тех зонах реальности, где актуализировано *ничто*, свободное от ее тотального детерминизма – неопределенность, хаос, парадокс, абсурд.

2) Интегральный синтетический аспект реальности – *поле*, не имеющее массы покоя, пространственно-временной локализации, когда полевые сущности, если можно так выразиться, существуют нигде и везде – что обнаруживает принцип соборности⁹² и вездесущности, что делает поле выразителем *Бога-Духа*. В плане человеческого существа этот аспект выражает энергетическое (духовное) свойство человека – его *энергию* (поскольку энергия есть мера движения, превращения, трансформации, а поле – есть движение в чистом виде).

3) Субстратный вещественный аспект реальности, материальная ее характеристика – *вещество*, противоположная полю сущность, имеет массу покоя и определенную локализацию в пространстве и времени. Данный аспект соотносится с *Богом-Сыном* – конкретно-вещественным воплощением Абсолюта. В плане человеческого существа этот аспект выражает телесно-вещественно-структурно-информационное свойство человека взаимодействовать с другими вещественными образованиям.

Рассмотренные аспекты первородного греха дают нам представление о разрабатываемой нами *теории греха*, а также о системе грехов, заключающей три механизма грехообразования.

⁹² Примечательное свойство волн заключается в их способности когерентно – значит согласованно, упорядоченно во времени или в пространстве – складываться. "Пример когерентных во времени звуковых волн – музыка. Каждый звук мелодии, его высота, продолжительность и сила находятся в строго определенном соответствии друг с другом. Дирижер симфонического оркестра пристально следит за когерентностью звукового потока из сотен, а то и тысяч звуков. Ослабление когерентности мы воспримем как фальшивое звучание, а ее полную потерю – как шум. Большинство отечественных нобелевских лауреатов по физике получило свои премии за когерентные явления: Петр Капица (1978), Лев Ландау (1962), Николай Басов и Александр Прохоров (1964), Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург (2003)" [*Парацук, 2007*].

ГРЕХ ПРОТИВ ЭНЕРГИИ И БОГА-ДУХА⁹³

Бог привел все к единому порядку; этот порядок и делает из мира "единое целое" – universalis. Эту целостность человек "разрывает", предпочтя ей, из личной гордости и личных симпатий, "одну часть", "мнимое единство": он, таким образом, ставит "часть" выше "целого", достоинством, принадлежащим "целому" – universalis, – он облакает "часть"

Бл. Августин

Всё, что облегчает жизнь каждому конкретному человеку, ведет к упадку цивилизации.

К. Лоренц

Любое враждебное действие по отношению к внешнему является враждебным действием по отношению к самому себе; любое доброе действие по отношению к внешнему является добрым действием по отношению к самому себе; любая помощь, проявленная вовне – это помощь себе. При этом часто бывает так, что человек, к которому вы не хотите обратиться за помощью, несет в себе решение вашей проблемы

В.В.Жигаринцев

Вместо коллективизма, вместо чувства локтя – идеология индивидуализма, даже в программах детсада – школа лидера. Дети хотят стать стюардессами, гидами, артистами, телеведущими. В одной из пермских школ представитель "Единой России" спросил детей, кем они хотят стать. И весь класс поднял руку: "Бизнесменами!" Но не хотят стать космонавтами, учеными, врачами, учителями.

Борис Ихлов

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую

Мф. 5: 39-42

"Утешитель же, Дух Святой, которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему..." (Ин.14:26), а "если Я не пойду, Утешитель не придёт к вам; если же пойду, то пришлю Его к вам" (Ин.16:7). "И Он пришед, обвинит мир о грехе... что не веруют в Меня,.. о правде, что Я иду к Отцу Моему. Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас..." (Ин.16:13). "... Не заботьтесь, как или что отвечать...ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить" (Лк.12:12).

Необходим единый принцип, чтобы сделать единым это множественное существо – единый всемирный организм... Жизнь видимого, феноменального мира имеет своей конечной целью реализацию мира ноуменального. В жизни космоса идеи вечно раскрываются, а все живущее в нем эволюционирует. Внедрение в материю надмирной реальности, внутренняя природа которой нематериальна, но актуально обнаруживаться она может лишь через материю

В.А.Шмаков [Шмаков, 2016].

⁹³ "Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода" (2 Кор. 3:17), "Дух животворит" (Ин.6:63); "Дух Божий создал меня" (Иов 33:4); "Дух дышит, где хочет" (Ин.3:8)... "Дух в человеке и дыхание Вседержителя даёт ему разумение" (Иов 32:8); "Господь...образовавший дух человека внутри него" (Зах.12:1); царь Давид"А меня сохранишь в целостности моей..." (Пс.40:13)... , "...никогда пророчество не было произнесимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым" (2Пет.1:21), "Дух человеческий должен быть бессмертным, ибо он имеет начало в Духе Божьем, Духе бессмертном ... Самосознание есть функция духа, но не ума..." (Святитель Лука) "Дух животворит" (Ин.6:3; 2 Кор.3:6), "вдунул Господь Бог в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою" (Быт.2:7).

Поскольку Бог-Дух, носящий интегральный характер, выражает принцип целостности реальности, то уничтожение Святого Духа, хула не Него⁹⁴ есть уничтожение поддерживаемой Святым Духом самой реальности в целом, а также каждого ее элемента в отдельности. Соответственно, это также есть уничтожение самого миропорядка, устроенного Всевышним. Это также есть отрицание энергии как физического механизма целостности, поскольку энергия есть механизм реализации не только неразрывно связанных друг с другом физического и духовного здоровья человека, но и принцип реализации первой христианской заповеди – любви, проистекающей из избытка энергии в человека, которая реализует истинную свободу: "Человек свободен тогда, когда он синергиен, т.е. общественен, когда он чувствует себя частью целого, находится в духовном и социальном резонансе с "целым" – обществом" (А.И.Субетто).

Энергия как мера движения отражает интенсивность жизненной активности человека, повышение которой выступает одной из целей человеческого развития: одним из критериев духовного подвижника на Востоке полагается его бодрость, определяемая полнотой жизненных процессов его организма и способностью быть активным, позитивным, обладать ясным сознанием⁹⁵.

Энергия одновременно выступает критерием **здоровья**: высокий (оптимальный)⁹⁶ энергетический (жизненный) тонус человека позволяет согласовывать процессы в его организме, где, посредством этого, устанавливается гармония между его многочисленными органами и системами, которые предстают как единое **целое**⁹⁷; таким образом, энергия как фактор активности выступает также и процессом, сплавляющим воедино все части организма, полевые аспекты которых обнаруживают когерентный характер⁹⁸, что и интегрирует функции этих частей в целостный (**биоритмический** [Дубров, 1987]) "сплав", именуемый организмом.

⁹⁴ "Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человеку, а хула на Духа не простится человеку; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем" (Мф 12:31–32; Мк. 3: 28, 29).

⁹⁵ В связи с этим приведем основные характеристики самоактуализированной личности, составленные А.Маслоу: 1) Эффективное и адекватное восприятие реальности (восприятие себя и других такими, какие они есть на самом деле); принятие себя, других, природы; философское чувство юмора; готовность учиться у других. 2) Фокусированность на проблеме; деловая направленность; ориентация на жизненную цель, различение цели и средств. 3) Отсутствие искусственных, защитных форм поведения; сопротивление культуре, критическое отношение к ней. 4) Потребность в уединенности; автономия, независимость от культуры и окружения; устойчивость к фрустрациям; отсутствие склонности как к конформности, так и к бездумному бунтарству. 5) Вершинные или мистические переживания; спонтанность проявлений, непосредственность, простота и естественность; свежесть, пластичность восприятия; творчество, креативность. 6) Общественный интерес; глубокие межличностные отношения; демократический характер отношений с окружающими людьми; чувство общности с другими людьми; устойчивые внутренние моральные нормы, острое чувство добра и зла; отсутствие враждебности, зависти и прочих отрицательных качеств.

⁹⁶ "...каждый живой организм извлекает из окружающего мира ровно столько энергии, сколько необходимо для его нормальной жизнедеятельности. При этом все процессы, происходящие в его внутренней среде, осуществляются с наименьшим возможным в каждый данный момент времени энергозатратами" (Г.С.Шаталова).

⁹⁷ Г. Шелтон феномен здоровья трактует как состояние целостности и гармоничного развития, роста и адаптации каждого из органов друг к другу без единого недостающего и без единого излишнего органа; в основе здоровья лежит принцип взаимодействия и взаимозависимости каждой клетки, ткани, органа, системы органов; сейчас уже хорошо известно, что каждый орган более отчетливо действует на благо целого (организма), нежели на собственное благо. Таким образом, как пишет М.Гогоулан, в книге "*Попрощайтесь с болезнями*", "любая болезнь – от легкого покраснения кожи до рака любого органа – есть разрушение целостности всего организма (т.е. болезнь всего организма, а не отдельного участка его). При этом всякая болезнь начинается незаметно от возбуждения нервных волокон, далее появляются раздражение (покраснение), затем воспаление (зуд), дальше изъязвление (язвы, распад тканей, трещины), затем уплотнение (наросты), наконец, образование опухоли (рак)".

⁹⁸ Энергию как меру движения можно считать **волновым** феноменом, поскольку волна есть движение в чистом виде; с другой стороны, в силу единства Вселенной, мы обнаруживаем единство вещественно-субстратного и энерго-полевого аспектов этой Вселенной, что позволяет говорить об одинаковой важности как первого, так и второго аспектов в контексте функционирования человеческого организма.

Целое – фундаментальный фактор и критерий здоровья – выступает *целью* как функционирования человеческого организма, так и развития самого человека (в индоевропейских языках слово "целое" этимологически связано со словами "целокупный", "цель", "целомудренный", "целительный"; ср. с англ. *whole, goal, holy, health, heal*), что обнаруживает фундаментальный "закон сохранения целостности".

Падение энергии человеческого организма приводит не только к болезням в результате потери принципа его целостности, но и порождает потребность возобновить утраченную энергию, часто за счет разрушения космосоциоприродной среды, что часто приводит к вампиризму – механизму поглощения жизненных ресурсов из себя подобных.

В этом контексте можно говорить о грехе блуда, то есть сенсуального акта, который выступает наиболее энергорасходной активностью человека, что сопровождается падением жизненной энергии его организма, приводящим как к формированию установки рабской зависимости от этой страсти, но и к обесточиванию энергоресурсов человеческого организма, что не только широко открывает двери к различным болезням, но и замедляет темпы человеческого развития, интенсивность которого зависит от энергопотенциала данного организма.

Приведем несколько *примеров*

Первый пример связан с информационной теории эмоций П.В. Симонова, из которой следует, что эмоция как проявление стресса есть результат недостатка у человека актуальной информации об окружающем мире, есть функция неопределенности событий этого мира. Так, если студент точно знает, что за завтрашний экзамен получил автоматом определенную оценку, то это событие не будет вызывать у него никакого эмоционального стресса, никакой тревоги. Напротив, последняя неизбежно возникает в условиях неопределенности касательно оценки за экзамен.

Постижение сущности и смысла космосоциоприродной реальности помогает человеку повысить энергетический тонус организма благодаря понижению стрессогенного напряжения своего существования, поскольку дает возможность посредством познания обнаруживать те или иные законы и закономерности мира, снизив уровень его неопределенности и повысив комфортность человеческой жизни за счет возможности рационального прогноза многих ее перипетий.

Итак, цель человека, познающего реальность, состоит в ее отражении в наиболее общем виде с помощью наиболее универсальных категорий, что позволяет познающему постичь сущность и смысл бытия, познать фундаментальные основания Вселенной.

Данная цель проистекает из *ориентации человека на упорядоченный строй реальности*. Быть свободным от стрессов, несущих негативный эмоциональный заряд, – значит быть свободным от неопределенности внешней среды – от ее хаоса, неупорядоченности, непредсказуемости.

Одним из эффективных инструментов преодоления неопределенности будущих событий, в которые погружен человек, есть рассмотрение этих событий под углом зрения *Высшего Существа* как гаранта мировой гармонии, управителя и творца сущего, без воли Которого "и волос не упадет с головы человека". В свете Божественного присутствия мир и в большом, и в малом перестает быть неопределенным, парадоксальным, а потому пугающим и враждебным. Стремление преодолеть эту враждебность и неопределенность мира заставляет человека стремиться обрести власть над ним или, по крайней мере, над отдельными его фрагментами. Отсюда проистекает *феномен власти*, которая порождает агрессию и расчеловечивает человеческую цивилизацию, поскольку "власть портит человека, а абсолютная власть портит абсолютно"⁹⁹.

⁹⁹ Действительно, экспериментальные исследования показали, что долгое нахождение на особо влиятельной, властной позиции меняет умственные функции у людей" Об этом пишет профессор психологии из Калифорнийского университета в Беркли Дачер Келтнер (Dacher Keltner) в седьмом номере журнала "The Atlantic" за 2017 год,

В противовес этому – демоническому – пути развития человека и человеческой цивилизации, приводящий к "борьбе всех против всех", когда над силой всегда находится большая сила, существует другой путь развития, направленный на слияние с Божественным, что предполагает движение не по пути силы, но слабости: "...довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи" (2 Кор. 9: 10). Или, как говорил Лао-цзы, "слабость велика, сила ничтожна". Когда человек родился, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражает свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит".

В этом контексте грехами можно считать как человеческие факторы, обеспечивающие демонический путь развития человека в направления эгоцентризма, власти и предполагающие *существование с сатаной (гордость, тщеславие, гнев, жестокость и проч.)*, так и такие энергообессточивающие человека стрессорно-эмоциональные реакции/состояния, предполагающие *существование вне Бога (гнев, страх, уныние, ревность, зависть, претензии к жизни и ее критика в целом и в деталях, обида, гордость, тщеславие и проч.)*.

Таким образом, если эмоции как стрессорный процесс проистекают из недостатка актуальной информации об окружающей среде – ее управляющих факторах, то сведение множества этих факторов к единому светлomu гармоничному фактору – Божественной воле – приводит к резкому сокращению стрессов, повышению жизненной энергии, укреплению здоровья. При этом неопределенность мира, его парадоксальность и путающая враждебность редуцируются, то есть сводятся к сущности Бога, Который предстает как неопределенный, парадоксальный, пугающий (состояние "страха Божия"), однако эти Его качества теперь уже воспринимаются человеком положительно. Последний с мужеством открывается неопределенности мира и "злонамеренной жестокости" сатаны как "князя мира", который уже не вызывает в душе человека тревоги, смещения и страха.

В. Джеймс в книге *"Многообразие религиозного опыта"* (1901-1902)¹⁰⁰, где раскрывается онтология мистико-религиозных переживаний, описывает то, что произошло с

констатируя наличие так называемого психофизиологического "парадокса власти". Данный вывод ученый сделал после лонгитюдных экспериментов, которые показали, что облеченные властью люди ведут себя, как будто бы у них есть специфические повреждения мозга, что сказывается на их поведении: люди, владеющие властью, ведут себя более импульсивно, чем обычные люди, недооценивают возможный риск и с трудом могут смотреть на ситуацию с точки зрения других людей, то есть они не могут поставить себя на место своих собеседников. Таким образом, у влиятельных людей наблюдается дефицит эмпатии, сочувствия, любви. Выводы Д. Келтнера, представленные им в книге *"Парадокс власти"*, неутешительные: "мы приобретаем способность менять мир, улучшая жизнь других, но само обладание властью и привилегиями проявляет в нас худшие качества, делает похожими на импульсивных, несдержанных социопатов" [Келтнер, 2016]. Другой исследователь из университета Макмастер в штате Онтарио (США) Сухвиндер Оби (Sukhvinder Obhi), проводящий исследования в области неврологии, пришёл к похожим выводам. Он исследовал *мозг людей, у которых есть власть над другими*, и тех, у кого её нет, и обнаружил, что власть ослабляет неврологический процесс отзеркаливания, который выражает действие эмпатии. Как видим, люди, пришедшие к власти, со временем утрачивают ряд способностей, которые изначально помогли им прийти к ней. Ряд ученых подтверждает результаты приведенных выше исследований. Например, в 2006 году в США проводился социально-психологических эксперимент, участникам которого предлагали нарисовать на лбу букву *Е*. Люди с большей властью в три раза чаще рисовали букву *Е* наоборот – для других она выглядела зеркальной буквой *Е*, то есть они как бы рисовали её для себя, а не для остальных, что вызывает в памяти случай с Г.В.Бушем, который на олимпийских играх 2008 года держал американский флаг в перевернутом положении. В других опытах учёные выяснили, что *влиятельные люди хуже определяют эмоции человека на фотографиях и плохо угадывают, как, например, коллега интерпретирует их замечание*. Исследователи парадокса власти полагают, что негативные изменения в мозге, которые приводят к утрате человеком человеческих качеств эмпатии, сочувствия, любви, не являются твердо укоренившимися и постоянными: если человек покидает лидерские позиции, через какое-то время мозговые участки восстанавливают свои нормальные функции [Келтнер, 2016]. Приведенные исследования объясняют то, что *облаченные высокой властью люди часто утрачивают связь с реальностью, оказываются неспособными адекватно оценивать эмоциональное, а также и связанное с ним материальное положение людей*.

¹⁰⁰ В данной книге В.Джеймс выделил следующие наиболее существенные черты религиозной жизни: 1. Видимый мир является лишь частью иного, духовного мира, в котором он черпает свой главный смысл; 2. Истинной

людьми, которые коренным образом изменили систему ценностей, поверив в волю Всевышнего. Приведем пример того, к каким последствиям привело одного из героев коренное изменение системы ценностей. Повествование начинается с диалога между нашим героем и его учителем:

– “Вы должны прежде всего освободиться от гнева и душевного смятения”¹⁰¹.”

– “Но, возразил я, разве это достижимо?”

– “Да, отвечал он, это достижимо для японцев, значит это должно быть достижимо и для вас”.

Вернувшись домой, я ни о чем не мог думать, кроме этих слов: “освободиться, освободиться!” Вероятно, во время сна эта мысль непрерывно занимала мой дух, потому что я проснулся с той же мыслью и с откровением новой истины, которая вылилась в такой фразе: “Если возможно освободиться от гнева и раздражительности, зачем же оставаться под их властью?” Я почувствовал силу этого довода и согласился с ним. Дитя, почуявшее, что оно может стоять на ногах, не станет ползать. И в ту же минуту, как я дал себе отчет, что эти две злокачественные язвы – гнев и мелочная озабоченность могут быть уничтожены во мне, они исчезли. Признание их бессилия

целью нашей жизни является гармония с этим высшим миром; 3. Молитва или внутреннее общение с духом этого горного мира – “Бог” ли это или “закон” – есть реально протекающий процесс, в котором проявляется духовная энергия, и который порождает известные психические и даже материальные последствия в феноменальном мире; 4. Кроме того, религия придаёт жизни новую прелесть, которая принимает форму лирического очарования или стремления к суровости и героизму; 5. Религия порождает уверенность в спасении, душевный мир и вливает силы в чувство любви.

¹⁰¹ А также от депрессии, о чем можно узнать из новейших источников. “Сотрудники Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) нашли необычную *связь между религиозными убеждениями и плотностью белого вещества в голове*. Согласно их данным, вера может “защитить” мозг от депрессии. Исследования влияния одного фактора на другой еще находятся в зачаточном состоянии, но по мере того, как в научной среде приумножается количество подобных работ, связь между депрессией и религией становится все более интригующей. Сегодня мы знаем, что депрессия – по крайней мере в некоторой степени – может быть следствием наших генов. Существует немало исследований, позволяющих предположить, что, если один или оба родителя находятся в депрессии, это может повысить риск ее развития у ребенка в два, а то и в четыре раза. В то же время депрессия, конечно, бывает и у других людей, а значит, должны быть какие-то иные факторы ее возникновения – и внутреннее мировоззрение человека может быть одним из них. Согласно результатам исследования, среди взрослых с высоким риском развития депрессии в семье твердая религиозная вера или духовность – не говоря уже о посещении церкви – оказывала защитное действие, предотвращая у некоторых пациентов рецидив большого депрессивного расстройства (major depressive disorder, MDD). Статья об этом опубликована в журнале *Brain and Behaviour*. Эти данные отчасти базировались на работе 2005 года, согласно которой религия может выступать в качестве буфера против депрессии у людей со слабым здоровьем. Кроме того, исследование, проведенное в 2013 году, показало, что те, кто лечится от психических расстройств, лучше реагируют на лечение, если они верят в Бога. В своей новой работе ученые использовали тип нейровизуализации на основе МРТ, называемый диффузно-тензорной визуализацией, для отображения белого вещества в мозге 99 участников с различными уровнями семейного риска депрессии. Белое вещество – компонент центральной нервной системы позвоночных животных и человека – содержит схемы, необходимые клеткам мозга для взаимодействия друг с другом. Предыдущие исследования показали, что истончение белого вещества служит биомаркером депрессии в мозге, а работа 2014 года доказала, что религия и духовность связаны с более толстыми кортикальными слоями в нескольких областях мозга, “отвечающих” за депрессию. Новая статья лишь подтверждает эти корреляции. Так, специалисты обнаружили, что мозг людей с высоким семейным риском депрессии, но с сильными религиозными или духовными убеждениями, схож с мозгом участников с низким семейным риском возникновения этого заболевания. “Мы обнаружили, что религиозная вера или духовность связана с более толстыми кортикальными слоями в двусторонних теменных и затылочных областях. А поскольку ранее мы уже сообщали об истончении коры в этих регионах в качестве стабильного биомаркера риска депрессии, мы предположили, что более толстые кортикальные слои у лиц, сообщающих о своих религиозных или духовных убеждениях, могут служить компенсаторным или защитным механизмом”, – заключают авторы статьи. Как бы ни были интересны эти связи, пока это все, что есть у ученых. Они еще не могут точно сказать, какое воздействие религия оказывает на белое вещество, не говоря уже о влиянии депрессии. Это и многие другие исследования нуждаются в проверке и дальнейшей серьезной работе” (<https://onauke.info/kak-svyazany-religioznost-i-razvitiye-depressii/>).

над нами, уничтожает их силу. С этого момента жизнь приняла для меня совершенно иной вид.

И хотя желание освободиться от тирании страстей и сознание исполнимости такого желания вошло в мою душевную жизнь, мне нужно было еще несколько месяцев, чтобы почувствовать себя в безопасности в этом новом положении. Но так как я не испытывал больше ни душевного беспокойства, ни гнева, даже в самой слабой степени, хотя случаи к этому и представлялись, я мог не бояться уже этих страстей и не следить за собой. Я был поражен тем, насколько возросла энергия и стойкость моего духа, насколько я стал сильнее во всех жизненных столкновениях и как хочется мне все утверждать, все любить.

Начиная с этого утра мне пришлось проехать около пятнадцати тысяч верст по железной дороге. Мне пришлось много раз сталкиваться с извозчиками, носильщиками, кондукторами, слугами отелей, со всеми, кто раньше был для меня вечной причиной досады и гнева; теперь я не мог бы упрекнуть себя ни в одной невежливости по отношению к ним. Мир внезапно стал добрым в моих глазах. Я стал чувствителен, если можно так выразиться, только к лучам добра.

Целый ряд примеров можно было бы привести для доказательства того, что мое состояние духа обновилось коренным образом, но довольно и одного примера. В минуту моего отъезда, которого я очень желал, так как путешествие представляло для меня большой интерес, я увидел без малейшего неудовольствия, как мой поезд двинулся с места и ушел со станции без меня, потому что мой багаж опоздал. Швейцар отеля, задыхаясь от бега, показался на вокзале уже в ту минуту, когда поезд скрылся с моих глаз. Когда он увидел меня, у него было лицо человека, который со страхом ждет, что его будут бранить; и он принялся объяснять, как он не мог пробиться сквозь толпу на многолюдной улице, где его так стеснили, что нельзя было сделать ни одного шагу ни назад, ни вперед. Когда он кончил, я ему сказал: "Это ничего не значит, и в этом нет вашей вины. Постарайтесь поспеть во время завтра. Вот вам за труды. И я очень сожалею, что доставил вам такие затруднения". Радостное удивление, какое изобразилось на его лице, было достаточной наградой за неприятность опоздания. На другой день он отказался от платы за услугу, и мы расстались с ним друзьями на всю жизнь.

В течение первых недель моего опыта я держался на страже лишь относительно беспокойного состояния духа и гнева. Но за это время я заметил, что и другие страсти, гнетущие и унижающие человека, покинули меня. Тогда я стал изучать родство, какое существует между ними, пока не убедился, что все они вырастают из этих двух корней. И я так долго оставался свободным от них, что мог уже быть уверенным в своем освобождении. Как нельзя добровольно броситься в грязь, так не мог бы я отныне допустить в себе те скрытые и угнетающие импульсы, какие жили во мне прежде, как наследие длинного ряда поколений,

В глубине души я убежден, что и чистое христианство, и чистый буддизм, и Духовная Наука (Mental Science), и вообще все религии знают то, что для меня явилось откровением. Но почему-то ни одна из них не говорит о легкости и простоте, с какой совершается это обновление. По временам я спрашивал себя, не погибнут ли ростки новой жизни от моего равнодушия и лени? Но опыт доказывает противное. Я чувствую такое сильное желание делать что-нибудь полезное, как если бы вернулось ко мне детство со всей пылкостью, какая вносилась тогда в игры. Если бы понадобилось, я без колебания стал бы драться. Мое новое состояние совершенно исключает трусость. Я заметил, что я перестал испытывать смущение перед моей аудиторией.

Когда я был ребенком, молния ударила однажды в дерево, под которым я стоял, вследствие чего со мной случилось сильное нервное потрясение. Следы его оставались у меня вплоть до того дня, когда я вообще простился с душевным беспокойством. С

той поры я совершенно спокойно вижу молнию и слышу гром, который раньше действовал на меня чрезвычайно болезненно. Всякая неожиданность также иначе стала действовать на меня, и я не вздрагиваю уже от каждого внезапного впечатления.

Мне не приходит в голову задумываться над дальнейшими результатами моего нравственного обновления. Я убежден, что совершенное здоровье, о котором упоминается в Христианской Науке, вытекает именно из этого состояния – я заметил, что мой желудок лучше исполняет свои функции. Несомненно, что пищеварение энергичнее совершается в радостном состоянии, чем в угнетенном. Я не трачу времени, какое у меня осталось, на обдумывание будущей жизни и будущего неба. Небо, которое я ношу в себе, прекраснее того, какое я могу создать воображением и какое обещает нам религия. Я готов принять все, что вытекает из моего нравственного развития, куда бы это меня не привело, лишь бы гнев, душевные смуты и все, что ими порождается, не имело там места" [*Джеймс, 1993, с. 145-146*].

Далее автор приводит еще один **пример** "христианского непротивления злу, взятый из автобиографии Ричарда Уивера.

"Уивер был по профессии углекоп; в дни своей юности увлекался только боксом, позднее же сделался ревностным последователем евангелического учения. Склонность к драке, если не считать пьянства, была грехом, к которому, по-видимому, более всего тяготела его телесная оболочка. После его первого обращения у него был возврат к прежним наклонностям, начавшийся с того, что он поколотил человека, оскорбившего девушку. Думая, что раз падение уже совершилось, ему придется одинаково отвечать как за один поступок, так и за несколько, он тут же напился допьяна; в этом состоянии он разбил лицо одному человеку, который недавно вызывал его на драку и упрекал в трусости, когда Уивер отказался драться, считая, что это не подобает христианину. Я упоминаю об этом происшествии, чтобы показать, какая глубокая перемена произошла в его дальнейшем поведении, которое он описывает следующим образом: "Я спустился в штольню и увидел плачущего мальчика, у которого взрослый рабочий старался отнять тележку. Тогда я сказал рабочему: "Том, ты не должен брать этой тележки". Рабочий послал мне проклятие и назвал меня методистским дьяволом. Я ответил, что Бог не велит мне позволять ему грабить. Он опять выбранился и сказал, что опрокинет на меня тележку. "Хорошо, – возразил я, – посмотрим, кто сильнее, дьявол и ты, или Бог и я."

И так как Бог и я оказались сильнее, чем дьявол и он, то он должен был уйти с дороги, иначе тележка раздавила бы его. Таким образом я возвратил тележку мальчику. После этого Том сказал: "Мне очень хочется ударить тебя по лицу". "Хорошо, – ответил я, – если это послужит к твоему благу, ты можешь ударить меня". После этих слов он ударил меня по лицу.

Я подставил другую щеку и сказал: "Бей еще!".

Он ударил меня еще и еще, и так пять раз. Когда я подставил ему щеку в шестой раз, он с ругательством отошел в сторону. Я закричал ему: "Да простит тебя Господь, как я тебя прощаю, и да спасет Он тебя".

Это было в субботу. Когда я вернулся из шахты домой, моя жена увидела мое распухшее лицо и спросила, что случилось. Я сказал: "Я подрался и задал хорошую трепку своему противнику".

У нее полились слезы из глаз, и она произнесла: "О Ричард, что заставило тебя драться?". Тогда я рассказал ей, как все произошло, и она возблагодарила Бога, что я не отвечал на удары Тома.

Но за меня ответил ему Бог, а Его удары производят больше действия, чем удары человека. Наступил понедельник. Дьявол стал искушать меня, нашептывая:

"Люди будут смеяться над тем, что ты позволил Тому так обойтись с собой, как он это сделал в субботу". Я воскликнул: "Отойди от меня. Сатана!" – и направился к шахте.

Первым человеком, какого я там встретил, был Том. Я сказал ему: "Здравствуй", но не получил ответа.

Он спустился в шахту первым. Спустившись вслед за ним, я был очень удивлен, увидев, что он сидит около пути для вагонеток и ожидает меня. Когда я подошел к нему, он залился слезами и проговорил: "Ричард, простишь ли ты меня, что я ударил тебя?". "Я простил тебя, – отвечал я, – моли Господа, чтобы и Он простил тебя. Да благословит тебя Бог". Я подал ему руку, и каждый из нас пошел к своей работе" [Джеймс, 1993, с. 222].

Приведенное выше находит отражение в жизни старца Порфирия Кавсокаливита, который в детстве попал в один из афонских монастырей. В юном возрасте в силу отсутствия сомнений, тревоги, стрессов и благодаря великой вере в Господа Порфирий отличался огромной радостью, бешеной активностью, он "носился, как угорелый... не мог ходить!":

"Я совсем не мог сидеть! Хотелось двигаться, идти то туда, то сюда, поливать огород, пилить дрова. И все это я всякий раз делал с поклоном. Я был полон радости и веселия. Меня переполняли чувства, и я бегал. Бегал, а не ходил! Смущался, однако, что старцы увидят, что я бегаю. Поэтому вначале шел потихоньку, а затем, отойдя немного, бежал. У меня как будто выросли крылья, чтобы быстро все делать и поскорее возвращаться к своим старцам. Это была благодатная – что я вам скажу... – поистине ангельская жизнь! Да и мой благословенный старец имел великую ревность. Он говорил мне: "Пойди туда, пойди сюда..." Но и работы у нас действительно было много. Мне поручили присматривать за келией. Дом у нас был аккуратно ухожен. У нас было немного оливковых деревьев, огород.

Я ходил на многие работы. Часто поднимался в гору. От работы я, естественно, уставал. Нередко подкашивались ноги. Но откуда старцам моим было знать, как со мною, ребенком, обращаться? Я спускался с гор после трех часов дороги, а отец Иоанникий мне говорил:

– Завтра будем печь хлеб. Поэтому собирайся-ка, насобирай веток.

Я брал веревку и шел в горы за ветками. Шел по натопанной, но крутой дорожке. Но помню не только это. Часто старцы посылали меня принести чурбачки или бревна. Я взваливал их на себя и нес их, как навьюченный осел. Когда у меня от тяжести начинала болеть поясница, я садился отдохнуть на камешек. Если ноша была очень тяжела, я говорил сам себе:

– "Вот я тебе задам, старый осел!"

Я не знал лени. Да, я действительно не жалел свое тело. Когда мои колени болели, я хотел им отомстить. То есть когда колени протестовали и болели, я брал груз еще больше и снова говорил:

– "Вот я тебе задам, старый осел!"

И я мстил, мстил злодею – самому себе. Невероятно, но я носил, хотя был юношей семнадцати лет, тяжесть в семьдесят ока (около 90 кг) на расстояние, к примеру, как от Омонии до вершины Ликавитоса.

Лени не было совсем. Мне нравилось молиться, даже когда я был уставшим. В обессиленном состоянии я еще более искал Бога. Вы должны этому поверить и понять, что это действительно возможно. Это результат любви. Дело не в том, что ты быстро ходишь, делаешь одно дело, начинаешь другое, возвращаешься и следишь за тем, чтобы успеть закончить все: полить, прополоть, принести земли и дров, сходить в горы, принести деревяшки для рукоделия. Благодаря любви становишься неутомимым. И знаете, куда тогда деваются грехи? Они все спят. Слышите? Такова в

действительности странническая жизнь, жизнь преподобническая, святая, жизнь райская" [*Кавсокаливит Порфирий, 2006, с. 34-35*].

Приведем еще один *пример*. Интересен рассказ *М.Норбекова* о разработанном им методе лечения многих болезней, который базируется на принципе открытости человека миру. Автор рассказывает о том, как он работал в одном лечебном учреждении медицинским психологом. Он сталкивался со случаями выздоровления некоторых больных от безнадежных болезней после посещения ими какого-то Храма Огнепоклонников (в котором подвизались приверженцы Зороастризма), где каждые сорок дней принимают группы людей, жаждущих исцеления.

Автор решил с несколькими своими знакомыми посетить этот храм. До храма добирались пешком около 30 км по горам. После того, как они, наконец, пришли в храм их собрали и объявили: мы просим в нашем Храме не грешить, кто не выполнит просьбу, будет помогать нам по хозяйству – носить воду и др. Оказалось, что в Храме никого не лечат. А грехом тут было ходит хмурым, неприветливым, раздраженным. Все монахи и посетители улыбались, передвигались они по двору с улыбками на лицах и спина у них была прямая, как у кипариса.

Автор пишет, что они поулыбались несколько минут, а потом на их лицах установилась привычная кислая мина. В качестве наказания их заставили идти за водой – через горы 8 километров. В общей сложности надо было нести более 20 килограмм. Удобнее всего в таких условиях нести груз на голове, при этом позвоночник должен быть прямым, иначе нести груз крайне неудобно. Автор вернулся около пяти часов вечера, уставший, но с улыбкой на лице на всякий пожарный случай. Вдруг к нему подошел монах и так приветливо сказал:

- Сходите, пожалуйста, еще раз.
- Почему!!! Я же уже ходил за водой.
- Когда Вы поднимались, Вы несли с собой грех.
- Нет, я улыбался! – от отчаяния я начал спорить.
- Идемте, мы Вам кое-что покажем.

В одном из окон храма автор увидел наблюдателя с биноклем и понял, что препирательства бессмысленны. Пришлось идти за водой. Теперь он улыбался зверской улыбкой постоянно.

Когда он голодный и изнеможенный доплелся до своей кельи и взглянул в зеркало, висевшее на стене, то увидел лицо, осунувшееся, запыленное, со следами ручейков пота и неестественно широкой улыбкой. С ним случилась истерика: он хохотал над абсурдностью ситуации, в которую попал.

С каждым днем людей, таскавших воду, становилось все меньше и меньше. И через неделю не осталось никого. Потом нас собрали и говорят:

– Спасибо, что вы приносите свет в наш Храм. Если вам нужна вода, то можете взять ее там.

Оказывается, на территории Храма есть родник. А кувшин с водой – это специальный выдуманный способ доведения простой истины до мозгов через ноги и позвоночник.

Оказывается, каждый, кто приходил в этот Храм, считал себя умным, у каждого были свои амбиции. Чтобы выбить из людей все наносное, служители Храма придумали такой способ лечения высокомерия.

Там из автора выбили всю дурь, он стал, как ребенок, радоваться жизни и наблюдать ее во всех ее проявлениях. На сороковой день он пришел к настоятелю и попросил остаться в Храме навсегда. Оказывается, практически все люди, пришедшие за лечением, обращались к настоятелю с такой просьбой. Однако настоятель Храма послал М.Норбекова в мир, нести людям истину здорового способа жизни.

Когда автор вышел на работу, он проверил метод лечения, который испытал на себе. Действительно ли суть лечения заключается в улыбке и прямой осанке? И в спортзале поликлиники они организовали занятия: пригласили пациентов-добровольцев и начали тренировать их. Занимались по часу-два в день – просто ходили по спортзалу с улыбкой, сохраняя прямую осанку. У многих стали проходить застарелые болезни: один отказался от очков, другой стал слышать, а ведь проблемы со слухом у него были с детства. Таким образом, было совершено фундаментальное открытие. После проведенного лечения у людей существенно улучшались психофизиологические показатели организма.

Метод лечения в данном случае предполагает генерацию положительных эмоций (которые предполагают открытость миру, его полное принятие) на фоне прямого позвоночника как анатомической предпосылки открытости (прямоты) человеческого организма.

Отметим, что в отличие от закрытой системы, открытые (диссипативные, нелинейные) динамические системы обнаруживают эффект притока энергии из внешней среды [см. *Пригожин, 1985*]. Чем более закрыт человек по отношению к внешней среде, то есть чем более развит в нем эгоцентрический принцип индивидуализма, тем более энергетически обесточенным он является. Можно предположить, что восполнять потери энергии такой человек может за счет разрушения объектов внешней среды, которые при распаде утрачивают присущую им бытийную целостность и излучают некую “субстанцию” (хронополе А. Й. Вейника или энергетическое поле времени Н. А. Козырева), поддерживающую данную упорядоченную целостность. Отсюда проистекает феномен вандализма и вампиризма, связанный с принципом эгоизма и эгоцентризма.

Приведем историю одного подростка, которая в полной мере иллюстрирует данное положение:

"Мать отмечает, что мальчик всегда был несколько замкнутый, больше любил играть с девочками и со всеми, кто им восхищался, много читал. С раннего детства обнаруживал большой музыкальный талант, участвовал в различных музыкальных конкурсах, занимал, как правило, призовые места. В школе учился хорошо, все схватывал на лету, к занятиям никогда не готовился, был очень сообразителен не только в занятиях, но и в практической жизни. С детства разговаривает на иностранных языках, хорошо знаком с поэзией и живописью.

Чем больших успехов он добивался в школе и в музыке, тем больше внимания ему уделяли учителя, тем больше они подчеркивали достоинства и таланты мальчика, не скрывая, что видят в нем вундеркинда и будущую музыкальную звезду. Ребенок находился все время в атмосфере восхищения им и постоянного выделения из среды "бездарных" сверстников. В связи с музыкальными успехами ребенка его выступления транслировали по телевидению, перед концертом за ним присылали персональную машину, и он, вызывая зависть и восхищение сверстников, торжественно отправлялся на концерт. Постепенно с годами в ребенке развилось самолюбие, неуважение к внешне менее способным, к "неудачникам"... В нем карикатурно развивалось стремление везде быть первым, чтобы окружающие воспринимали его как самого лучшего, самого уникального... Педагоги, отмечая многие неприятные стороны его характера, в первую очередь самовлюбленность, заносчивость и эгоизм. единодушно подчеркивали талантливость ребенка...

В последние годы мать стала обращать внимание на неровный и неприятный другим характер мальчика... Ее тревожила крайняя взрывчатость мальчика, нетерпимость его к чужим мнениям и безудержности в реакциях. Из-за крайней вспыльчивости ребенка в классе прозвали "психом".

Об этой своей особенности мальчик рассказывает сам. Когда ему было 3-4 года, он однажды убил пролетающую муху и в то время, как она, мертвая, падала, вдруг испытал прилив сил, громадную радость, удовольствие, сходное с сексуальным. С тех пор как он убивал мух или насекомых, он испытывал такое состояние (когда же при этом подобных эмоций не появлялось, мальчик злился, становился суетливым, расторможенным, неуправляемым, упрямым, хмурым). Когда ему было 6-7 лет, он поссорился с одним мальчиком и в драке стал душить его. В это время вдруг вновь испытал то состояние, которое было у него раньше и которое с годами становилось все более редким. Ощущая шею побежденного мальчика, он вдруг испытал радость, облегчение. После этого целый день ходил от впечатления от пережитого. В дальнейшем, когда он вспоминал эту историю, испытывал сильное и радостное душевное волнение. Чтобы вновь ощутить все это, ребенок старался каждый раз восстанавливать в памяти пережитое.

В 9-10 возрасте с ним произошла аналогична история: подравшись в классе, он едва не задушил обидчика. Во время борьбы и именно тогда, когда он повалил противника и стал его душить, он вновь испытал сильное возбуждение. С тех пор как он видел этого мальчика, у него при одном только воспоминании о прошедшей драке, возникало сильное возбуждение...

В 12-летнем возрасте он подружился со сверстницей, много времени проводил с ней. Однажды они поссорились, и он в приступе ярости стал ее бить. Он испытывал в это время только злость, безотчетную ярость, никакого удовольствия не было. С тех пор он замечал, что возбуждение у него возникало только тогда, когда он дрался, душил, щипал мальчиков. Всякое возбуждение сопровождалось крайней яростью, во время которой он мог убить, задушить, теряя над собой самоконтроль, с очень большим трудом сдерживаясь..." [Буянов, 1986, с. 134].

Приведем еще *примеры*.

Падение энергетического тонуса организма вызывается стрессами, которые имеют как внешние (погодные условия, интенсивная физическая нагрузка, неправильное питание и др.), так и внутренние причины. К внутренним причинам (диалектическим образом связанные с внешними причинами) принадлежит **"неправильное" мировоззрение и мышление человека**, которые могут вызывать его "неправильное" же отношение к жизни, приводящее к падению жизненной энергии: как показали эксперименты (например, Института кинесиологии в США), падение жизненной энергии у человека имеет место вследствие его негативного отношения к себе и окружающей среде, что подтверждается изучением раковых и других болезней: причиной как рака, так и других болезней, являются длительные укорененные негативные стрессорные состояния человека (ненависть, гнев, обида, ревность и др.). Напротив, позитивное отношение человека к жизни повышает энергетический тонус его организма.

Данный вывод был сделан на основе многочисленных исследований Института кинесиологии процесса коммуникации людей с одновременной фиксацией множества психофизиологических параметров их организмов, таких, например, как частота пульса, кровяное давление, кожная электропроводимость, состав крови и др. Баланс этих показателей у двух людей, которые некоторое время общаются друг с другом, привело к выводу о том, что в данном случае имеет место своеобразное перетекание "жизненной энергии" из одного организма в другой [Diamond, 1979; Вайнцвайг, 1990].

Далее было также замечено, что если человек позитивно относится к своему окружению, то он значительно повышает тонус своей жизнедеятельности, и наоборот. Данные выводы, полученные на основании изысканий Института кинесиологии, развивает его директор Д. Даймонд, который обнаружил, что негативные чувства и

мысли являются источником стресса человека. Любовь, вера, отвага, благодарность и доверие активизируют деятельность щитовидной железы и повышают нашу жизненную энергию. Ненависть, зависть, подозрение и страх, а также неприятные ассоциации и воспоминания тормозят деятельность щитовидки и понижают жизненный тонус организма. Кроме того, все многообразие поведенческих аспектов человека напрямую связано с деятельностью щитовидки. Так, например, утвердительный кивок усиливает деятельность щитовидки, отрицательный жест – ослабляет ее. Так называемый "жест Мадонны" (распростерты для объятия руки – жест выражения любви) оказывает целебное воздействие на человека в стрессовой ситуации, даже если этот жест лишь воображаемый (но непременно глубоко эмоциональный). Улыбка также стимулирует деятельность щитовидки не только человека, который улыбается, но и людей, которые воспринимают его улыбку.

К этому же смысловому ряду принадлежит факт касательно того, что *"мы лжём, когда чувствуем себя плохо"*: Плохое настроение и низкая самооценка заставляют нас с большей долей вероятности совершать плохие поступки, или, по крайней мере, нам в таком состоянии легче их оправдать. В одном из наиболее известных экспериментов, связанных с этой теорией, группу студентов попросили пройти небольшой тест на чувство собственного достоинства. За ним сразу же последовала вторая часть опыта: участникам предоставлялась возможность обмануть других студентов, чтобы заработать деньги.

Студенты, получившие высокие баллы в тесте, были менее склонны к обману, чем те, кто набрал не слишком много баллов. В результате был выявлен принцип, названный "диссонансом самоуважения": люди с высоким мнением о себе полагают, что гораздо труднее доказывать аморальные действия, так как такие поступки вступают в сильное противоречие с тем, как они себя воспринимают. Ложь легче оправдать, когда вы уверены, что ваши действия по сути никого не волнуют. – <http://nauka.forblabla.com/blog/45324831620> /Nekotoryie-nelitsepriyatnyie-faktyi-ochelovechesive?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43593487919&bpid=43593487919

Обращая внимание на обмен энергией между людьми, Д. Даймонд обнаружил, что различные проявления жизненной энергии взаимосвязаны. Энергия "сильного" человека ослабляется при личном контакте со "слабым", одновременно при этом энергия последнего усиливается. Во время личного контакта нарушение психического равновесия может передаваться от одного человека к другому. Настроения и мысли крайне заразительны.

Можно говорить о феномене своеобразного "вампиризма". Приведем *пример*, взятый у П. Вайнцвайга, иллюстрирующий феномен мужского психологического вампиризма.

Одна женщина довольно успешно научилась пользоваться "внутренними фильтрами", предохраняющими ее от вампирических поползновений ее мужа, который, возвращаясь домой, первым делом сообщал ей все неприятные новости. Как правило, он заходил на кухню, где жена готовила семейный ужин, и с ходу обрушивал на нее весь "негативный багаж", начиная с козней на его работе и кончая катастрофами мирового масштаба. К моменту, когда он заканчивал свою ежедневную "сводку", ужин был готов. Муж с аппетитом принимался за еду, а жена, внимательно выслушав мрачный рассказ мужа, начинала испытывать острый приступ депрессии. Этот ритуал в течение долгих лет отравлял их семейную жизнь. Однажды наша пара была приглашена в гости, где жена краем уха услышала, как ее муж признавался своему другу: "К концу рабочего дня я "готов", чувствую себя отвратительно, как выжатый лимон. Но как только я прихожу домой, я выкладываю все неприятности своей жене, и мне сразу становится легче". Услышав этот разговор, жена стала вести себя по-другому, прибегнув к своим внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж возвращался

домой, входил на кухню и начинал свой негативный репортаж, жена, как всегда продолжала готовить ужин, но уже... не слушала мужа. Неизвестно только, как чувствовал себя при этом ее муж.

Таким образом, эксперименты Института кинесиологии показали, что позитивное отношение к жизни повышает жизненный тонус человека, его жизненную энергию, в то время как негативизм приводит к падению энергии. Кроме того, энергия одного человека может перетекать к другому, что свидетельствует о феномене т.наз. "энергетического/эмоционального вампиризма".

При этом недостаток энергии в организме проявляется в виде боли, страдания и вызывает болезни. Интересно, что при шизофрении (психической болезни аутической, а также эгоцентрической природы) наблюдается недостаток энергии на уровне кровоснабжения тканей кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, связывающих кислород.

Энергия как принцип волнового колебания сред и систем является синхронизатором организменных процессов в случае, если несущая энергию частота выступает руководящим ритмом остальных ритмов, а это возможно в случае ее упорядоченного характера, а также тогда, когда частота этой энергии превосходит частоту всех других ритмов, а сама она в силу своих характеристик способна модулировать эти ритмы. Процесс синхронизированности выступает здоровьем как состоянием абсолютной синхронизации всех процессов в организме.

Энергия также способна синхронизировать колебания, протекающие в иных средах – социокосмопланетарных. Поэтому можно говорить о факторе, гармонизирующем социоприродные среды, что приводит к уменьшению болезней, аварий и проч.

Человек в силу известных причин, стремится избегать страданий, сопровождающих падение энергетического тонуса организма. В результате человек может исправлять свое "неправильное" мировоззрение, приводящее к негативному отношению к действительности.

С другой стороны, человек может избегать страданий посредством того, что он не будет допускать падение своей энергии. В этом человеку помогает процесс игнорирования могущих привести к падению энергии самокритики и критики в свой адрес. Причем, это игнорирование может реализовываться автоматически – на уровне выработанных механизмов психологической защиты.

Приведем *пример*.

Известно, что неуспешность человека понижает его жизненный тонус (делая его вялым, безынициативным), параллельно снижая самооценку и уровень притязаний, формируя комплекс неполноценности. Эгоистичный человек (ставший таковым в основном в силу предохраняющего от энергорасходующей активности воспитания), не привыкший к отдаче энергии, а поэтому воспринимающий свои страдания очень болезненно, вырабатывает иммунитет против пониженной самооценки в виде механизма психологической защиты, приводящей к повышению самооценки вплоть до формирования комплекса (мании) величия. В этом случае причина неуспешности (как и всех негативных жизненных моментов) видится таким человеком не в себе, а вовне, в других людях и обстоятельствах. Такой человек не терпит критики в свой адрес, не говоря уже о том, что он не способен критически оценивать свое поведение. В результате у него складывается искаженное понимание реальности, и, что самое главное, такой человек практически не способен усваивать жизненный опыт, вернее, он усваивает только положительный опыт – опыт своих малочисленных реальных успехов и побед, если таковые вообще имеют место. Поэтому такой человек очень медленно эволюционирует, ибо не может адекватно оценить свое поведение, свои ошибки и просчеты, в том числе и морального характера, что закрывает его не только

от "технического", но и морального аспектов взаимодействия людей и жизненных сред.

Таким образом, духовное здоровье человека связано с его гармоничным мировоззрением и соответствующей системой ценностей, которые открывают человека миру и позволяют поддерживать высокий энергетический тонус организма, в результате чего организм не имеет причин болеть.

Напротив, духовное нездоровье человека связано с его негармоничным мировоззрением и системой ценностей, проистекающих из воспитанной (взращенной) эгоистической установки человека, характеризующей его неспособность сознательно отдавать/терять энергию в результате деятельности (активности), требующей приложения сил.

Другой причиной острого нежелания человека сознательно отдавать свою энергию является вампирическая/стрессогенная среда его существования, истощающая энергетические ресурсы человека, при которой он вырабатывает навыки как ответного вампиризма, так и закрытия канала энергоотдачи посредством избегания самокритики, а также труда и вообще любой энергозатратной деятельности.

В связи с этим, можно прийти к выводу о том, что такие греховные феномены, как вампиризм, вандализм, обуславливаются энергетическим дефицитом и требуют разрушения биологических (материальных) структур, что приводит к излучению этими разрушенными объектами энергии-времени (Н. А. Козырев, А.И. Вейник и др.).

В этой связи отметим, что *краеугольным фактором здоровья можно считать целостность организма*. Проиллюстрировать данную сентенцию можно при помощи такой терапевтической методики Г.М. Назлояна, как ваяние: психически больной в присутствии врача лепит себя из глины или из других подручных материалов (часто в натуральную величину) на протяжении нескольких дней. Завершение работы часто сопровождается облегчением симптомов. Можно предположить, что лепка приводит к созданию дополнительного энергетического контура организма, усиливающего ауру (биополе) больного, что выступает дополнительным фактором целостности организма. Таким образом, данная терапевтическая процедура энергизирует организм больного, что приводит к снятию острой фазы его заболевания, фундаментальной причиной которого (как и любого другого) является дефицит энергоресурсов. Можно также предположить, что больной ваяет себя как совершенного, идеального, отождествление с образом которого приводит к гармонизации организма больного. С другой стороны, вполне адекватной может являться и другая гипотеза терапевтического эффекта ваяния, связанного с феноменом трансфера – переноса проблем больного в созданный этим больным образ самого себя. При этом терапевтический эффект достигается также и за счет формирования *рефлексивной позиции* у больного в процессе отстранения от себя при помощи созерцания своей копии. Следует сказать, что механизм рефлексии полагается в основе формирования самосознания человека – высшей цели его развития. Поэтому рефлексия/самосознание можно считать как главным инструментом, используемыми в объяснении многих феноменов антропогенной реальности, так и достаточно универсальным инструментом терапии всех болезней, в том числе и психических. Так, кардинальным методом излечения от алкоголизма, позволяющим больному поменять алкогольный образ жизни, может считаться метод Г.А. Шичка, который предложил больным перед сном заполнять дневник, в котором следует отражать впечатления и рефлексии проведенного дня.

Итак, *отпадение от Целого* можно в определенном смысле отождествить с отпадением от Бога-Духа, что чревато самым большим грехом – "*хулой на Святого Духа*", – тем грехом, который никогда "не простится".

Подобным образом, в контексте общественного мироустройства, часто развиваются механизмы, обеспечивающие строгое сверхмеры наказание за грех отпадения человека от целостного социума. Это касается не только тоталитарных обществ Новейшей истории, в

которых жестоко наказуемыми являются как грех прямого бунта против человеческого общества (государства), так и грех инакомыслия, которое приравнивается к прямому бунту. Некоторые из древних социумов характеризуются развитием репрессивных механизмов поддержания целостности этих социумов, когда часто наказание было несоизмеримо с преступлением (грехом). Как отмечают П. А. Сорокин и А. Мень [Сорокин, 1992; Мень, 1990, с. 105], на начальной примитивной стадии развития человеческой цивилизации кара превышала преступление.

И это понятно, поскольку тогда человек существовал в условиях, в которых социальная реальность была представлена как *интегральное целое*, нарушение отдельных элементов которого отождествлялось с разрушением всего социального миропорядка. Так, нарушение, казалось бы, незначительного табу приравнивалось к нарушению нормального существования определенного этноса, существенной нормой которого была социальная симметрия. Наказание в данном случае было сверхмерно жестоким. В религиозном плане это проявлялось в виде ада как места вечных пыток, о чем пишет Д. Л. Андреев в книге “*Роза мира*” [Андреев, 1992]. Как отмечал А. Мень, картины загробного мира, какие мы находим в книгах Древнего Востока и Греции (гомеровский Аид, еврейский Шеол и др.), почти всегда ужасные [Мень, 1991, с. 193].

После разрушения целостного социального мироустройства примитивных сообществ, когда симметрия этносов разрушалась, а человек предстал как суверенный индивидуум (у которого активно развивалась левополушарный аспект психической деятельности), отношение между наказанием и преступлением выравнивалось и сводилось к регуляции взаимоотношений между отдельными людьми. Отсюда принцип “око за око, зуб за зуб”.

Потом, с последующим развитием человека, отношение между наказанием и преступлением теряет внешнюю дифференциацию и начинает быть делом совести индивидуума, интериоризуется, переходит в сферу свободой воли человека [см.: Тибетская книга мертвых, 1992].

Здесь, как учит Иисус Христос, значение имеет не только и не столько преступление человека, сколько его намерения. В *Новом Завете* уголовное право отделяется от морального, кроме того, наказание здесь заслуживает любое греховное действие, которое *прогнозируется человеком*, замыслившего его в своем сознании (собственно, современные нормы уголовного наказания также придерживаются данного принципа). Таким образом, будущее получает статус актуального и опять возникает асимметрия между наказанием и наказанием, но на более высоком уровне развития.

Хула на Святого Духа может пониматься и как *хула на Духа Истины*, что ведет к неспособности к покаянию и обнаруживает грех нераскаянный – самый большой грех.

В связи с этим святитель Феофан Затворник писал:

“Когда люди содержат истину в неправде? – Тогда, когда знают истину, и не исполняют, когда жизнь не отвечает знанию; одно у них на уме и совести, иногда и на словах, а другое в жизни и делах, в чувствах сердца и настроениях воли. ...Сия неправда во сто крат увеличивается, когда кто делает неправое в то самое время, когда ум и совесть претит ему и не велит того делать. В сем и состоит хула на Духа Святого, о которой Господь изрек страшное определение – непростение ни в сей век, ни в будущий”. Таким образом, “Горе тем, которые зло называют добром и добро – злом, тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким!” (Ис. 5: 20).

ГРЕХ ПРОТИВ БОГА-СЫНА И ВЕЩЕСТВЕННОГО АСПЕКТА РЕАЛЬНОСТИ

"Тот не войдет в Царствие Небесное, кто не прошел чрез искушения". Бл. Авва Зосима писал: "Уничтожь искушения и помыслы и не будет ни одного святого". Как отмечал Шри Ауробиндо, "достичь небесных сфер не может ни один, минуя недра ада... способность человека нисходить прямо пропорциональна его способности восходить. Наконец, Ф.Ницше полаал, что "Дерево, достигающее своими ветвями небесных высот, должно уходить своими глубочайшими корнями до глубин ада"

Люди злы настолько, насколько они несчастны; люди добры настолько, насколько они счастливы...

Автор неизвестен

Дьявол внушает нам сделать частной собственностью и превратить в наше сбережение то, что было предназначено для общего пользования, чтобы посредством этой страсти к стяжанию навязать нам два преступления и сделать виновными вечно наказания и осуждения. Одно из этих преступлений – немилосердие, другое – надежда на отложенные деньги, а не на Бога. Ибо имеющий отложенные деньги... виновен в потере жизни тех, кто умирал за это время от голода и жажды. Ибо он был в состоянии их напитать, но не напитал, а зарыл в землю то, что принадлежит бедным, оставив их умирать от голода и холода. На самом деле он убийца всех тех, кого он мог напитать

Преподобный Симеон Новый Богослов

Для развития и поддержания ресурсов иммунитета человек должен "купаться" в микробной среде. В противном случае иммунитет человека снижается, у него развиваются всевозможные аллергические реакции, что, в конечном итоге приводит в синдрому иммунодефицита. В этом отношении интерес представляет информация, согласно которой домашние животные понижают шансы детей получить аллергию и ожирение. Дети, которые с самых первых месяцев жизни контактируют с домашними питомцами, в частности, с собаками, гораздо реже страдают от аллергии, а также менее подвержены ожирению – заявляют канадские ученые. Согласно статистике Всемирной организации здоровья, от аллергии в той или иной форме страдает каждый третий житель Земли. Ученые объясняют столь широкое распространение аллергических заболеваний слишком стерильными условиями, в которых растут современные дети. Иммунная система организма, который не контактирует с большим количеством микробов, просто не умеет распознавать их. Или отличать их от частиц, например, пыли. В этом и кроется фундаментальная причина настоящей эпидемии аллергии, охватившей человечество. Многие ученые рекомендуют родителям позволять детям валяться в грязи, пробовать на вкус предметы с пола, грызть ногти и заниматься прочими столь привлекательными для ребенка занятиями, чтобы хоть как-то компенсировать недостаток в микроорганизмах. Некоторые эксперты даже рекомендуют заражать детей паразитическими червями – довольно радикальный, как необходимо отметить, метод профилактики аллергии. Ученые из университета Альберты в Эдмонтоне предлагают более приятный метод, подразумевающий заведение собаки. Микрофлора младенцев,

которые живут под одной крышей с собаками, является гораздо более здоровой, чем у детей, воспитываемых в тотальной чистоте. Это способствует не только профилактике аллергии, но и снижает вероятность развития ожирения – кишечные бактерии, разнообразные и сбалансированные благодаря собаке, защищают малыша от лишнего веса (Факты Eterra Digest <https://eterra.info/articles/health>).

При таком понимании болезнь можно интерпретировать как гомеостазно-приспособительную, следовательно, положительную реакцию организма, (С.М.Давиденков, И.В. Давыдовский, А. Маслоу, К. Леинг, Р. Хаммер, А.В. Светлов и др.) [Давиденков, 1947; Давыдовский, 1962; Laing, 1982; Maslow, 1976], реализующая важные специальные биологические программы природы, созданные ею для оказания индивиду помощи в период переживания эмоционального и психологического дистресса (Р. Хамер [Hamer, 2000]); а негативные психосоциальные качества человека, проявляющиеся в процессе его жизнедеятельности, выступают его положительными ресурсами (гуманистическая психология – А. Маслоу, К. Роджерс [Маслоу, 1997, 1999; Роджерс, 1994; Maslow, 1976; Rogers, 1980]). при этом в процессе адаптации к внешней среде требуемая для организма болезнь может инициироваться самим этим организмом, для чего он может активизировать (привлекать, использовать) патогенную микрофлору как внутри организма, так и вне него. Такой подход к пониманию болезни позволяет рассматривать человека и мир в гармоничном единстве.

Грех против Бога-Сына, который реализуется в таких деяниях, как **убийство, суицид** и проч., находит определенное объяснение в феноменах вампиризма, вандализма, которые обнаруживает процесс энергоинформационного обмена систем¹⁰², который подтверждается исследованиями Н.А. Козырева. Гениальный астрофизик пришел к выводу, что целостность объектов обеспечивается их временем, или энергией. Вот как трактует данный феномен В.С.Барашенков:

"Любой процесс, связанный с потерей информации и увеличением хаоса, обязательно испускает поток испещренного информацией времени. Поглощаясь в окружающих телах, он увеличивает количество содержащейся в них информации и тем самым несколько упорядочит их структуру. Получается, любой деструктивный процесс связан со спусканием времени, а всякое упорядочивание сопровождается его поглощением. Например, таяние снега, испарение жидкости или растворение сахара в воде являются источниками времени. Тогда в веществах, расположенных по соседству с ними и поглощающих часть испущенного ими временного потока, должны устраняться дефекты кристаллических решеток, а у живых организмов восстанавливаться поврежденные генные структуры. Вблизи неравновесных процессов будет изменяться электрическое сопротивление металлов, которое сильно зависит от упорядоченности их структуры, там должны изменяться также теплоемкость, магнитные свойства и др. Как воды точат камни, текущая сквозь Вселенную река времени ежеминутно влияет на происходящие события в ней, перераспределяет содержащиеся в ней энергию и информацию...

Время втекает в систему через причину к следствию. Оно втягивается причиной и уплотняется там, где расположено следствие. Возникает логический круг: время определяется через причинность, а она зависит от времени. Породить можно лишь то, чего сначала не было, а потом стало. Как в поговорке: где тут начало того конца, которым кончается это начало? Правда, по причинным цепочкам событий всегда

¹⁰² Более подробно о данном феномене можно узнать из нашей книги "Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования" (2019).

передается движение. Например, в механических явлениях – импульс и момент вращения. Казалось бы, этим обстоятельством можно воспользоваться для установления порядка... приобретение или потеря движения само по себе еще ничего не говорит о направлении процесса. Тело, с которым связана причина, может, как потерять импульс – вспомним останавливающиеся при лобовом ударе бильярдные шары, – так и приобрести его (ружье, из которого сделан выстрел, испытывает отдачу). Н.А.Козырев и другие ученые считают, что причинность имеет более глубокий и фундаментальный смысл, чем время ...

Согласно теории Козырева, потоки времени, испускаемые необратимыми процессами, частично поглощаются окружающими телами, увеличивая их энергию и массу. Новосибирские ученые проверили это с помощью гидростатического взвешивания. В этом случае исследуемый образец, гирька, подвешенная к плечу аналитических весов, погружается в сосуд с дистиллированной водой. Изменение баланса между весом образца и выталкивающей силой Архимеда сразу фиксируется движением стрелки весов.

Оказалось, что когда вблизи происходит испарение жидкого азота, остывает стакан горячей воды, ставится чашка с растворяющимся в ней сахаром или солью, или когда рядом с весами находится человек, в организме которого постоянно происходит множество необратимых процессов, вес исследуемых образцов действительно изменяется – приблизительно на 1/1000 или 1/10000 долю процента, и медленно возвращается в норму после удаления "источника времени".

Исследовались образцы из различных материалов – металлов, дерева, угля, графита и т.д. В ряде случаев применяли экраны, защищающие образцы от непосредственного влияния сосудов с водой, азотом и др. Удивительный эффект изменения массы наблюдался во всех случаях!

Изменялась не только масса погруженного в воду поплавка – гирьки, но и плотность самой воды. Для некоторых необратимых процессов она возрастала, для других – уменьшалась.

Измерения выполнялись в течение года. Как и предсказал Козырев, их результаты заметно изменялись в зависимости от внешних условий, но характер вариаций был совсем не таким, как у атмосферного давления, влажности и температуры" [Барашенков, 2006].

Приведенные рассуждения базируются на концепции *"энергетического поля времени"* Н.А.Козырева [Козырев, 1991], а также на концепции *"хронополя"* А.И. Вейника [Вейник, 1991], в которых утверждается связь времени с состоянием упорядоченной организации материальных объектов.

Данное состояние может передаваться от одного объекта у другому, поскольку. Как показал Н. А. Козырев¹⁰³, ***время преломляет организацию, структуру вещества, обладает определенной плотностью*** [Козырев, 1982, 1994; *О сканировании звездного неба датчиком Козырева, 1992; Мельник, 2010, 2011*]:

"Я давно задумался над источниками звездной энергии. Известные закономерности несовместимы с нынешними воззрениями на этот предмет. Принято считать, что звезды – это гигантские ядерные котлы, в которых постоянно происходят термоядерные реакции. Опираясь на данные астрофизических наблюдений, я пришел к мысли, что не ядерные реакции определяют баланс звездной энергии, не они являются первыми скрипками в оркестре... Что же тогда является источником звездной

¹⁰³ Пристальное изучение экспериментального и теоретического наследия Н.А.Козырева позволяет сделать вывод, что в недалеком будущем его имя будет стоять среди десяти наиболее гениальных личностей всех времен и народов.

энергии? Я отвечаю на это так: в силу своей направленности время может совершать работу и производить энергию... Звезда черпает энергию из хода времени".

Рассмотрим некоторые эксперименты Н.А.Козырева, ныне считающиеся почти легендарными, граничащими со лженаучными фальсификациями.

Эксперимент первый.

Брался термос с горячей водой, к пробке которого проделано отверстие, куда ученый вставлял тонкую хлорвиниловую трубку. Термос ставился около весов с *гироскопом*. При этом стрелка весов показывала, что вращающийся волчок при весе в 90 граммов стал легче на 4 миллиграмма – величина хоть и крохотная, но вполне ощутимая. После этого Н.А.Козырев начинал добавлять по трубке в термос воду обычной комнатной температуры. Данный процесс, который практически полностью исключает теплообмен с окружающей средой, оказывал влияние на гироскоп: стрелка весов снова сдвигалась, значит, какая-то связь все-таки существовала.

Удивительным был и такой эксперимент, когда возле весов поочередно ставились два стакана с горячей водой: один с сахаром, другой – без сахара. При этом тот стакан, в котором не было сахара, никак не влиял на показания весов. Тот же, в котором растворялся сахар, заставлял стрелку сначала отклоняться, и затем по мере окончания процесса растворения снова возвращался к исходной отметке.

Н.А. Козырев так комментировал этот эксперимент: "Стоит только подлить в термос холодную воду, а в стакан с водой опустить сахар, как равновесие системы нарушается, потому что в ней начинают происходить необратимые процессы. И этот процесс, пока система снова не придет в равновесие на новом уровне (пока в термосе не установится одинаковая по всему объему температура, или в воде полностью не растворится сахар), *уплотняет время*, которое и оказывает дополнительное воздействие на гироскоп. Другого объяснения я просто не могу предложить".

При этом, если время воздействует на систему с причинно следственной связью, то должны меняться и другие физические свойства вещества, а не только вес. Так оно и оказалось. Тончайшие эксперименты подтвердили: вблизи термоса, где смешивалась холодная и горячая вода, как и вблизи колбы, где шло растворение сахара, изменялась частота колебаний кварцевых пластинок, а также уменьшалась электропроводность и объем ряда веществ.

Н.А.Козырев сделал вывод: выделение времени происходит только при "необратимых" процессах, то есть там, где имеют место причинно-следственные переходы, где система не пришла еще в равновесие.

Эксперимент второй.

Н.А. Козырев брал обычные рычажные весы и подвешивал к одному концу коромысла вращающийся по часовой стрелке гироскоп, к другому – чашку с гирьками. Дождавшись, когда стрелка весов замирала на нуле, включал электровибратор, прикрепленный к основанию, причем сила вибрации рассчитывалась таким образом, чтобы вибрация полностью поглощалась массивным ротором волчка. Экспериментатор раскручивал гироскоп по часовой стрелке и вешал его на коромысло – стрелка уравновешенных весов оставалась в точке равновесия. Затем снимал остановившийся гироскоп и раскручивал его вновь, но уже в обратную сторону. И когда гироскоп снова подвешивался к коромыслу весов, происходило чудо – стрелка уравновешенных весов уходила и сторону, показывая: гироскоп стал легче.

Н.А. Козырев объяснял этот парадокс следующим образом: гироскоп на весах с электровибратором представляет собой систему с причинно-следственной связью. Обратное направление вращения волчка (против часовой стрелки) противоречит ходу времени, в силу чего время оказало на него давление. В результате этого возникли дополнительные силы, которые можно измерить. А раз можно измерить, значит, эти силы реально существуют. Тогда получается, что время – это не просто длительность от одного события до другого, измеряемая часами, а реальный физический фактор, обладающий свойствами, которые позволяют ему активно участвовать во всех природных процессах, обеспечивая причинно-следственную связь явлений (http://www.vixri.ru/d/a_cosmo/Kozyrev%20A.N._Trudy.pdf – Н.А.Козырев).

Объект как целостное образование характеризуется упорядоченностью, обеспечиваемой энергией как мерой движения, выступающей "животворящей" силой Вселенной. При разрушении объекта, то есть нарушении внутренней упорядоченности, излучается поддерживаемая порядок энергия (время, по Н.А. Козыреву), которая может поглощаться другими – энергонедостаточными – объектами, увеличивая уровень их порядка. Если данное разрушение объекта специально организовывается другими энергонедостаточными объектами, то этот процесс можно назвать **греховным актом** агрессии/деструкции с их стороны, который может реализовываться как отдельными объектами, так и их организованной совокупностью.

В современном мире данные процессы агрессии/деструкции зачастую достигают уровня кровавого противостояния всех против всех. Библейские слова о "последних временах" ("Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их" – *Мф. 10, 21*) оказываются удивительно пророческими: ныне горячая и холодная войны дополняются ресурсами информационной, гибридной войн, широкомасштабной чипизацией, технологиями управляемого хаоса, манипулятивными методами "окон Овертона", психотропным и психотронным оружием.

ГРЕХ ПРОТИВ БОГА-ОТЦА И СВОБОДЫ/САМОСОЗНАНИЯ

Совершенство мира всегда адекватно совершенству созерцающего его духа (Г.Гейне). Поэтому, как писал В. В. Жигаринцев, внешнее всегда до мелочей отражает то, что находится у вас внутри. Только вы и никто другой ответственны за все то, что с вами происходит.

В живом общении людей каждый несет в себе всех и, восходя, тянет всех за собой; и, падая, роняет за собой всех. И потому "стояние города на десяти праведниках" не есть пустое слово или преувеличение, но есть живой и реальный духовный факт.

И. А. Ильин (книга "О сопротивлении злу силой")

Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет

Ф.М. Достоевский (роман "Бесы", глава "У Тихона")

Самосознание выступает фундаментальным аспектом человеческого существования, о чем свидетельствуют исследования К. Роджерса, который к существенному аспекту самосознания относил свободу: после того как его ученик В. Келл изучил множество случаев подростковой преступности, обнаружилось, что поведение молодых людей и их последующие жизненные перспективы не могли быть предсказаны на основе обстановки в семье, благодаря анализу различных переживаний, различных влияний молодежной среды и человеческого социума в целом, показателей медицинской карточки, учебной успеваемости, наследственного фона и других факторов. Намного лучший прогноз дает степень самопонимания и самосознания молодежи. Причем, как отмечает В. Франкл, самопонимание в данном случае подразумевает самоотстранение [Франкл, 1990, с. 81], реализуемое в процессе рефлексии и самоконтроля.

Если целью существования человека выступает развитие в нем свободы и самосознания, то все то, что препятствует этому процессу, приближающего человека к Богу, можно назвать грехом.

Самосознание человека есть акт рефлексии, позволяющий человеку осознать себя, то есть взглянуть на себя и на сферу своего существования (реальность) со стороны некой свободной от реальности инстанции. Данная инстанция есть трансцендентальная реальности сущность – Абсолют, запредельный этой реальности, а поэтому свободный от нее.

Таким образом, самосознание есть актуализация принципа свободы в контексте связи с Абсолютом.

И если грехом можно назвать то, что препятствует актуализации самосознания, то что же препятствует этому процессу? Очевидно то, что делает человека биологическим роботом, животным, лишенным свободы/самосознания. В данном случае можно говорить о целом ряде грехов, многие из которых отмечены выше (**чревоугодие, блуд, хула на Святого Духа, хула на Бога, отречение от Него** и проч.).

Это, **во-первых**, все животные потребности, инстинкты, которые владеют человеком и делают его биороботом – животным существом: "Пьяница и пресыщающийся обеднеет, и

сонливость оденет в рубище" (Притч 23: 21); "Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог" (Евр. 13:4).

Во-вторых, это то, что отрывает человека от осознания Бога как высшей цели его существования, то есть то, что погружает человека в пучину "житейского попечения": "Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный" (Мк 9: 43); "если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную" (Втор 13: 6-8; Мф 5: 29).

В-третьих, это борьба человека против Бога, заключающаяся в утверждении им принципов "житейского попечения" в человеческом обществе и препятствии утверждения идей о Боге в этом обществе: "Не участвуйте в делах тьмы" (Еф 5: 11); "а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской" (Мк 9: 42; Лк 17: 1); "Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит" (1 Кор 11: 19); "Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы" (1 Кор 15:33).

При этом борьба человека против Бога есть борьба против целостного миропорядка, что диктуется эгоистическо-эгоцентрической позицией человека, приводящей его к отделенности от Бога и мира, к утверждению фрагментарно-атомарного существования (Н.О.Лосский), в котором процветают животные страсти человека, выражается его стремление к управлению людьми, жажда власти над миром, реализуемой в том числе через магические действия, которые, поэтому, отрицаются Священным Писанием:

"Дела плоти известны; они суть: прелюбодение, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ..." (Гал. 5:19, 20); "Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте." (Лев.19:26); "не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, ..." (Втор.18:10); "А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм]" (Деян.19:19); "Ворожей не оставляй в живых" (Исх.22:18); "исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя..." (Мих.5:12); "того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными..." (2 Фесс.2:9)

Преодоление этих грехов, делающих человека зависимым от своей тварной (животной) природы, предполагает его развития по пути реализации своей свободной воли, то есть формирования **свободы и самосознания** (см. **дополнение 4**).

Самосознание – колоссальная категория, входящая в первую десятку наиболее значимых категорий современной науки. Данный вывод проистекает из места самосознания в структуре *Homo sapiens* – человека разумного и мыслящего, а следовательно сознающего как окружающий мир, так и самого себя. Экстраполяция фундаментальной философской модели реальности ("внутреннее – граница – внешнее", или "Я" – граница – не-"Я", или человек – граница – мир) на категорию "человек разумный/мыслящий" обнаруживает ситуацию, когда человеческий разум/мышление обращается как на мир, как на границу, отделяющую человека от мира, так и на самого человека, который, таким образом, мыслит о самом себе – рефлексивирует, осознает себя, что и порождает феномен самосознания.

Самосознание как условие свободы человека от множества разнообразных и часто противоположных друг другу аспектов его бытия при этом требует наличия некой **нейтральной сущности** (инстанции), в сфере которой человек получает свободу от

детерминизма мира – осознает (наблюдает) как самого себя (то есть рефрексирует), так и множество аспектов своего бытия в космосоциоприродной среде [Вознюк, 2018].

Исходя из этого, что в основе реальности находится нейтральный пустотный физический вакуум¹⁰⁴, можно утверждать, что самосознание как нейтральная "пустотная" сущность выступает *целью развития не только человека, но и Вселенной*. Отметим, что в данном случае самосознание как познающая сущность выполняет роль инстанции Вселенной, на основании которой данная *Вселенная познает саму себя*¹⁰⁵, обнаруживая статус некой трансцендентной Вселенной сущности – *Абсолюта*, Который и выступает принципом самосознания человека.

Поэтому человек как личность и самосознающее начало, как свободный деятель определяется через Абсолютное (благодаря отождествлению с Ним), неким прообразом Которого может выступать физический вакуум – загадочный объект, порождающий реальность. Исходя из этого для уяснения сущности и механизмов реализации всего и вся следует привлекать этот абсолютный объект – физический вакуум, воплощающий в себе единство противоположностей, выступая, поэтому, парадоксальной "истиной как единством противоположностей" [Церетели, 1960, 1971; Сорокина, Месков, 1996; Васильев, 1989; Смирнов, 1993; Ишмуратов, Карпенко, 1989], постигнуть которую может только "гений, парадокса друг..." (А.С.Пушкин).

С другой стороны, парадоксальная сущность вакуума как единства противоположностей делает парадоксальным же и Вселенную как возникшую из физического вакуума путем его разделения на нечто (избыточную сущность) и антинечто (дефицитную сущность) [Наан, 1966], что делает наш мир ареной взаимодействия противоположностей, в результате чего возникают зоны аннигиляции этих противоположностей – зоны хаоса, парадокса, абсурда, чреватые драматическими событиями, которые традиционно связываются со "вселенским злом" (когда "наш мир лежит во зле").

Однако именно в зоне хаоса, свободной от детерминизма и чреватой противоречивыми/агрессивными условиями реализации социальных процессов, может быть возвращено и реализовано самосознание. Этот вывод закладывает существенный принцип теодицеи, утверждающий, что мир, несмотря на кажущееся зло, есть совершенный инструмент Абсолюта по творению самосознания (человека).

Всякий предмет или явление как существующие есть результатом действия физического вакуума (Абсолюта), его "экссессами". С точки зрения физических механизмов и принимая во внимание природу вакуума, любой предмет существует в процессе одновременного появления из физического вакуума и одновременного исчезновения в этом вакууме, когда с одной стороны перестает быть этим вакуумом (исходя из него), а с другой –

¹⁰⁴ Тем более, что и сама наша Вселенная по сути пустотна: обычная, видимая материя (которую составляют звездно-планетарные системы) составляет менее 5% от Вселенной. Остальные 95% Вселенной – это невидимая темная энергия (68%) и темная материя (27%); при этом материальный состав Вселенной почти полностью (на 99,9%) – это пустое пространство; если убрать все пустое пространство из наших атомов, все современное человечество поместилось бы в объем одного кубика сахара.

¹⁰⁵ В этой связи отметим *энергэволюционизм* Михаила Веллера, согласно которому "вся субъективная и объективная деятельность человека совершенно соответствует и лежит в русле общей эволюции Космоса, которая сводится к усложнению материально-энергетических структур, повышению энергетического уровня материальных систем, и от начала Вселенной развивается с положительным балансом, в увеличивающейся прогрессии". В контексте индивидуальной траектории развития человека энергэволюционизм показывает значение для человека и Вселенной процесс генерации человеком эмоций и эмоциональных состояний. Предтечами этой теории можно назвать Юлиуса Роберта фон Майера, высказавшего несколько довольно оригинальных идей на тему сохранения энергии в живой и неживой материи, а также Нобелевского лауреата Вильгельма Фридриха Оствальда [Веллер, 2008].

превращается в него. Именно так актуализуются "сумеречные", возникающие-исчезающие виртуальные частицы физического вакуума.

Таким образом, предметы и явления есть перманентное **появление-исчезновение**, относящееся к физическому вакууму и поэтому детерминированные им. При таком сценарии не нарушаются физические законы сохранения вещества и энергии (Г.И. Наан [Наан, 1966]). Поэтому предметы и явления выступают тем, о чем, как говорят на Востоке, нельзя сказать, являются ли они реальными или иллюзией.

Личность (деятель) как свободная абсолютная сущность и выступает этим физическим вакуумом, одновременно используя этот вакуум как строительный инструмент и строительный материал. На востоке вакуум называют пустотой, шуньей, отношение человека к которой отражено в такой восточной сентенции:

*Пустое все, но Мы от века
Из шуньи лепим человека:
Забавно результат нам свой увидеть,
Когда из Человека шунья выйдет.*

Данный сценарий можно увязать с рассматриваемыми нами выше проблемами счастья и радости.

На уровне психофизиологическом быть счастливым – значит **испытывать удовольствие (наслаждение)**, выступающее фундаментальной ценностью человека, о чем мы можем узнать у Г. Спенсера, который в своих "*Основаниях нравственности*" отождествил добро с удовольствием, или со счастьем: "Удовольствие, где бы оно ни было, когда бы оно ни было, для какого бы то ни было существа, составляет основной, невыделимый элемент этого понятия (нравственной цели)" [Спб., 1896, с. 53].

Удовольствие же, которое испытывает счастливый человека как личность не должно при этом нарушать принцип единства мира, то есть не должно приводить к разрушению мира и его элементов, поскольку нарушение единства мира приводит к его разрушению.

По причине целостности, единства мира к его разрушению также приводит и разрушение любого его элемента, поскольку в мире все связано со всем, и эта всеобщая связь феноменов нарушается при разрушении любого из этих феноменов, составляющих единый континуум бытия.

Исходя из изложенного выше, мы говорим об удовольствии, которое не есть удовольствие садиста, мучающего свою жертву, не есть удовольствие вандала и некрофила, разрушающего окружающее пространство, а также не есть удовольствие гурмана, наслаждающегося сочной отбивной, коль скоро отбивная готовится из трупа убитого (разрушенного) животного.

Итак, истинное удовольствие, приносящее счастье личности, есть **радость** как возвышенное удовольствие, получаемое вне агрессии и разрушения. Следовательно, истинное удовольствие – есть духовное созидательное удовольствие, радость творчества.

Радость можно напрямую связать с **энергией**, когда состояние радости предполагает генерацию, творение энергии, поскольку при разрушении объектов они, повышая энтропию их внутренней среды, утрачивают энергию, выступающую принципом и механизмом целостности и жизнестойкости этих объектов (А.И. Вейник, А.Н. Козырев).

Радость, исключая какое бы то ни было разрушение, при этом означает недопустимость радующейся личности получать энергию из разрушенных объектов Вселенной.

Следовательно, радость как энергогенерирующее состояние означает творение энергии личностью посредством созидания, противоположного разрушению.

При этом здесь радость связывается с энергией – фундаментальной категорией, использующейся как обыденным сознанием, так и философией и наукой как формами

общественного сознания, поскольку энергия есть символ активности, жизненности, целостности, способности двигаться, изменяться. Человек уставший, а поэтому испытывающий дефицит энергии, обнаруживает раздражение, злость, агрессию, то есть тягу к разрушению внешних объектов. Исполненный же энергией человек, как правило, испытывает умиротворение, любовь, радость.

Получение личностью энергии посредством акта творчества означает ее созидание не из мира (ибо это приводит к его разрушению), а посредством *Ничто* (эфира, физического вакуума, пустоты, нуля, шуны и др.) как

1) в процессе его расщепления на "+" и "-", *Нечто* и *Антинечто* (Г. И. Наан), что предполагает творение энергии благодаря умению божественного человека расщеплять *Ничто*, то есть поляризовать физической вакуум, творя при этом мир как единство *Нечто* и *Антинечто* – материи и антиматерии ("мир есть возбужденное состояние физического вакуума");

2) благодаря умению личности создавать *Ничто* (нейтральную нулевую сущность – шуню), что реализуется как **механизм соединения противоположностей** и выступает **универсальным средством как терапии всех болезней, так и преодоления грехов**.

Раскроем последний **вывод**.

Поскольку нейтральное состояние реальности (Ничто, физический вакуум, модулируемый нулями функции волны) выступает фундаментальным модусом как данной реальности, так и человеческого существования, поскольку в данном состоянии кристаллизуется самосознание, то любые свои конкретные психоэмоциональные состояния и ценностные позиции человек стремится нейтрализовать – уравновесить противоположными состояниями и установками. Так, например, человек, развивающий массу позитивных качеств, через некоторое время он с удивлением замечает, что параллельно у него сформировались и некие негативные качества, сила проявлений которых равна силе сформированных позитивных качеств.

В данном случае имеет место феномен нейтрализации формирующихся явлений, когда "сила действия стремится быть уравновешенной силой противодействия"¹⁰⁶. Или, как говорил Сенека, "человек, который борется с обстоятельствами, становится их рабом". Поэтому борьба с негативными сторонами мира – тьмой – предполагает усиление противоположных качеств – света.

Сенеке вторит афонский монах Порфирий Кавсокаливит, учение которого о грехах человеческих [*Кавсокаливит, 2006, с. 196-200*] можно интерпретировать таким образом: если человек имеет какой-то грех, реализованный через какого-то беса, то не следует подавлять этот грех, непосредственно бороться с ним, поскольку это может вызвать укрепление греха, который утверждается по принципу "демона противоречия", и чем больше человек противоречит греховным помыслам, тем больше они укореняются в человеческой душе. Поэтому не следует бороться с грехом его же оружием. Напротив, человек может уничтожить грех посредством его **нейтрализации**, если разовьет противоположное греху качество (добродетель). Например, грех мшелоимства (накопления материальных ресурсов, богатств, вещей) успешно преодолевается противоположным действием – щедростью (особенно по отношению к страждущим и неимущим). Вспыльчивость преодолевается смирением, грех

¹⁰⁶ Закон Фарадея (реализуется в контексте закона сохранения энергии): индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток.

осуждения людей нейтрализуется восхвалением позитивных качеств этих же людей и т.д.

Подобным образом, ангелы в произведении Гете "Фауст" сражаются с силами сатаны цветами.

При этом следует знать так называемый христианский закон последствий осуждения: осуждающий тот или иной грех, действие других человек получает в наказание такой же грех для того, чтобы избавиться от гордости осуждения через понимания своей ничтожности (прот. А.Ткачев)

Таким образом существование всего и вся актуализируется в моменты перехода одного в другое. При этом истинная свобода человека, к которой он постоянно стремится, обнаруживается, извлекается, добывается в процессе деятельности, различных психофизиологических реакций и реализации потребностей, инстинктов, то есть в процессе еды, выпивки, курения, потребления наркотиков, секса, творчества и др., когда генерируется обнаруженная синергетикой (в виде теории критических явлений) нейтральная граничная инстанция, задающая сущность самосознания и выступающая в силу своей природы механизмом антидетерминации, а поэтому свободы:

1) реализуется в промежуточно-граничной, "нулевой" фазе любого органического (и неорганического) процесса как переходная ступень из одного состояния в другое, которое в контексте статического аспекта реальности (ее фундаментальной философской модели) соответствует границе между человеком и миром;

2) данная нулевая фаза универсальна, она обнаруживается на всех уровнях человеческого бытия, поскольку характерна для всех без исключения процессов, выступая фактором влияния/наркотизации¹⁰⁷;

¹⁰⁷ Всякий раз, когда имеет место резкая смена модальностей жизнедеятельности, переход из сферы одного ее полюса в сферу другого полюса, наблюдается переход через нуль, что имеет место не только на уровне человеческого организма, но и на уровне других сред. Так колдуны древности, как отмечает К. Кастанеда, называли время захода солнца "щелью между двумя мирами" [Кастанеда, 1992]. Н.А.Бердяев в книге "Самопознание" пишет, что в сумерки, переходном состоянии между светом и тьмой, обостряется тоска по вечному, по трансцендентному [Бердяев, 1990, с. 48]. В условиях такого перехода значительно повышаются возможности суггестивного воздействия.

В связи с этим интерес представляет изречение из Нового Завета: "При захождении же солнца все, имевшие больных... приводили их к Нему; и Он возлагая на каждого из них руки, исцелял их" (Лк. 4, 40; Марк. 1, 32). Можно привести еще один пример, который иллюстрирует положение психологин о том, что гипнобельные фазы возникают во время заката и восхода солнца. Гитлер в своей книге "Майн кампф" писал о том, что высший ораторский талант властной апостольской натуры заключается в том, что именно в это время (вечером) ему удастся легче всего и наиболее естественным образом покорить новой воле людей [Hitler, 1939]. Е. И. Рерих писала, что подключение к "вибрациям космоса" легче происходит именно на "границе сна" [Рерих, 1992].

О. Клеман отмечает, что "в состоянии между сном и бодрствованием, когда отделяющая сознательное от бессознательного граница становится размытой и внутри человека раскрывается иная телесность, – наслаждение охватывает всего человека", обретающего "предвкушение Царствия Небесного". Это наслаждение Исаак Сирийский называет особым откровением, переходящим нам "когда спим без сна и бодрствуем, не пробудясь до конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли Шнееманн, писательница и художница, сообщает, что "источник всех ее произведений скрыт между сном и пробуждением" [см. Криппнер, Диллард, 1997, с. 97].

Состояние "нуль-перехода" помимо культовых моментов (например, "триумфальной церемонии" древних, состоящей в отработанных проявлениях массового "героического энтузиазма" – ритуальный триумфальный крик – который был связан, как пишет В. П. Казначеев, в большими психофизическими затратами, что приводило к активизации полевой, то есть целостной организации раннего человека [Казначеев, Спиринов, 1991, с. 120-124]) используется и на чисто бытовом уровне. Так при чихании, когда имеет место переход от состояния относительного возбуждения к состоянию торможения нервных процессов, традиционно желается доброе здоровье, так как данное состояние выступает в роли суггестивной установки. Феномен чихания реализует нейтрально-нулевую фазу развития любого феномена (явления), который в своем развитии (изменении) необходимо пересекает нулевое нейтральное состояние, в котором старого феномена уже нет, а нового – еще нет.

3) что делает эту фазу связующим звеном и фактором целостности как организма (человека), так и всей космосоциоприродной реальности, в результате чего между аспектами человека и мира устанавливается иерархия и реализуются определенные взаимоотношения;

4) данная фаза иллюстрируется и моделируется при помощи волны (универсальной сущности, поскольку все процессы во Вселенной имеют волновую природу) в виде нулей функции структуры волны;

5) данная нейтральная фаза коррелирует как с нейтральной же и универсальной сущностью – физическим вакуумом, который (в контексте копенгагговской интерпретации) имеет отношение к порождению Вселенной как объективации реальности в результате процесса "наблюдения" (**самосознания**) благодаря "редукции волновой функции" ("схлопыванию волнового пакета"), приводящей к трансформации **микромира в макромир**;

6) так и с нейтральной фундаментальной квантово-фотонной **микро-реальностью** (Вселенной на уровне минимальной порции энергии), в которой сознание играет ключевую роль и в которой не дифференцируются часть и целое, простое и сложное, причина и следствие... [Цехмистро, 2002];

7) данная промежуточная нейтральная сущность, обнаруживающаяся во всех аспектах и актах человеческого бытия, выступает принципом и механизмом свободы – целью/причиной развития человека и Вселенной;

8) рассматриваемая нейтральная сущность выступает как универсальной потребностью человека, так является феноменологическим **основанием для греховной наркозависимости**;

9) данная нейтральная сущность как принцип самосознания/свободы добывается/реализуется благодаря всем функциям (процессам, отправлениям) человеческого организма, в результате чего между этими функциями устанавливаются иерархические отношения (подчинения/доминирования, сублимации/регресса, вытеснения/аннигиляции), что позволяет говорить о **низших** – естественных, неестественных (наркотических) и **высших** – сверхестественных (божественных) формах реализации самосознания/свободы, когда **высшее может излечивать (гармонизировать) низшее, а это низшее может подавлять (уничтожать) высшее**.

Исходя из сентенций, изложенных в пункте 9, можно сделать вывод о **компенсации и взаимозаменяемости состояний самосознания**, реализуемых в фазовых критических состояниях человеческого организма.

Примером может служить результаты экспериментальных исследований: подростки и взрослые мужчины, уровень содержания тестостерона в крови которых высок, более предрасположены к правонарушениям, **наркомании** и агрессивным реакциям на провокации [Майерс, 1998, гл. 12].

В данном случае, мужской половой гормон, активизирующий одну из наиболее притягательных потребностей – половую, должен вызывать к жизни промежуточное состояние между жадой полового удовлетворения и самим актом такого удовлетворения, в котором (состоянии) реализуется **процесс самосознания**.

Недостаток данного промежуточного состояния (в силу многочисленных табу касательно свободной реализации половой функции в человеческом обществе) вынуждает мужчину, помимо прочего, **принимать сильные наркотики** (к числу наркотиков следует отнести не только традиционные – сильные – наркотики, но и

алкоголь, никотин, пищевые добавки, пищу¹⁰⁸, а также "зрелища"), которые по силе действия сродни половому влечению, обнаруживая в промежуточной фазе (между донаркотическим и наркотическим состояниями) коротко длящееся *состояние свободы/самосознания*.

Таким образом, наркотизация человека выступает механизмом греха против Бога-Отца и самосознания человека. Преодоление этого греха достигается на основе кристаллизации этого сознания/самосознания не в процессе погружения человека в акты удовлетворения разнообразных потребностей, порождающих греховно-наркотическую зависимость, но на основе формирования у человека трансцендентальной позиции (выхода за пределы реальности и слияние с Абсолютом), то есть его освобождения из тенет причинно-обусловленного мира в условиях взращивания религиозно-мистического миропонимания¹⁰⁹.

В связи с этим отметим, что самосознание человека, которое взращивается в *нулевых/критических/промежуточных состояниях* систем и сред, выступает целью и инструментом развития человека и мира в целом. В этом контексте данные нулевые/критические состояния являются как источником (физический вакуум, эфир, шунья), так и срединным звеном ("нуль", "нуль-переход", нули функции волны, нулевые критические состояния систем), а также целью (самосознанием, делающим его носителя божественной сущностью) развития всего и вся.

Нуль выступает универсальным инструментом, а также всеобщим предметом познания любого аспекта реальности. При этом нуль в значительной степени игнорируется современной/традиционной/классической наукой. Однако именно на основе нуля – того "камня, которого отвергли строители" – может быть построено знание науки и философии, ибо *"Камень, который отвергли строители, соделался главою угла"* (Пс. 117:22).

И если грех выступает проблемой номер один человека и общества, то именно нуль позволяет разрешить/прояснить эту проблему, позволяет построить теорию греха (как и "теорию всего"), в которой любой грех человеческий так или иначе связан с недостатком кристаллизации *божественного* нулевого/критического состояния, погружающего человека в бездну божественного, а также с избытком кристаллизации страстных нулевых/критических состояний, связанных с удовлетворением человека своих низменных потребностей.

Приведем *пример*. Рассмотрим *грех блуда*, связанный с сексуальной потребностью (или сексуальным инстинктом), удовлетворение которой обнаруживает мощное нулевое/критическое состояние как промежуточную точку между состояниями сексуальной неудовлетворенности и сексуальной удовлетворенности. В данном нулевом/критическом состоянии на волне сексуальной потребности реализуется свобода/самосознание человека – искомая цель его существования.

Однако если человек укореняется в процессе удовлетворения сексуальной потребности, то у него остается очень мало возможности добывать свободу/самосознание на основе кристаллизации божественного нулевого/критического состояния, являющегося высшим инструментом

¹⁰⁸ Так, употребление сладостей помогает временно повысить настроение и избавиться от подавленности в результате того, что десерты увеличивают уровень сахара в крови. Однако после, как только уровень сахара падает, настроение заметно ухудшается (<http://eterra.info/health/produtyi-kotoryie-usilivayut-depressiyu>).

¹⁰⁹ Преподобный Иоанн Лествичник считает, что первую ступенью подвижника на *лестнице*, ведущей его от земли на небо, является *отречение от мира*.

достижения свободы/самосознания. Таким образом, погружение человека в акты удовлетворения разнообразных потребностей с целью обретения свободы/самосознания, во-первых, порождает греховно-наркотическую зависимость от этих потребностей (то есть лишает человека свободы в ментально-поведенческой сфере), во-вторых, может приводить к вовлечению человека в акты саморазрушения и разрушения других (что порождает многочисленные грехи), и в-третьих, удаляет человека от механизма обретения свободы/самосознания на основе кристаллизации божественного нулевого/критического состояния.

Иными словам, удовлетворение низших потребностей отворачивает человека от высшего – механизма обретения свободы на основе кристаллизации божественного нулевого/критического состояния.

Данное божественное состояние обнаруживается в точке перехода от обыденного/естественного состояния человека к мистическому божественному состоянию.

И наоборот, утрата "земного счастья" (как удовлетворение низших потребностей) приводит человека к лоно Высшего:

*Но чтоб утрату счастья заменить,
Мы неземное учимся ценить
И в Откровенье ждем себе ответа,
А луч его всего ясней горит
В том что Завет нам Новый говорит
Гете ("Фауст")*

Данный механизм компенсации низшего Высшим по принципу "сообщающихся сосудов" можно проиллюстрировать и такими словами:

"Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него" (Еккл 7:14).

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ КАК КРАЕУГОЛЬНОГО ФАКТОРА ГРЕХА

Меня как физика, то есть человека, посвятившего всю жизнь совершенно прозаической науке – исследованию материи, – никто не назовет фантазером. Я изучал атом и могу сказать: не бывает материи самой по себе! Вся материя возникла и существует только благодаря силе, которая приводит в движение частицы и удерживает их в виде мельчайшей солнечной системы – атома. Но так как во всей вселенной нет ни разумной, ни вечной энергии, то нам следует предположить, что за этой энергией стоит Дух, обладающий разумом и самосознанием. Этот Дух есть первопричина всей материи!

М. Планк

Вопрос, имеющим полное право быть первым, таков: почему существует Нечто, а не Ничто?

Лейбниц

"душа тела в крови"

Лев.17:11

У Вакуума двоякая природа: с одной стороны, он – план-матрица, с другой, он – живой: возмущённый Вакуум кипит и флуктуирует, что вызывает образование инерционных вихрей правого и левого кручения... Вакуум имеет определенную структуру даже тогда, когда нет материи, флуктуации, даже тогда, когда ничего нет. Но, тем не менее, есть информационная матрица, в которой, согласно выведенным законам, должны происходить процессы рождения - уничтожения материи...

Г.И. Шипов

Живая клетка является фрактально увеличенной в абсолютных размерах химической имитацией геометрической структуры физического вакуума

С.Н.Голубев

В целом можно заключить, что грех есть совокупный фактор, приводящий к "смерти второй", в результате которой человек утрачивает свою вечную/бессмертную душу. Представление о духовно-материальной природе души, а также о том, что способствует разрушению души, дает основание сделать вывод о сущности феномена греха, который эту душу разрушают.

Как мы уже отмечали, **в силу неразрывной связи вещественного и полевого аспектов реальности**, тело человека характеризуется как вещественной, так и полевой составляющими. Как отмечает В.П. Казначеев,

*"В клетках живого вещества сосуществует вторая форма жизни, и она, эта форма – полевая! **Полевая форма жизни** – это такая организация материально-энергетических потоков, когда идет сохранение и накопление информации на уровне микрочастиц, микрополей. Такой полевой сгусток может воспроизводить, сохранять и умножать информацию, он связан с другими материальными телами, как активное образование, способное вписываться в другие образования и воздействовать на них, на окружающее пространство". Данные выводы были сделаны еще в начале XX века А.Г.Гурвичем и А.А.Любищевым, а в конце XX и начале XXI В.П.Казначеевым, П.П.Гаряевым и др., которые показали, что химико-генетический аппарат живых организмов реализуется не только на вещественном, но и на полевым уровне, когда*

"Волновыми (информационными) свойствами обладают все без исключения химические соединения, хотя выраженность таких свойств колеблется в очень широких пределах. Наличие энергоинформационных (волновых) свойств следует из того факта, что любое химическое вещество является электромагнитной структурой и, тем самым, создает вокруг себя информационное поле" [*Промоненков, Овчаренко, Горшко, 2019*].

Таким образом, полевой/энергетический аспект человека можно назвать *душой* – энергетической оболочкой физического тела (биологическим, психоэмоциональным полем, аурой, монадой и проч.), которая выступает принципом жизненности и целостности материального аспекта человеческого тела, – той целостности, которую приобретает тело вследствие способности полевых структур физического тела к *когерентности*¹¹⁰ и достижению самостоятельного, целостного состояния, что дает душе возможность *автономно существовать как после смерти тела, так и до его рождения*¹¹¹, и это придает душе *свойство вечности*, реализуемой на уровне физического вакуума (что проявляется на фундаментальном квантовом уровне Вселенной в виде феномена нераздельности/недифференцированности всех свойств физических тел, представленных в макром мире) – вневременной нейтральной сущности.

Душа, согласно религиозным и некоторым философским учениям, есть (сотворенная Богом) бессмертная нематериальная субстанция, в которой выражена божественная природа и сущность человека, его личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь, способность ощущения, мышления, сознания, чувств и воли, и обычно противопоставляемая телу. При этом душа обнаруживает троичность, поскольку выступает носителем разума, чувств и воли, а ее составной неотъемлемой частью является бессмертный дух. Согласно пониманию некоторых христианских писателей (например, Тертуллиана), душа материальна (трактат *De anima*), другие же – Отцы Церкви, (например, Августин) – считают её духовной, а в классической патристике преобладает понимание души как непространственной, нематериальной сущности. После смерти тела человека душа, согласно этим представлениям, продолжает сознательное существование, и её дальнейшая судьба определяется Богом на суде (сначала предварительном, затем Страшном), и дальнейшим местом пребывания души является либо рай, либо ад, либо (католическая церковь) – чистилище.

Вопрос о том, творится ли каждая душа Богом непосредственно в момент зарождения человека (или после того), или души сотворены ранее, является открытым. Хотя в первых главах Библии можно почерпнуть сведения о едином моменте сотворения Богом земного тела человека, которое одновременно с этим наполняется жизнью и кристаллизует душу: "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою" (Быт 2:7).

Электромагнитно-полевая сущность души проистекает также из одного из основных христианских догматов о воскрешении людей во второе пришествие Иисуса Христа, когда люди воскреснут телесно¹¹². С позиции естественнонаучных представлений

¹¹⁰ Когерентность (от лат. *cohaerens* – "находящийся в связи") как физический термин означает скоррелированность (согласованность) нескольких колебательно-волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении. Колебания когерентны, если разность их фаз постоянна во времени, и при сложении колебаний получается колебание той же частоты. При этом когерентность волны означает, что в различных пространственных точках волны осцилляции происходят синхронно, то есть разность фаз между двумя точками не зависит от времени.

¹¹¹ Данный вывод проистекает из того, что полевые явления не имеют пространственно-временной локализации, то есть в плане хрональности характеризуются свойством вечности.

¹¹² (Иез. 37:1-14); "И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим" (Мф. 27:51-53); "Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мёртвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают" (Деян. 24:14,15); Хотя будут воскрешены те же самые тела, но они будут обновлёнными – "духовными" (1Кор. 15:44). При

процесс воскрешения предполагает, что душа как "полевой слепок" тела восстанавливает его материальность, распавшуюся после телесной смерти, подобно тому, как вещественность обретается посредством "уплотнения" полевых структур, когда "вещество выступает сконденсированным полем", своеобразным "полевым синтезом", способным порождать вещество. У П.А.Флоренского данный синтез реализуется в учении о пневматосфере, в которой реализуется существование "особой части вещества, вовлечённой в круговорот духа", в которой наблюдается особая стойкость вещественных образований, например, "порождаемых духом... предметов искусства". У К.Э.Циалковского подобные представления реализуются в идее "лучистого человека", реализующего автомарнопанпсихическое бессмертие, которое у Ф.Ф.Федорова осуществляется на путях "общего дела" – воскресения: "что субъективно есть памятью, то объективно есть сохранением связи, единством; что субъективно есть забвением, то объективно есть разрывом, смертью; что субъективно есть воспоминанием, то объективно есть воскресением" [Федоров, 1982, с. 366-368; см. также: Арьев, 1992].

Отметим, что человеческая душа как, согласно естественнонаучным представлениям, полевая сущность, *черпает свое бессмертие в одной из ячеек решетки физического вакуума* (см. *дополнение 5*), где, очевидно, реализуется как некий "возбужденный контур" в среде данных ячеек¹¹³.

Можно предположить, что вместе с творением живого существа, на его основе генерируется и его биополе – его душа, которая в среде ячеек физического вакуума приводит к жизни некий "возбужденный контур", выступающий неизменной, вечной и святой сущностью – *монадой*.

Монада как вакуумная сущность выступает вневременной и внепространственной сущностью, девственной и совершенной по своей природе, охватывающей всю пространственно-временную перспективу души. Структура монады раскрывается на основе *сценария циклической трансформации виртуальных частиц*.

Душа как энергоинформационное явление, находящее отражение в среде вакуумных ячеек в виде "возбужденного контура", выступая, таким образом, несовершенным довойником монады,

Душа также обнаруживает массу физических параллелей, проявляющихся в феноменах *стоячей волны и солитонах*¹¹⁴. При этом можно также говорить о нарушении состояния отмеченной когерентности – *декогеренции* как феномене, вызываемом взаимодействием квантовомеханической системы с окружающей средой

этом духовность тел в воскресении мёртвых не означает их нематериальности и не соответствии природе человека. Это будут реальные тела, как это есть и ныне у Иисуса Христа, который есть первенец из мёртвых (Кол. 1:18), но они будут "обожены" в причастности Христу, и станут соответствовать изменённым свойствам всего мира после окончания его истории. Через причастность Богочеловеку Христу, в силу не имеющего никаких потребностей божеству его, воскресшие люди не будут иметь плотских потребностей (таких как продолжение рода и питание), но будут иметь потребности новые – "духовные" ("пить... новое вино в Царстве Отца" (Мф. 26:29), и проч.) Каковы будут эти потребности в действительности – мы, в настоящем своём состоянии, в точности уразуметь не можем (1Кор. 2:9). В исламской эсхатологии воскресение после смерти в конце времён называется ба'с бад аль-маут. Вера в воскресение является частью исламского представления о Конце Света (ахират) и одним из основополагающих принципов исламской веры (акида).

¹¹³ С другой стороны, *душу как энергетическую сущность можно связать с областью аннигиляции двух прапионающихся полусфер, составляющих общую сферу – тело человека*.

¹¹⁴ Стоячая волна – явление интерференции волн, распространяющихся в противоположных направлениях, при котором перенос энергии ослаблен или отсутствует. Стоячая волна как колебательный (волновой) процесс обнаруживается в распределённых колебательных системах с характерным устойчивым в пространстве расположением чередующихся максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. Такой колебательный процесс возникает при *интерференции нескольких когерентных волн*. Солитон, в свою очередь, это структурно устойчивая уединённая волна, распространяющаяся в нелинейной среде. Солитоны ведут себя подобно частицам, когда при взаимодействии друг с другом или с некоторыми другими возмущениями они не разрушаются, а продолжают движение, сохраняя свою структуру неизменной.

посредством необратимого, с точки зрения термодинамики, процесса: во время протекания этого процесса у самой системы появляются классические черты, которые соответствуют информации, имеющейся в окружающей среде, то есть система "смешивается" или "запутывается" с окружающей средой и утрачивает целостность.

Физическое состояние данной "запутанности", которую можно экстраполировать на духовно-ментально-эмоциональные процессы человеческого поведения, как нельзя лучше раскрывает *смысл греховности человека*. Поскольку основным и окончательным результатом действия греха как краеугольного явления человеческой жизни выступает "погибель души", то сущность греха как спектра определенных духовно-ментально-эмоциональных состояний, моделей поведения человека и результатов этого поведения постигается в контексте конкретных свойств этих состояний и моделей поведения, приводящих к гибели/разрушению души как принципа целостности тела, выражаемой в определенных параметрах полевой/волновой связности этого тела. Утрата данной целостности в физическом смысле может пониматься как уменьшение/падение энергии системы – в нашем случае человеческой души. Действительно, если рассматривать данный процесс на фундаментальном уровне материи, на котором такие категории, как "энергия" и "поле" получают свой истинный смысл, то можно прийти к выводу, что поле есть энергия (поскольку поле не имеет массы покоя и есть как бы движение в чистом виде, а энергия, в свою очередь, есть мера этого движения), и поэтому разрушение полевой/душевной целостности человеческого организма происходит в результате падения его энергии (энергетического тунуса).

Феномен падения общей энергии организма можно экстраполировать на процессы, имеющие отношение к планете Земля, которая как живой организм также имеет душу – энерго-полевой "кокон" – и ныне претерпевает коренные изменения.

"Мы живем в эпоху перемен. Ученые всего мира в последнее время отмечают большое количество фактов, свидетельствующих о неких глобальных по своему масштабу природных изменениях геофизического и астрономического характера. На планете и в Космосе как-то сразу стало происходить очень много перемен! Создается ощущение, что природа словно готовится к какому-то особому периоду в ее жизни. Это видно по многим явлениям: как природным – резкое увеличение землетрясений, наводнений, аномальная жара, таяние льдов Арктики, так и социальным – рост напряженности в отношениях между мировыми державами, народные выступления против правительств в разных странах, войны и вооруженные столкновения.

Исследование этих явлений приводит к выводу, что пройден некий порог, который навсегда изменил привычный для нас мир. И все это за короткий промежуток времени!

Мы – жители планеты Земля, и все, что происходит с нами, является прямым следствием процессов, происходящих на Земле и происходящих с Землей. А что же с ней происходит? Хоть ученые и не верят в Апокалипсис, но возможность некоего глобального природного катаклизма ими в принципе не исключается. Причиной его могут стать такие факторы, как смещение географических полюсов планеты и земной оси, катастрофическое ослабление магнитного поля Земли при перемещении магнитных полюсов планеты, повышенная солнечная активность. Все это может привести к инверсии магнитных полюсов, когда они как бы поменяются местами...¹¹⁵

¹¹⁵ При этом можно говорить о глобальном экологическом кризисе на планете Земля. Как показали исследования Утрехтского университета в Нидерландах, если до 2035 года человечество не перейдет на альтернативные источники энергии и не откажется от преступной парадигмы нефти и газа, повсеместное торжество которой привело к рекордным выбросам парниковых газов, то температура Земли повысится на 2 градуса по Цельсию, что приведет к необратимым процессам, в частности, – к глобальной экологической катастрофе. Если же доля использования

Также для объяснения инверсии полюсов предлагается использовать "частоту Шумана" – это квазистатические электромагнитные волны, присутствующие между поверхностью Земли и нижним слоем ионосферы (высота 55 км). Можно сказать, что это "сердцебиение" – ритм Земли со специфической частотой 7,8 Герц. Она была настолько стабильной долгое время, что военные настраивали по ней свои приборы. Однако эта частота начала возрастать: в 1994 году она составила 8,6 Герц, в 1999 году – 11,2 Герц, а в конце 2000 года – около 12 Герц. Предполагается, что когда "частота Шумана" достигнет 13 Герц, произойдет смена полюсов" [Якушко, 2019].

Отметим, что в контексте *целостности как принципиально синергийного состояния* внутреннее и внешнее интегрируются, когда существо и среда его обитания предстают в синергийном/соборном единстве. Утрата этого единства вследствие "первородного греха", породившего, по Н.О.Лосскому, "психоматериальное царство относительно непроницаемых форм" и позволившего человеку достичь атомарно-эгоцентрированного статуса, выступает как причиной, так и проявлением греха, разрушающего человеческую душу в контексте энергоинформационного обмена живых и неживых систем.

В *образно-метафорической трактовке посмертных перспектив человеческой души*, ее подъем в "райские кущи" или падение в "инфернальные бездны" часто связывают с ее физическим "весом"¹¹⁶, меняющимся в лабиринтах человеческой жизни, когда имеет место "утяжеление" души посредством грехов или ее "облегчение" посредством добродетелей. Таким образом, "тяжелая" душа естественным образом проваливается в адскую бездну, а "легкая" – воспаряется в райские выси.

При этом следует разделить две сущности человека – *монаду и душу*. Монада как "возбужденный контур" в среде вакуумных ячеек изначально создается на основе энергетики живого существа, то есть его биополя – души. В этом изначальном состоянии монада пребывает как вечная неуничтожимая сущность. В то время как душа, выступая совокупно-когерентным (биологическим) полем человеческого организма, может претерпевать различные метаморфозы в связи с метаморфозами данного организма, вплоть до разрушения (погружения в "геенну огненную", удаления во "тьму внешнюю" и др.). При этом данный организм следует понимать как многослойное образование, состоящее из физического, сенсорно-чувственного (эфирного), эмоционального (астрального), ментального, интуитивного тел, а также тела блаженства, развитие которых выступает канвой развития человеческой души, обнаруживая при этом проблему греха.

В этой связи монада может рассматриваться как неразвивающийся (правополушарный) феномен, в то время как душа – это развивающаяся (левополушарная) сущность человека.

В то время как монада выступает неуничтожимым началом человека, его душа может сгореть в "геенне огненной" в случае, если вибрационные характеристики души не будут

возобновляемых/альтернативных источников энергии будет увеличиваться на 2% в течение каждого года, то рост температуры к середине нынешнего века не превысит критическую отметку – пресловутые два градуса. Однако вероятность такого сценария весьма сомнительна, поскольку за последние два десятка лет доля альтернативной энергетики выросла лишь на 3,6%. 1 августа 2018 года зафиксирован День экологического долга. Он наступает, когда население планеты расходует весь объем возобновляемых ресурсов, которые Земля способна воспроизвести за год. Нарушение природного равновесия создано критически низким коэффициентом полезного действия современной техногенной цивилизацией. Из всего, что человек берет из природной среды реально на удовлетворение потребностей идет 4-6 процентов. Остальное – отходы, отравляющие все живое и на море, и на суше.

¹¹⁶ Имеются данные, что в момент смерти человека вес его тела уменьшается на несколько граммов (<https://antipsychiatry.ru/index.php?i=content&mode=articles&t=8247>), и эту потерю веса объясняют "выходом души из тела", уменьшением энерго-полевой составляющей тела.

отвечать повышенному вибрационному фону высших планов Вселенной, соответствующих высшим телам человека. Таким образом, неразвитость этих тел у человека выступает смертельным приговором его душе.

Принимая парадигму вибрационно-полевой природы души, можно заключить, что ее "вес" определяется частотой вибрации, когда более возвышенные, духовные свойства души задают большую интенсивность биологического поля человека, то есть имеют более "тонкую", более высокую вибрационную картину, что делает душу "легкой". В свою очередь, низкие вибрации души проистекают как из животного характера влечений души, так и из недостатка энергии человеческого тела в результате вампирически-агрессивного характера отпавлений этого тела, что приводит к понижению вибрационных процессов души, к уменьшению интенсивности биологического поля. Это, в свою очередь, реализуется в процессе энергоинформационного обмена человека с окружающей средой.

Таким образом, грех человеческий *увеличивает* "вес" человеческой души, понижая интенсивность биополя человека, то есть приводит к падению энергетики человеческого организма, о чем свидетельствуют результаты экспериментов Института кинесиологии (США), которые показали, что позитивные, жизнеутверждающие, одухотворенные, погруженные в милосердие и любовь психоэмоциональные состояния человека приводят к повышению его жизненного тонуса, генерируют радость, в то время как негативные, стрессогенные, критикоориентированные чувства способствуют понижению этого тонуса, генерируют раздражительность и гнев. При этом возвышенные, непрагматические мысли, чувства, соборно-коллективистско-альтруистичная мотивация человека вызывают соответствующее благодатное поведение, повышающее энергетику человека, а низменные, прагматические мысли, чувства, эгоистическая мотивация, напротив, имеют результатом греховное поведение, приводящее к падению энергии человеческого организма, что, в свою очередь, формирует вампирическую установку на разрушение окружающей среды с целью извлечения из нее недостающей человеку-вампиру энергии/времени.

В силу бесконечного энергетического потенциала Божественной Сущности, приобщение к Ее вибрационным характеристикам посредством молитвы должно, в силу феномена резонанса, приводить к повышению энергетики человека, рождать в его душе радость и даже блаженство. По поводу этого Порфирий Кавсокаливит в книге *"Житие и слова"* (с. 166-167) говорит следующее:

"Когда я произношу молитву в уме, иногда радость усиливается, и когда усиливается моя радость при словах Господи Иисусе Христе... я ощущаю, как ум разыграл радостью вместе с сердцем. То есть я чувствую, как мой ум нисходит в сердце, и там я чувствую всю эту радость, когда произношу молитву. Начинаю, заключая ум в слова молитвы, а потом ум сам входит туда, когда приходит радость.

Ум – это тот орган, которым мы думаем. Сердце не думает. Ум нужно остановить, его имейте в Боге, а сердце само разыгрывается от радости. Сердце само умилится.

Чтобы Христос вошел в сердце, вам нужно Его возлюбить. Чтобы полюбить Его, нужно, чтобы сначала Он возлюбил вас. Сначала Бог должен познать нас, а потом мы. И Он приклонится к вам, если вы первые попросите этого у Него. Чтобы Он полюбил вас, вы должны быть достойными. Чтобы стать достойными, нужно подготовиться".

В данном случае мы имеем процесс *соединения эмоционального и ментального аспектов человека* и выход в супраментальное измерение – в область совершенной молитвы,

медитации, творчества. Данный феномен можно объяснить посредством универсальной парадигмы развития, согласно которой *развитие человека* в онто- и филогенезе обнаруживает движение от правого полушария (в функциональных рамках которого человек слит с внешней средой и лишен "Я" – нечто самодостаточно-автономного) к левому (реализующего волевое усилие и выступающего механизмом рефлексии, сигнализирующей о наличии принципа осознания человеком самого себя), а от него – к полушарному синтезу, в рамках которого парадоксальным образом соединяется конкретное и абстрактное, многозначная правополушарная и однозначная левополушарная стратегии познания¹¹⁷. Это приводит к кристаллизации у человека парадоксального (диалектического, творческого) способа познания и освоения мира, а также генерирует молитвенно-медитативное состояние – самый совершенный вид жизнедеятельности: в состоянии медитации наблюдается, как свидетельствуют энцефалографические исследования, функциональная синхронизация полушарий, то есть полушария головного мозга человека выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; David-Orme-Johnson, 1977].

¹¹⁷ Как свидетельствуют исследования, *полушария головного мозга можно рассматривать как психофизиологический фокус человеческого организма*. С их функциями прямо или косвенно связаны такие стороны человеческого существа, как механизмы целеполагания и поиска (выбора), способов достижения цели [Ананьев, 1963], энергетическая и информационная регуляция поведения [Симонов, 1987], эмпатия и рефлексия, экстраверсия и интроверсия, произвольная и произвольная сферы психической деятельности, первая и вторая сигнальные системы, сила и слабость нервных процессов, их лабильность и инертность, возбуждение и торможение, Я и не-Я, эрготропные и трофотропные функции организма, симпатическая и парасимпатическая ветви вегетативной нервной системы и т.д. [Голубева, 1980]. Любое произвольное автоматическое действие включается в правополушарную, а неавтоматическое, произвольное – в левополушарную сферы психической деятельности. *Правополушарная* стратегия восприятия, мышления и освоения мира является эмоционально-образным, конкретно-экспрессивным, целостно-синкретическим миропониманием, формирующим многозначный лингвистический и мотивационно-смысловой контексты отражения действительности, "пробуждая" к действительности такие формы общественного сознания, как искусство и религия. *Левополушарная* стратегия, напротив, есть абстрактно-логическим, понятийно-концептуальным, дискретно-множественным мировосприятием, формирующим однозначный лингвистический и мотивационно-смысловой контексты отражения окружающего мира и "пробуждающим" к жизни науку и философию.

ХРИСТИАНСКИЙ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОРАЛЬНЫХ УСИЛИЙ

...Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное; не будь искушений, никто бы и не спасся

Прп. Антоний Великий

Господи, дай мне силы, чтобы изменить то, что я могу изменить, терпение, чтобы принять то, что я изменить не могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого!

Рейнольд Нибур

Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет

Ф.М. Достоевский (роман "Бесы", глава "У Тихона")

В живом общении людей каждый несет в себе всех и, восходя, тянет всех за собой; и, падая, роняет за собой всех. И потому "стояние города на десяти праведниках" не есть пустое слово или преувеличение, но есть живой и реальный духовный факт.

И. А. Ильин ("О сопротивлении злу силой")

Проведенный анализ следует углубить при помощи рассмотрения **христианского принципа возмездия за грехи**, который в физическом смысле реализуется **законе сохранения правды и моральных усилий**, постигаемом в контексте анализа полярных процесс жизни – **удовольствия и страдания**, связанных друг с другом, подобно Северному и Южному полюсам.

В связи с рассмотренным выше отметим, что приводным механизмом развития морали является **принцип возмездия/воздаяния**. Рассмотрим его в контексте рациональных построений. Одним из наиболее фундаментальных свойств нашей реальности является свойство **симметрии**, реализующее причинно-следственное единство мира и выражающееся в словах, приписываемой Гермесу Трисмегисту ("синкретическому божеству, сочетающему в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса"):

"То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что находится сверху. И то, что сверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи... И подобно тому, как все вещи произошли от Единого, так все вещи родились от этой единой сущности через приспособление (принятие)".

Симметрия реальности выступает аттрактором **асимметрии**, которая кристаллизует эту реальность. Взаимный переход симметрии и асимметрии, простого и сложного, как показывает анализ общего осодержания науки как формы общественного сознания, есть универсальный принцип жизни и, вообще, всякого развития: "Существует общий биологический принцип развития, в соответствии с которым чем выше уровень организации функций, тем более выражена их дифференциация между различными системами" [Ротенберг, Бондаренко, 1989, с. 170; см. также: Моисеев, 1991, с. 9; Пригожин, 1985], тем выше уровень асимметрии живых и неживых сред. В конечном итоге все живое умирает, распадается, асимметрия нивелируется и приводится к симметрии в виде изначальных

зародышевых форм жизни, что находит свое отражение в мифологическом представлении об "умирающем зерне", дающем жизнь новым зернам¹¹⁸.

Синергетика, наука о нелинейных системах и принципах самоорганизации и самодвижения материальных форм, также констатирует, что разрушение является неотъемлемым условием всякого развития.

Взаимный переход симметрии и асимметрии на уровне физических процессов реализуется в **физических законах сохранения**, согласно которым при определённых условиях некоторые измеримые физические величины, характеризующие замкнутую физическую систему, не изменяются с течением времени, констатируя принцип сохранения симметрии в различных феноменах. Обнаружено семь основных физических законов/принципов сохранения.

Закон/принцип сохранения энергии, установленный эмпирически, заключается в том, что для изолированной физической системы может быть введена скалярная физическая величина, выступающая функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени.

Закон сохранения четности как свойства физической величины сохранять свой знак при некоторых дискретных преобразованиях.

Закон сохранения импульса утверждает, что векторная сумма импульсов всех тел системы есть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю.

Закон сохранения момента импульса выражается через векторную сумму всех моментов импульса относительно выбранной оси для замкнутой системы тел, которая остается постоянной, пока на систему не воздействуют внешние силы; в соответствии с этим момент импульса замкнутой системы в любой системе координат не изменяется со временем.

Закон сохранения движения центра масс утверждает, что в отсутствие внешних сил, а также при равенстве суммы всех внешних сил нулю, ускорение центра масс равно нулю, и, таким образом, его скорость постоянна.

Закон сохранения электрического заряда утверждает, утверждающий, что алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой системы сохраняется.

Седьмым законом сохранения можно считать **закон, устанавливающий связь человека с реальностью**, выражающийся в квантовом парадоксе "Наблюдатель" и в антропном принципе: между человеком и реальностью существует экзистенциальная симметрия.

Как показывает общественная и индивидуальная практика, моральный аспект реальности имеет, подобно материи, физическую подоплеку, выражающуюся в ряде **законов сохранения моральных усилий**, которые, увы, не признаются позитивной наукой.

В Индуизме – это закон кармы и реинкарнации,

в Христианстве – закон греха и возмездия,

в языческо-славянской доктрине закон сохранения моральных усилий реализуется в **законе сохранения правды**, который выражается в словах Александра Невского: "не в силе Бог, но в правде". Практическая подоплека закона сохранения правды открывается нам в фильме "**Брат 2**", где данный закон проговаривается главным героем фильма:

– Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого

¹¹⁸ В Алмазной сутре Буддизма говорится: "Я должен привести к уничтожению все существа. После же уничтожения живых существ в действительности ни одно существо не бывает уничтожено. И по какой причине?" [Торчинов, 1986, с. 53-63].

правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?!

В Буддизме, где наиболее полно рационализована причинно-следственная связь между желанием человека удовольствий и его страданиями¹¹⁹, показано, что чем более человек приближает к себе удовольствия, тем более приближает к себе и страдания, от которых бежит. И если жить – значит страдать, а причина страданий – желания, то для избавления от страданий надо избавиться от желаний. Путь избавления от желаний, как утверждает буддистская философия, это отрешенность от жизненных привязанностей. При этом вещи, к которым мы привязаны, имеют тенденцию искажать наше понимание мира, затуманивать наше зрение, закабалить, манипулировать и подталкивать нас к совершению действий, заряженных нашими желаниями¹²⁰.

В Буддизме и Христианстве помимо этого показано, что *связь удовольствия и страдания имеет как моральную, так и физическую подоплеку*, когда,

во-первых, нанесение человеком страдания другим приводит к неизбежному возмездию – страданию этого человека (что сказывается на ограничения человеческих удовольствий), и,

во-вторых, каждое удовольствие человек должен заработать страданиями, проявляющимися не только в физической и моральной боли, но и в определенных усилиях человеческого тела и духа, которыми "зарабатываются" удовольствия.

В связи с зарабатыванием удовольствий (удачи) сошлемся на наблюдения Э. Эриксона, который отмечает, что североамериканские индейцы перед охотой, рыбной ловлей прибегают к половому воздержанию, поскольку заметили, что это приносит удачу в их предприятиях. На Востоке полагают, отмечает Р. Роллан, что половое воздержание в течение 12 лет и более приводит к открытию у человека особых мистических способностей – сидхи. На Востоке известна подобная практика "зарабатывания плодов будущей деятельности": человек совершает некую жертву, в том числе посредством приложения усилий (делает физические упражнения и др.), перед тем, как ему предстоит включиться в некую важную для него деятельность (сдача экзаменов, например).

¹¹⁹ См. буддистские "Четыре благородные истины": существует *страдание*; существует причина страдания – *желание*; существует прекращение страдания – *нирвана*; существует путь, ведущий к прекращению страдания, – *Восьмеричный путь: правильное воззрение* (постижение четырёх благородных истин, которые открывают другие важнейшие аспекты Буддизма), *правильное намерение* (заключается в следовании пути Буддизма, приводящего к освобождению – нирване), *правильная речь* (отказ от лжи, пустословия, неприличных и грубых слов, непристойности, глупости, клеветы и сеющих распри слухов), *правильное поведение* (отказ от негармонического поведения – воровства, убийства, деструкции в целом, что реализуется в том числе и в потребности учитывать чувства других живых существ), *правильный образ жизни* (отказ от отказ от излишеств, богатства и роскоши, от профессий, причиняющих страдания живым существам, в том числе это поддержание такого образа жизни, в рамках которого устанавливается симметрия между усилиями человека и удовольствиями, которые он зарабатывает этими усилиями), *правильное усилие* (включает в себя стремление сосредоточить свои силы и реализовать следующие состояния, способствующие пробуждению: самоосознание, усилие, концентрация, различение дхарм, радость, спокойствие, умиротворение), *правильное памятование* (включает в себя осознание собственного тела, ощущений, ума и ментальных объектов с целью достижения "непрерывной осознанности"), *правильное сосредоточение* (включает в себя глубокую медитацию, когда развитие концентрации и ведёт к достижению предельной созерцательности или самадхи, а затем и к освобождению).

¹²⁰ Отсюда проистекает агрессивная сущность современной цивилизации. Как свидетельствует история, прогресс человеческой цивилизации идет нога в ногу с жесточайшим варварством, а высокие и сложные культурные артефакты соседствуют изощренной агрессивностью: как показал П.А. Сорокин, варварство – неизбежный спутник и оборотная сторона цивилизации, которая на заключительных этапах развития возвращается к своим примитивным истокам, возрождающимся в феномене "нового варварства".

Определенным углублением данных феноменов можно считать *информационную теорию эмоций П.В.Симонова*, согласно которой эмоции человека проистекают из недостатка информации (сведений) об актуальных событиях.

В целом, *заработать удачу/удовольствие человек может трояким образом*:

- как посредством физических усилий/труда/страданий,
- как посредством духовных усилий при помощи актов сострадания, когда человек в силу единства мира и феномена резонанса берет на себя часть страданий других людей,
- так и посредством интеллектуальных усилий благодаря развитию интеллектуально-информационных ресурсов человеческого сознания в процессе познания мира.

Данную объяснительную модель закона сохранения моральных усилий и правды можно углубить при помощи *феномена воздаяния за грехи*, когда человеку не только воздается страданиями за его грехи (закрывающиеся в нанесении страданий другим), но данный человек может отрабатывать свои грехи, и даже отдавать их другому.

Если говорить о грехах, то их трактовка достаточно условна в рамках разных ценностных ориентаций, поэтому использовать категорию греха в рациональном обосновании закона сохранения моральных усилий и правды оказывается проблематичным: не все люди примут такое обоснование. Однако обоснование данного закона на основе *объективной дихотомии состояний удовольствия и страдания* оказывается вполне удовлетворительной с позиции позитивной науки, поскольку эти состояния вполне измеряемы, а также подвержены принципу движения как универсальной характеристики реальности: поскольку движение в его наиболее общем виде реализуется в форме волны, демонстрирующей подъемы и спады всех процессов, то поочередное усиление и ослабление состояний удовольствия и страдания также оказывается волновым феноменом, фиксирующим неизбежную смену этих состояний: как писал Сенека, "если блаженство случится вам ощутить, следом отмщенье идет".

Таким образом, если владение благом сопровождается получением удовольствия, то отнимающий у нас это благо вместе с ним отнимает и удовольствие, а поэтому и связанные с ним страдания, что позволяет положительно относиться к угнетающим нас силам. И наоборот: незаслуженно наслаждаясь благом, не заработанное посредством определенных усилий/страданий, человек вместе с наслаждением приобретает и страдания, с ним связанные.

Рассмотрим несколько *примеров*, иллюстрирующих приведенные рассуждения.

Одним из колоссальнейших механизмов поддержания и возобновления человеческого общества является *"священный" институт наследования частной собственности*, когда человек, обладающий определенными благами (жизненными ресурсами), может передавать (дарить, завещать) их другим лицам согласно своей воле, заверенной нотариально. При этом, отдавая в пользования другим лицам определенные блага, человек отдает вместе с ними и удовольствия (в том числе и моральные), связанные с потреблением этих благ. Однако вместе с удовольствиями отдаются и страдания (усилия), связанные с зарабатыванием переданных благ. Как видим, люди, наследующие блага, получают вместе с ними страдания, а человек, передающий блага в акте завещания, *освобождается от определенных страданий*, связанных с этими благами. Не этим ли объясняется прочно укоренившееся в сердцах многих людей желание завещать свою собственность другим – главным образом родственникам: блага, переданные другим, спасают передающего от страданий, связанных с

этими благами, особенно, если учитывать религиозную доктрину о посмертном воздаянии человеку за его грехи.

Рассмотрим другой пример, связанный с **крайне неравномерным распределением жизненных ресурсов среди населения Земли**, когда львиная доля благ нашей планеты принадлежит немногим людям. Этот феномен обнаруживает поступательную тенденцию: как следует из отчета, опубликованного швейцарским банком UBS, самые богатые люди Земли стали в 2017 году еще на 20% богаче, при этом появилось 200 новых миллиардеров. В отчете констатируется, что в 2017 году 2150 долларовых миллиардеров увеличили свои состояния, которые приблизились к историческому максимуму. Никогда в истории, в том числе во времена промышленной революции и "позолоченного века" (XIX век в США) мир не видел такого огромного увеличения богатства мировой элиты: по самым скромным подсчетам, состояние самых богатых людей в мире достигло 9,1 триллиона долларов. 1% самых богатых людей мира владеет около 50% мирового богатства. При этом не стоит забывать, что богатство земной элиты, стоящей у руля транснациональных корпораций, владеющих миром, не измеряется деньгами, но властью.

Объективному исследователю известно, что крупные состояния всегда зарабатываются нечестным путем, когда происходит практически добровольная отдача своих жизненных ресурсов многими людьми немногим богачам, которые угнетают этих многих людей. Однако вместе с ресурсами отдаются и страдания, которые, согласно закону сохранения моральных усилий и правды, обязательно должны поразить своих клиентов – и поразить не только при их жизни, но и в посмертии, так как часто целой жизни не хватает для реализации страданий. Отсюда проистекает философско-религиозная доктрина посмертного воздаяния за человеческие грехи, совершаемого в безднах ада, на этапах мытарств, в кругах чистилища, в новых перерождениях.

Приведем еще примеры, иллюстрирующий идею о том, что **накопление людьми кармы/грехов сопровождается их неизбежной "отработкой"**. Речь идет об исторических судьбах африканских негров, которых нещадно эксплуатировали белые американцы на протяжении более сотни лет – сначала в виде рабов¹²¹, а потом в качестве жертв расовой сегрегации. В этой связи можно говорить и о колониальном рабстве в Европе (некоторые страны которой были колониальными державами, высасывающими богатства из своих колоний), а также и о рабстве в Российской империи. К этому же ряду относится и феномен гомофобии – осуждение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, имевшее место во многих странах мира.

Сейчас положение метаморфозным образом круто изменилось – из изгоев общества негры превратились в афроамериканцев – наиболее уважаемую часть общества, особенно после того, как президентом США стал Барек Обама. Теперь, малейшее неуважение к лицу африканской расы (как и к еврею) вызывает взрыв возмущения и шквал обвинений в расовой дискриминации, а афроамериканцы теперь выполняют роль "божьего бича" по отношению к белым американцам. Некоторые страны Европы находятся под гнетом эмигрантов, многие из которых – выходцы из бывших колоний; рабство в России вылилось в череду кровопролитных революций и войн. Вместе с этим лица нетрадиционной сексуальной ориентации, количество которых в развитых странах мира увеличивается быстрыми темпами, получают самую широкую поддержку среди либеральной общественности.

Приведем историю "*Возвращение солдата*" (*Сант Такар Сингх "Хорошие истории делают нас хорошими"*), которая иллюстрирует закон возмездия.

¹²¹ В 1860 году из 12-миллионного населения пятнадцати североамериканских штатов, четыре(!) миллиона человек были рабами.

Во время британского правления в Афганистане один солдат сражался за кабульскую власть. При отправлении на фронт у него было около двух тысяч рупий наличными, которые он сдал на хранение государственному кассиру. Правительство обеспечивало сохранность денег людям, уходившим на фронт. По возвращении с фронта они могли взять их обратно. Если кто-то погибал, то деньги посылали его семье. Поэтому солдат сдал свои деньги и оставил домашний адрес кассиру и ушел на фронт. К несчастью, он был убит. Когда кассир узнал о смерти солдата, он вычеркнул поступление солдатского вклада. Таким образом, он был уверен, что никто не заявит о деньгах и никто ничего об этом не узнает. Спустя некоторое время в доме кассира родился сын. Сын постоянно болел, и много денег было потрачено на лечение. Когда сыну было около семнадцати лет, отец привел человека, обладающего некими божественными силами, чтобы осмотреть его. Традиционные способы лечения не помогали. Кассир чувствовал: что-то необъяснимое создает помехи, которые сможет устранить человек, обладающий духовными силами. Кассир заплатил этому человеку за работу около пяти рупий. После того как этот человек осмотрел мальчика, ребенок заулыбался. Кассир увидел, что сыну теперь стало лучше, и работа человека с тайными силами была не напрасной. Он спросил ребенка: "Как ты себя чувствуешь теперь?" Сын ответил: "Сейчас я совершенно здоров. С сегодняшнего дня ничто больше не будет беспокоить меня. Мой счет теперь закрыт, и я ухожу обратно". Отец был удивлен: "Мое дорогое дитя, о каком счете ты говоришь? Я так тебя люблю, что готов платить сколько угодно. Я никогда не брал никакой суммы с твоего счета и никогда не сделаю этого". Сын сказал: "Дорогой отец, ничто не остается неучтенным. Все учитывается очень точно, и эти пять рупий явились последним взносом, которые ты должен был заплатить. Сейчас это оплачено, поэтому я ухожу. Я тот самый человек, Шер Сингх, который вложил две тысячи рупий, чтобы ты выплатил их его семье. Ты не сделал этого, и мне пришлось вернуться, чтобы получить плату лично".

Схимонах Паисий Святгорец в первом томе шеститомника *"С болью и любовью о современном человеке"* приводит такие примеры и рассуждения касательно действия принципа возмездия.

Проклятие имеет силу в том случае, когда оно является реакцией на несправедливость. Например, если одна женщина поднимет на смех другую – страдающую – или сделает ей какое-то зло и пострадавшая ее проклянет, то прерывается род той, что поступила несправедливо. То есть, если я делаю кому-то зло и он меня проклинает, то его проклятия имеют силу. Бог попускает проклятиям иметь силу, подобно тому, как Он попускает, к примеру, одному человеку убить другого. Однако если несправедливости не было, то проклятие возвращается назад – к тому, от кого оно изошло.

От проклятия можно освободиться покаянием и исповедью. Я знаю много подобных случаев. Люди, пострадавшие от проклятия, осознав, что их прокляли, потому что они в чем-то были виновны, покаяться, поисповедывались и все их беды прекратились. Если тот, кто виновен, скажет: "Боже мой, я сделал такую-то и такую-то несправедливость. Прости меня", – и с болью и искренностью расскажет о своих грехах на исповеди священнику, то Бог простит его, ведь Он – Бог.

В связи с вопросом о том, постигает ли наказание только того человека, на которого направлено проклятие, или же и того, от кого оно исходит, святой Паисий говорит следующее:

Тот, на кого направлено проклятие, мучается в этой жизни. Однако тот, от кого исходит проклятие, мучается в этой жизни и будет мучиться в жизни иной, потому что если он не покается и не поисповедуется, то там будет наказан Богом как преступник.

Ну ладно, может быть, кто-то действительно тебя чем-то обидел. Но, проклиная обидевшего тебя человека, ты словно берешь пистолет и его убиваешь. По какому праву ты так поступаешь? Что бы тебе ни сделал твой обидчик – убивать его ты не имеешь права. Если человек кого-то проклиняет, то это значит, что в нем есть злоба. Человек проклиняет другого, когда со страстью, с негодованием желает ему зла.

Проклятие, исходящее от человека, который прав, имеет немалую силу. Особенно сильно проклятие вдовы. Помню, у одной старухи была лошадка, и она оставляла ее пастись на опушке леса, а поскольку лошадь была беспокойная, привязывала ее крепкой веревкой. Однажды три соседки из этой же самой деревни пошли в лес нарубить дров. Одна была богатая, другая – вдова, а третья – сирота, и очень бедная. Увидев привязанную лошадь, они сказали: "Давайте возьмем веревку и свяжем ею дрова". Они разрезали веревку на три части, и каждая взяла себе отрезок – чтобы стянуть вязанки дров. А лошадь-то и ушла. Пришла старуха, не нашла лошади и стала возмущаться.

Начала везде искать – пока нашла, вся измучилась. Наконец, найдя ее, она с негодованием сказала: "Пусть на той самой веревке поволокут ту, кто ее взяла!" Прошло какое-то время, и однажды брат богатой соседки баловался с оружием (которое осталось от итальянцев) – думая, что оно не заряжено. Но оно оказалось заряжено, произошел выстрел, и пуля попала богатой женщине в шею. Надо было нести ее в больницу. Решили нести на деревянной лестнице – как на носилках, а чтобы раненая не упала, надо было привязать ее к лестнице. Нашли тот ворованный кусок веревки, но его не хватило. Побежали по соседям, принесли еще два ворованных куска, привязали несчастную к лестнице и понесли в больницу. Так исполнилось проклятие старухи: и ее "поволокли на той самой веревке". В конце концов, несчастная умерла – упокой ее, Господи. Видите, на кого подействовало проклятие: на богатую, которая не испытывала материальной нужды. Две другие женщины были бедные и поэтому имели некоторые смягчающие вину обстоятельства.

Многие болезни, причины которых не могут найти врачи, возможно, произошли от проклятия. А врачи что – разве они найдут проклятие? Как-то раз ко мне в каливу принесли одного парализованного. Вымахал здоровенный дядя, а не мог сидеть! Его туловище не гнулось, было как деревянное. Один человек нес его на спине, а другой поддерживал сзади. Я поставил несчастному два пенька, и он кое-как на них устроился. Его спутники сказали мне, что он находится в таком состоянии с пятнадцатилетнего возраста и мучается вот уже восемнадцать лет. "Но разве такое может случиться ни с того ни с сего? – подумал я. Быть такого не может, здесь скрыта какая-то причина".

Я начал расспрашивать и узнал, что этого юношу кто-то проклял. Что же случилось? А вот что: как-то он ехал в школу, сел в автобус и развалился на сиденье. На одной остановке в автобус вошли пожилой священник и один старичок и встали возле него. "Встань, – сказал ему кто-то, – уступи место старшим". А он, не обращая ни на кого внимания, развалился еще больше. Тогда стоявший рядом старичок сказал ему: "Вот таким вытянутым и останешься навсегда – не сможешь сидеть". И это проклятие подействовало. Видишь как – юноша-то был, с наглечой. "А чего я, – говорит, – буду вставать? Я за свое место заплатил". Да, но ведь и другой тоже заплатил. Стоит человек пожилой, уважаемый, а ты – пятнадцатилетний юноша – расселся. "Вот от этого-то все и произошло, – сказал я ему. – Чтобы стать здоровым, постарайся покаяться. Тебе требуется покаяние". И как только несчастный понял и осознал свою вину, он сразу же стал здоровым".

Паисий Святгорец в четвертом томе, посвященном семейной жизни (в пятой части, четвертой главе) приводит такие *примеры* действия закона возмездия:

"Некоторые люди покалялись в своём грехе, и Бог их простил. Духовные законы действовать прекратили, но, несмотря на это, люди своего греха не забывают. Они настоятельно просят у Бога быть наказанными за свой грех в сей жизни – чтобы за него расплатиться. И поскольку они на этом настаивают, Благий Бог исполняет их любочестные прошения. Однако в Своей Небесной сберегательной кассе, в Раю сберегает им мзду и те духовные проценты, которые по ней накапливаются. Такие люди – благородные дети Бога, Его самые любочестные дети.

В книге "Луг духовный" рассказывается об Авве Пимене, который был пастухом. Однажды его посетил человек и попросил, чтобы Авва принял его на ночлег в своей келье. Не имея особого места для гостей, Авва поместил посетителя там, где проводил ночи, а сам пошёл ночевать в одну из пещер. Утром, когда он возвратился в келью, посетитель спросил его: "Как ты провёл ночь, Авва, не замёрз ли ты?" – "Нет, – ответил Авва Пимен, – я провел ночь хорошо. Я залез в одну пещеру и увидел в ней спящего льва. Я тоже прилёг и спиной прислонился к его гриве. От львиного дыхания в пещере было жарко, как в печке, и я не замёрз". – "Ты не испугался, что лев тебя съест?" – "Нет, – ответил Авва, – не испугался, но знай, что меня сожрут дикие звери". – "Откуда ты это знаешь?" – "В миру я был пастухом, – ответил Авва. – Однажды я пас свое стадо, и мои псы растерзали одного человека, который проходил мимо. Я мог спасти этого человека, но проявил равнодушие. С того времени я постоянно прошу Бога, чтобы меня сожрали дикие звери. И я верю, что Бог окажет мне эту милость". Действительно, этого Авву сожрали звери. Однако в жизни иной такие люди будут находиться в самом избранном месте".

"Помню один случай, происшедший, когда я жил в монастыре Филофее. Один человек сжёг в печи турка, который зарезал его отца. Потом он покалялся, пришел на Святую Гору, стал монахом и с усердием принялся за исполнение монашеских подвигов. Однако денно и нощно он просил Бога, чтобы Тот попустил ему сгореть. Однажды в монастыре вспыхнул пожар. Я в то время был келарем. Я наполнил водой вёдра, другие ёмкости, и все мы побежали тушить пожар. А когда мы потушили пожар, то нашли этого монаха сгоревшим. Эта сцена до сих пор стоит у меня перед глазами... Что же произошло? Монаху, о котором идёт речь, исполнилось тогда восемьдесят пять лет. За ним ухаживал другой монах, тому было семьдесят пять. В тот день монах, ухаживавший за больным, желая хоть немножко облегчить его боль от ревматизма, натёр его ноги керосином и, укутав, уложил старика возле горящего очага. От каштановых дров выскочил горящий уголек. Он попал на ноги укутанного монаха, они загорелись, он сгорел сам, и в монастыре случился пожар. Я очень расстроился из-за происшедшего и не мог успокоиться! Потом духовник сказал мне: "Не расстраивайся. Он сам просил у Бога этого, чтобы загладить свой грех. Происшедшее было даром Божиим".

"Геронда, то есть духовные законы прекращают действовать только в том случае, когда человек смирится?

– Да, главным образом, они прекращают действовать от смирения или в том случае, когда с человека нечего спросить. Я приведу тебе пример. Одна женщина постоянно била своего мужа, и он никому ничего не говорил, потому что был учителем и боялся потерять свою репутацию. Однако в его случае вступили в действие духовные законы. Будучи маленьким, он потерял отца, и его мать-вдова на свою маленькую пенсию старалась выучить его, чтобы он стал учителем. А он вместо благодарности её

бил. Что же перенесла эта несчастная мать! И вот, когда он вырос и женился, Бог попустил, что его стала бить жена. Бог попустил это для того, чтобы он расплатился за свой грех. Но знаете, что произошло после? Этот человек умер, и его сын начал бить его вдову – свою мать. Таким образом и она расплатилась за свой грех. Потом их сын тоже вырос и женился. У девушки, а которой он женился, было не всё в порядке с головой. Она не просто била его, но при этом ещё и пела "Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ"! Видите, как всё устроил Бог, чтобы этот человек тоже расплатился за свои грехи? Однако на этом духовные законы своё действие прекратили, потому что с его несчастной [сумасшедшей] жены было нечего спрашивать".

Таким образом, человек как *здоровое духовное существо*, инкорпорированное в *целостный* космопланетарный организм¹²², будет жить согласно данным принципам тогда, когда постигнет единство и *целостность* Вселенной, что возможно на путях *парадоксального мистического мышления*, способного интегрировать в *целостный* мыслительно-мировоззренческий комплекс как подобные, различные, так и противоречащие друг другу, исключающие друг друга разнообразные феномены нашего мироустройства, которые при этом парадоксальным образом сплавляются в гармоничное единство. Таким образом, парадоксальное мышление позволяет постичь единство мира, в котором в силу этого единства действуют не только законы сохранения материи и энергии, но и "**закон сохранения поведения, эмоций, мыслей**". Согласно этому закону каждое действие человека вызывает симметричный ответ, отвечающий принципу возмездия-справедливости. Для постижения данного принципа человеку следует приобрести опыт единства мира через познание действия закона возмездия, что достигается при помощи *рефлексии* как способности к *самосознанию* и *самонаблюдению*, позволяющих человеку анализировать свое поведение и поведение других людей в связи с его позитивными и негативными последствиями ("плодами") в зависимости от негативности или позитивности этого поведения.

В начале 20-го века один шотландский фермер возвращался домой. Проходя мимо болота, он вдруг услышал крик о помощи. Фермер побежал на голос и увидел мальчика, пытавшегося выкарабкаться из трясины. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул ветку утопающему. Когда мальчик выбрался, он долго не мог унять слезы, он весь дрожал.

– Пойдем ко мне в дом, – сказал фермер. – Тебе надо успокоиться и согреться.

– Нет-нет, – мальчик покачал головой, – меня ждет отец. Он, наверное, очень волнуется.

Поблагодарив своего спасителя, мальчик убежал... А утром фермер увидел, что к его дому подъехала карета, запряженная породистыми скакунами. Из кареты вышел хорошо одетый джентльмен и спросил:

– Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?

– Да, я, – ответил фермер.

– Сколько я вам должен?

¹²² Данный *живой организм*, обнаруживающий ноосферную природу, наделен сознанием: Дж. Лавлок, британский специалист в области газовой хроматографии, на основании исследований атмосферы Земли, предложил гипотезу (гипотеза Геи), согласно которой Землю (Гею) можно определить как "сложный организм, включающий в себя земную биосферу, атмосферу, океаны и почву, целостность, составляющую обратную связь, или кибернетическую систему, которая ищет оптимальную физическую и химическую среду для жизни на этой планете", "живую целостность", способную управлять составляющими ее частями. Его выводы дают основание предположить, что существует некое духовное разумное начало, которое поддерживает состояние гомеостаза" [Лайтман, Хачатурян, 2001, с. 40; Lovelock, 1979].

– Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны. Я поступил так, как должен был поступить нормальный человек.

– Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму, – настаивал посетитель.

– Я больше не хочу говорить на эту тему. До свидания. – Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо выскочил его сынишка.

– Это ваш сын? – спросил гость.

– Да, – с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по голове.

– Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении.

Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом медицинский университет, и вскоре его имя стало всемирно известно, как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр Флемминг.

Перед самой войной в одну из лондонских клиник поступил с тяжелой формой воспаления легких сын того самого джентльмена. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз? – Да, пенициллин, открытый Александром Флемингом.

Имя джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рандольф Черчилль. А его сына звали Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. Возможно, именно эти события вспоминал Уинстон Черчилль, говоря: "Сделанное тобой к тебе же и вернется (<http://subscribe.ru/group/russkij-mir-i-russkie-v-mire/13947063/>).

В связи с этим рассмотрим такой сюжет, иллюстрирующий *принцип циклического детерминизма, или принцип бумеранга*.

Однажды мужчина, проезжая по трассе, увидел на обочине пожилую женщину. Даже в исчезающем свете дня можно было легко заметить, что ей необходима помощь. Мужчина остановился у ее Мерседеса. Его старенький Пинто все еще недовольно шипел, когда молодой человек выходил из машины.

Женщина пыталась скрыть свое беспокойство улыбкой, что ей не очень-то удавалось. В течение двух прошедших часов никто не остановился около нее, чтобы предложить помощь. А он? Почему он здесь? Он выглядит бедным и голодным. Опасен ли он? В голове ее не переставали возникать вопросы.

Мужчина сразу же распознал на ее лице беспокойство. Только страх способен оставить в человеческих глазах такой след. Он прекрасно знал это.

"Здравствуйте, я могу Вам помочь. Почему бы Вам не сесть в машину, там теплее? Ах да, меня зовут Брайан Андерсон".

У Мерседеса всего лишь спустило шину, но для беспомощной пожилой женщины это происшествие на оживленной трассе казалось трагедией. Брайан справился с проблемой довольно-таки быстро, сильно запачкав и поранив руки.

Видя, что мужчина почти закончил, пожилая леди открыла окно и заговорила с ним. Она рассказала ему, что родом из Сент-Луиса, что здесь она не планировала на долго задерживаться, объяснила, как обстоятельства жестоко с ней распорядились. Женщина искренне уверила мужчину в том, что никогда не сможет выразить ему достаточную благодарность.

Брайан лишь улыбнулся в ответ. Пожилая дама спросила, сколько она может ему заплатить – любая сумма была бы приемлемой в этом экстренном случае.

Молодой человек, ни на секунду не сомневаясь, отказался. Он вспомнил всех тех, кто когда-то подал ему руку помощи в сложной ситуации и ничего не попросил взамен. Брайан сказал женщине, что, если она действительно хочет отблагодарить его,

то должна помочь первому же нуждающемуся в помощи человеку. Он добавил: "*В тот момент подумайте обо мне...*"

Андерсон подождал, пока пожилая леди заведет свой автомобиль и уедет. После холодного и неудачного дня эта внезапная возможность проявления доброты вдруг добавила немного красок в его чувства. Провожая взглядом даму на Мерседесе, он благодарил ее. С улыбкой на лице мужчина сел в машину и исчез в вечерних сумерках.

Проехав несколько миль, пожилая женщина остановилась в кафе. Это была обычная забегаловка на заправке. Ее не очень тщательно убранные столы казались убогими даже на фоне скудного интерьера. Кафе, весь этот пейзаж вызывали у дамы на Мерседесе неприятные чувства беспокойства и дискомфорта. Как мы, меняя иногда окружение, становимся чужими для старых друзей. Среди всей этой неблагородной скромности выделялась одна официантка. Пожилая леди сразу же заметила ее улыбку. Ту, которой обычно скрывают беспокойство, усталость и боль. Женщина узнала в молодой девушке себя, ведь еще полчаса назад она стояла на дороге беспомощной с таким же выражением глаз, с той же самой улыбкой. Девушка не переставала вытирать грязным полотенцем выступивший на лице пот, с тревогой оглядывая клиентов и неубранные столы, не представляя, как она справится со всем этим сегодня. Улыбка на ее лице, тем не менее, не переставала радовать окружающих. Опытная дама на Мерседесе определила, что официантка была примерно на седьмом месяце беременности. В голове женщины пробежала мысль: "Как имеющий так мало, может дарить другим так много?" Она вспомнила Брайана.

Закончив с ужином, пожилая дама положила на стол стодолларовую купюру и поспешно вышла. Официантка, подойдя к столу, увидев деньги и скрывающуюся за дверьми женщину, поняла, что уже не успеет догнать ее и вернуть сдачу. Через миг на глазах ее выступили слезы от прочитанного на исписанной салфетке: "Ты мне ничего не должна. Я очень понимаю тебя. Однажды мне тоже кто-то помог, не прося ничего взамен. Так и я теперь помогаю тебе. Если ты захочешь меня отблагодарить, сделай следующее: не дай этому круговороту любви и доброты остановиться на тебе".

Под исписанной салфеткой вдобавок лежало 400\$.

Грязные столы и кастрюли, многочисленные клиенты – со всем этим девушка, окрыленная невероятным жестом человечности, справилась с легкостью. Придя домой, она не переставала думать о той даме на Мерседесе. Откуда она знала, в чем мы сейчас нуждаемся? Скоро появится малыш, и с такими доходами нам бы пришлось туго...

Забравшись в постель, официантка обняла своего спящего мужа. Он так беспокоился о деньгах, старался, как мог... Поцеловав его, она прошептала на ушко: "Все будет хорошо. Я очень люблю тебя, мой Брайан Андерсон".

Комментарии к этой истории излишни. Иногда мы забываем, как безотказно в жизни работает принцип бумеранга. Не дай круговороту доброты остановиться на тебе. Передай эту историю своему другу. Нам всем порой необходимо напоминать о том, что на самом деле является в жизни важным.

В этой связи отметим, что осознание закона возмездия, как и закона сохранения моральных усилий, предполагает кристаллизацию *истинной картины реальности*, которая постигается на путях свободы, и одновременно сама свобода достигается при помощи истинной картины реальности. Можно сказать, что истинная картина реальности выступает свободой человека: "*и познаете истину, и истина сделает вас свободными*" (Иоан., 8, 32). В этой взаимной зависимости Истины и Свободы состоит парадоксальный принцип целостной (циклической) причинности, который можно проиллюстрировать ориентальной метафорой о рождении отцом сына, который, в свою очередь, порождает отца. Приведем несколько примеров этого циклического реципрокного (то есть обоюдного) детерминизма.

К. Леонгард в книге *"Акцентуированные личности"* приводит сюжет из трагедии *"Ирод и Мариамна"* Фридриха Геббеля, материал для которой автор заимствовал у древнееврейского историка Иосифа Флавия. В трагедии говорится об ужасном конфликте, в основу которого положена оскорбленная недоверием любовь. Данное оскорбление нанес Мариамне ее муж – царь Иудеи Ирод. Данного жестокого царя самоотверженно полюбила Мариамна, поскольку люди испытывают притяжение к тому, при помощи чего они могут решать свои жизненные задачи. Однако Ирод глубоко и вероломно оскорбил ее, отдав приказ убить Мариамну в случае ее измены или своей гибели, поскольку не был уверен в том, что после его смерти Мариамна останется верной ему.

Однако Мариамна, ничего не зная об этом распоряжении, поклялась покончить жизнь самоубийством, если узнает о гибели Ирода. Вскоре узнав о вероломном распоряжении Ирода, она до такой степени была возмущена и оскорблена, что возвела на себя ложное обвинение – притворилась, что изменила ему, с тем чтобы тот приговорил ее к смерти. Лишь после казни Мариамны царь Ирод узнает о ее невинности.

Как комментирует данный сюжет К. Леонгард, "невинная любящая женщина идет на смерть, чтобы в такой форме сохранить свое достоинство и наказать мужчину, который погряз в нем". Видимо эту жизненную задачу должна была выполнить Мариамна, дополнив божественный опыт Творца Вселенной еще одной трагедией.

Принцип циклической причинности как сущности принципа воздаяния может быть также понят из *притчи про Хаджу Насреддина*, повествующей о том, как Мулла Насреддин ехал по пустыне и вдруг увидел отряд всадников. Зная, что в этом районе часто встречаются разбойники, Насреддин прищепил ослицу в обратном направлении. Всадники, однако, узнали божественного Муллу. "Куда бы это мудрейшему из мудрых мусульман так мчаться?" – спросили они друг друга и решили последовать за ним, думая, что он приведет к чему-то священному. Оглянувшись, Насреддин увидел, что "разбойники" его преследуют, и еще сильнее прищепил ослицу. Тогда его преследователи тоже начали скакать быстрее, пытаясь не упустить из виду загадочные действия великого Насреддина. Погоня продолжалась, пока Насреддин не увидел кладбище. Он быстро спешился и спрятался за надгробием. Всадники подъехали ближе, и заглянули за камень. Возникла немая сцена, ибо все узнали друг друга. "Почему ты прячешься за надгробием?" – наконец спросил один из всадников. "Это сложнее, чем ты можешь понять, – ответил Насреддин. – Я нахожусь здесь из-за вас, а вы – из-за меня".

Рассматриваемый феномен воздаяния проистекает из целостности Вселенной, в которой все пребывает в единстве и всеобщей фрактально-голограммной связи. Нарушение этого единства проистекает из индивидуально-дискретного, эгоцентрического модуса современного социального мира, что и включает механизм воздаяния. Рассмотрим данный процесс более подробно.

Эгоцентрическое чувство (комплекс) собственной значимости выступает для человека определенной приспособительной реакцией, нужной для его развития и существования в искусственной социальной реальности (создающей условия для развития личностно-волевого начала человека). Однако в естественных экстремальных условиях, когда первую скрипку играет спонтанно-творческая, подсознательно-непроизвольная регуляция поведения, чувство собственной значимости, заставляющая человека "тянуть одеяло на себя", поражает самого человека, поскольку освобождает накопившуюся агрессию, разрушающую ее носителя и не позволяющую ему использовать спасительные ресурсы подсознательной регуляции поведения.

Так, *изучение поведения людей в экстремальных ситуациях – кораблекрушениях – позволило сделать вывод, что те люди имели большие шансы для выживания, которые характеризовались меньшим чувством собственной значимости.*

Рассмотрим исследования Ф.Данбар, изучала феномен аутоагрессии, что позволило ей прийти к выводу о наличии людей повышенного травматического риска, которые непроизвольно наносят себе увечья, когда ведут машину, попадая в аварию, или, например, когда несут кипяток, обливая себя этим кипятком, или тогда, когда режут хлеб острым ножом.

Объяснить данный факт можно, если принять к сведению, что человек существует в двух противоположных модусах, соотносящихся с *полевым и вещественными аспектами Вселенной*:

- в "континуально-полевым" подсознательно-автоматическом, характеризующимся непроизвольными реакциями человека,
- в "дискретно-вещественном" сознательно-волевым, характеризующимся произвольными реакциями человека.

На уровне *подсознания* (поля) граница между человеком и миром, то есть между внутренним и внешним психофизиологическим пространством человека стирается, здесь внешнее одновременно является внутренним.

На уровне *сознания* (вещества) граница между внутренним и внешним присутствует как механизм, разделяющий внешний мир и личностно-эгоцентрическое, сознательное начало человека.

Агрессия человека по отношению к внешнему миру проявляется на уровне сознания, ибо на уровне подсознания взаимодействие человека с миром регулируется автоматически-непроизвольным образом, когда внешнее и внутреннее составляют одно целое, поэтому речь об агрессии (деструктивных действиях) здесь идти не может.

Но именно на уровне сознания, на уровне личности человека агрессия как таковая может существовать, ибо здесь внутреннее отделено от внешнего, и стремление внутреннего (личности человека как его самосознающего эгоцентрического начала) перекроить, изменить внешнее в том или ином направлении и можно назвать агрессивным стремлением, ибо всякое изменение чего-то есть разрушение его статуса кво. Известны несколько основных агрессивных сознательных отношений человека к внешнему миру, выступающих *христианскими грехами – критика, осуждение, зависть, злость, обида, презрение* – которые предполагают изменение объекта внешнего мира, по отношению к которому человек выражает данные состояния.

Представим себе, что человек как сознающее существо выбрасывает в мир негативное, несущее деструктивный заряд, отношение к тому или иному аспекту – человеку, жизненному обстоятельству, закону, группе людей, государству и даже мироустройству. В силу того, что любой электромагнитный заряд, в данном случае деструктивный заряд человеческой психики, формируется (локализуется) на границе раздела сред – то есть на границе, отделяющей внешнее (мир) и внутреннее (человека как самосознающего существа), то данный заряд будет существовать столь долго, сколь долго будет существовать эта граница, кристаллизуемая личностно-эгоцентрическим фактором *сознания* благодаря присущему ему однозначному "черно-белому" абстрактно-логическому мышлению, разделяющему все явления на противоположности, выстраивающему критико-аналитическое отношение человека к действительности.

В результате такого дискретизирующего, разделяющего реальность на внутренний и внешний мир состояния человек формируется как изолированная эгоцентрическая сущность, обладающая чувством собственной значимости, защищенная границей между внутренним и внешним, которая способна удерживать заряд агрессии по отношению к внешнему миру. Чем

более значима и эгоистична внутренняя среда, тем более массивной должна быть граница, отделяющая внутреннее и внешнее, и тем больший заряд агрессии такая граница способна нести¹²³.

Однако человек не может долго поддерживать такое сознательно-эгоцентрическое состояние, разделяющее реальность на внутреннее и внешнее, поскольку такое деструктивно-атомизированное шизотимное высокоэнтропийное состояние требует привлечения энергии из внешней среды (зачастую за счет ее разрушения), что требует значительных социальных ресурсов (богатства и власти). По синусоидальному закону развития всего и вся, отмеченное сознательно-эгоцентрическое состояние должно постоянно сменяться противоположным состоянием, базирующимся на подсознательном пласте психики, тем более, что человеческая жизнедеятельность во многих случаях регулируется подсознательно-автоматическими, произвольными механизмами психики.

Так, например, человек пишет или управляет автомобилем “на автомате” (принцип положительной обратной связи). И если граница между человеком и внешним миром существует в основном в сфере его сознания (принцип отрицательной обратной связи), на основе которого и формируется его индивидуально-личностное, автономно-эгоцентрическое начало, то в сфере подсознания (или бессознательного), активного, например, во время управления машиной, данная граница практически отсутствует, как она отсутствует у животного, дикаря, маленького ребенка – у них главным регулятором поведения в природе и социуме выступают именно бессознательные механизмы психической деятельности.

И если человек, ведущий автомобиль, наполнен агрессией по отношению к объектам внешнего мира, то данная агрессия в состоянии доминирования бессознательного, когда функциональная грань между внутренним и внешним стирается (а граница между внутренним и внешним убирается) имеет тенденцию поражать самого человека, оказавшегося открытым внешней среде. Вся агрессия, локализованная во внешней среде в момент уничтожения границы устремляется вовнутрь и поражает самого человека – носителя и инициатора этой агрессии.

Если во многих жизненных ситуациях мы вверяем свою жизнь своему подсознанию, когда делаем что-то совершенно неосознанно, то данное подсознание выступает нашим главным судьей. Мы можем обвариться, неся кастрюлю с кипятком, сломать ногу на ровном месте, “случайно” спровоцировать агрессию по отношению к себе со стороны окружающих, и, оказавшись в определенном месте в определенное время, стать жертвой якобы “несчастливого случая”.

Таким образом, психологические исследования людей, которые склонны к несчастным случаям, к различным травмам, увечьям, показали, что данная склонность проистекает из внутренней подсознательной установки нанести себе увечья. Понятно, что подсознание, интуиция, инстинктивный аспект человека, которые управляют его автоматизмами (например, когда он ведет машину, или несет кастрюлю с кипятком), в данном случае толкают человека на нанесение себе травмы, хотя сознательно он меньше всего этого желает. Причина формирования подсознательной установки на нанесение себе вреда кроется в том, что данный человек склонен критически-агрессивно относиться к внешнему миру. Повторим еще раз, что *подсознательная часть психики человека, в отличие от его сознательной части, не дифференцирует, не различает внутреннее и внешнее, “Я” и не-“Я”*. Именно поэтому агрессивное отношение человека к внешнему миру на уровне его подсознания

¹²³ Этот вывод можно проиллюстрировать словами В. Д. Шадрикова, который писал что “наделив человека умом, природа внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и видового сохранения. Ум всегда является эгоистичным, ум советует сначала стать эгоистом, и именно в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум изобретает орудия труда, благодаря уму человек осваивает процессом их изготовления и учится применять орудия труда. Ум усиливает возможность человека в борьбе за существование, обеспечивая прогресс обществу. Но в то же время ум угрожает разрушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество должно сохраниться, то необходимым является то, чтобы существовал противовес ума, точнее, его индивидной ориентации” [Шадриков, 1999].

означает, что в данном случае человек будет агрессивно относиться к самому себе. Причем, данная агрессивная ориентация формирует установку на поиск возможности причинить себе увечье и даже смерть. Именно в этом проявляется действие закона “возмездия”, или “справедливости”. Здесь действует **принцип координации внутреннего и внешнего**, который на Востоке звучит так: “что ты не принимаешь – тем ты и становишься”.

Отметим, что человеку с мощным личностно-эгоцентрическим комплексом, способным аккумулировать большие массивы агрессии, тяжело входить в непроизвольно-спонтанное состояние **медитации** (как, и вообще, тяжело использовать синтетические ресурсы подсознания, инициирующие **творческую деятельность**), поскольку в этом состоянии стирается грань между внутренним и внешним, что освобождает заряд агрессии, устремляя его на медитирующего. Чем глубже человек погружается в состояние медитации, тем более прозрачной становится граница, отделяющая его “Я” от внешней среды, тем большие массивы агрессии устремляются в сферу “Я”, разрушая эту сферу, что часто приводит к психическим заболеваниям как ситуации, в которой человеческое “Я” утрачивает конституирующую его границу, вместе с чем утрачивается и механизм самоидентификации, что приводит к шизофренизации – **“расщеплению личности”**.

Этот процесс иллюстрируется рисунком, в левой части которого изображен стабильный статус “Я”, в правой – его делокализация и разрушение в результате нарушения границы, отделяющей внутреннюю реальность от внешней:

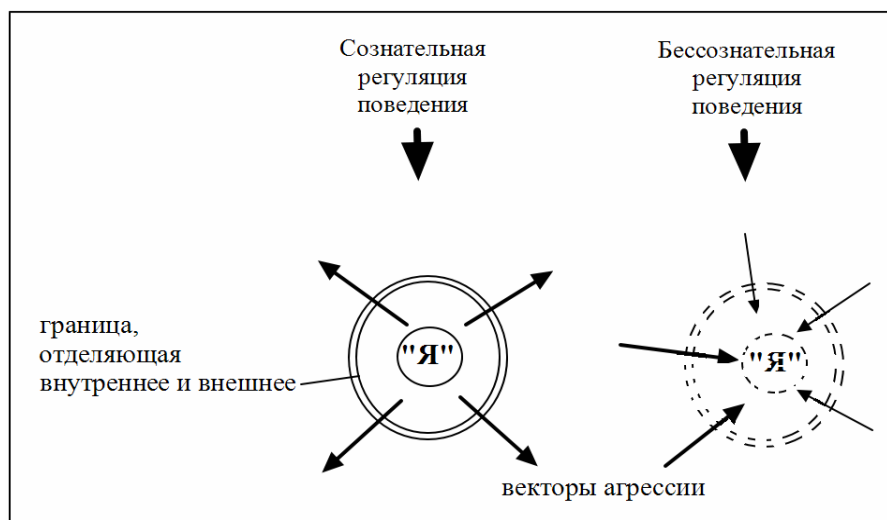

Рис. Акт воздаяния, постигающий агрессивного человека

О значении непроизвольных механизмов поведения говорит феномен **“предвосхищающей тревоги”**, хорошо известный каждому психотерапевту [см. Франкл, 1990, с. 267]. Происходит что-то неладное, когда сознание пытается регулировать действия, которые обычно осуществляются на автоматическом, непроизвольном, спонтанном уровне. Так заика чаще всего напряженно следит за тем, как он говорит, то есть концентрирует свое внимание на акте говорения (который осуществляется автоматически), а не на том, что он хочет сказать. И поэтому он подавляет себя сам. Иногда можно избавить заикающегося от этой болезненной привычки если научить его переключаться на “мысли вслух”. И если он будет думать вслух, то рот его будет говорить сам по себе (то есть автоматически), и это будет происходить тем свободнее, чем меньше за этим следить. Подобным же образом если человек фиксирует свое внимание на процессе засыпания, то он создает внутреннее напряжение, делающее сон практически невозможным. Нечто аналогичное имеет место

тогда, когда человек начинает беспокоиться о своей сексуальности. Его самонаблюдения обостряются и он начинает опасаться, что у него ничего не получится.

Итак, человек сам во многом предопределяет множество поведенческих и причинно-следственных флуктуаций в окружающей его действительности. Кроме того, акты насилия и деструкции, которые человек совершает во внешнем по отношению к нему мире, оказываются скрытым, виртуальным образом совершаемыми в нем самом и по отношению к нему самому. Иллюстрацией данного принципа может служить мысль А. Маслоу, который указывает, что негативное отношение к женскому началу в самом себе проецируется у человека в негативное отношение к женщине вообще.

И наоборот, насилие, пришедшее к человеку извне (с экрана телевизора, со страницы книги, или от рук насильника), вызывает резонанс (ответную агрессию) в самом человеке, и в конечном итоге возвращается к нему же еще раз, поскольку в большинстве случаев мы не можем, следуя христианскому принципу, “подставить левую щеку, когда бьют по правой”. Так насилие в современном мире порождает другое насилие, подобно тому, как гласят легенды, человек, укушенный вампиром, сам становится вампиром.

В связи с этим приведем несколько примеров из книги П.Вайнцвайга *"Десять заповедей творческой личности"*.

"Одна женщина зарабатывала себе на жизнь, давая уроки хореографии в подвале своего дома. Хотя ее уроки вряд ли могли кому-либо помешать или ущемить чьи-то права, соседи пожаловались в муниципальный совет, утверждая, что она нарушает общественный порядок. В результате муниципальный совет запретил ей давать уроки на дому. Лишенная возможности зарабатывать уроками на жизнь, но не потерявшая стремления поделиться своими способностями и любовью к хореографии с людьми, эта женщина предложила свои услуги одной из больниц – в палате для престарелых. Ей предоставили такую возможность, и в течение нескольких лет она с большим успехом обучала музыке и элементам танцев пожилых пациентов этой больницы. Ее так вдохновила эта работа, что она написала о ней целую книгу – книга стала бестселлером, а автор – знаменитостью. Таким своеобразным актом самопожертвования – самоотверженное желание принести свой талант на службу больным пожилым людям – эта женщина нашла для себя новую и выгодную деятельность. Если мотивы истинны, жертва всегда даст достойные плоды, и тот, кто принес ее, "улучшит себя" (вспомним латинский корень слова "жертвенность"). Разумно подходя к жертвенности, вы тем самым развиваете Силу Личности. За жертвой всегда следует успех, более того, успех заложен в самом акте жертвоприношения. Успех вообще может появиться даже раньше, как своего рода аванс, но этот аванс следует рассматривать как долг, который так или иначе придется возвернуть. Поиск своей настоящей работы, своей миссии, своего истинного призвания надо начинать "здесь и сейчас". Если вы с самого начала правильно сумеете оценить ваше положение в данный момент, полностью отдадитесь тому, чем вы занимаетесь, будете держать ухо востро и не упустите открывающихся перед вами возможностей, вы обретете свое истинное призвание. Невозможно заглянуть за угол, топчась на одном месте. Но в нашем стремлении к идеалу, в нашей решимости приносить жертвы, в проявлении мужества, сострадания и терпения, в рыцарском, благородном единоборстве с трудностями, которые поджидают нас на пути, мы предвкушаем и "притягиваем" к себе "неотвратимые" возможности".

"Без милосердия мы не можем освободить себя из застенков прошлого. До тех пор пока мы не простим наших родителей и других наставников, мы эмоционально пребываем в долгу. Этот долг будет связывать нас в будущем ничуть не меньше, чем те долги, которые мы делаем, обращаясь за ссудами в банк или к ростовщикам. Если

же говорить о чувствах, то они приносят неизмеримо большие проценты и выплачиваются они в валюте страданий и неудач. Однажды вечером я пошел прогуляться с моей девятилетней дочерью. Разговорившись, она вдруг заметила: "Когда-нибудь я напишу книгу и назову ее "Я прощаю мое прошлое". Я не сразу постиг глубину ее слов. Наше чувство вины за то, что мы сделали или не доделали в прошлом (и даже за то, что от нас никак не зависело), подобно тяжелой железной решетке, которой мы сами наглухо загораживаем от себя светлое окно в будущее. Чтобы снять эту решетку, мы должны отыскать в своей душе что-то светлое и простить не только родителей и других наставников, но и самих себя. Халил Гибран заметил однажды, что, "если мы признаемся в своих грехах друг другу, мы все и ужаснемся, и посмеемся, увидя, как эти грехи схожи". Такое своеобразное милосердие освободит нас от бремени прошлого и от чувства вины, такое милосердие служит основой наших будущих творческих успехов. В своих дневниках бывший генеральный секретарь ООН Хаммаршельд писал: "Милосердие – это осуществление детской мечты о чуде, благодаря которому разбитое становится вновь целым, а грязное – чистым".

В связи с этим можно говорить о проблеме противостояния принципов эгоизма и альтруизма.

Эгоизм предполагает, что человек руководствуется только своими интересами, исходя из своего внутреннего естества ("Я"), не считаясь с интересами внешней среды. **Альтруизм** – это готовность идти навстречу интересам внешнего мира, иных людей и игнорировать свои потребности, свое "Я". Здесь мы имеем два противоположных типа *приспособительных реакций*, когда эгоист приспособливает мир к себе, а альтруист, наоборот, приспособливает себя к миру.

Понятно, что *эгоист* проводит жесткую демаркационную линию, отделяющую его от внешней среды. Вся жизнедеятельность эгоиста направленная на подчинения мира своим влечениям, крайним проявлением чего есть политика "выжженной земли", которая направлена на уничтожение всего, что может служить помехой волеизъявлению эгоиста [Маркиз где Сад, 1991]. Нужно сказать, что эгоист, который свое ставит превыше всего, борется с внешними обстоятельствами, и, как считал Сенека, при этом становится их рабом, поскольку формирует свое поведение исходя из отношений между своими желаниями и внешними обстоятельствами (принципом реальности, по З. Фрейдом), которые могут препятствовать осуществлению этих желаний. Эгоист противопоставляет себя миру, ибо он служит только себе (или, по крайней мере, своей семье, рода, народу даже, то есть всегда чему-то ограниченному в пространстве и времени неограниченного космоса). Эгоиста, таким образом, можно вообразить точкой в космическом океане жизни, он есть дискретное, "вещественное", относительно изолированное существо, живущее по принципу обратной корреляционной зависимости, отрицательной обратной связи: любому действию внешнего мира он бросает вызов и противодействует, ибо мир он воспринимает враждебно – через призму своей изолированности и ограниченности.

Желание служить себе приводит к страданиям, которые актуализируются посредством препятствия по пути самоудовлетворения. То есть, как учит буддизм, источником страданий выступает желания, очерчивающие психофизиологические границы индивида: приближая к себе свои желания человек одновременно приближает и весьма нежелательные страдания и становится жертвой "вечного проклятия" – должен разделять мучения жажды Тантала, постоянно черпает решетом Данаид, вечно прикован к колесу Иксиона...

Альтруист не борется с внешними обстоятельствами, а идет на поводу у них, освобождаясь из тенет этих обстоятельств: у него нет своих желаний, он принимает все требования внешней среды, подставляя правую щеку, когда ударили по левой. О таком человеке можно сказать следующее: "Безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю

“недеянием”, одначает не опережать хода вещей; то, что называю “всему причастен”, это следовать ходу вещей; то, что называю “все содержит в порядке” – соблюдать взаимное соответствие вещей” [*Литература древнего Востока*, с. 259-260]. Или, как сказано в Бхагавад-Гите, мудрый человек должен увидеть “деятельность в бездеятельности, и бездеятельность в деятельности” (4, 18; 2, 47).

Альтруист живет по принципу прямо-корреляционной зависимости, положительной обратной связи, поскольку подчиняется любому внешнему действию и уподобляется ей. Он поэтому не ограничен контурами своего тела, но “разлит” во Вселенной, оказываясь континуальной, “полевой” сущностью. Он служит миру потому, что сам является этим миром, не очерчивая себя, не выделяя себя из внешней среды. Поэтому в метафизическом плане телесный размер альтруиста как бы бесконечен.

Итак, одна из коренных причин агрессивности современного человека заключается в краеугольной тенденции этого развития – в росте атомистического, индивидуально-личностного начала, воздвигающего практически непреодолимую стену между внутренним и внешним, Я и не-Я и возносящего это внутреннее на пьедестал, вокруг которого призвана вращаться внешняя действительность. Артур Шопенгауэр, один из величайших философов всех времен и народов считал, что цивилизованный человек может из эгоистических побуждений желать смерти другого только для того, чтобы смазать свои сапоги его жиром.

В контекст христианского закона сохранения моральных усилий входит вопрос о том, **может ли человек расплачиваться за будущие грехи.**

Поскольку на имплицативно-логическом вероятностном фундаментальном квантовом уровне Вселенной такие аспекты реальности, как простое и сложное, часть и целое, актуально-действительное и потенциально-вероятностное, причина и следствие, будущее и прошлое не дифференцируются [*Цехмистро*, 2002, с. 222-224], то будущее вероятностное состояние развивающихся систем, существующих в подквантовом мире, должно виртуальным образом присутствовать в их настоящем состоянии.

Таким образом, энергоинформационные взаимодействия должны охватывать не только область актуально-действительного (настоящего), но и потенциально-возможного, виртуального (будущего). При этом ход данных взаимодействий в силу единства реальности должен идти как от настоящего к будущему, так и от будущего к настоящему.

Поэтому развитие человека как системы должно ориентироваться на **модус совершенного будущего**, которое выступает аттрактором – путеводной звездой развития человека, **определяя траекторию этого развития.**

Данный вывод проистекает из парадокса развития (телеологического парадокса), который заключается в том, что новое возникает из старого (как актуально новое) и одновременно не из старого, ибо в этом случае исчезает разница между новым и старым: если новое возникло из старого, то оно, соответственно, содержалось в нем в потенциально-виртуальном состоянии и не является принципиально новым. При этом если старое возникает из самого себя, то есть существует вечно, то это противоречит аксиомам временного порядка и приводит сознание человека в гносеологический “тупик” [*Кармин*, 1981, с. 176-181; *Бич*, 2002, 2005; *Заренков*, 1988; *Молчанов*, 1970].

У К. Маркса данный парадокс обнаруживается в том, что капитал возникает в обращении и одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого и одновременно не из него [*Югай*, 1976, с. 22-23].

У бл. Августина суть данного парадокса выражается следующими словами: “Всякое прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее еще не есть существующее,

следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии" ¹²⁴, что дает нам основание предположить, что мир существует лишь мгновение между прошлым и будущим, в точке границы (точке бифуркации ¹²⁵, точке нуль-перехода) между ними ¹²⁶.

Исходя из парадокса возникновения, мы можем заключить, что мир в потенциальном (виртуальном, латентном, свернутом, непроявленном) виде содержит в себе все возможные собственные метаморфозы, план своей эволюции, который скрыт здесь как потенциальная модель, или структура его дальнейшей эволюции (см. теорию (концепцию) *формирующей причинности* Р. Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 2003, 2005]). Получается, что структура системы тождественна структуре ее эволюции, поэтому можно утверждать вместе с Т.П. Лолаевым (1996), что "порождение причиной следствия происходит не от прошлого к настоящему (а от него к будущему), а *от того, что есть, к тому, что становится*" ¹²⁷.

Парадокс возникновения делает *парадоксальным* само *человеческое "Я"*, которое по своему определению уникально, неповторимо, идентично только самому себе и способно совершать свободные поступки (в противном случае человек превращается в биологического робота). Если "Я" человека возникает из мира, то оно уже содержится там в скрытом состоянии и не является новым и неповторимым.

Вдобавок, оно не может совершать свободные поступки, ибо свобода реализуется только сущностью, которая не зависит от детерминизма мира ¹²⁸. Получается, что "Я" человека, его личность как уникальная, свободная и неповторимая, вечная и константная ¹²⁹, есть не от мира сего – то есть является, подобно Абсолюту, принципиально *трансцендентной* миру (бытию) сущностью.

Парадокс развития, который был известен еще древним философам, с новой силой зазвучал в контексте *парадокса процессов самоуправления*: поскольку процесс развития

¹²⁴ "Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни" – Артур Шопенгауэр

¹²⁵ "Процесс бифуркации показывает нам, что когда система выталкивается за свой порог стабильности, она входит в фазу хаоса – не обязательно фатального для нее: это может быть и прелюдией к новому развитию. В жизнеспособных системах хаос отступает перед более высокими формами порядка... В природных мирах бывает невозможно предугадать, на какой путь выведет бифуркация. Ее исход не детерминирован ни прошлой историей соответствующих систем, ни их окружающей средой, а только взаимодействием более или менее случайных колебательных движений (флуктуаций) в хаосе этих систем, когда последние достигают критической точки в своей дестабилизации. Какое-то одно из колебательных движений, раскачивающих такие системы, вдруг "закрепляется" (will "nucleate") и затем с большой быстротой усиливается и распространяется на остальную часть системы" [Ласло, 1993, с. 27].

¹²⁶ "Но Ахиллес догонит черепаху не потому, что ему предстоит пройти конечное количество точек, ведь движение все равно невозможно. Причем движение не может начаться не потому, что точек бесконечно много, а потому, что не ясен переход из одной точки в другую. Где находится Ахиллес, когда он покидает, например, первую точку и переходит во вторую? Где он находится, когда он между двумя точками? Ведь в двух сразу он находиться не может. (Было бы два Ахиллеса). Это размышление и породило иллюзию бесконечности существующего. Ахиллес не переходит из точки в точку. Просто в следующей точке он создается заново. Точнее, в следующее мгновение создается новая картина, в которой Ахиллес находится в следующей точке. Причем эта картина касается всей ситуации в целом. В каждый последующий момент Ахиллес возникает ближе к черепахе, чем в предыдущий. Поэтому он ее и догонит. Движения нет. Изменения, вызываемые временем, это то, что мы принимаем за движение". – В.А. Поликарпов (*"Квазиграфические объекты в процессах познания и понимания"*, 2012)

¹²⁷ "Суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением" – Гегель [Гегель, 1959, т. 4, с. 2]. В связи с данным выводом, приведем поэтические строки из песни (Александр Лосев, солист группы Стаса Намина "Цветы"):

*Я не знаю как остальные
Но я чувствую жесточайшую
Не по прошлому ностальгию,
Ностальгию по настоящему*

¹²⁸ "Бог есть свобода и дает свободу. Он не Господин, а Освободитель, Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу. Он не действует через необходимость и на необходимость... Бог никакой власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория власти и могущества социологическая, она относится лишь к религии как социальному явлению, есть продукт социальных внушений... религия есть не чувство зависимости человека, а есть чувство независимости человека" (Н.А. Бердяев, *"Самопознание"*, с. 162-165)

¹²⁹ Личность есть неизменное в изменениях" – Н.А. Бердяев (*"Самопознание"*, с. 214).

предметов и явлений нашего мира характеризуется направленностью к определенному, а не любому результату [Украинцев, 1972, с. 133; Уоддингтон, 1970], то цель развития предметов и явлений оказывается присутствующей в его начале. Тогда на вопрос, каким образом может детерминироваться процесс развития тем фактором, которого еще нет как объективной реальности, можно дать лишь один ответ – идеально [Югай, 1976, с. 113].

То есть **цель развития присутствует в нем как потенциальный (виртуальный, идеальный) фактор**, тем более, что потенциально-вероятностный аспект мира, как учит релятивистская физика, является его фундаментальной характеристикой, когда на квантовом уровне последовательность причинно-следственных связей нарушается. В результате чего следствие может предшествовать причине [Цехмистро, 2002].

В связи с этим приведем взгляды Аристотеля, Канта, Гегеля, которые считали, что сущность жизни следует искать в определенной цели, являющейся причиной существования и развития живого. Так, Гегель полагал, что конечное, или результат, есть в такой же мере и первое, с чего начинается движение [Гегель, т. 4, с. 139].

Согласно теории функциональной системы, хотя поведение и строится на рефлекторном принципе, но оно не может быть определено как последовательность или цепь рефлексов. Поведение отличается от совокупности рефлексов наличием *особой структуры, включающей в качестве обязательного элемента программирование, которое выполняет функцию опережающего отражения действительности* [Анохин, 1998] (у человека – это феномен симультанного, то есть мгновенного, узнавания, который в психологии помимо "опережающего отражения" получил названия "антиципации", "преперцепции" [Анохин, 1978], "объект-гипотезы" [Грегори, 1972], "преконцепции" [Lippman, 1965], прекогниции и др.). Постоянное сравнение результатов поведения с этими программирующими механизмами, обновление содержания самого программирования и обуславливают целенаправленность поведения.

Опережающее отражение действительности реализуется не только на основе уже сформированного опыта поведения у человека и животного. Можно говорить о **способности живых существ считывать информацию из будущего**, поскольку это будущее может оказывать влияние на настоящее, о чем свидетельствует упомянутый нами конструкт квантовой физики – "**волны будущего**", идущие из будущего в направлении настоящего¹³⁰.

Принимая во внимание онто- и филогенетическую динамику полушарий головного мозга, можно сказать, что, "начав жизнь с обращенности в будущее время, человек заканчивает ее только с обременяющим сознание индивидуальным прошедшим временем. В этом смысле само переживание индивидуальной жизни субъектом может быть представлено как переход от будущего к прошлому" [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 180]. В сказочном зазеркалье Л. Кэрролла: "Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду. Ну, а про преступление он еще и не думал!" [Кэрролл, 1985, с. 215].

Кроме того, квантовая физика открыла эффект неразложимого единства фундаментального квантово-фотонного уровня Вселенной, на котором такие аспекты, как единое и множественное, часть и целое, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее... не дифференцируются [Цехмистро, 1987, 2002].

В этой связи можно говорить о **феноменах/парадоксах кванта действия и стационарности действия**, иллюстрацией которых выступает известный пример с шариком, находящимся на вершине горы с неравными скатами: будучи выведенным из состояния равновесия, шарик всегда неизвестно почему скатывается по более короткому и крутому скату, достигая горизонтальной плоскости в кратчайшее время [Цехмистро, 2002, с. 134-138]. Подобным же образом, как указывал Р. Фейнман, уже в момент, непосредственно предшествовавший движению, элементарная частица каким-то образом взвешивает все

¹³⁰ М. Лайтман в "Кабале" пишет, что если бы не было будущего, то аннулировалось бы и настоящее [Лайтман, 1993, кн. 1, с. 65].

возможные пути движения и выбирает тот из них, на котором движение совершается с минимумом действия [Фейнман, 1967, с. 109].

Важными в этом контексте представляются также и феномены функциональной асимметрии мозга человека, которые обнаруживают способность человека к предвосхищению будущих событий [Брагина, Доброхотова, 1988]. При этом будущее может влиять на настоящее (и прошлое) со всеми причинно-следственными аспектами, которые из этого проистекают.

"Можно совершить ошибку в последний день своей жизни и всю жизнь расплачиваться за эту ошибку! К примеру, умирающий отец проклинает своих детей за то, что те плохо к нему относились. Дети же, в свою очередь, плохо всю жизнь относились к своему отцу потому, что он проклянет их перед смертью! – В.Ю.Рогожкин" ("Эниология", 2006).

Кроме того, воспоминания о прошлом зачастую подвергаются коррекции в связи с изменениями, которые произойдут в будущем. В связи с этим отметим также и **ретроградное торможение** (когда в процессе запоминания некоторого ряда информационных фрагментов последующие фрагменты, данные для запоминания, влияют на предыдущие, тормозя их запоминание), а также некоторые удивительные психологические аспекты рассматриваемого феномена [Видеть будущее реально, 2011]: работа, которая готовится к печати в журнале *Journal of Personality and Social Psychology*, является результатом восьмилетнего исследования Дэрила Бема из Корнелльского университета в городе Итака, штат Нью-Йорк.

Статистическая погрешность опытов Д. Бема составила один шанс на 74 миллиарда. "Я сознательно ждал, пока образуется критическая масса данных, чтобы быть уверенным в том, что это точно не статистическая погрешность", – сказал он. В своей статье, он описывает серию экспериментов с участием более чем 1000 студентов-добровольцев. В большинстве тестов, Д. Бем брал хорошо изученные психологические феномены и просто обращал вспять последовательность их проведения, таким образом, что событие, которое интерпретировалось как причина, происходило самым последним.

В одном из экспериментов, студентам показали список слов, а затем попросили вспомнить слова из него. Потом, они печатали *отобранные случайным образом* слова из того же списка. **Странным образом, студенты лучше вспоминали именно те слова, которые затем им приходилось печатать, а значит, будущее событие повлияло на их способность к запоминанию.**

В другом исследовании, Д. Бем адаптировал эффект "вдалбливания" – когда слово, появляющееся на короткий срок, воздействует на подсознание человека – так называемый 25-й кадр. К примеру, если при просмотре картинки котенка, появляется слово "урод", то человеку понадобится больше времени на то, чтобы решить, что картинка симпатичная, по сравнению с тем, когда появляется слово "красиво". Проведя эксперимент в обратном порядке, Д. Бем обнаружил, что эффект 25-го кадра действует в обоих направлениях.

Эти исследования были подвергнуты тщательной проверке, как заявил Чарльз Джадд из Колорадского университета в Боулдере, который возглавляет редакционную коллегию журнала *Journal of Personality and Social Psychology* [Bem Daryl].¹³¹

¹³¹ Будущее заложено в структуре настоящего, о чем говорит также и эффект Кирлиан (оронный барьерный разряд в газе. Объект предварительно помещается в переменное электрическое поле высокой частоты 10–100 кГц, при котором возникает разность потенциалов между электродом и исследуемым объектом от 5 до 30 кВ. При эффекте Кирлиана наблюдаются три процесса. При первом происходит ионизация и образуются ионы азота. При втором между объектом и электродом образуется барьерный разряд. При третьем есть электронные переходы с низких энергетических уровней на более высокие, и наоборот. Эффект, подобно статическому разряду или молниям, наблюдается на биологических объектах, а также на неорганических образцах разного характера. В аппаратуре, используемой Кирлианом, процесс фотографирования происходит в темной комнате или при красном освещении.

В этой связи интерес представляе также фрагмент из Евангелие от Иоанна (9 : 2):

Однажды, увидев слепца на пороге храма, ученики подошли к Иисусу и спросили: "Учитель! Кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?"

Данный фрагмент можно анализировать как с позиции доктрины про инкарнацию, так и с точки зрения влияния будущего на настоящее, когда человек наказывается слепотой за грехи, которые совершит в будущем.

Как отмечает В.Б.Кудрин, "Мы называем событие совершившимся тогда, когда информация о нём (будучи вначале строго проспективной) отрефлексируется сознанием настолько, что в неметризуемом пространстве возник модус, посредством которого мы всегда можем актуализировать всю информацию о данном событии, не только с любой заданной степенью точности, но со всё возрастающей точностью. Считается общепринятым, что на события, совершающиеся в физическом мире, влияют исключительно предшествующие им во времени события. Но на формирование неметризуемого пространства сознания влияют последующие события, то есть реализуется постулируемая Аристотелем *телеологическая причинность* [Кудрин, 2015]. "Запись" события в памяти происходит строго в момент совершения этого события. Собственно, совершение события – и есть его "запись" в памяти. Последующие события (в том числе – и наши информационные запросы в конкретный временной "фрагмент" памяти) могут влиять лишь на дальнейшую "развёртку" непрерывно уточняемого ключа, не меняя уже вычисленную его часть" [Кудрин, 2019].

Влияние будущего на настоящее есть влияние следствия на причину, которое (влияние) можно проиллюстрировать информационной теорией эмоций П.В. Симонова. Данная теория может быть экстраполирована на процессы управления внешней средой со стороны психо-эмоциональных состояний человека:

если эмоции есть реакция организма на недостаток информации, когда причина (дефицит информации) влияет на следствие (эмоции), то причина и следствие могут меняться местами, когда сильные эмоции (став причиной) могут влиять на информационные процессы во внешней среде (которые превратились в следствие).

Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно обосновать с помощью таких научных фактов. Начиная с 1996 года, резко возросло использование в исследованиях физических устройств – генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные приборы основаны на записи так называемого *фликер-шума* и компьютерной обработке его сигналов, автоматически отражающих случайный набор чисел в виде нуля и единицы в сериях по 200 бит в секунду и подсчета по специальной программе *вероятности появления этих чисел* и ее отклонения от средних значений при наличии внешних воздействий. Как известно в математике, появление таких чисел при непрерывной работе каждого ГСЧ является абсолютно случайным событием. Согласно международному проекту подобные генераторы были установлены в 60 странах мира, включая Россию, где они работают

Конструкция для фотографирования представляет собой плоский электрод, на который подается напряжение в виде последовательности коротких биполярных импульсов амплитудой от 3 до 20 кВ с непрерывно/ступенчатой регулировкой. Поверх электрода располагается непроявленная фотоплёнка, к которой сверху прикладывается палец испытуемого. В современных приборах осуществляется цифровое фотографирование или видеозапись, для чего конструкция соответствующим образом модифицируется. Во время подачи высокого напряжения происходит газовый разряд, который проявляется в виде свечения вокруг объекта — коронный разряд, который засвечивает чёрно-белую или цветную фотобумагу или фотоплёнку). В связи с этим отметим, что Херолд Берр из Йельского университета (США) сфотографировал семечко лютика, а на фотопластине, обнаружилось в виде свечения точное изображение "взрослого" цветка лютика. Цветка, которого еще не было в природе, от которого существовало лишь семечко. То есть ученый увидел, что именно вырастит из этого семечка, и как оно будет выглядеть в момент смерти.

непрерывно все годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой общественности привлечено к каким-либо важным событиям в жизни людей, например, к террористическому акту в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, смерти известных мировых личностей – принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы Иоанна Павла II или к проведению (к результатам) общественно-значимых мероприятий в спорте, культуре (чемпионаты мира, знаменитые кинофестивали), все эти события находят отражение в работе ГСЧ. Проявляется это в том, что точно в то же самое время, тот же день, час и минуты вероятность повторимости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и высоко (до 1%!) статистически достоверно возрастает. Это явление указывает на то, что имеется прямая связь в мировом масштабе между **Глобальным Сознанием** и эмоциональным состоянием людей, причастных к таким событиям, и работой электронных приборов типа ГСЧ. Как полагает физик М.В. Быстров, *фликер свидетельствует о глубокой гармонии, ускользающей от нашего рассудочного понимания. Естественно пришла вера в разумную организацию, установленную Творцом, которую можно понять только как результат творческого процесса.*

Как пишет А.П. Дубров, механизм этих явлений и его причины пока неизвестны, но можно предполагать кумулятивное глобальное ментальное влияние огромных масс людей на работу ГСЧ на квантовом уровне и, следовательно, влияние на волновую функцию квантовых объектов и изменение энтропии самой системы. Следует особо отметить, что вообще использование ГСЧ имеет огромную статистику наблюдений, накопленную за более чем 40-летний период исследований в психофизике, а глобальное использование стало их естественным развитием [Дубров, 2006, с. 83-84, 179].

Таким образом, парадокс формирующей причинности, а также телеологический парадокс, проявляющийся в парадоксе процессов самоуправления, как и парадокс неразложимости квантовых систем, то есть целостности мира на его фундаментальном квантовом уровне (на котором причина и следствие, часть и целое, простое и сложное, настоящее, прошедшее и будущее не дифференцируются) позволяют предположить, что развитие системы по пути увеличения уровня ее сложности, обеспечивается управлением этим процессом со стороны будущего – эталонно-совершенного – состояния этой системы, достигающей в будущем максимально возможного эволюционно уровня своей сложности. При этом процесс развития системы управляется со стороны ее будущего виртуального состояния в переходной от иерархизации к деиерархизации нейтральной зоне динамического хаоса, где система открыта сверхслабым (информационным) сигналам, которые поступают от своего будущего виртуального состояния и выступают аттракторами эволюции данной системы.

Развитие человеческих социумов, а также всей человеческой цивилизации подчиняется принципу движения от

- 1) простого упорядоченного состояния к
- 2) сложному упорядоченно-неупорядоченному, а от него –
- 3) снова к простому состоянию социума как возврату к первой стадии, но на более высоком уровне развития.

При этом изучение параметров этих состояний предполагает использование антропоморфных характеристик, выражающихся в разнообразных социальных процессах (распределение и концентрация богатства и власти, социальная стратификация и др.), которые получают отражение в сфере социально-классовой морали. Данные социальные феномены в их абстрактном виде напоминают процессы иррадиации и концентрации

нервных импульсов в мозгу головного мозга человека, где данные процессы лишены ценностных дефиниций.

При изучении же социальных процессов исследователи оперируют такими антропными категориями, как социальная синергия, солидарность, социальная справедливость, человеческий капитал и др.

Анализ энергоинформационных взаимодействий в социальных системах в данном параграфе будет сосредоточен на изучении особенностей этих взаимодействий в **критической фазе развития социумов**, что имеет место в украинском и российском социальных организациях, которые подвергаются распаду на уровне их социально-экономической инфраструктуры.

При этом данные социумы, как и любой другой, имеют две фундаментальные подсистемы – донорскую и вампирическую, взаимодействие которых определяет особенности нашей исторической эпохи.

К **донорской подсистеме**, обеспечивающей энергетический аспект жизнедеятельности социума, принадлежит социально-экономическая инфраструктура, в которой сосредоточено основное содержание социально-экономических процессов социума и которая выступает "кровеносными сосудами" социального организма, отвечая интегральной природе правого полушария головного мозга человека.

К **вампирической подсистеме**, реализующей информационный аспект жизнедеятельности социума, принадлежит бюрократическая надстройка, функционирование которой отвечает дискретной природе левого полушария.

Энергоинформационные взаимодействия между этими подсистемами составляют механизм и процесс эволюции социумов (государств), который, в силу единства реальности, в общих чертах выражает полушарные механизмы человеческой психики, поскольку в любом социуме имеет место феномен циклически сменяемых правополушарной и левополушарной фаз жизнедеятельности, когда в социально-психологической жизни общества наблюдаются периодические колебания между доминированием настроений, тенденций, идеологий, типичных для правого (20-25 лет) и левого (20-25 лет) полушарий [Тульвисте, 1988].

В связи с этим можно говорить о "**законе техно-гуманитарного баланса**" в формулировке А.П.Назаретяна [Назаретян, 2001] и в несколько иной последующей интерпретации [Бушуев, Голубев, 2007; Бушуев, Голубев, Орлов, 2013]. Исходно этот закон сформулирован следующим образом: чем мощнее технологии, тем более качественные средства сдерживания необходимы для сохранения социальной системы. Этот закон был формализован в виде общей зависимости между способностью социума избегать антропогенных катастроф, т.е. внутренней устойчивостью (Internal Sustainability), качеством механизмов саморегуляции (Regulation) и технологическим потенциалом (Technologies) [Голубев, 2019].

В целом, общий сценарий развития и взаимодействия социальных систем предполагает процесс, при котором распад социума на уровне социально-экономической инфраструктуры требует все большего усложнения бюрократической надстройки, управляющая функция которой выражается в разрушении системного контура жизнеобеспечения социума в процессе отдачи им энергетического ресурса, поглощаемого разрастающейся системой бюрократической надстройки, охватывающей все сферы социальной жизни. И наоборот: процветание социума в контексте социально-экономической инфраструктуры и человеческого капитала приводит к упрощению бюрократической надстройки, то есть к уменьшению уровня сложности ее структуры.

Сейчас в известных социумах имеет место интенсивный процесс распада социально-экономических опор, идущий параллельно с беспрецедентным усилением бюрократии, что привело к необычному усложнению бюрократических процедур во всех сферах жизни социумов. Этот процесс сопровождается варварской зачисткой материальных ресурсов социумов, например, повсеместной вырубкой лесов, а также уничтожением деревьев в городской зоне, истощением пахотных земель, опустошением земных недр и т.д.

В древности на Востоке к управлению государством приглашались духовные подвижники, творческие личности, которые характеризовались, прежде всего, непрагматической и отмеченной выше нейтрально-парадоксальной, мистической жизненной установкой. Поэтому данные подвижники не преследовали эгоистически-материальных целей в процессе управленческой деятельности. Что и делало их идеальными управителями, а социальную систему – идеально-гармоничной.

Однако в данном случае следует сделать важное **дополнение**. Дело в том, что естественные живые системы отличаются тем, что они управляются принципом целостности – целостность самой системы (ее "душа") предстает управляющим фактором. И если данная целостность выступает гармоничной и совершенной сущностью, то в самой системе ее отдельные элементы характеризуются достаточно высоким уровнем специализации, а следовательно не несут на себе отблеск целостности и совершенства.

Данный механизм существования отдельной живой системы, обнаруживающий достаточный уровень жизненной стойкости этой системы, на уровне огромной социальной системы обнаруживает такие особенности. Приведем пример. Достаточно развитая социальная система, каковой является США, управляется небольшим количеством достаточно разносторонних индивидуумов, в то время как большое количество отдельных элементов данной системы – США – представляют собой весьма специализированных работников, отличающихся в силу этой специализации примитивизмом и узостью общего кругозора, то есть находящихся на стадии вырождения.

Таким образом, довольно эффективные системные принципы существования отдельных живых существ оказываются в обратной корреляции в отношении больших социальных сообществ.

В связи с этим рассмотрим проблему **социального конфликта**.

Социальный конфликт, являющийся актуальнейшей проблемой современной цивилизации, без сомнения, выступает фундаментальным атрибутом человеческого бытия. Существует множество социологических и психолого-педагогических теорий и представлений, объясняющих сущность конфликта и человеческой агрессии как процесса реализации конфликтных ситуаций. Все они ищут истоки конфликта в том или ином специфическом аспекте нашего мира, на основании чего и строятся соответствующие объяснительные модели, дающие рекомендации по преодолению конфликтов. Однако, как отмечает Э. Фромм в книге *"Анатомия человеческой деструктивности"*, до сих пор не создано всеохватывающей теории конфликта, которая бы подвела "общий теоретический знаменатель" под множеством взглядов на его природу и механизмы протекания.

На наш взгляд, не должно вызывать сомнения утверждение, что фундаментальная причина любого конфликта проистекает из дискретно-атомарного принципа жизни, то есть обуславливается фактором множественности живых форм (являющихся **дискретными сущностями**, локализованными в пространстве и времени и ограниченными их рамками), что порождает множество специфических противоречий между этими живыми формами в процессе их сосуществования.

На социальном уровне дискретность живых форм, выступающая источником агрессии, находит преломление в индивидуально-личностном, дискретно-атомарном, эгоцентрическом начале человека. Этот вывод можно проиллюстрировать словами В. Д. Шадрикова, который писал что

"наделив человека умом, природа внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и видового сохранения. Ум всегда является эгоистичным, ум советует сначала стать эгоистом, и именно в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум изобретает орудия труда, благодаря уму человек осваивает процессом их изготовления и учится применять орудия труда. Ум усиливает возможность человека в борьбе за существование, обеспечивает прогресс обществу. Но в то же время ум угрожает разрушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество должно сохраниться, то необходимым является то, чтобы существовал противовес ума, точнее, его индивидной ориентации" [*Шадриков, 1999*].

Связи с этим можно говорить о фундаментальной философской традиции рассматривать реальность в сфере отношений "Я" и не-"Я" (человека и мира, внутреннего и внешнего), которые на психическом уровне можно трактовать как отношения между сознательным (активным, "Я") и подсознательным (пассивным, не-"Я") аспектами человеческого бытия. При этом сущность социальной агрессии можно полагать в извечном противостоянии "Я" и не-"Я", сознания и подсознательного (которые можно соотнести, соответственно, с функциями левого и правого полушарий головного мозга человека, что позволяет привлечь концепцию полушарной асимметрии к объяснению природы агрессии и конфликта и обосновать целостный механизм его протекания, поскольку полушария можно рассматривать как функциональный фокус человеческого организма).

И если индивидуально-личностное начало человека (его "Я"), организующее волевое усилие, позволяет ему мыслить, манипулировать действительностью и зачастую агрессивным образом изменять ее (то есть, быть "Я" означает быть волевой рефлексирующей единицей), то слияние сознания и подсознания, "Я" и не-"Я" приводит к разрушению границы между ними, что реализует процесс расширения "Я" до размеров всего мира, с которым человек в сфере своего подсознательного аспекта в известном смысле "слит воедино" (сравните с фрейдовским императивом – "там, где было Оно, должно стать Я").

Таким образом, можно утверждать, что гармонизация человеческого бытия идет путем расширения его "Я". Это предполагает интеграцию индивидуально-личностного начала в окружающий социоприродный мир, эмпатическое слияние с последним, что знаменует собой высший уровень духовно-моральной эволюции человечества.

Таким образом, прежде чем человек дойдет до такого целостного восприятия действительности, он должен завершить определенный цикл своей спиралевидной поступательной эволюции – сформировать, а затем преодолеть на более высоком диалектическом уровне развития эгоцентрический дискретно-атомизированный дух своего логического мышления (порождающий, согласно Н.О. Лосскому, "психоматериальное царство относительно непроницаемых форм"), трансформировать его в творческое мышление, воссоединившись с сакральными источниками своей природы, возродив при этом детское (и дикарское) наивное и творческое восприятие мира как органичного единства, в котором все имеет душу и может мыслить ("психизация действительности" представителями древних цивилизаций), а всякая мысль такого человека при этом неотделима от действия (как это бывает у дикарей и маленьких детей: П. А. Флоренский, отмечая задачу развития человека в соединении мистика и аналитика в одном лице, предупреждал об опасности, таящейся в движении только лишь по мистическому или аналитическому жизненному пути, а йога учит о том, что каждая мысль человека должна быть прочувствована, а каждое чувство должно быть осознанным). То есть такой гармоничный человек, воплотивший в себе

связь времен, интегрировавший в себе художника и мыслителя, мистика и аналитика, должен "спуститься вниз по лестнице, ведущей вверх"¹³², прийти к восприятию мира как некоего сверхценного интегрального единства в виде Абсолюта – единственного основания Вселенной, которая в силу этого только и может быть единой и целостной.

Процесс преодоления (отрицания) человеком своего личностно-волевого (мыслительного, абстрактно-логического) начала реализуется не только как последовательный, но и как параллельный акт, когда наряду с утверждением личностного начала в человеке совершается одновременное его отрицание, что подчас приобретает мучительный характер, делающий духовную эволюцию не только мирского человека, но и религиозного подвижника весьма противоречивой и парадоксальной. Приведем "**Пример покаянного самовоззрения**" св. Ефрема Сирина [¹³³]:

¹³² "Сейчас, как это ни парадоксально звучит, настало время, когда ученым необходимо возвыситься до мироощущения, миропонимания древнего человека, еще не знающего никаких наук, а следовательно, воспринимающего мир целостно" – В. А. Обухов (*Обухов и др., 1999, с. 160*); "Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем" (Н.А. Бердяев, "*Самопознание*", с. 285).

¹³³ "Злые навыки опутывают меня как сети, и я радуюсь, что связан. Погружаюсь в самую глубину зла, и это веселит меня. Враг ежедневно обновляет узы мои, потому что видит, сколько рад я разнообразию сих уз.

То и достойно рыдания и плача, в том и позор и стыд, что связан я своими хотениями. И еще ужаснее то, что связываю себя теми узами, какие налагает на меня враг, и умерщвляю себя теми страстями, какие его радуют.

Зная, однако ж, коль страшны узы сии, тщательно скрываю их от всех зрителей под благовидною наружностью. На вид облечен я в прекрасную одежду благоговения, а душа опутана срамными помыслами. Пред зрителями я благоговесен, а внутри исполнен всякого непотребства. Совесть моя обличает меня в этом, – и я будто и хочу освободиться от уз своих и каждый день сетую и вздыхаю о сем, но все оказываюсь связанным теми же сетями.

Жалок я, жалко и ежедневное покаяние мое, потому что не имеет оно твердого основания. Каждый день полагаю основание зданию, – и опять собственными руками своими разоряю его. Покаяние мое не положило еще доброго начала; злomu же нерадению моему не видно конца. Порабощен я страстям и злой воле врага, губящего меня.

Выжидаю в надежде покаяния и обманываю себя сим суетным обещанием, пока умру. Всегда говорю: покаюсь, и никогда не каюсь. На словах будто усердно каюсь, а делами весьма далек от покаяния.

Что же будет со мною в день испытания, когда Бог откроет все пред судилищем Своим! Конечно, осужден буду на муки, если здесь слезами не умилостивлю Тебя, Судию моего.

После того, как уже приобрел я познание истины, стал я убийцею и обидчиком, ссорюсь за малости, стал завистлив и жесток к живущим со мною, немилостив к нищим, гневлив, спорлив; упорен, ленив, раздражителен, питаю злые мысли, люблю нарядные одежды; и донныне еще очень много во мне скверных помыслов, вспышек самолюбия, чревоугодия, сластолюбия, тщеславия, гордыни, зложелательства, пересудов, тайноядения, уныния, соперничества, негодования.

Не значу ничего, а думаю о себе много; непрестанно лгу, и гневаюсь на лжецов; оскверняю свой храм блудными помыслами, и строго сужу блудников; осуждаю падающих, а сам непрестанно падаю; осуждаю злоречивых татей, а сам и тать и злоречив. Хожу со светлым взором, хотя весь нечист.

В церквах и за трапезами хочу быть на первом месте. Вижу иноков и величаюсь; вижу монахов и кичусь. Домогаю себя того, чтоб казаться приятным для женщин, величавым для чужих, смышленным и благоразумным для своих, совершеннейшим для благоразумных; с благочестивыми обхожусь как мудрейший, неразумных презираю как бессловесных. Если оскорблен, мщу; если почтен, гнушаюсь почтившим; если требуют чего от меня по праву, начинаю тяжбу; а кто говорит мне правду, тех почитаю врагами. Обличаемый, гневаюсь; но если льстят мне, не совсем недоволен.

Не хочу почтить достойного, а сам, будучи недостойн, требую почестей. Не хочу утруждать себя, а если кто мне не услужит, гневаюсь на него. Не хочу идти вместе с работающими, а если кто мне не поможет в деле, злословлю его.

Брату, когда он в нужде, горделиво отказываю, а когда сам нуждаюсь, обращаюсь к нему. Ненавижу больного, а когда сам болен, желаю, чтобы все любили меня. Высших знать не хочу, низших презираю.

Если удержу себя от неразумного пожелания, тщеславлюсь; если преуспеваю в бдении, впадаю в сети непокорности и прекословия; если воздержусь от снедей, утопаю в кичливости и высокомерии; если неуспен в молитве, препобеждаюсь раздражительностью и гневом; если вижу в ком добродетель, не останавливаюсь на нем вниманием.

Презрел я мирские приятности, но не отстаю от суетного пожелания оных. Если вижу женщину, развеселяюсь. По наружности смиренномудрствую, а в душе высокоумствую; по видимому не стяжателен, а на самом деле обладаю любоиманием. И к чему распространяться? По видимому отрекся я от мира, а на деле опять все думаю о мирском. Во время службы занимаюсь все разговорами, блужданием помыслов, суетными припоминаниями. Во время трапезы вдаюсь в пустословие, имею алчность к подаркам, принимаю участие в чужих падениях, вдаюсь в гибельное соперничество.

Отмеченных эволюционных сценарий Э. Фромм в книге *“Бегство от свободы”* описывает таким образом: “человек перерастает свое первоначальное единство с природой и с остальными людьми, человек становится “индивидом” – и чем дальше заходит этот процесс, тем категоричнее альтернатива, встающая перед человеком. Он должен суметь воссоединиться с миром в спонтанности любви и творческого труда или найти себе такую опору с помощью таких связей с этим миром, которые уничтожают его свободу и индивидуальность” [Фромм, 1990, с. 29].

Итак, можно утверждать, что глубинная сущность конфликта лежит в контексте фундаментального противоречия между *внутренним* (глубинным психофизиологическим, индивидуально-личностным пространством человека) и *внешним* (поверхностным социоприродным модусом человеческого существования), то есть в плоскости взаимного несоответствия внутреннего и внешнего.

Такова моя жизнь! Сколько худого противопоставляю я своему спасению! И мое высокомерие, мое тщеславие не позволяют мне подумать о своих язвах, чтобы утешать себя. Вот мои доблестные подвиги! Таким множеством грехов ополчается на меня враг! - И при всем том я домогаюсь прославиться святостью, окаянный. Живу во грехах, а желаю, чтоб почитали меня праведником.

Одно у меня оправдание во всем этом: диавол опутал. Но это не послужило в оправдание Адаму. Конечно, и Каина научил диавол; но и он не избежал осуждения. Что же буду делать, если посетит меня Господь? Никакого нет у меня оправдания в нерадении моем.

Увы, возобладавший мною грех нашел во мне пагубу свою, и с каждым днем более и более унижает и погружает меня в глубину свою; и я, окаянный, не перестаю прогневлять Бога, не страшась оного неугасимого огня, не трепеща нескончаемых мучений.

О какая власть надо мною греховных страстей! О какое господство злострогаго и коварного змия! Действуя по природе, он входит в торг, дает залог, чтобы продать ум самому греху. Убеждает меня угождать плоти, под предлогом употреблять ее на служение душе; и я препобеждаюсь сластолюбием и, предавшись тотчас невоздержному сну, совершенно лишаясь ее услуги. Когда молюсь, внушает мне мысль о каком-либо ничтожном удовольствии, и ею, как медною цепью, держит слабый ум мой - и не ослабляет уз, хотя он и порывается бежать.

Так грех блюдет под стражею ум и запирает от меня дверь ведения. Враг непрестанно наблюдает за умом, чтобы не пришел он в согласие с Богом и не воспрепятствовал продать плоть; для того приводит множество перепутанных помыслов, уверяя, что на суде и вопроса не будет о такой малости, что невозможно даже быть и ведению о сих помыслах и что все, подобное сему, предано будет забвению. Но я представляю пред взор себе обличение свое и знаю, что мне угрожает наказание.

Смотрю я, Господи, на грехи свои и сетую, видя их многочисленность. Увы, как это постигло меня такое бедствие? Язык мой говорит прекрасно, а поведение мое срамно и презренно. Горе мне в тот день, когда откроются тайны!

Весьма прекрасны слова мои для других, а дела мои отвратительны. Других учу порядку в мире, а сам, несчастный, предаюсь страсти.

Все дни мои протекли и исчезли в грехах, и ни одного дня не служил я правде. Едва начинал каяться с намерением больше не грешить, как приходил лукавый и уловлял меня по ненависти своей. Горе мне, потому что добровольно попадаю в сеть его.

Если выйду пройтись, то выступаю, как праведник и мудрец. Увижу ли, что иной грешит, смеюсь и издеваюсь над ним. Увы, обнаружатся и мои беззакония, - и я посрамлюсь!

О лучше бы мне не родиться на свет! Тогда не развратил бы меня этот преходящий мир; не видя его, не сделался бы я виновным, не осквернил бы себя грехами и не боялся бы истязания, суда и мучения.

Едва даю я обет принести покаяние, как снова возвращаюсь и впадаю в те же грехи. Радует меня час, проведенный в грехе; и думаю еще, что делаю похвальное. Увы мне! Доселе не помышлял я, что ожидает меня геенна.

Лукавая воля вводит меня в грех; но когда согрешу, слагаю вину на сатану. Но горе мне! потому что сам я причиной грехов моих. Лукавый не заставит меня насильно согрешить, грешу я по своей воле. Благодать Твоя, пришедши к сердцу моему, находит там зловоние скверных помыслов, почему тотчас отступает, не обретая себе входа и не имея возможности войти и вселиться во мне, как желательно ей.

Нищ я, ограбленный змием; немощен я, связанный тлением; не имею сил, подавленный грехом. Утратил я дар Твой и потому не имею совершенного благоразумия. Утратил я общение с Тобою, потому не знаю, куда иду. Ничего нет у меня. Если имею что, то Ты же, умилосердившись, дал мне. Крайне нищ я; если же обогащусь, все это будет Твое дарование. И теперь оно Твое, и прежде было Твоим.

Прошу только благодати, - исповедую, что чрез Тебя спасусь, если только спасусь!" (*"Псалтирь, или Божомысленные размышления, извлеченные из творений Ефрема Сирина"* (ис. 10, 55, 69, 71, 98, 128). Изд. Моск. Патриархии, 1973).

Данное обстоятельство выступает *важнейшим методологическим принципом психолого-педагогического и естественнонаучного анализа сущности конфликта*, рассматриваемого как необходимое условие взаимодействия живых существ и самой жизни, которая как форма бытия материи вступает в конфликт с окружающей средой, поскольку, по одному из определений жизни, она реализуется за счет поддержания порядка (антиэнтропии) внутри своей среды благодаря нарушению порядка и повышению хаоса, беспорядка (энтропии) внешней среды.

Все множество конфликтов, сопутствующих человеку на его жизненном пути, при этом являются лишь частными случаями *фундаментального конфликта* человека и окружающего его мира, – того конфликта, который религиозное сознание понимает как *"первородный грех"*, преодолеваемый на путях коренного изменения атомарно-индивидуалистской природы самого человека. Данный конфликт, как мы уже указывали, проистекает из взаимного социоприродного несоответствия человека и мира, что на психолого-поведенческом уровне реализуется в механизмах психологической защиты, которые, выступая продуктивными факторами человеческого поведения, как известно, не сглаживают конфликт, но "загоняют" его вовнутрь.

Преодоление отмеченного фундаментального конфликта как инициатора всех иных специфических его форм предполагает достижение состояния духовно-личностного тождества человека и мира ("Я" и не-"Я", внутреннего и внешнего). Данное тождество реализуется на нескольких уровнях человеческой жизнедеятельности:

1. *На уровне сознания* единство человека и мира означает то, что в мире для человека не будет явлений, которые бы он не осознал и не понимал (*мудрость*), что предполагает развитие специфического направления педагогики – *"педагогики жизненных фактов"*: как писал Гете, "чего я не понимаю, тем я не управляю".

2. *На уровне ценностно-мировоззренческих ориентаций* такое единство предполагает, что в мире нет ценностей, которые бы человек не понимал, отрицал и отвергал (*ценностно-мировоззренческая толерантность*).

3. *На уровне аффективно-перцептивным* отмеченное единство предполагает, что в мире нет эмоциональных реакций, которые бы человек не был способен генерировать и к которым был бы глух, а также нет таких перцептивных каналов восприятия действительности, которые бы человек не использовал (*обширный жизненный опыт, эмпатия и синестезия*).

4. *На уровне социально-поведенческом* единство человека и мира означает то, что в последнем не встречается таких поведенческих схем (социальных ролей), которые бы человек не отработал либо практически, либо в своем воображении (*социально-ролевая диффузия, ролевой контроль поведения, богатый ролевой репертуар*).

Рассмотренные четыре аспекта в комплексе обнаруживают задачу развития человека в направлении самосовершенствования, которое на уровне религиозного сознания ориентируется на библейский принцип – *"будьте совершенны, как Отец ваш Небесный"*.

Итак, если практическое воплощение конфликта может осуществляться в форме агрессии, то социальное существование человечества кристаллизуется вокруг двух фундаментальных модусов: эскалации агрессии и процессов ее преодоления. Причем, эти модусы реализуются как на уровне социумов (военные конфликты), так и в рамках отдельных индивидов, где агрессия проявляется в ее чистом "биологическом" виде. При этом, каковы бы ни были причины индивидуальной агрессии, все они сводятся к рассмотренному выше фундаментальному противостоянию человека и внешней среды, когда ареной данного противостояния выступает сам человек во всей своей психофизиологической тотальности.

Данное противостояние может реализовываться как в человеческом поведении, направленном на самоизменение с целью приспособления себя к внешней среде, так и в поведении, направленном на изменение среды с целью приспособления ее к человеку.

Иногда эти два противоположных процесса (получивших в психологии название *внутреннего и внешнего локуса контроля*) протекают параллельно и, так или иначе, сводятся к процессу контроля как направленного (контролируемого) изменения человеком как внешней среды, так и самого себя.

Контроль как субъект-объектная сущность предполагает наличие контролирующего начала и объекта контроля. При этом процесс контроля, как правило, осуществляется как акт манипуляции, при котором объект контроля рассматривается контролирующим началом как нечто чуждое, чужое, внешнее, как средство для достижения своих целей. ***Такой контроль и можно назвать актом агрессии.***

Если же человек как контролирующее начало отождествляет себя с объектом своего контроля (что реализуется в образовательном пространстве субъект-субъектной парадигмы), то такой контроль можно определить как самоконтроль (его на уровне механизмов социального управления можно назвать "синергетическим", "резонансным", "рефлексивным", "мягким" управлением), который, в принципе, исключает агрессию, ибо при этом объект контроля из средства превращается в цель, что соответствует ***категорическому императиву Канта***, выражающему отношение человека к другому человеку как к самому себе (сравните с христианским принципом "возлюби ближнего как самого себя"), то есть не как к средству, а как к цели.

Как видим, преодоление агрессии предполагает отношение человека ко всему окружающему как к самому себе, когда во всем человек рефлексиирует самого себя (*принципы партисипации и психизации в древних социумах, субъективации в психологии, а также антропный принцип в философии и космологии*). Здесь человек как контролирующее начало, контролируя себя, одновременно контролирует и весь мир и, наоборот, контролируя мир, контролирует себя. Это положение иллюстрируется ориентальной и одновременно синергетической характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием"¹³⁴, означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [*Литература древнего Востока, 1984, с. 228*]¹³⁵.

¹³⁴ Принцип недеяния ("у-вэй") древнекитайской культуры, требующий невмешательства в протекание природного процесса, понимался как минимальное действие, согласованное с ритмами мира.

¹³⁵ "Искусный полководец побеждает без боя. Величайший воин не воюет" [*Малявин, 2002, с. 3*].

РАЗВИТИЕ ГРЕХА И ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

"Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два пути жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути Выступления человек чувствует себя сперва только своей "формой" своим временным телесным бытием. своим обособленным от всего Я находится в своих личных границах, куда заключена часть Единой Жизни, и живет корыстью чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не только собой, но и жизнью своей семьи, свое племени, своего народа, и растет его совесть, то есть стыд корысти только личной, хотя все еще живет он жаждой "захвата", жаждой "брать" (для себя, для своей семьи, для своего племени, для своего народа), На Пути же Возврата теряются границы его личностного и общественного Я, кончается жажда брать – и все более и более растет столь же повелительная жажда "отдавать" (взятое у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я – начинается духовное существование"; без такого возврата не может быть осуществлено нарушенное равновесие, не может осуществиться справедливость, на которой держатся миры (И.Бунин). На третьем этапе развития "Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может, должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в планетном аспекте" (В.И. Вернадский)

*Мы живем, как во сне неразгаданном,
На одной из знакомых планет:
Много есть – то, чего и не надо нам, –
А того, что нам надо бы – нет.*

В. Хлебников

Люди созданы для того, чтобы их любили, а вещи для того, чтобы ими пользоваться, а сейчас все наоборот: любят вещи и используют людей.

Далай Лама XIV

Человек призван овладевать своей душой и ее слабостями, освободить себя из состояния духовной слепоты и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. Трагические события истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на самом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о нашей творческой свободе и отыскиали в самих себе нашу собственную духовную глубину, с тем чтобы из нее повести наше обновление – свободно, мужественно и активно.

И.А. Ильин

Если блаженство случиться вам ощутить, следом отмиценье идет.

Сенека

Развитие юриспруденции подчиняется универсальной парадигме развития. Сначала в качестве юридического доказательства рассматривались в первую очередь клятва, свидетельство. И если при этом обращались к фактам, то они были значимы только как символы, то есть они "говорили" подобно тому, как "говорят" клятвы и свидетельства. Здесь господствовали представления о загадочной связи между ними, между знаком и денотатом, а

манипулирование знаками было тождественно манипулированию элементами мира. Юридическое доказательство как явление появилось позже, когда получило развитие математическое доказательство. Здесь интерес представляет эволюция отношения между осужденными и их судьями, о чем мы можем прочесть у Т. Мана. Во времена инквизиции (как в средние века, так в середине XX столетия в сталинскую эпоху) существовала определенная гармония между осужденными и судьями, когда первые легко признавали все свои "грехи". Современное состояние юриспруденции предполагает существование некой "бездны" между двумя сторонами судебного процесса. В будущем, как мы считаем, принцип наказания будет содержаться внутри человека, что можно показать на основе развития морали как формы общественного сознания.

В области **морали** как формы общественного сознания мы наблюдаем движение от синтетической мифологической морали древних (проистекающей из состояния чувственно-эмоциональной слитности человека и природы) к асимметрической морали (обеспечивающей социально-классовую дифференциацию), которая, думается, сменяется ноосферной (общепланетарной, соборной¹³⁶, космической) моралью [Лосский, 1991, с. 48–55, 231–232; Радьярд, 1995; Гулыга, 1989; Равн, 1988]¹³⁷. Данная схема, в общем, согласуется со стадийной схемой развития моральных представлений по Л. Колбергу, который в рамках шести подэтапов выделяет три этапа морального развития индивида:

1. *Доморальный уровень*, на котором нравственность поступков определяется внешними событиями. Здесь дети (и дикари) дают положительную или отрицательную моральную оценку, исходя, прежде всего из последствий действия, из их результата, что соответствует ветхозаветному "око за око, зуб за зуб". Например, в книге *"Развитие личности ребенка"* (1987) приводится такой пример актуализации морали на данном этапе. Ребенка Н. просят оценить два поступка других детей. Один из мальчиков, бегая, случайно натолкнулся на свою мать, которая несла поднос со стаканами, в результате чего 7 стаканов разбилось. Другой мальчик капризничал и не хотел пить компот, в результате чего он намеренно разбил стакан. Н. оценивает первый поступок как заслуживающий более тяжкое наказание, поскольку в первом случае было разбито больше стаканов.

На этой стадии возникает мысль о необходимости действий, полезных для всех, когда следует поступать так, чтобы удовлетворить свои потребности, и остальные вправе делать то же самое, сообразуясь, однако, с тем, что все должно быть "по-честному". Здесь, как видим, еще не присутствуют внутренние критерии нравственного поведения, согласно которым поступок следует оценивать не только и не сколько по его результатам, сколько сообразно намерениям человека, которыми он руководствовался при совершении поступка.

При этом усматривать эти намерения человек может не раньше, чем у него разовьется способность к эмпатии. К сожалению и многие взрослые лишены этого краеугольного социально-личностного качества. Так, в книге *"Развитие личности ребенка"* (с. 151) приводится следующий пример: четырехлетняя девочка отбирает у годовалого брата тарелку с овсяной кашей; сама она ее не любит и поэтому полагает, что делает брату добро. В результате малыш плачет, и отец бранит дочку за дурное отношение к нему. Девочка в

¹³⁶ "Соборность – слияние индивидуального и социального. Это общее, которое включает в себя богатство особенного и единичного, о чем писал Гегель, встречающая подчас непонимание, поскольку оставался в сфере абстрактного мышления". – А.В.Гулыга [Гулыга, 2012].

¹³⁷ Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что развитие ценностного отношения человека к миру (аксиологии) обнаруживает три этапа: 1. Ценность как центральное интегральное качество, в рамках которого Добро и Красота, Благо и Бытие были тождественны. 2. Актуализация аксиологии как науки и теории ценностей, в которой отмеченное интегральное качество распадается на два полярных – реальность и ценность, что обнаруживает проблему их несоответствия в виде дихотомии действительного и разумного. На этом этапе с одной стороны поднимается вопрос о субъективности, относительности ценностей (Т.Гоббс, Б. Спиноза), а с другой, система ценностей как совокупность ценностных представлений членов сообществ, понимается как коллективно-объективный феномен (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсон). 3. Новейший философский дискурс обнаруживает возможность восстановления единства реальности и ценности в плоскости некоторых новейших воззрений и концепций (антропный космологический принцип, универсальное семантическое пространство Вселенной и др.).

данном случае пренебрегла склонностями брата, не понимая, как различны могут быть вкусы. Однако если бы отец представлял себе процесс развития познания дочери и понимал ее внутренние порывы, он мог бы похвалить ее за стремление быть доброй, пояснив при этом, что малышу каша нравится. Таким образом, познание моральных "пружин" общества в широком смысле слова включает рефлексию и эмпатию, понимание людей, истолкование их поступков и размышление об их действиях.

2. *Уровень конформной, конвенциональной морали*, на котором поддержание хороших социальных отношений и благоприятного образа "я-для-других" является самоцелью. Для этой стадии для человека типичным является поступать согласно стереотипу, которого придерживается большинство. При этом здесь все большее значение *приобретают* намерения, направляющие поведение человека, отражая тем самым развитие его когнитивных способностей. Здесь главенствует социальная точка зрения, когда ребенок проявляет заботу об общественном порядке не только тем, что следует его установлениям, но также и тем, что поддерживает и оправдывает этот порядок.

3. *Уровень автономных моральных принципов*. Здесь люди основывают нравственные суждения на принципах, которые сами создали и приняли, поскольку, по их убеждению, эти принципы верны по сути своей. Приведем пример. В свое время Мартин Лютер Кинг провозгласил, что неподчинение законам сегрегации в США в нравственном отношении правильно, поскольку отвечает высшему закону, этот общественный лидер использовал посттрадиционное нравственное утверждение. При этом важно отметить, что развитие личностных новообразований этого уровня реализуется благодаря развитию у детей формально-операционального мышления, поскольку этот уровень развития ценностного сознания человека характеризуется сдвигом к абстрактным нравственным принципам [Kohlberg, 1980; Кле, 1991, с. 100].

Ж. Пиаже и Л. Колберг предполагали, что *смена стадий нравственного развития* связана с общими когнитивными возрастными изменениями: развивающейся способностью ребенка принимать чужую точку зрения и возможностью использовать определенные мыслительные операции. При этом исследования свидетельствуют, что формальное образование также влияет на нравственное развитие людей: в среднем высокообразованные люди находятся на "более высокой" стадии нравственности [Рест, 1983]. Образование, вероятно, важно, потому, что оно расширяет кругозор человека и дает возможность мыслить более общими категориями, а не потому, что наделяет какими-либо нравственными ценностями.

Возвращаясь к круговороту моральных форм Л. Колберга, отметим, что здесь фиксируется эволюция *религиозного сознания*: первоначально человек и окружающий его мир составляли одно, поэтому культовые ритуалы не отличались от реальных действий человека, то есть Вселенная сакрализировалась, естественное и сверхестественное не дифференцировались. В дальнейшем наблюдается десакрализация мира, процесс, который А. Камю определяет как отпадение от "священного" и погружение в "десакрализованную" историю. В конечном итоге, на вершине развития религиозного сознания, христианский подвижник, как пишет О. Клеман, весь космос воспринимает как храм Бога, в котором он молится "у алтаря своего сердца" [Клеман, 1994, с. 225]. Таким образом, развитие религиозного сознания идет от *монотеизма* (мир воспринимается как сакральное чувственно-эмоционально-душевное целое) к *политеизму*, а от него снова к *монотеизму*, в русле которого мир понимается как абстрактно-духовное целое. Как пишет С. Н. Лазарев в одинадцатой книге "*Диагностика кармы*" (2005, с. 182), "понятие единобожия может возникнуть, только если человек выходит за пределы формы, видит единство всего мира и ощущает его первопричину. Для этого нужна очень высокая интенсивность любви".

В целом можно говорить о пяти основных этапах *развития религии* в новейшее время, согласно Новой хронологии, когда мы можем наблюдать чередование религиозной и атеистической эпох.

В эпоху распятия Христа религиозное сознание на своем *первом этапе развития* было монотеистичным, а не анимичным. "Факты из жизни первобытных народов, – пишет Л. Леви-Брюль, – показали, что эта теория ни на чем не основана. Примитивная мысль ориентирована совсем иначе, чем наша, прежде всего она напряженно мистична" [*Levi-Bruhl L. La Mythologie primitive, 1935, p. 80*], когда "вера в Единого не есть продукт поздней истории, а присутствует на самих ранних стадиях духовного сознания" [*Мень А., Истоки религии, 1991, с. 252*]. "Схема, – пишет крупнейший этнограф В. Копперс, – которая и поныне доверчиво преподносится в колледжах и согласно которой религия началась с поклонения камням и деревяшкам, а затем, через почитание деревьев и животных, развилась в культ божеств с получеловеческими, полуживотными чертами и, наконец, поднялась до божеств с чисто человеческим обликом, – схема эта стоит ближе по научному уровню к Геродоту, чем к современному исследованию" [*Koppers W. Der Urmensch und sein Weltbild. Wien, 1950. S. 233.*].

Следующий этап – эпоха так называемого Ренессанса, или Средних веков. Рассмотрим данный период на основе анализа А. Менья:

"Тогда, около 400 лет назад, западный мир оказался перед соблазном языческого гуманизма и в значительной своей части не устоял перед ним. Человек как "мера всех вещей" был возведен в ранг божества, его разум объявлен высшим судьей в глубочайших вопросах бытия, его природа провозглашена гармоничной и прекрасной в самих своих основаниях.

Идеологи "просветительства" и рационализма создали теоретическую платформу для подобных притязаний. Возник настоящий культ науки: социальные преобразования стали казаться единственным лекарством от всех недугов мира, а идея неуклонного прогресса, расцветшая в XIX веке, укрепила эти позиции.

Атеистический гуманизм, отвергнув гуманизм христианский, не уставал предсказывать гибель религиозной веры. Однако она не только выстояла, но и продолжала жить полной жизнью. Период от XVI до XIX века дал Церкви множество святых, подвижников, богословов; расцвела деятельность миссионеров, которые вывели христианство за пределы Европы; возникли новые духовные движения.

В ответ на это были предприняты прямые попытки *уничтожить* христианство силой. Еще в годы Конвента вспыхнули массовые гонения на Церковь. Казнили епископов и священников, храмы превращали в клубы, оскверняли гробницы святых (в частности, св. короля Людовика). Собор Нотр-Дам стал местом, где поклонялись разуму [*Бердяев Н.А. Марксизм и религия. Прага, 1929. С. 7.*]. По улицам Парижа провозили катафалк, нагруженный священными предметами, что должно было знаменовать "похороны Бога". Но вскоре стало очевидно, что "похоронили" атеисты отнюдь не Бога, а всего лишь кучу церковной утвари.

С Французской революцией "шторм Небес" не кончился. Вновь и вновь продолжался он то под знаком эволюционизма или библейской критики, то под предлогом борьбы с реакцией. Бисмарк и французские министры, немецкие социал-демократы и русские революционеры с разных сторон вели упорные атаки на христианство. Однако на рубеже XX века опрос, проведенный среди деятелей культуры, показал, что, по мнению большинства из них, религия далека от упадка. Известный американский философ Уильям Хокинг писал в те годы: "Не следует спешить с суждениями о том, что наш век нерелигиозен. Потенциально люди становятся более религиозными. Это развитие религии еще скрытый факт" [*Hoking W. The Meaning of God in Human Experience. London, 1912. P. VI.*]. А поскольку факт этот постепенно становился все менее скрытым, атеизм снова прибегнул к насилию.

В первой трети XX столетия социальные перевороты в России, Мексике, Германии и Италии привели к настоящей войне против христианства и других

религий, войне, которая в КНР и Албании приняла впоследствии тотальный характер. Весь возможный арсенал средств – от пропаганды через печать и радио, трибуны и кафедры до жестоких массовых расправ – был пущен в ход, чтобы покончить с религией. Рука об руку с воинствующим богоборчеством против нее шли индифферентизм и пошлая рассудочность, обывательский материализм и "новый" гуманизм – эпигон ренессансного. Но победа, на которую так надеялись гонители, не наступала" [*Мень А. Истоки религии, 1991, с. 19-21*].

В настоящее время религиозное сознание переживает бум, что свидетельствует о чередовании настроений религиозности и атеистичности в процессе исторического развития человечества, движущееся к такому состоянию, которое описал В. Франкл, который был уверен, что моралистический подход, в конце концов, уступит место онтологическому, в котором хорошо и плохое определяются с точки зрения того, что способствует, и что мешает осуществлению смыслов, независимо от того, есть ли это мой личный смысл, либо другого человека [*Франкл, 1990, с. 295-298*].

Развитие духовно-морального сознания человека можно анализировать в контексте анализа развития *соотношения между поступком и его оценкой*, который проводит Ф.Ницше [*Ницше, 1989*]. На основе этого анализа эволюция морали приобретает вид:

- 1) правополушарный этап, на котором поступок и его следствие не дифференцируются;
- 2) левополушарный этап, на котором поступок оценивается через его следствие;
- 3) опять правополушарный этап, на котором, как пишет Ф. Ницше, "ценность поступка гарантируется ценностью намерения", когда о ценности поступка судят не через его следствия, а истоки.

Параллельно с развитием морали можно говорить и об *эволюции экологического сознания* [*Атфилд, 1990, с. 209*]. Сначала господствует мифологическое мирозерцание, в рамках которого человек взаимодействует с окружающим миром и чувствует себя неотъемлемой его частью. Потом Бог *Ветхого Завета* сотворяет людей и дает им в наследство "весь мир" (*Быт. 1, 28*), что не исключает безответственного отношения к этому миру. В *Новом же Завете* Иисус учит, что Бог беспокоится о маленьких птицах (*Мф. 10, 29; Лк. 12, 6*), а когда Иисус говорит о полевых лилиях (*Мф. 6, 28-30*), Он подчеркивают, что растения и люди являются предметом общего беспокойства Бога, то есть ценность человека и ценность окружающего мира соразмерны¹³⁸.

¹³⁸ В связи с этим О. Гоберман пишет, что "в году 2000 профессор Тошиюки Накагаки (Toshiyuki Nakagaki), биолог и физик из университета Хоккайдо (Япония), взял крошечный кусочек жёлтого плесневого гриба и положил его у входа небольшого лабиринта – 30-ти сантиметровой копии лабиринта, применяющегося обычно для проверки интеллекта и памяти мышей. В другом конце лабиринта он поместил кубик сахара... Обычно грибы растут вокруг круглой и симметричной сети паутинок, но желтоватый грибок *Physarum polycephalum*, растущий в природных условиях на листьях и камнях, вёл себя совершенно иначе. Он как будто издавала почувствовал запах сахара и начал посылать на его поиски свои ростки. Паутинки гриба раздваивались на каждом перекрёстке лабиринта и те из них, кто попадал в тупик, разворачивались и начинали искать путь в других направлениях. В течение нескольких часов грибные паутинки заполнили проходы лабиринта и к концу того же дня одна из них нашла дорогу к сахару... После этого Тошиюки и группа его исследователей взяли маленький кусочек паутинки гриба, участвовавшей в первом опыте, положили его у входа точной и пустой копии того же лабиринта, также с кубиком сахара на другом его конце. То, что произошло дальше, не мог бы предсказать никто. В первое же мгновение паутинка разветвилась на две: один тонкий и точный отросток проложил свой путь прямо к сахару без единого лишнего поворота. Второй отросток паутинки вскарабкался на стену лабиринта и пересёк лабиринт по прямой линии, по потолку, прямо к цели. Грибная паутинка не только запомнила дорогу, но и изменила правила игры. Опыт повторяли снова и снова и с разными лабиринтами. В одном из опытов учёные положили два кубика сахара – по одному у каждого из двух выходов из лабиринта. Паутине хватило одного опыта, чтобы узнать, на каком перекрёстке разветвиться и кратчайшим путём добраться до сахарных кубиков... Это исследование удостоилось резонанса в мировом масштабе, было опубликовано в самом известном в мире научном журнале "*Природа*" ("*Nature*"), а его участники даже удостоились приза Игнобель – "за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом – задуматься" – за 2008 год. В прошлом году Тошиюки вторично удостоился приза Игнобель, на этот раз за исследование,

Здесь развитие морали попадает в плоскость представлений о *грехе и зле*. Источники религиозно-мифологического сознания утверждают, что грех, как и зло, является прерогативой множественного – как состояния дискретно-изолированных индивидуальных форм жизни, которые бросают призыв окружающему миру и включаются в борьбу за свое существование, за "место под Солнцем". Грех, как и зло, обнаруживается после того, как на смену состоянию слитности человека и мира, пришли индивидуализм и личность – самосознающее начало, способное к рефлексии. Вместе с этим актуализировался и *Закон* (ориентальная *Дхарма*) как регулятор дискретно-множественного мира, который возникает вместе с возникновением "Я" человека. Как пишет апостол Павел, "Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобилывать благодать..." (Рим. 5, 20).

Апостол Павел пишет именно о бинарно-антиномичной, личностной (информационной) сущности греха и зла, когда говорит: "Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай" (Рим. 7, 7).

Можно сказать, что понятие греха актуализируется в момент развития эгоцентрического начала человека, которое делает его автономно-независимой, активной сущностью, способной манипулировать дискретно-изолированными сущностями мира, к которым человек относит и себя. Отсюда проистекает чувство воли и ответственности за свои поступки [см. Голубенко, 1974, с. 14]. Как пишет Фома Аквинский, именно свободная воля человека приводит к ответственности человека за свои действия. Это же подтверждают и психологические исследования, согласно которым, человек может быть ответственным только за то, что зависит от его свободы, что он может контролировать.

Именно на этом выводе зиждутся социально-психологические основания греха, а также *онтологическая и психолого-поведенческая сущность зла*, проистекающая из индивидуально-дискретного, личностного характера человека, реализующая способность к свободному волеизъявлению и свободным поступкам – именно то, что позволяет человеку чувствовать ответственность за свое поведение.

Таким образом, нам ясно видится путь развития бинарной категории "добро – зло": сначала полярные элементы этой категории не дифференцируются, потом наблюдается их асимметризация, которая потом должна нивелироваться. Облачение данных категорий в сакральные смыслы дает нам понимание *эволюции религиозного сознания человечества*.

Изначально, развития представлений о добре и зле, как указывается в *Каббале*, "*Большой Змей Эдема*" и "*Господь Бог*" тождественны, подобно тому, как тождественны Иегова и Каин. У язычников добро и зло обнаруживаются как два брата (ср. с Каином и Авелем), порожденные одной Матушкой-Природой. В философии *Индуизма* Суры – ранние светлые божества – потом становятся Асурами, богами демонического направления. В *Книге Бытия (4 глава)* воинство сатаны предстает сначала как сыновья Бога, третья часть которых под руководством первейшего из ангелов ("светоносного" Люцифера) потом от Него отпала. Этот процесс можно проиллюстрировать словами Лао-цзы, писавшего, что "когда появляется прекрасное, появляется и ужасное, когда люди познают добро, появляется и зло" [Литература древнего Востока, 1984, с. 227]. Здесь полярные стороны реальности понимаются как относительные: "Следовательно, тот, кто хочет иметь правильное без неправильного, порядок без хаоса, не понимает принципов неба и земли. Он не знает, как вещи связаны друг с другом" (Чжуан-цзы. "*Великое и малое*").

обнаружившее, что грибы могут планировать транспортные маршруты не хуже инженеров-профессионалов, но намного быстрее последних. Тошиюки взял карту Японии и поместил кусочки пищи в местах, соответствующих большим городам страны. Грибы он положил "на Токио" и подождал 23 часа – время, необходимое грибам, чтобы построить линейную сеть паутинок ко всем кусочкам пищи. В результате получилась почти точная копия железнодорожной сети вокруг Токио" [Гоberman, 2011].

Кроме того, на архаической стадии мифологии иудаизма часть небесных ангелов, врагов человечества, вроде сатаны, еще не воспринимались как явные враги Бога: сатана в *книге Иова* (1, 6) входит в число "сынов Элохим", выступая в роли послушника Бога. В *Ветхом Завете* также повествуется о случае, когда "от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя" (*Первая книга царств*, 16, 14-15). Впоследствии сходная неясность продолжает существовать в отношении такого персонажа, как ангел смерти, *Самазель*, предстающий одновременно как враг Бога, так и как исполнитель Его приказов [*Аверинцев, Мифологический словарь*, 1991, с. 43-44].

К этому же смысловому ряду принадлежит мысль, согласно которой Земля до эсхатологической катастрофы находится во власти могущественных и таинственных, враждебных Богу и человеку существ. Данная мысль выражена в канонических новозаветных книгах: сатана получает характерное наименование "архонт этого мира" ("князь мира сего": *Иов. 12, 31* и др.); речь идёт о духовной войне верующего на стороне Бога "не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (*Эфес. 6, 12*), о бессилии "ангелов", "начал" и "властей" ("сил") отлучить христианина от любви божьей (*Рим. 8, 38-39*; "начала", как и "начальства" в *Эфес. 6, 12* – это греч. вариант слова "архонт"). В ортодоксальной христианской системе архонты преданы злу (это бесы, слуги дьявола), антагонисты Бога-творца. В гностических представлениях архонты рассматриваются, прежде всего, как существа амбивалентные, власть которых хотя и должна быть преодолена "совершенным" гностиком, но находится с замыслами Бога в очень сложных отношениях, и, во-вторых, как творцы материального космоса, а заодно и нравственного закона как системы запретов и заповедей (в этой своей двуединой роли архонты у гностиков сливаются с Яхве – Богом *Ветхого Завета*, поучительные обращения Которого к избранному еврейскому народу в определенном смысле "развязывают" еврейству руки в отношении других "неизбранных" народов).

Это особенно явно в той гностической системе, которая рассматривает Ветхий Завет как продукт инспирации со стороны семи архонтов (седьмица – космическое число, ср. также иран. *Амеша Спента*, христ. *архангелы*), между которыми поделены как имена и эпитеты библейского единого Бога, так и имена ветхозаветных пророков (Иао, т. е. Яхве, говорил через Самуила, Нафана, Иону и Михея; Саваоф – через Илию, Иоилиа и Захарию; верховный среди архонтов – Иалдаваоф, рассматриваемый как отец превзошедшего его Иисуса Христа, – через Моисея, Иисуса Навина, Амоса и Аввакума и т. д.). У офитов (ранняя гностическая секта) архонты имеют отчасти имена архангелов и зооморфное обличье; между этой семьёркой архонты стихии и народы поделены по жребию. Верховный архонт отождествляемый также с *Абракасасом*, есть дух космического целого, который не будучи абсолютно злым, пребывал, однако, в греховном невежестве относительно существования бесконечно превосходящего его абсолютного Бога, за которого принимал самого себя; вывести его из этого заблуждения призван его сын, превосходящий его мудростью и благостью. Иногда, как в гностической системе Василида, образ верховного архонта раздваивается на "великого архонта", царившего от Адама до Моисея, и "второго архонта", даровавшего при Моисее Закон [*Аверинцев С.С., Мифологический словарь*, 1991, с. 63].

На следующем этапе развития представлений о добре и зле они реализуются как антиномичные категории, диалектика которых проявляется в Христианской доктрине в борьбе, противостоянии Бога и Сатаны, Христа и Антихриста.

В новейшее время добро и зло, которые изначально понимались как единые сущности, как "две стороны одной медали"¹³⁹, снова предстают как относительные, что проявляется в

¹³⁹ Так, Е. П. Блаватская пишет, что "Абсолютный Свет является Абсолютной Тьмой и наоборот. В действительности нет ни Света, ни Тьмы в обители Истины. Добро и зло – близнецы, порождение Пространства и Времени под владычеством Иллюзии. Разъедините их, отсекайте одно от другого, и оба умрут. Ни одно из них не может существовать само по себе, поскольку каждый из них должен быть порожденным и созданным из другого"

гуманистической психологии и педагогике, которая понимает позитивные и негативные качества человека как положительные ресурсы его поведения: "Если рассуждать достаточно трезво, то очень легко прийти к выводу, что душевные качества человека не могут быть однозначно разделены на хорошие или плохие, правильные или неправильные. В тех или иных ситуациях, одно и то же качество может сыграть и в плюс и в минус" (<http://satway.ru/blog/morality-amorality/>).

Этот вывод Пауло Коэльо иллюстрирует такой метаморфозой: когда Леонардо да Винчи ваял свою *"Тайную вечерю"*, то, естественно, добро следовало было изобразить в образе Иисуса Христа, а зло – в образе Иуды. Образ Христа художник увидел в одном из певчих церковного хора, с которых и были сделаны первоначальные заготовки. Спустя три года картина была практически завершена, но не хватало натурщика для Иуды. После продолжительных поисков художник увидел валяющегося в канаве молодого человека – грязного одряхлевшего и пьяного. Леонардо да Винчи вознамерился писать с него Иуду и принес его в свою студию. Но когда пьяный открыл глаза то с уверенностью сказал, что три года назад видел наброски этой картины, когда художник запечатлел в нем Христа.

Итак, М.А. Врубель, М.Ю. Лермонтов, И.Гёте, М.А.Булгаков и др. настойчиво проводили мысль об отсутствии понятия абсолютного зла, что находит свое отражение в современной прозе, например, в *"Дозорах"*. Данный вывод развивается Ст. Грофом в шестой главе его книги *"Космическая игра"*. В связи с чрезвычайной важностью изложенных там идей, приводим отрывки из данной главы:

"... по мере углубления процесса самоисследования мы можем обнаружить в себе прежде не осознанные и в высшей степени сомнительные эмоции и импульсы, т. е. темные и разрушительные аспекты бессознательного нашей психики, которые К.Г. Юнг называл Тенью. Такое открытие способно напугать нас и встревожить. Некоторые из этих темных элементов представляют собой наши реакции на неприятные аспекты нашей истории, в частности на травмы младенчества и детства. Кроме того, мощный разрушительный потенциал, по всей видимости, связан с перинатальным уровнем нашей психики, с той сферой бессознательного, которая сформирована травмой рождения. Долгие часы мучительных и угрожающих жизни переживаний, связанные с прохождением через родовой канал, вызывают у плода естественную реакцию ярости. В результате образуется хранилище агрессивных наклонностей, которые мы будем носить в нашем бессознательном до конца жизни, если, конечно, не предпримем специальных усилий, чтобы увидеть их воочию и преобразовать в некую разновидность эмпирического самопознания.

С позиции этих открытий становится ясно, что грозные двойники в таких литературных произведениях, как *"Странная история доктора Джекила и мистера Хайда"* Р.Л. Стивенсона, *"Портрет Дориана Грея"* Оскара Уайльда или *"Вильям Вильсон"* Эдгара По, представляют собой не вымышленных литературных персонажей, но теневые аспекты средней человеческой личности. Люди, сумевшие заглянуть в глубину своей психики, часто рассказывают, что обнаруживали в себе разрушительный потенциал, вполне сопоставимый с разрушительным потенциалом Гитлера или Сталина. Ввиду столь потрясающих прозрений люди обыкновенно испытывают мучительные опасения по поводу собственной природы и лишь с великим трудом принимают ее.

Когда эмпирическое самоисследование перемещается на трансперсональный уровень, как правило, возникают серьезные этические вопросы касательно

[см.: Клизовский, 1995, с. 737]. Или, как писал Н.М. Минский, "Нет двух путей: добра и зла, есть два пути добра... Блаженство в том, что все равно каким путем идти"; Д. С. Мережковский: "И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно куда идти". Дионисий Ареопагит понимает природу Абсолюта как "сверхсущностный луч Божественного мрака".

человечества в целом, т. е. всего вида *homo sapiens*. Трансперсональные переживания часто отражают яркие исторические события, а иногда представляют даже панораму всей истории. Из них становится ясно, что в человеческой жизни необузданное насилие и ненасытная алчность всегда были чрезвычайно мощными движущими силами. Отсюда вытекает вопрос о человеческой природе и соотношении добра и зла в *homo sapiens*.

Неужели люди по сути своей всего лишь "безволосые обезьяны", и насилие вплетено в структуру человеческого мозга? Как нам объяснить тот аспект человеческого поведения, который психоаналитик Эрих Фромм [Fromm, 1973] назвал "пагубной агрессивностью" – порочностью и разрушительностью, которым нет равных в царстве животных? Как объяснить бессмысленное кровопролитие в бесчисленных войнах, массовые убийства эпохи инквизиции, массовое уничтожение евреев фашистами, сталинский ГУЛАГ, резню в Югославии и Руанде? Что и говорить, трудно найти аналог такому поведению в мире животных!

Текущий глобальный кризис являет нам не слишком воодушевляющий и обнадеживающий образ современного человечества. Постоянно растет насилие – войны, бунты, терроризм, пытки и преступления, – а мощь современного оружия достигла апокалиптических масштабов. Миллионы людей по всему миру живут в нищете и голоде или умирают от болезней, которые излечиваются легко и без особых затрат, и в то же время миллиарды долларов тратятся на безумие гонки вооружений. Страшный суд вполне может стать реальностью – люди сами придумали не один способ погубить себя как вид, а заодно и всю жизнь на планете. Поскольку же все мы склонны считать *homo sapiens* венцом природной эволюции, не содержит ли в себе не только человечество, но и сам феномен жизни некий принципиальный изъян? В холотропных состояниях эти вопросы встанут с мучительной требовательностью и яркостью.

К проблеме относительности добра и зла обращался в своей пьесе "*Дьявол и Господь Бог*" Жан-Поль Сартр [Sartre, 1960]. Главный герой этой пьесы – Гец, порочный и безжалостный военный лидер, совершающий в силу своих необузданных амбиций множество преступлений и злодеяний. Однако, воочию увидев ужасы чумы, вспыхнувшей в городе, осажденном и захваченном его войсками, он преисполняется страхом смерти и дает Господу обет стать другим человеком, если Господь спасет ему жизнь. В этот момент чудесным образом появляется некий монах и помогает ему уйти из города через потайной подземный ход. Гец сдерживает свое слово – отныне жизнь его неуклонно направлена к добру. Но, оказывается, эта новая жизнь приносит еще больше зла, чем бывшие жестокие битвы.

Одна из самых трудных этических проблем, которые предстают перед нами в холотропных состояниях сознания, – необходимость примириться с тем, что агрессия неразрывно вплетена в природный порядок и что выживание одних форм жизни возможно только ценой гибели других¹⁴⁰. Голландский микробиолог и изобретатель

¹⁴⁰ "...Агрессивность возникает изнутри и накапливается. Раньше психологи думали, что агрессия вызывается внешними причинами, и если их убрать, она проявляться не будет. Этологи показали, что это не так. При отсутствии раздражителей агрессивность, потребность совершить агрессивный акт все время возрастает, как бы накапливается. А порог запуска агрессии понижается, и все более мелких поводов оказывается достаточно, чтобы она вырвалась наружу. В конце концов, она вырывается без всякого повода. Это выяснено в уйме интереснейших опытов. Один из них, доступный каждому аквариумисту, описал Лоренц. Возьмите пару семейных рыб – цихлид и поместите к ним в аквариум какой-нибудь источник конфликтов – третью цихлиду или другую задиристую рыбку. Пара цихлид будет с ними драться, а между собой поддерживать самые добрые отношения. Уберите теперь объект агрессии – и через некоторое время самец начнет нападать на самку. Теперь разделите аквариум стеклом пополам и в другую половину поместите другую пару цихлид. Пары будут враждовать между собой через стекло, и в результате внутри каждой пары будет царить мир. Сделайте стекло полупрозрачным – и в обеих парах возникнут конфликты. Та же накопленная агрессия взрывает изнутри маленькие замкнутые коллективы людей. На зимовку или в экспедицию выезжают несколько дружных, уважающих друг друга человек, твердо знающих, что в таких условиях

микроскопа Антони ван Левенгук так выразил эту мысль: "Одна жизнь существует за счет другой, это жестоко, но такова воля Божия". Английский поэт Альфред Теннисон говорил о природе, что ее "зубы и когти обгарены кровью". Джордж Уильямс [Williams, 1966], размышляя о дарвиновском мировоззрении, высказался еще резче: "Мать-Природа – злая старая ведьма", а маркиз де Сад, давший свое имя садизму, охотно ссылаясь на жестокость природы, оправдывая собственное поведение.

В 553 году Константинопольский собор исключил из христианского вероучения идеи перевоплощения души, и христианство осталось с проблемой всемогущего, справедливого и благого Творца, создавшего мир, полный несправедливости и зла. Вера в перевоплощение может дать ответ на самые насущные вопросы, касающиеся темной стороны жизни, но она не обращается к вопросу об источнике кармической цепи причин и следствий.

В холотропных состояниях сознания важнейшие этические вопросы, касающиеся природы и происхождения зла, причины его существования и его роли в структуре творения, возникают спонтанно и весьма требовательно. Проблема нравственности творческого принципа, который непосредственно отвечает за все страдания и ужасы бытия или допускает и терпит зло, поистине огромна и трудноразрешима. Наша способность принять творение таким, каково оно есть, включая его теневую сторону и нашу собственную роль в нем, – одна из самых больших трудностей, с которыми мы можем столкнуться в углубленных философских и духовных исканиях. Поэтому интересно проанализировать, какими эти проблемы предстают перед людьми, которые встречаются с ними в своем путешествии в глубины сознания.

Переживания отождествления с Абсолютным Сознанием, или с Пустотой, включают выход за пределы всех противоположностей, в том числе добра и зла. Они содержат весь спектр творения: от самых благих аспектов до самых жестоких – но в непроявленной форме, как чистый потенциал. Поскольку этические суждения применимы только к миру проявленных феноменов, включающему противоположности, то проблема добра и зла тесно связана с процессом космического творения. С точки зрения нашего обсуждения очень важно понять, что этические ценности и нормы сами являются частью творения и потому не имеют абсолютно независимого существования. Вот что сказано об этом в древнеиндийском священном тексте *Катха-упанишада*:

Как солнце, глаз всего мира, не омрачается изъями, [существующими] вне глаза, так и единый атман во всех существах не омрачается изъямом мира, оставаясь вне их (перевод В.В. Шеворошкина).

Окончательное понимание и философское принятие зла, похоже, всегда включает признание, что в космическом творении ему отведена важная, даже необходимая роль. Например, глубокие эмпирические прозрения абсолютных реальностей, доступные нам в холотропных состояниях, зачастую показывают, что зло играет важную роль во вселенской драме. Поскольку космическое творение является *creatio ex nihilo*, "творением из ничего", оно должно быть симметрично. Все, что возникает, обретая существование, должно уравниваться своею противоположностью. С этой

конфликтовать нельзя. Проходит время, и если нет внешнего объекта для проявления агрессивности, люди в группе начинают ненавидеть друг друга, и долго сдерживаемая агрессия в конце концов находит самый пустяковый повод для большого скандала. Известно много случаев, когда попавшие в такой "эксперимент" близкие друзья доходили до бессмысленного убийства. В обычной жизни наша агрессивность ежедневно разряжается через массу незначительных конфликтов со многими людьми. Мы можем научиться кое-как управлять своей агрессивностью, но полностью устранить ее не можем, ведь это один из сильнейших инстинктов человека. И важно помнить, что, ограждая агрессивную личность от раздражителей, мы не снижаем ее агрессивность, а только накапливаем. Она все равно прорвется, причем сразу большой порцией. Неутешительно, зато правда" [Дольник, 1993].

позиции существование любых противоположностей есть совершенно необходимая предпосылка творения феноменальных миров. Аналогом этому являются эксперименты и теории современных физиков по поводу материи и антиматерии. Ныне полагают, что в самые первые моменты существования вселенной частицы и античастицы были представлены в равном количестве.

Выше мы говорили о том, что один из "мотивов" творения – это, возможно, "необходимость" для творческого принципа познать себя, чтобы "Бог мог увидеть Бога" или "Лицо могло узреть Лицо". Коль скоро божественное творит, желая исследовать свой внутренний потенциал, то неполное выражение этого потенциала означало бы неполноту самопознания. А коль скоро Абсолютное Сознание еще и абсолютный Художник, Экспериментатор и Исследователь, оно скомпрометирует богатство творчества, если опустит некоторые важные варианты. Художники не ограничивают себя только красивыми, этическими и вдохновляющими темами. Они изображают любые стороны жизни, где присутствуют интересные образы и интригующие истории.

Существование теневой стороны творения усиливает его светлые аспекты, обеспечивая контраст и придавая вселенской драме необычайное богатство и глубину. Конфликт между добром и злом во всех сферах и на всех уровнях бытия служит неистощимым источником множества захватывающих историй. Однажды один ученик спросил Рамакришну, великого индийского провидца, святого и духовного учителя: "Свамиджи, для чего в мире существует зло?" Немного подумав, Рамакришна кратко ответил: "Чтобы жить было интереснее". Такой ответ может показаться циничным, если взглянуть на природу и масштабы страданий в мире, конкретных страданий, ведь это смерть миллионов детей от голода и болезней, безумие войн на протяжении всей истории, несчетные жертвы пыток и разрушительность стихийных бедствий. Однако мысленный эксперимент может помочь нам встать на другую позицию.

В холотропных состояниях мы можем непосредственно переживать не только единый творческий принцип, но и его благую или злую форму по отдельности, как две дискретные единицы. Когда мы сталкиваемся с благой формой Бога, мы избирательно настраиваемся на позитивные аспекты творения. В этот момент мы не отдаем себе отчета в теневой стороне бытия и видим космическую пьесу в ее полноте, как нечто сияющее и блаженное. Зло представляется эфемерным или почти отсутствующим во вселенском устройстве.

Ближе всего к пониманию природы этого переживания можно подойти с позиций древнеиндийской концепции сат-чит-ананды. Это сложное санскритское слово состоит из трех корней: сат ("сущее", "существование") чит ("сознание") и ананда ("блаженство"). В нашем переживании мы отождествляем себя с сияющим, безграничным и безмерным принципом, или состоянием сущности, бытие которой бесконечно и которая обладает бесконечным сознанием или мудростью и переживает бесконечное блаженство, обладая также бесконечной способностью творить из самой себя формы и эмпирические миры.

У этого переживания сат-чит-ананды, или Сущего-Сознания-Блаженства, есть обратная сторона – космический принцип, объемлющий весь отрицательный потенциал Божественного. Он являет собой перевернутое зеркальное отражение принципа сат-чит-ананды, или диаметрально противоположность его основополагающим качествам. Здесь стоит вспомнить одну из начальных сцен "*Фауста*" Гете, где Мефистофель представляется Фаусту: "Я отрицаю все – и в этом суть моя" (перевод Н. Холодковского). Если посмотреть на явления, которые мы считаем дурными или вредными, можно увидеть, что они распадаются на три разные категории, каждая из которых есть отрицание одного из основополагающих качеств сат-чит-ананды.

Первое из этих трех основополагающих качеств положительного Божественного - это сат, сущее или бесконечное бытие. Соответствующая ему категория зла связана с понятиями и переживаниями ограниченного существования, прекращения существования и несуществования. В ней наличествуют недолговечность, правящая в феноменальном мире, и неизбежная перспектива окончательного уничтожения всего сущего. Это подразумевает нашу собственную кончину, смерть всех живых организмов и окончательное разрушение Земли, Солнечной системы и вселенной. Здесь можно вспомнить о горести и печали Будды Гаутамы, когда он, выезжая из отцовского дворца на прогулки, столкнулся с болезнью, старостью и смертью. В нашей традиции христианское средневековье придумало много афоризмов, напоминающих народу об этом аспекте существования: "Прах к праху, и во прах возвратишься", "Помни о смерти", "Так проходит слава мира" или "Смерть неизбежна, неведом лишь час".

Второй важный аспект сат-чит-ананды – это чит, или безграничное сознание, мудрость и разум. Соответствующая категория зла связана с различными формами и уровнями ограниченного сознания и неведения. Она покрывает широкий спектр явлений – от вредоносных последствий невежества, неадекватной информации и неправильного понимания вопросов повседневной жизни до самообмана и основополагающего неведения, касающегося природы бытия на высоком метафизическом уровне (авидья). Этот тип неведения описан Буддой и другими духовными учителями как один из главных корней страдания. Форма знания, которая может проникнуть сквозь завесу этого неведения и привести к освобождению от страдания, на Востоке называется праджня-парамита или запредельная мудрость.

Третья категория явлений, переживаемых как вред или зло, включает элементы, представляющие отрицание третьего основополагающего качества сат-чит-ананды - элемента безграничного блаженства, или ананды. Переживания данной категории и их причины наиболее непосредственно, очевидно и наглядно отражают темную сторону, поскольку препятствуют переживанию блаженства бытия. Они охватывают целый спектр тяжких эмоций и неприятных физических ощущений, полностью противоположных божественному блаженству, таких, как физическая боль, тревога, стыд, чувство неполноценности, подавленность и вина.

Принцип зла, присущий творению, перевернутое зеркальное отражение сат-чит-ананды, может переживаться либо в чисто абстрактной форме, либо как более или менее конкретная манифестация. Одни люди описывают его как Космическую Тень, гигантское поле зловещей энергии, наделенной сознанием, разумом, разрушительным потенциалом и чудовищным стремлением к порождению хаоса, страданий и разрушений. Другие переживают вселенский принцип зла как исполинскую антропоморфную фигуру, символизирующую всепроникающее вселенское зло, или Бога Тьмы. Встреча с теневой стороной бытия может также принимать формы, связанные с той или иной культурой, например выступать в образах таких божеств, как Сатана, Люцифер, Ариман, Гадес, Лилит, Молох, Кали или Коатлику.

По своей глубочайшей природе весь космос является единичной сущностью невообразимых размеров – Абсолютным Сознанием. Все роли в космической драме исполняет один-единственный актер, о чем и говорит приведенное выше прекрасное стихотворение Тхить Няг Ханя. Во всех ситуациях, где присутствует элемент зла, например ненависть, жестокость, насилие, лишение и страдание, творческий принцип играет в сложную игру сам с собой. Агрессор тождествен своей жертве, диктатор – угнетенному, насильник – изнасилованному, убийца – убитому. Больной, зараженный инфекцией, не отличается ни от бактерий, проникших в его организм и вызвавших заболевание, ни от врача, который лечит его антибиотиками, чтобы устранить инфекцию.

В любой метафизической дискуссии о существовании зла мы должны учитывать еще один важный фактор. Тщательный анализ природы реальности, будь то эмпирический, научный или философский, откроет нам, что материальный мир и все происходящие в нем события – по сути пустота. Тексты различных буддийских школ предлагают медитативные практики, посредством которых можно открыть пустоту всех материальных объектов и отсутствие в нашем существе отдельного "я". Следуя наставлениям по духовной практике, мы можем достичь эмпирического подтверждения основного догмата буддизма – форма есть пустота, а пустота есть форма.

Это утверждение, в обычном состоянии могущее показаться нам парадоксальным или даже абсурдным, открывает глубокую истину о реальности, существование которой подтверждено современной наукой. В первые десятилетия XX века физики проводили систематические исследования с целью узнать состав материи вплоть до субатомного уровня. В ходе исследований они все больше убеждались в том, что в основе материи, которую они всегда считали плотной, на самом деле лежит пустота. В итоге вообще все отдаленно напоминающее плотное "вещество" полностью исчезло из картины и было заменено абстрактными вероятностными уравнениями.

Этот факт, обнаруженный буддистами эмпирически, а современными физиками экспериментально, по сути согласуется с метафизическими рассуждениями Альфреда Норта Уайтхеда [Whitehead, 1967], который называет веру в устойчивое существование отдельных материальных объектов "обманчивостью мнимой плотности". По Уайтхеду, Вселенная состоит из бесчисленного множества прерывистых всплесков эмпирической деятельности. Основным элементом, составляющим Вселенную, является не устойчивая субстанция, но момент переживания, называемый в его терминологии действительным событием. Этот термин применим к явлениям на всех уровнях реальности – от субатомных частиц до человеческих душ.

В соответствии с прозрениями, описанными в этой книге, человеческое заблуждение очень похоже на заблуждение кинозрителя. Поскольку нас привлекают переживания, которые предоставляет нам материальная реальность, то на некоем другом уровне реальности мы принимаем решение воплотиться. В космической драме отдельная личность действующего лица, включая нашу собственную, есть иллюзия, а материя, из которой, казалось бы, сделана Вселенная, в сущности пуста. Мир, в котором мы живем, реально не существует в той форме, в какой мы его воспринимаем. Духовные писания Востока сравнивают наше повседневное переживание мира со сном, от которого мы можем пробудиться. Фритьоф Шуон [Schuon, 1969] выразил это весьма лаконично: "Вселенная – это сон, сотканный из снов, – бодрствует одна самость".

В космической драме, как и в кино или в театральной пьесе, на самом деле никого не убивают и никто не умирает, поскольку актер после исполнения своей роли вновь возвращается к своей большей, глубинной личности. В определенном смысле ни драмы, ни ее действующих лиц не существует вовсе, или они существуют и не существуют одновременно. С этой точки зрения винить Вселенский Разум за существование зла в мире было бы так же абсурдно, как выносить приговор режиссеру за преступления и убийства, совершенные на экране. Конечно, между живыми существами и персонажами кино есть одно важное различие. Даже если существа в материальном мире не таковы, какими они кажутся, переживание физической боли и душевных страданий, связанное с их ролью, реально. С киноактерами, понятно, обстоит совершенно иначе.

Осознание пустоты, лежащей в основе мира форм, может значительно помочь и в преодолении трудных жизненных ситуаций. В то же время оно никоим образом не

делает жизнь менее значительной и не мешает нам наслаждаться приятными моментами жизни и восхищаться ее красотой. Глубокое сострадание и восхищение творением вполне совместимо с пониманием того, что материальный мир не существует в той форме, в какой мы его переживаем. Ведь, так или иначе, мы способны эмоционально откликаться на великие произведения искусства и глубоко проникаться их образами! Но в отличие от произведений искусства в жизни все переживания действующих лиц реальны" [Гроф, 1997].

Важно, что эволюция рассматриваемых феноменов реализуется по-разному в Западном и Восточном мирах, которые отличаются правополушарной (Восток) и левополушарной (Запад) особенностями [Ornstein, 1977, 1978]¹⁴¹. При этом в истории человечества после перехода от представлений цикличности к линейности появляется принцип историзма, при этом меняется эсхатология; на Востоке (Индия) начинает культивироваться идея "духовного освобождения" (мокша) от очередной **реинкарнации** (принципа сансары) [Костюченко, 1983, с. 24].

В VI столетии один из христианских соборов осудил доктрину метемпихозии (реинкарнации), связывая ее с учением об апокатастасисе (общем спасении), когда идея "вечного осуждения" получила свое полное развитие [Frieling, 1975].

Здесь можно говорить и о движении от принципа "внешней жертвы" к принципу "внутренней жертвы", что культивируется как на Востоке [Костюченко, 1983, с. 46], так и Западе.

Согласно **трансцендентной психологии Ст. Грофа**, в состоянии трансцендентного "погружения" в "информационное поле Земли" человек может проникнуть в сферу целостных систем эзотерической мысли, когда, например, люди, незнакомые с Каббалой, переживали состояния, описанные в книгах "Зогар" и "Сефер Иецира" [см. Панюс, 1910], и демонстрировали удивительную информированность в каббалистической символике и в иных формах эзотерики [Гроф, 1990, с. 499].

Ст. Гроф в своих книгах пишет об особых **измененных состояниях сознания**, названных трансперсональными, так как они позволяют трансцендировать (преодолевать) рамки пространства и времени нашего феноменального мира, помогая человеку выйти за пределы самого себя. Данные состояния могут возникать спонтанно в результате стрессов, потрясений. Ст. Гроф на протяжении 40 лет изучал измененные состояния сознания, вызываемые психоделиками (наркотиками). Затем он изобрел свой метод инициирования измененных состояний, базирующийся на изучении религиозного опыта постижения Высшей Реальности. Данный метод был назван голотропным дыханием, то есть дыханием, совершаемым в наиболее быстром темпе под особую ритмичную музыку. В результате того, что через некоторое время (сеанс голотропного дыхания может продолжаться до 2-3 часов) биологическое время человека ускоряется в результате ускорения органических процессов,

¹⁴¹ Как пишет И.С. Лисевич, мы – "правши" не только по привычке, но и по убеждению: для нас слово "правое" является синонимом "правильного". Однако для старого Китая преимущество правой стороны было совсем не таким безусловным – скорее наоборот. Как писал когда-то Лао-цзы, "древние уважали левое"... левая сторона – "мужская", "небесная", все благие признаки появлялись оттуда... Все наиболее важное – Бытие и Небытие, Жизнь и Смерть, Добро и Зло, Дух и Вещь, Тьма и Свет – древний китаец воспринимал отлично от нас, поскольку все в его мире рождалось Единым и тяготеет к нему. Для нас окружающее бытие – единая и наивысшая реальность, оно – ориентир и точка для любых умозрительных построений; "войти в мир" – говорим о рожденном ребенке, потому мы находимся здесь и он приходит к нам. Но в древнем Китае слово "войти" равнозначно было высказыванию "оставить мир", поскольку главной точкой отсчета является рождающее все небытие. В глазах древних китайцев ничто порождало все, а смерть и пустота были ничем иным, как инобытием, где образы и духовные зерна жизни находили свое успокоение, растворялись в Едином, чтобы в свое время опять возникнуть из него [Лисевич, 1987, с. 4-22].

вызванных быстрым дыханием, а также в результате достижения состояния самогипноза, человек все более погружается, регрессирует вглубь своей жизни вплоть до рождения и ниже, переживая ее как бы заново. В процессе такого переживания все стрессы, все негативные моменты человеческой жизни получают повторную актуализацию, что приводит к освобождению от них. Трансперсональное состояние сознания позволяет нам не только получить доступ ко всем уголкам своей жизни в прошедшем и зачастую в будущем, но и преодолеть пространственно-временные ограничения нашего обыденного сознания. Созданное Ст. Грофом направление изучения человека и Вселенной в принципе является научным и в целом принято психологами и психиатрами.

Ст. Гроф пишет, что трансперсональные переживания зачастую обладают характеристиками, заставляющими сомневаться в большинстве фундаментальных предпосылок материалистической науки и механистического мировоззрения. Любое непредвзятое изучение трансперсональной области психики приводит к заключению, что эти наблюдения представляют собой серьезный вызов ньютоно-картезианской (классической) парадигме познания мира западной науки. Люди, побывавшие в измененных состояниях сознания и пережившие эпизоды пребывания в утробе или зачатия, элементы сознания тканей, органов или клеток, приобретают при этом с точки зрения медицины сведения относительно анатомии, физиологии и биохимии соответствующих процессов. Переживания воспоминаний предков, опыта расового и коллективного бессознательного, прошлых воплощений также часто содержат точные детали архитектуры, одежды, оружия, искусства, социальной структуры и религиозной практики соответствующих культур и периодов или даже сведения о конкретных исторических событиях. Люди, переживающие филогенетические эпизоды или отождествление с существующими формами жизни, находят их не только подлинными и убедительными, но также получают много сведений относительно психологии животных, этологии, их специфических привычек и особенностей репродуктивного цикла. В некоторых случаях это сопровождается архаической мышечной инерцией, не характерной для человека, или даже сложными действиями, такими, как исполнение брачного танца.

Далее Ст. Гроф отмечает, что люди, переживающие эпизоды отождествления с растениями или их частями, часто сообщают важные сведения о происходящих в них процессах – прорастании семян, фотосинтезе в листьях, роли ауксина для роста, обмена воды и минералов в корневой системе, об опылении. Часто встречается и убедительное чувство сознательного отождествления с неживой материей или неорганическими процессами – водой в океане, огнем, молнией, деятельностью вулканов, ураганами; с золотом, алмазами, гранитом и даже со звездами, галактиками, атомами и молекулами. Такого рода переживания тоже могут иногда приносить точную информацию о различных природных процессах.

Особая категория трансперсональных переживаний – телепатия, парапсихологическая диагностика, ясновидение, ясновыслушивание, предвидение будущего, психометрия, внетелесные переживания и др. становится предметом экспериментальных исследований. Это единственный тип трансперсональных феноменов, который обсуждается в академических кругах, хотя и с немалой долей предубежденности.

Ст. Гроф полагает, что философские трудности еще более усугубляются тем, что в необычных состояниях сознания отражение материального мира переплетается с содержанием, которое с точки зрения западного человека не принадлежит объективной реальности. Здесь можно упомянуть здесь юнговские архетипы – мир божеств, демонов, демиургов, героев, наделенных сверхчеловеческими способностями, и сложные мифологические, легендарные эпизоды. Однако даже такие переживания могут давать точную информацию о религиозном символизме, фольклоре и мифологических структурах в различных культурах, ранее неизвестных человеку.

В целом, как подчеркивает Ст. Гроф, существование и природа трансперсональных переживаний нарушают некоторые наиболее фундаментальные предположения

механистической науки. Они требуют признания таких кажущихся абсурдными представлений, как относительность и условность всех физических границ, непространственные связи Вселенной, коммуникация посредством неизвестных средств и каналов, память без материального субстрата, нелинейность времени, сознание, связанное со всеми живыми организмами, в том числе с низшими животными, растениями, одноклеточными и вирусами, и даже неорганической материей.

Многие трансперсональные переживания при этом включают недоступные непосредственно органам чувств человека события макрокосма и микрокосма или периодов, предшествующих возникновению Солнечной системы, формированию Земли, появлению живых организмов, развитию центральной нервной системы, появлению *Homo sapiens*. Все это, по мнению Ст. Грофа, ясно указывает на то, что каким-то необъяснимым пока образом сознание человека содержит информацию обо всей Вселенной, или обо всем существовании. Человек обладает потенциальным эмпирическим доступом к любой ее части и в некотором смысле является всей космической сетью, будучи одновременно ничтожно малой ее частью, отдельным и незначительным биологическим существом.

Ст. Гроф в книге "*ЛСД терапия*" (в главе "*Терапевтические механизмы трансперсонального уровня*") приводит такие примеры психологической "открытости человека своим предыдущим реинкарнациям":

"Таня, 34-летняя учительница и разведенная мать двоих детей, проходила ЛСД психотерапию депрессии, тревожных состояний и склонности к утомлению. Один из её ЛСД сеансов дал неожиданное решение серьезной физической проблемы, природа которой считалась чисто органической. В течение двенадцати предшествующих лет она страдала от хронических синуситов с периодическими острыми вспышками из-за простуд или аллергий. Проблемы с пазухами начались вскоре после её свадьбы и создавали большие трудности в жизни. Главными проявлениями были головные боли и сильные боли в щеках и зубах, субфебрильная температура, обильные назальные выделения и приступы чихания и хрипа. Во многих случаях её пробуждали приступы кашля; несколько раз эти утренние симптомы продолжались три-четыре часа. Таня проходила многочисленные тесты на аллергии, и многие специалисты лечили её антигистаминными препаратами, антибиотиками и промывкой пазух разными растворами. Когда всё это не принесло никаких терапевтических результатов, доктора предложили операцию на пазухах, от которой Таня отказалась.

В некоторых своих ЛСД сеансах Таня испытывала удушье, гиперемию и сдавленность головы в контексте переживаний рождения. Она заметила, что некоторые из этих ощущений имели близкое сходство с её проблемами с пазухами; однако они были значительно усилены. После многих эпизодов чисто перинатальной природы переживание полностью раскрылось в повторное переживание того, что выглядело воспоминанием прошлого воплощения. В этом контексте её подавленность, удушье и перегрузка, раньше бывшие частью травмы рождения, стали симптомами утопления. Таня почувствовала, что она была привязана к наклоненной доске, и её медленно погружала под воду группа деревенских жителей. После драматичной эмоциональной абреакции, связанной с криком, сильным удушьем, кашлем и мощной секрецией огромных количеств густых, зеленоватых назальных выделений, она смогла опознать место, обстоятельства и протагонистов.

Она была молодой девочкой в деревне Новой Англии, которая была обвинена соседями в ведьмовстве, потому что у неё были необычные переживания духовной природы. Группа деревенских жителей затащила её ночью в березовую рощу неподалеку, привязала её к доске и утопила вниз головой в холодном пруду. В ярком лунном свете ей удалось узнать среди экзекуторов лица своего отца и мужа в нынешней жизни. В этот момент Таня увидела во многих элементах её теперешнего

существования приблизительные повторения исходной кармической сцены. Определенные аспекты её жизни, включая специфические паттерны взаимодействия с её мужем и отцом, внезапно обрели смысл, вплоть до самых конкретных деталей.

Это переживание драмы в Новой Англии и все сложные связи, которые сделала Таня, хотя они и были убедительными на субъективном уровне, очевидно, не являются доказательством исторической валидности этого эпизода и причинной связи между тем событием и её проблемами с пазухами. Также её убежденность, что она встретила с кармическим паттерном, не может служить доказательством существования реинкарнации. Однако, к удивлению всех заинтересованных, это переживание устранило состояние хронического синусита, которое беспокоило Таню в течение двенадцати лет и было совершенно невосприимчивым к конвенциональному медицинскому лечению.

Интересно отметить, что этот механизм не ограничивается психоделическими состояниями. Многие схожие наблюдения сообщались терапевтами, использующими немедикаментозные техники наподобие гипноза, гештальт практики или первичной терапии. Деннис Кесли и Джоан Грант вызывают у своих субъектов гипнотический транс и внушают, что они возвращаются во времени, чтобы найти источник их эмоциональных и физических проблем. Без специального программирования многие из их субъектов в этих обстоятельствах повторно проживают воспоминания прошлых воплощений и разрешают в этом контексте свои симптомы.

Следует упомянуть здесь одну из их пациентов, потому что участвующий механизм очень похож на тот, который я много раз наблюдал во время ЛСД психотерапии. Она страдала от тяжелой фобии птичьих крыльев и перьев, которая годами не поддавалась конвенциональному психологическому лечению. Её трудный симптом разрешился после повторного проживания с драматической абреакцией сцены, имевшей качество прошлого воплощения. Она ощутила себя в мужской форме, персидским воином, который был ранен стрелой и умирал на поле боя. Когда он лежал, приближаясь к последней агонии, вокруг него собирались стервятники, ожидая его смерти. Они постоянно подпрыгивали к нему и клевали его, ударяя по лицу крыльями. Пациент нашла корни своей фобии птичьих перьев в этом ужасном переживании; разрядка эмоциональной энергии вместе с новым инсайтом немедленно освободило её от изнуряющего симптома.

Эмметт Миллер периодически делала похожие наблюдения, используя гипнотическую технику, которую она называет выборочным осознанием. В США есть психологи и психиатры, специализирующиеся на регрессии пациентов до уровня прошлого воплощения с целью нахождения корней личностных и межличностных проблем. Многие переживания прошлых воплощений описывались в контексте аудитинга в саентологии. Лекции Эдгара Кейси также часто содержат обращения к кармическим уровням, как к источникам проблем его клиентов. Иногда воспоминания прошлых воплощений проявляются спонтанно в повседневной жизни; они могут иметь такие же благоприятные последствия, если им позволяют достигнуть завершения. Это поднимает вопрос о том, как много возможностей эффективного терапевтического вмешательства были упущены Картезиано-ньютонскими психиатрами, пациенты которых сообщали о доступе к кармическим уровням. Важность трансперсональных переживаний для терапевтического подхода к шизофрении в этой книге было проиллюстрировано выше историей Милады".

ХРИСТИАНСКИЙ КОРПУС ГРЕХОВ

На мытарствах обнажаются страсти. По смерти, когда плоть сбрасывается, действие страстей обнаруживается во всей силе. <...> Человек, который не боролся со страстью при жизни, отдавался ей, перед лицом любвеобильного Бога и всего блага, которое сопряжено с Богом, падает, потому что не может отказаться от страсти. <...> как говорят святые Отцы, сродное соединяется со сродным, бесы presidят каждому греху. Душа человеческая соединяется с соответствующим духом, то есть страстью, которая в нём и господствует.

А.И.Осипов

... вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.

Мк.10.42-44

Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям

1 Тимофею 6:10

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго

1 Тимофею 6:17

да будет все едино

Ин.17:11-24

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода

2 Кор. 3:17.

Бог создал нас без нас, но спасти нас без нас не сможет

Бл. Августин.

Христианство велит нам подвизаться "совлекишись ветхаго человека с делами его и облекшись в новаго, который обновляется в познании по образу Создавшего его" (Кол. III, 9).

Нравственное совершенство достигается путём самодеятельности, сложной работы над собой, внутренней борьбой, лишениями, в особенности же самоуничтожением. Православный христианин, искренно и усердно выполняющий духовную дисциплину, уже тем самым проходит значительную часть этого подвига, потому что наша дисциплина вся устроена именно так, чтобы служить постепенному умерщвлению страстей и приобретению благодатного совершенства. Этому способствует содержание наших богослужебных молитв, подвиги говения, постов и тот почти монашеский строй православной жизни, который указан нашим уставом и которого строго держались наши предки до Петра и держатся доныне люди, живущие началами культуры.

Митрополит Антоний (Храповицкий)

Классификация грехов убедительно представлена в "*воздушных мытарствах*", выступающих препятствиями, через которые должна пройти душа каждого человека на пути к престолу Бога для частного суда, согласно сочинению X века "*Житие преподобного Василия Нового*" о загробной жизни.

Согласно житию, по этому пути душу ведут два ангела. Каждым из мытарств, число которых 20, управляют бесы – нечистые духи, пытающиеся забрать проходящую мытарства душу в ад. Бесы предоставляют список грехов, относящихся к данному мытарству (например, на мытарстве лжи – список поступков произнесения неправды и т. п.), а ангелы – добрые дела, совершённые душой при жизни. В случае, если добрые дела перевешивают злые, душа переходит к следующему испытанию. Если злые дела перевешивают добрые и ангелам нечего предъявить для оправдания души, бесы уносят душу в ад. Когда же ангелы представят добрые дела к оправданию души и злые духи припомнят столько же грехов к её осуждению и будет равновесие, тогда побеждает человеколюбие Божие. Тем же милосердием Божиим восполняется иногда недостаток добрых дел против преобладающего количества злых. Список добрых дел ведётся ангелом-хранителем, который даётся каждому человеку при крещении, список грехов ведёт бес, посылаемый сатаной к каждой душе для того, чтобы приводить человека к грехопадениям.

Все грехи "*воздушных мытарств*" так или иначе находят объяснение в контексте приведенных выше аспектах теории греха. В этой связи приедем "*Порядок мытарств согласно Житию преподобного Василия Нового*", где указана градация грехов по шкале – "*большой грех – маленький грех*", то есть их значение в жизни человека (*дополнение 6*).

При этом здесь действует как *принцип милосердия Божия*, как *принцип покаяния*¹⁴², так и *принцип компенсации/выкупа грехов*, когда те или иные грехи могут компенсироваться ("покупаться", "погашаться") благодеяниями человека: так, например, грех человека, связанный с разрушением им жизни других существ, нарушением им того или

¹⁴² В этой связи приведем диалог, который возникает между Феодорой и водившими ее ангелами. Феодора спрашивает: "Господие мои, все ли христиане проходят эти мытарства, и нет ли для кого возможности пройти здесь без истязания и страха?" И ангелы отвечают ей: "Если же кто покается искренне во всех грехах, то грехи, по милосердию Божию, невидимо заглаживаются, и когда таковая душа проходит здесь, воздушные истязатели открывают книги свои и ничего не находят записанного за ней; тогда они уже не могут устроить ей чего-либо неприятного, и душа в веселии восходит к престолу благодати". Эти слова и решают вопрос о церковном учении о мытарствах и учении Церкви об оправдывающей благодати: "Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился" (Еф. 2, 8-9). "Хвалящийся хвались о Господе" (2 Кор. 10 : 17).

иного аспекта целостности Вселенной в одно время, может погашаться деяниями этого человека, которые привели к восстановлению некоего иного аспекта целостности Вселенной в другое время.

Рассмотрим градацию грехов в контексте разработанных нами аспектов теории греха:

1. *Мытарство празднословия*: Безрассудные беседы, бесчинные песни, смех, хохот.

Отмеченное времяпровождение, считающееся наименьшим грехом человека, полагается грехом, поскольку данная активность вытесняет божественный механизм достижения человеком свободы/самосознания через медитацию/молитву, размышление о Боге, а также о мире в контексте Божественного творения/предопределения. С одной стороны, такое размышление вырывает человека из ситуации "здесь и теперь", освобождает из сферы житейских попечений, устремляет его к Богу, Который есть "неистощимое и парадоксальное таинство" (О.Клеман). Таким образом, человек укореняется в парадоксальном промежуточном модусе между обыденным и возвышенным, человеческим и божественным, то есть входит в нулевое состояние свободы/самосознания в контексте Божественного как творящего начала Вселенной. Последняя, в связи с этим, выступает для человека единым целым, в котором все связано со всем. Вот эта универсальная связь всего со всем и предстает умозрительным основанием теории греха, в рамках которой *грех может пониматься как нарушение целостности Вселенной, как отпадение от фундаментальной целостности мира, а поэтому отпадение от Божественного*.

2. *Мытарство лжи*: Неискреннее исповедание грехов, напрасное призывание имени Божия.

Ложь выражает состояние отпадения от Целого/Божественного (соответственно, Сатану называют "отцом лжи"), поскольку ложь транслирует неискренность человека, а поэтому – неистинность предлагаемых им положений, которые идут вразрез с целостностью Вселенной, то есть умаляют Божественное.

3. *Мытарство осуждения и клеветы*: Грешников, виновных в грехе осуждения, истязуют как противников Христа, предвосхитивших Его право суда над другими. Обесславление ближних, насмешки над их недостатками и грехами.

Осуждать кого-то означает неспособность встать на точку зрения (его социальную позицию, социальную роль) другого человека¹⁴³, то есть означает проявление эгоцентрической/эгоистической позиции, стремление управлять миром, исходя из своих эгоцентрических устремлений, полагать, что мир вращается вокруг себя. Эгоцентризм, так или иначе, приводит к стремлению эгоцентрика разрушить мир.

¹⁴³ В связи с этим отметим, что в Буддизме одной из целей человеческого бытия есть достижение человеком состояния *осознанности* – когда он осознает себя в любой ситуации (в рамках нейро-лингвистического программирования это называется актом диссоциации) и одновременно может погрузиться в эту ситуацию (ассоциация). Осознавая себя и ситуацию, мы как бы освобождаемся из тенет обусловленного мира. Это может достигаться при помощи ролевого ресурса нашего поведения – мы осознаем, что играем роли и не идентифицируем себя с ними. То есть, играя разные роли мы научаемся смотреть на себя и ситуацию со стороны (приобретая статус мудрого человека – мудрость, по О.К. Тихомирову, может быть определена как эмпатическая способность стать на точку зрения другого человека), научаемся играть разные роли и идентифицировать себя с разными процессами и объектами, интегрируясь с внешним миром. Мы, таким образом, трансцендируем, преодолеваем себя, выходим из собственных границы, утрачиваем чувство как собственной значимости, так и собственной незначительности.

4. **Мытарство чревоугодия:** Слостолюбие, пресыщение, пирование и гуляние, пьянство, нарушения постов.

Сам процесс приема пищи, как уже отмечалось, предполагает переход из состояния состояния голода к состоянию насыщения пищи, что предполагает переход через нейтральную точку достижения свободы/самосознания. И если основным способом достижения свободы/самосознания является прием пищи (чревоугодие), то Божественный путь обретения свободы/самосознания как основополагающий для воспарения человека в Новый Иерусалим оказывается заблокированным. Отсюда проистекает грех чревоугодия. Если к этому же греху отнести и грех пьянства, то последний также объясняется тем, что пьющий человек закичивается на этой пагубной страсти, блокируя Божественный путь обретения свободы/самосознания. Вот как О.Хайям сказал о нулевой переходной точке в момент опьянения.

*Когда бываю трезв – нет радости ни в чем,
Когда бываю пьян – ум затемнен вином.
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,
Которое люблю за то, что жизнь есть в нем*

5. **Мытарство лени:** Тунеядцы, работники, бравшие плату и не трудившиеся. Нерадивые к службам церковным в воскресные и праздничные дни, скучающие на утрени и литургии, не радеющие о делах спасения души кающихся.

Труд как переход из состояния мышечно/телесного расслабления к напряжению предполагает фиксацию нейтрального нулевого состояния. При этом данный процесс реализует внутренние физиологические ресурсы человеческого тела, которое выступает "храмом души" этого человека. Если в контексте триединства человека (тело, душа, дух) тело мыслится как равноценная часть этого триединства, то достижение состояния свободы/самосознания через Божественный путь предполагает последовательный процесс: сначала человек учится достигать состояние свободы/самосознания через трудовую активность как своеобразную жертву – отдачу себя, ресурсов своего тела процессу созидания чего-либо, а потом через отдачу себя в процессе духовно-душевного (ментально-эмоционального) устремления к Божественному. При этом Божественное как нечто мистическое, как "неистощимое и парадоксальное таинство" (О.Клеман) постигается на путях творчества – соединения противоположностей в акте интеграции право- и левополушарной активности – подсознательной и сознательной форм постижения мира, соединения душевных и духовных сил человека.

6. **Мытарство воровства.**

7. **Мытарство сребролюбия и скупости.** Жадность к деньгам и чрезмерная бережливость, нелюбовь к тратам, к расходованию денег.

8. **Мытарство лихоимства** (неправедных приобретений): ростовщичество, взяточничество.

Отмеченные грехи, связанные со сребролюбием, которое Апостол Павел назвал "корнем всех зол", выражают крайне эгоцентрическую позицию человека, стремящегося обеспечить себя жизненными ресурсами за счет других людей. Отъем же этих ресурсов у других людей означает отъем у них определенной части их жизни, что равносильно убийству.

9. **Мытарство неправды:** Неправедные судьи, из корысти оправдывающие виновных и осуждающие невинных; люди, не дающие наёмникам установленной платы.

Данное мытарство имеет много общего с мытарством лжи (2. **Мытарство лжи**) с той разницей, что неправда несет в себе искажение реальности, искажение истинной информации о реальности, что означает уничтожение самой этой реальности.

10. **Мытарство зависти.**

Завидовать человеку – значит желать места под Солнцем данного человека, то есть желать исчезновения/смерти/разрушения данного человека.

11. **Мытарство гордости:** Тщеславие, самомнение, презрение, величание.

Гордость выражает крайнюю степень эгоцентризма и эгоизма, отделенности человека от Целого – Вселенной и Бога, а также установку на противостояние этим последним, ибо утверждение себя выражает отрицание окружающего мира, а следовательно, его разрушение.

12. **Мытарство гнева и ярости.**

13. **Мытарство злопомнения:** Питание злобы к людям, мстительности и воздаяния злом за зло.

14. **Мытарство убийства:** Не только разбойничество, но и всякая рана, ударение с сердцем по голове или плечам, заушение в ланиту, пхание с гневом.

Гнев и ярость есть показатель низкого энергетического тонуса человека, что выражает потребность в разрушении/убийстве окружающей среды с целью извлечения из нее энергии.

15. **Мытарство чародейства, обаяния, призывания бесов.**

Данное мытарство обнаруживает один из серьезнейших грехов Христианства: "Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их" от лица твоего (Втор. 18, 10-12). "Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским" (1Тим. 4, 1). "Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне" (Деян. 19, 18-20).

Грех чародейства связан с фокусировкой человека на **темной духовности/мистике**, которую (духовность) можно назвать потенциальным, невидимым аспектом реальности. Человек существует не только в материальной, но и идеальной плоскости реальности, не только в сфере актуально-действительного, но и потенциально-возможного – витуального, невидимого, скрытого, что обнаруживает основополагающее свойство человека – веру: "вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в будущем" (Евр. 11, 1). Как указывается в христианском катехизисе митрополита Филарета, "вера есть уверенность в невидимом – как в видимом, в желаемом и ожидаемом – как в настоящем". Таким образом, человек способен существовать в двух измерениях – в актуальном ("здесь и теперь") и потенциальном (вероятностном), что можно соотнести с колоссальной парной философской категорией

действительного и разумного, между которыми в человеческом обществе существует извечное противостояние, поскольку в силу кажущейся несправедливости и негармоничности социального мира его несовершенное действительное (актуальное) состояние взвешивается на "весах" разумного, выражающего принцип потенциально-возможного, что обнаруживает потребность в совершенствовании действительного состояния мира, а это, в свою очередь, развивает человека как мыслящее интеллектуальное творящее существо, а также делает нашу жизнь юдолью страданий и трагедий¹⁴⁴.

Таким образом, погруженный в темную духовность человек приобщается духовным плодам темных ангелов, стремясь управлять внешней средой, отрицая факт, что "все под контролем Господа Бога".

В связи с этим приведем слова Лао-цзы:

"Безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей... Если я удерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами заботятся о себе. Если я удерживаюсь от того, чтобы приказывать людям, они сами ведут себя правильно. Если я удерживаюсь от проповеди людям, они сами улучшают себя. Если я ничего не навязываю людям, они становятся собой"¹⁴⁵.

16. Мытарство блуда: Блудные мечты, помыслы, мысленное услаждение в том, порочное осязание, страстные прикосновения.

17. Мытарство прелюбодеяния: Супружеская неверность, осквернение своего ложа блудом, насилие.

18. Мытарство содомских грехов: Кровосмешение, рукоблудие, уподобление скотам, противоестественные грехи.

Отмеченные грехи (**16-18**) связаны с сексуальным инстинктом, удовлетворение которого предполагает переход от состояния сесуального "голода" к сексуальному насыщению через промежуточную нулевую точку, добытие которой через сексуальную активность может превратиться у человека в основной вид жизненной активности, вытеснив божественный способ достижения нуля (свободы/самосонания).

19. Мытарство ересей: Неправедные мудрования о вере, отступничество от православного исповедания.

¹⁴⁴ Н.А. Бердяев в книге "Самопознание" пишет следующее: "У меня в результате испытаний выработалось очень горькое чувство истории. Периодически появляются люди, которые с большим подъемом поют: "От ликующих, праздно болтающих, обгабряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви". Они несут страшные жертвы, отдают свои жизни. Но вот они побеждают и торжествуют. И тогда очень быстро превращаются в "ликующих, праздно болтающих, обгабряющих руки в крови".

¹⁴⁵ "Чем чаще мы заставляем себя что-то сделать против собственной воли, тем реже мы добиваемся успеха. Знание и результаты приходят только к тем, кто изучил парадоксальное искусство делать не делая, сочетать релаксацию с деятельностью" (Олдос Хаксли). "Различающие мысли появляются от того, что есть загрязненность. Когда человек достигает уровня неразличающего знания, он принимает в суть вещей и распознает их еще до того, как возникает различающая мысль, так что в конечном счете нет никакой загрязненности. Вот почему так ценно неразличающее знание" (Мудрость дзэн).

Данное мытарство имеет много общего с мытарством лжи (2. *Мытарство лжи*) и неправды (9. *Мытарство неправды*) с той разницей, что мытарства ересей несет в себе искажение Божественной реальности, искажение религиозных истин, что проистекает из порочных устремлений человека.

20. *Мытарство немилосердия и жестокосердия*: Отказ в милостыне, жестокосердность к нуждающимся.

Данное мытарство имеет много общего с мытарством гнева и ярости, зломопнения, убийства (12. *Мытарство гнева и ярости*, 13. *Мытарство зломопнения*, 14. *Мытарство убийства*) с той разницей, что данное мытарство немилосердия и жестокосердия есть результат отсутствия эмпатического качества человека к сопереживанию, что в наиболее ярком виде выражает невозможность человека интегрироваться в окружающую среду, невозможность слиться с Целым, непризнание целостного божественного миропорядка. Данное мытарство как результат самого серьезного греха выражает окончательное отпадение человека от Бога.

Отметим, что грехи, зафиксированные в парадигме мытарств, так или иначе охватывают системы грехов, разработанные другими авторами.

Так, Евагрий Понтийский изложил учение о грехах человеческих в сочинении "О восьми злых помыслах" (в "Добротолюбии" это глава "О восьми помыслах к Анатолию"):

"Есть восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы. Первый помысел чревоугодия, и после него – блуда, третий – сребролюбия, четвёртый – печали, пятый – гнева, шестой – уныния, седьмой – тщеславия, восьмой – гордости. Чтоб эти помыслы тревожили душу, или не тревожили, это не зависит от нас, но чтоб они оставались в нас надолго или не оставались, чтоб приводили в движение страсти, или не приводили, – это зависит от нас".

В этой связи отметим и смертные грехи, которые можно понимать как "любую греховную страсть, поработившую волю человека, отдаляющую человека от Бога, которая лишает благодати и губит душу (если человек не имеет покаяния). Так, святитель Игнатий Брянчанинов говорит о смертных грехах: "Если кто умрёт в смертном грехе, не успев покаяться в нём, его душа идёт во ад. Ей нет никакой надежды на спасение".

В нравственном богословии XIX века смертный грех определяется:

"Смертным грехом нужно почитать всякий тяжкий грех, который, овладевая душою человека, делается в нём господствующим, подавляет в нём духовную жизнь, ожесточает его сердце нераскаянностью, делая его неспособным к принятию благодати Божией. Такие грехи называются смертными как потому, что свидетельствуют об омертвлении в нас любви к Богу и ближним и вообще духовной жизни, так и потому, что, лишая нас Царствия Божия, подвергают вечной гибели и смерти" [Покровский, 1891].

В катехизисе "Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной" киевского митрополита Петра Могилы XVII века смертные грехи разделены на три вида.

К первому виду смертных грехов относятся страсти, которые служат источником для множества других грехов, как, например, объявление несправедливой

войны, а также греховные страсти или пороки: чревоугодие, блуд, корыстолюбие, гнев, гордыня, зависть, лень.

Ко второму виду смертных грехов относятся грехи, называемые грехами против Духа Святого, под чем понимается различное упорство против Бога. В число таких грехов входят: отчаяние в спасении, излишняя надежда на доброту Бога при упорном нежелании вести добродетельную жизнь, откладывание покаяния, богоборство, жизнь в злобе, зависть к духовным совершенствам других.

К третьему виду смертных грехов относятся грехи, традиционно называемые "вопиющими к небу об отмщении за них", куда входят такие грехи как: умышленное убийство, содомский грех, притеснение нищих, вдов и сирот, лишение платы работников, оскорбление родителей.

В произведении "*Божественная комедия*" Данте строит строгую систему загробного мира с точки зрения католического христианства, представляя его в виде **девяти кругов**, окружающих замороженного в лёд Люцифера. Выстраивая модель Ада (Ад, XI, 16-66), Данте подражает Аристотелю, который в своей "Никомаховой этике" (кн. VII, гл. I) относит к 1-му разряду грехи неводержанности (*incontinentia*), ко 2-му – грехи насилия ("буйное скотство", или *matta bestialitate*), к 3-му – грехи обмана ("злоба"). У Данте 2-5-й круги для неводержанных, 6-й круг для еретиков и лжеучителей, 7-й круг для насильников, 8-9-й – для обманщиков (8-й – просто для обманщиков, 9-й – для предателей).

В этой связи приведем и картину, приписываемую нидерландскому художнику Иерониму Босху или его последователю, написанную около 1500 года или позже, "*Семь смертных грехов и четыре последние вещи*". Изначально предполагалось, что эта картина относится к раннему периоду творчества Босха, но с 1898 года её подлинность несколько раз подвергалась сомнению.

Центральная часть, состоящая из четырёх концентрических кругов, символизирует Всевидящее Око Божье, в зрачке которого воскресший Христос показывает свои раны. Во втором круге видна латинская надпись: "Бойся, бойся, ибо Господь всё видит". Третий круг изображает лучи, похожие на солнечные, а четвёртый, в секторах, – семь смертных грехов. Под изображением каждого из семи смертных грехов дано его латинское название. Приведем описание каждого сектора по часовой стрелке:

Чревоугодие – тучный мужчина жадно поедает всё, что ставит на стол хозяйка, и не даёт поесть своему не менее тучному сыну. Его сосед жадно опустошает кувшин.

Праздность (Уныние) – мужчина лениво дремлет у камелька, его упрекает входящая в комнату женщина с чётками в руках.

Похоть – две влюблённые пары наслаждаются под розовым тентом, а два шута развлекают их.

Гордыня – дама, любующаяся своим отражением в зеркале, которое держит перед ней дьявол, принявший обличье горничной в чепце.

Гнев – двое мужчин дерутся у дверей таверны, женщина пытается их разнять.

Зависть – пожилая пара в дверях завистливо смотрит на богача с ручным ястребом на руке, его слуга несёт большой мешок на плечах. Дочь пожилой пары флиртует с мужчиной через окно, её взор направлен на его увесистый кошелёк на поясе. Собаки иллюстрируют фламандскую пословицу: "Две собаки и только одна кость, нет согласия".

Алчность – продажный судья притворяется, что сочувственно слушает дело, представленное одной стороной в судебном процессе, лукаво принимая взятку от другой стороны.

21. Можно увидеть, что в корпус грехов мытарств не вошли такие смертные грехи, как *оскорбление родителей*, а также *грех страха, печали и уныния*.

Оскорбление родителей предполагает то, что человек, унижающий своих родителей, которые инициировали его жизнь, по сути оскорбляет принцип зарождения/творения жизни и Вселенной в целом, то есть оскорбляет весь мировой порядок, установленный Богом-Творцом, оскорбляет Источник жизни – Бога.

Подобным же образом можно квалифицировать и грех печали/уныния, поскольку данное состояние выражает определенное недовольство человека своим положением в мире, выражает претензии человека к окружающей среде, к целостному мировому порядку, установленному Господом Богом. Это, в свою очередь, есть выражение недоверия Богу, отрицание Бога. При этом "Уныние относится к смертным грехам. Смертный грех вводит душу человека в состояние духовной смерти, когда теряется возможность покаяться, изменить свою жизнь. Печаль и уныние очень близки к отчаянию и самоубийству, это звенья одной цепи"¹⁴⁶.

Таким образом, *страх, уныние, тревога – есть грех*, поскольку

"тревожный человек губит того, о ком он тревожится": Не верите? Да фактов миллион! Мама боится, что ребенок простудится, кутает его. Он не закаляется и действительно простужается. Муж не хочет волновать свою тревожную жену, пытается быстрее попасть домой и, переходя улицу, попадает под машину. Приведу Вам клинический пример. Мужчина 37 лет, часто болеющий, имеющий "букет" психосоматических заболеваний (язвенная болезнь желудка, хронический бронхит, гепатохолецистит и еще что-то), поступил к нам в клинику для оформления группы инвалидности или полного излечения (таково было требование начальства).

Одним из основных факторов, вызвавших болезнь, было желание не тревожить свою тревожную мать. Он, придя домой, каждый день в десять вечера звонил о том, что уже дома. Были и еще некоторые, казалось бы, безобидные требования. Судьба их развела по разным городам. Нелепость этого правила скоро стала мешать его жизни. Телефон иногда не работал, и он вынужден был бежать на переговорный пункт, который находился далеко от дома, чтобы сказать маме, что уже пришел домой. Как-то его избили, когда он возвращался после такого звонка. Не звонить он не мог. Мама при задержке посылала телеграмму-молнию. Первая жена не выдержала и ушла от него. Вторая тоже радости от такой сыновней любви не испытывала. В семье сложилась напряженная обстановка. На производстве из-за тревог матери он отказывался от некоторых командировок, которые таили в себе элементы опасности.

Он начал болеть. Появился "повод" отказываться от некоторых поручений. Работник он был толковый. Как-то он выдвинул одну идею и сформировал группу для

¹⁴⁶ "Чрезмерная печаль обыкновенно доходит или до сомнения, или до пагубного богохульства" (свт. Иоанн Златоуст).

"Если кто думает, что не имеет пристрастия к какой-нибудь вещи, а лишившись ее, печалится сердцем, тот вполне прельщает самого себя" (прп. Иоанн Лествичник).

"Тоска происходит от оскорбленного самолюбия или от того, что делается не по нашему; также и от тщеславия, когда человек видит, что равные ему пользуются большими преимуществами" (прп. Марк Подвижник).

"Грешат те, которые считают добродетелью чрезмерную печаль после греха, не понимая, что это происходит у них от гордости и сомнений, от того, что они слишком много надеются на самих себя и на свои силы" (прп. Никодим Святогорец).

"Печаль есть рана души, и должно непрестанно лечить ее словами утешения" (свт. Иоанн Златоуст).

"Уныние значит ту же лень, только хуже. От уныния и телом ослабеешь, и духом. Не хочется ни работать, ни молиться; в церковь ходишь с небрежением; и весь человек ослабевает" (прп. Амвросий Оптинский).

Однако, "Печаль, рожденная грехом, истребляет грех, когда сопровождается покаянием" (свт. Иоанн Златоуст).

ее реализации. Сотрудники задерживались допоздна в лаборатории, где не было телефона с междугородней связью. Это повторялось довольно часто, но он вынужден был уходить, чтобы позвонить матери из дома в 10 вечера. Вскоре его из группы исключили. Работа была столь ценной, что получила Государственную премию. О его переживаниях можно не рассказывать. Думаю, что эти волнения здоровья не прибавляли. Кстати, одним из существенных моментов в его лечении был разрыв невротической сцепки мать–сын. Мама теперь знала, что, если идет звонок от сына в 10 вечера, он извещает о большой беде" (*Михаил Литвак, <https://econet.ru/>*).

В этой связи рассмотрим сочинение Иоанна Лествичника "*Лествица, возводящая на небо*", которое состоит из 30 глав, представляющих собой "ступени" добродетелей, по которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенству.

ГРУППА	СТУПЕНИ
Борьба с мирской суетой (<i>ступени 1–4</i>)	1. Отречение мирского жития 2. Беспристрастность (отложение попечений и печали о мире) 3. Странничество (уклонение от мира) 4. Послушание
Скорби на пути к истинному блаженству (<i>ступени 5–7</i>)	5. Покаяние 6. Память о смерти 7. Плач о своей греховности
Борьба с пороками (<i>ступени 8–17</i>)	8. Кротость и безгневие 9. Удаление памятозлобия 10. Несквернословие 11. Молчание 12. Правдивость 13. Отсутствие уныния и лени 14. Борьба с чревоугодием 15. Целомудрие 16. Борьба со сребролюбием 17. Нестяжание
Преодоление преград в аскетической жизни (<i>ступени 18–26</i>)	18. Искоренение нечувствия 19. Малый сон, усердие к братской молитве 20. Телесное бдение 21. Отсутствие боязливости и укрепление в вере 22. Искоренение тщеславия 23. Отсутствие гордыни 24. Кротость, простота и незлобие 25. Смирennemудрие 26. Низложение страстей и укрепление добродетелей
Душевный мир (<i>ступени 27–29</i>)	27. Безмолвие души и тела 28. Молитва 29. Бесстрастие
Вершина пути – союз трёх главных добродетелей (<i>ступень 30</i>)	30. Вера, надежда и любовь

Рассмотрим представленные ступени в контексте теории греха.

<p>ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ/СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА</p>	<p>СТУПЕНИ</p>
<p>Борьба с мирской суетой (ступени 1–4) Использование механизма трансценденции, выход за пределы тут-и-теперь, освобождение из уз актуальной данности</p>	<p>1. Отречение мирского жития 2. Беспристрастность (отложение попечений и печали о мире) 3. Странничество (уклонение от мира) 4. Послушание</p>
<p>Скорби на пути к истинному блаженству (ступени 5–7) Использование рефлексии как способности посмотреть на себя со стороны.</p>	<p>5. Покаяние 6. Память о смерти 7. Плач о своей греховности</p>
<p>Борьба с пороками (ступени 8–17) Развитие парадоксально-мистического мышления и восприятия действительности, использование механизма нуля-перехода в контексте творческой деятельности, а также в контексте перехода от обычного состояния к состоянию идентификации с Божественным.</p>	<p>8. Кротость и безгневие 9. Удаление памятозлобия 10. Несквернословие 11. Молчание 12. Правдивость 13. Отсутствие уныния и лени 14. Борьба с чревоугодием 15. Целомудрие 16. Борьба со сребролюбием 17. Нестяжание</p>
<p>Преодоление преград в аскетической жизни (ступени 18–26) Осознание единства мира как результата его творения Богом, Который управляет реальностью: все под контролем Господа Бога. Использование механизма нуля-перехода в контексте перехода от обычного состояния к состоянию идентификации с Божественным.</p>	<p>18. Искоренение нечувствия 19. Малый сон, усердие к братской молитве 20. Телесное бдение 21. Отсутствие боязливости и укрепление в вере 22. Искоренение тщеславия 23. Отсутствие гордыни 24. Кротость, простота и незлобие 25. Смиренномудрие 26. Низложение страстей и укрепление добродетелей</p>
<p>Душевный мир (ступени 27–29) Пребывание в состоянии нуля-перехода – молитвенно-медитативном состоянии, промежуточном между сном и бодрствованием.</p>	<p>27. Безмолвие души и тела 28. Молитва 29. Бесстрастие</p>
<p>Вершина пути – союз трёх главных добродетелей (ступень 30) Возвращение подвижника, пребывающего в медитативно-молитвенном состоянии, к социальной жизни.</p>	<p>30. Вера, надежда и любовь</p>

ИЕРАРХИЯ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

*Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминуемый,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет твёрд и ясен.
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймёшь, где тьма.
Пусть же всё пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.*

А. Блок

Жить стоит только ради того, за что стоит умереть

И.А. Ильин

Внутренняя гармония мира – единственная истинная объективная реальность

А.Пуанкаре

Жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из него неизменного руководства есть жалкое существование.

Л. Н. Толстой

Где двое или трое собраны во имя мое, там Я среди них

Матф. 18 : 20

Сила Моя в немочи совершается

2 Кор, 12: 9-10

Бог есть свобода и дает свободу. Он не Господин, а Освободитель, Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу. Он не действует через необходимость и на необходимость... Бог никакой власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория власти и могущества социологическая, она относится лишь к религии как социальному явлению, есть продукт социальных внушений...религия есть не чувство зависимости человека, а есть чувство независимости человека"

Н.А. Бердяев

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.

Матф 6:19-20

Абсолют, Бог – краеугольное явление человеческой цивилизации, предвечный Смысл сущего, многообразно преломляемый человеческой мыслью и реализуемый во всех контекстах человеческого бытия, в том числе в системе базовых ценностей человека и человечества.

Бог – не только нечто воспаренно-невидимое, трансцендентальное, потустороннее, искомая цель и предназначение сущего, выступающая строгими очертаниями рациональных смыслов, а также затаившаяся в неприступных безднах иррациональных интуиций. Как Небесная Обитель, "точка Омега", к которой устремляется мировой исторический процесс, Бог воплощает не только обетованное Царствие спасенных, освобожденных от уз смерти... Бог есть также и смысл, источник и принцип всякого существования, есть то, чем это существование искупается, за счет чего приобретает, ради чего ведется.

Бог не есть только лишь Божественное нисхождение, священное откровение, предвечная Жертва, неизреченная любовь и милость, не только восхождение, воспарение, восхищение и обожение, вечный зов, увлекающий в сферы духовных прозрений. Он также "облачен в одежду, обагренную кровью. Имя ему: Слово Божие... Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы" (Откр. 13: 15–19). Бог есть любовь (1 Иоанн 4: 7–16), однако кого Он любит, тех "обличает и наказывает" (Иоан 3: 19).

История человечества убеждает нас в том, что на каждом этапе его эволюции люди обнаруживали новые грани Божественного, Которое, в свою очередь, на каждом из этих этапов проливалось на землю Свой Завет, взывая к душам человеческим.

Бог есть нечто глубоко личное для каждого верующего, но с другой стороны – Он всепоглощающ. Бога можно поместить в душу и сердце, но, с другой стороны, Его нельзя присвоить, нельзя монополизировать. Богу можно молиться, устремляя к Нему славословия, уповая и благоговей. С другой стороны, на Востоке говорят, что с Богом можно вступать в любые отношения – дружеские, любовные, отцовские, материнские, сыновьи, враждебные, отношения рабские, предполагающие смирение и покорность; Бог абсолютен, поэтому не только наша любовь к Нему, но и вражда против Него доставляют человеку освобождение [*Прахупада, 1991*].

Бог каждый раз по-новому открывается сущему. Для некоторых Бог – замкнуто-неподвижный, недоступно-недостижимый в Своем величии, силе и славе, вечный, нерожденный, несотворенный, непостижимый, преисполненный всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами, целостный, цельный, целомудренный, святой, неразложимый на части, не могущий сообщать Свою сущность через порождение и сотворение, застывший, не подверженный свойственному тварному миру становлению... Здесь Бог может пониматься как Бог Аристотеля, выступая в виде "совершенной сущности, замкнутой в самой себе, простой, не допускающей сложности, в виде вещи, находящейся в умопостигаемом небе" [*см. Клеман, 1994, с. 312*]. Для других же Бог есть "Бог живых, но не мертвых", Который выступает "неистощимым и парадоксальным таинством" [*Клеман, 1994, с. 312*]. Это живой Бог библейского откровения, в Котором утверждается "антиномия единства и различия", как она утверждается и в человеке – образе Божиим.

Бог как Высшая реальность, Абсолют традиционно определяется как Сущность, обладающая определенными (абсолютными) свойствами. Православная Церковь в контексте *катафатического богословия* выделяет основные из них: **Беспредельность, Самобытность, Независимость, Неизмеримость, Вездеприсутствие, Вечность, Неизменяемость, Всомогушество, Всеведение, Высочайшая премудрость, Высочайшая свобода, Совершеннейшая святость. Всеоблагодь, Всеправедность, Всеблаженность, Он также – Вседержитель и Промыслитель...**

Одним из определений Всевышнего служит "*молитва 99 имен Божиих*":

Господи, Ты: Благодетельный, Милосердный, Величественный, Святой, Умиротворяющий, Правильный, Человечкозащищающий, Могушественный, Исправляющий, Изначальный, Творец, Создатель, Форму придающий, Прощающий, Господствующий, Дарующий, Кормилец, Открывающий, Знающий, Сдерживающий, Расширяющий, Унижающий, Возвышающий, Чтущий, Разрушающий, Всеслышащий, Всевидающий, Судья, Справедливый, Неуловимый, Осведомленный, Милостивый,

Великий, Исцеляющий, Благодарный, Всевышний, Величайший, Хранитель, Укрепляющий, Всесчитающий, Почитаемый, Щедрый, Поддерживающий, Отзывчивый, Всеохватывающий, Мудрый, Любящий, Славный, Воскрешающий, Свидетель, Правда, От огня и воды защищающий, Сильный, Твердый, Покровитель, Похвальный, Подсчитывающий, Начало Всего, Восстановитель, Жизнедающий, Убивающий, Вечноживущий, Всепитающий, Обращающий, Благородный, Уникальный, Единственный, Вечный, Могучий, Торжествующий, Ускоряющий, Задерживающий, Первый, Последний, Явный, Скрытый, Правящий, Возвышенный, Праведный, Сердца обращающий, Мститель, Прощающий, Добрый, Правящий царствами, Господин величия и щедрости, Беспристрастный, Всенаходящий, Независимый, Обогащающий, Предохраняющий, Приносящий страдания, Приносящий пользу, Свет, Руководитель, Несравненный, Вечный, Наследник, По пути правильному ведущий, Терпеливый Господь мой. Славу Тебе пою. Услышь голос мой и восхваление мое.

Рассмотрим одно из наиболее интегральных определений Бога, данное с позиции философской рефлексии.

"Бог: 1) это абсолютное, исключительно уникальное Лицо, это Живой Деятель, представляющий Собой абсолютную уникальную идентичность Самому Себе, Самоожесточенность, – Ипостась-Личность, – это абсолютное подлинное исключительно уникальное свободное самодостовверное, обладающее Волей, Чистейшее (наипростейшее) Живое-Наименованное-Бытие (от Себя) – Абсолютное Я,

2) Живая Реальность-сверхреальность, абсолютно-самопричинная, самона начальная, самосодержащая, самоцельная, обладающая полнотой и безначальной завершенностью, самодостаточная и самообусловленная, сущностно неизменная и претростая, сущностно открытая – свободовольная в той же мере и глубине, в какой абсолютно уникальна, – Ипостась;

3) Творец мiра (законо-Датель, Датель меры-замысла мiра), принципиально отличного от Себя и созданного не из Себя, не из Я (поскольку мiр обладает своим identity, он – "другое" по отношению к Творцу), мiра достаточно самоопределятельного и самодостаточного (и значимого для своего Создателя), становящегося, но в процессе самораскрытия-саморазвития способного откликнуться на зов своего Творца, отказавшись от "самостоятельной" самости. Природа сотворенной реальности такова, что только во взаимообщении, в открытости ко Творцу она способна осуществить себя и быть, как таковой; но одновременно мiр, как целое, "внутри себя" всегда живет своим Творцом.

4) Сущий и Благий по отношению к Своему созданию и его воли, в этой связи – пренаачальный Виновник и Причинитель всего, Источник, все время, от начала всесодержащий и о всем промысляющий, всепронизывающий, – Источник Жизни и Обновитель Мiра, Становящий Бытие (Ему "до всего есть дело") – Господь. Все во всем превосходящий, всему – прозрачный, запределный и скрытый Источник (в этом случае – всесодержащий); не забывающий "дело рук" Своих – любящий: "впускающий" в Себя, в Свое Я, мiр созданный и "входящий" в него всей полнотой Своего Я, встречающий его Лицом к лицу, нисколько не подавляющий, а преобразующий – исцеляющий, нисколько не теряющий и Своего Достоинства, не сливающийся с ним и не объединяющийся с ним общей реальностью, открывающий Себя так и настолько, как и сколько может вместить Его в себя мiр (или – немного больше): как Путь, Истина и Жизнь – как Тот, кто выше, превосходит Свою реальную сверхреальность;

5) Единый, открывается как три (несчётных (поскольку речь идет об "индивидуальной смысловой качественности"), различных и неслиянных) непрелагаемых друг в друга (поскольку, как уже сказано, – конкретные Лица) Лица, действующие за одно, – абсолютно единого и одного достоинства и меры, единой и одной воли, – как три Лица и – одна единая Жизнь, что вечны не три Жизни, а одна, не три Бога – а один. И в этом исключительно единственном, абсолютно уникальном нераздельном "целом" соотношении исполняющие Свои исключительно уникальные Личные неразстворимые абсолютные бытийно разнонаправленные-разнородные взаимообусловленные тождественности, – Я (предельно зафиксированные Именами), – Отца и Сына и Святого Духа. Во всем – одно, кроме нерожденности, рождаемости и исхождения, и в этом разнобытийном единстве – Бог; Три "определяют" единственного Бога, Три Лица определяют и содержат Свою природу-сущность (которая имеет место только по отношению к творению). (Но, *по существу*, в Боге нет никаких – собственных, божественных – ни природы с реальностью, и ни сущности с энергией-действием, и ни субстанции, и ни отношений, ни тем более счета-перечисления, в Нем или за/над Ним вообще "ничего и никого" нет – только Он один: "Я-есть-три-Я"...) (С.Костюченко) 16.07.2009, 26.12.2010" [*Всемирном, 2008*].

В связи с этим приведем **12 тезисов православия касательно сущности Бога.**

1) Бог один, ""Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, – но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им" (1 Кор. 8: 5-6), пишет апостол Павел.

2) Христианство верит в личного Бога. Это не безличная сила, Он слышит молитвы людей и отвечает на них, активно вмешивается в человеческую жизнь, с Ним возможен личный контакт.

3) Бог невидим, говорится в Ветхом Завете, однако в Новом Завете говорится, что "Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" (Ин. 1:18).

4) Бог – это наш Небесный Отец, каждый человек имеет ценность в очах Бога. Для Него нет лишних людей, нет таковых, которые бы не заслуживали Его внимания и любви. При этом без воли Всевышнего ничего не осуществляется.

5) Бог – абсолютное добро, источник всякого добра и святости. Никакая человеческая доброта не сравнима с благостью Бога, "никто не благ, как только Один Бог", говорит Иисус Христос, Который в то же время призывает людей подражать Богу в Его совершенстве.

6) Бог непостижим. Павел: "Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов (1 Кор 2:16). При этом Бог открывает Себя людям через Свои деяния, через пророков, И.Христа.

7) Бог есть Дух, Он не имеет тела, он нематериален, неограничен временем и пространством. В Ветхом Завете Бог показывается метафизически как Существо, обладающее человеческими свойствами, когда, общаясь с Богом, люди пытались выразить Его сущность, используя человеческие образы и понятия. В действительности природа Бога духовна.

8) Бог есть творец вселенной и ее верховный Правитель.

9) Бог – не создатель зла. Зло привнесено в мир свободной волей разумных существ – через дьявола, демонов, затем людей. При этом зло попускается Богом.

10) Забота Бога и человеке и обо всем мире на языке Христианского богословия называется Промыслом Божиим. Этот промысел действует двояко: добро в мире осуществляется по воле Бога а зло – не по воле Бога, а по Его попущению, потому что люди препятствуют осуществлению воли Божией. Если говорить, "на все воля Божия",

– то это неверно, поскольку воля Бога только на добро. Совершая зло, человек противится воле Бога. Промысел Божий действует таким образом, что даже злые поступки людей Бог способен обратить на пользу.

11) Бог долготерпелив, Он не пресекает автоматически любые проявления зла, в противном случае Он должен был бы лишиться нас свободной воли; человек в данном случае превратился бы в марионетку а человеческое общество – в кукольный театр.

12) Бог все знает, он Него ничто не сокрыто, будущее Он видим как настоящее. Это, однако, не означает, что все в жизни человека заранее предопределено. Однако рока, судьбы нет, выбор зависит от свободной воли человека. Сочетание воли Бога (направленной на добро) и воли человека, в которой добро и зло часто перемешиваются, создает судьбу каждого человека.

Анализ богодухновенной, а также светской литературы позволяет дифференцировать такие *основные свойства (качества, характеристики, атрибуты) Всевышнего*.

1) Бог характеризуется свободой от реальности, Он обнаруживает трансцендентальный, запредельный характер отношения к реальности, то есть Бог (Бог-Отец) как принципиально "невидимая" сущность "локализуется" за пределами всей и всяческой реальности: "Бога не видел никто никогда" (Ин.1:18)... "...единный имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь." (1Тим. 6:16).

2) Бог обнаруживает самодостаточную, самодетерминированную, самобытную, преизбыточную природу, Он ни от кого не зависит. Бл. Августин рассматривает самодостаточность Бога, Его Чистое Существование в качестве Его ключевого атрибута. При этом Ансельм Кентерберийский и Фома Аквинский, для обоснования самодостаточности бытия Бога ссылаются на Библию, цитируя стихи Исхода 3:14: "Я есть Тот, Кто есть", "Я есмь Сущий", что обнаруживает самореферентную сущность Бога.

3) Его характеризует максимальная степень могущества¹⁴⁷, которая обнаруживает парадоксальную природу, присуща Абсолюту: "может ли Бог сотворить камень, который Сам поднять не в силах?", "может ли Бог отрицать Себя"? (см. труды Ибн Рушда, Фомы Аквинского, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Рене Декарта).

4) Отсюда проистекает функция управления реальностью, присущая Богу, когда Он способен влиять на все и вся, сокрушать зло¹⁴⁸, когда и "волос не упадет с головы человека без воли Всевышнего" (1 Цар 14:45; 25:29; 2 Цар 14:11; Деян 27:34; Лк 12:7; 21:18; Мф 10:30; Ин. 15:5).

5) Бог максимально совершенен (мудр, свят, праведен)¹⁴⁹, то есть обладает всеми совершенными качествами, и в этом смысле может пониматься как вершина,

¹⁴⁷ "...и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогуший" (Быт 17:1); "...Бог же Всемогуший да благословит тебя" (Быт 28:3); "...И сказал ему Бог: Я Бог Всемогуший" (Быт 35:11); "...Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем бог Всемогуший" (Исх 6:3); "...когда Всемогуший рассеял царей на сей земле..." (Пс 67:15); "...единный податель всего, единый праведный и всемогуший и вечный" (2Мак 1:25); "...Так как помощником их был Всемогуший" (2Мак 8:24); "...потому что всемогуший Бог споборствует им" (2Мак 11:13).

¹⁴⁸ "Бог же, дающий мир, вскоре сокрушит Сатану под вашими ногами. Да будет с вами незаслуженная доброта нашего Господа Иисуса!" (Рим 16:20); "Так великий дракон, древний змей, называемый Дьяволом и Сатаной, вводящий в заблуждение всю обитаемую землю, был сброшен на землю, и вместе с ним были сброшены его ангелы" (Откр 12: 9); "Идет правитель этого мира. И он не имеет надо мной власти" (Ион 12: 31; 14: 30; 16: 11).

¹⁴⁹ "Он – Скала, его дела совершенны, и все его пути справедливы. Он – Бог верности, у которого нет несправедливости, он праведен и честен" (Втор 32:4; Пс 5:4).

конечная цель развития реальности, если таковая развивается в направлении совершенства.

6) Он, обладая максимальным творческим потенциалом, инициирует сотворение реальности, выступая при этом не только творцом, но и вседержителем, то есть тем фактором, который обеспечивает существование реальности в целом и каждого ее элемента в отдельности: Бог "есть все" (Сир. 44: 29), "будет Бог все во всем" (1 Кор. 15: 28), "один Бог Отец, из Которого все" (1 Кор. 8: 6). "Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино" (Ин. 17: 21). "У нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им" (1 Кор. 8: 6).

7) Бог имеет благую природу, обнаруживающую принцип гармонии, выражающий связанные друг с другом и проистекающие друг из друга позитивные ценности/качества человечества, такие, как вера-надежда-любовь, истина-добро-красота, свобода-равенство-братство, правда-справедливость-совершенство, чистота-искренность-доброта, милосердие-мудрость-творчество, здоровье-счастье-радость, самосознание-божественность-вечность и др.

8) Бог обнаруживает жертвенный характер Своей деятельности ("Бог есть любовь" – 1 Ин. 4:8; "В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви" – 1 Ин. 4:18.), выражающийся в богословской категории "кенозис" – умаление свойств/природы Бога в связи с творением реальности; в рамках ориентальных доктрин данный феномен отражен в модели мира как "единства Жертвы, Того, кто приносит Жертву, и Места, где Жертва приносится" (Рамакришна).

9) Можно также говорить о непостижимой, мистической, парадоксальной сущности Бога ("Бог есть неистощимое парадоксальное таинство" – О.Клеман [*Клеман 1994*]), что открывается в *Новом Завете*, а также на уровне рационального анализа в различных противоречиях, обнаруживаемых в структуре Божественного. В этой связи П.А.Флоренский утверждал: "за что бы мы ни взялись, мы неизбежно дробим рассматриваемое, раскалываем изучаемое на несовместимые аспекты, к положениям, несовместимым в нашем рассудке. Только в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но не рассудочно, а сверхрассудочным способом. Антиномичность вовсе не говорит: "Или то или другое не истинно", не говорит также "ни то, ни другое не истинно". Она говорит лишь: "И то, и другое истинно, но каждое по своему; примирение же и единство – выше рассудка" [*Флоренский, 1914, с. 159*], поэтому "Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть утверждение и отрицание одновременно всех утверждений и отрицаний... Евангелие не говорит одному "да", другому "нет", но одному и тому же "и да, и нет". На этих кажущихся противоречиях, на антиномиях держится Евангелие, как птица на крыльях" [*см. Шмаков, 1916, с. 92*].

Антиномичность Бога проявляется в том, что в Нем, в Иисусе Христе, сосредоточен великий синтез Божественного, человеческого и космического, "ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое... все Им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все Им стоит" (Кол. 1: 16–17). Как пишет Максим Исповедник, во Христе все обретает начало и конец. "Этот синтез предопределен изначально: синтез ограниченного и безграничного, меры и безмерности, конечного и бесконечного, Творца и твари, покоя и движения" [*см. Клеман, 1994, с. 40*].

Бог. Как антиномичная, противоречивая Сущность, есть одновременно ограниченный и неограниченный. Представления об ограниченности Бога могут показаться кощунственными, но "христианство учит, что любой акт Бога по отношению к миру есть его самоограничение, или, как говорили Отцы Церкви, "кенозис" (умаление) Абсолютного. Именно "кенозис" оставляет место тварной

свободе, без которой целокупное бытие являлось бы искажением своего создателя" [Мень, 1991, с. 125].

Абсолют нелокализуем в плане гносеологическом, когда можно говорить о "*парадоксе определения неопределяемого*", который заключается в том, что мы не можем определить неопределяемое, то есть Абсолютное. Но одновременно мы не можем не определить его. Если мы скажем, что Бог неопределяем нами, то уже определяем Его данным правилом быть неопределяемым. Как писал Гегель, "если мы нечто определяем как предел, то мы уже выходим за данный предел". Таким образом, Бог и определяем и не определяем одновременно. Подобным же образом Он и постижим, и не постижим, и смертен, и бессмертен, и бесконечен, и конечен... Именно поэтому Богу возможно быть непознаваемым и познаваемым, в том числе и концептуальным образом. Данное понимание Бога близко экзистенциалистскому, где Бог понимается как "*противоречие в определении*", то есть противоречивое сочетание несовместимых характеристик.

10) Богу присуще структурное выражение, охватывающие три ипостаси (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух), "обменивающихся сущностью", среди Которых обнаруживается иерархия, определенные отношения, а также некоторые особенности, когда, например, "хула на Святого Духа не прощается".

11) Бог обнаруживает телеологический (целеполагающий, промысливающий) характер Своей активности, то есть Бог действует в соответствии с определенным планом, целью, промыслом, обладая при этом всеведением.

12) Бог характеризуется абсолютной и вездесущностной сферой реализации Своей природы, охватывающей единство актуально-действительного и потенциально-возможного ("видимого и невидимого"), существования и несуществования, вечности и временности, настоящего, прошедшего и будущего; в этом понимании Бог реализует как все возможности, так и то, что невозможно – немислимо, невоображаемо; поэтому Бог и постижим, и не постижим одновременно.

В этой связи следует упомянуть и *апофатическое богословие* (др.-греч. ἀποφατικός "отрицательный"), или негативную теологию, заключающуюся в выражении сущности Божественного путём последовательного отрицания всех возможных Его определений как несоизмеримых Его сущности. Здесь понимание Бога осуществляется через понимание того, чем он не является. Апофатическое богословие проистекает из идеи непознаваемости и невыразимости Божественного.

В трудах Псевдо-Дионисия Ареопагита Бог не может быть выражен ни в каких образах, понятиях, не может быть назван никаким именем, поскольку Он глубже и выше всех возможных определений: Бог "не есть ни знание, ни истина, ни царство, ни мудрость, ни единое, ни блаженство, ни дух в том смысле, как мы его знаем".

Развитие идеи о непознаваемости Божества разумом мы можем найти у Климента Александрийского ("Стромат", V кн., 12 гл.):

"Каким именем назвать Того, который не рожден, не имеет ни различий в себе, ни вида определенного, ни индивидуальности, ни числа?.. Скажете ли вы, что Бог есть целое? Определение несовершенное, потому что целое собой представляет количество все-таки соизмеримое, а Бог есть Отец вообще всего существующего. Захотите ли вы разделить Его разными частями? Но этого вы не в состоянии сделать, ибо в существе своем сие Единое неделимо. Вот почему Бог беспределен, бесконечен вовсе не в том смысле, как нам представляется это, – как если бы мы не могли Его обнять своей мыслью, а в том, что Бог и не подлежит измерению и нет пределов, границ в Его существе. Нет также в Нем и форм, а равно не может Он быть и наименован. А если иногда мы и именуем Его такими выражениями, как Единый, Благий, Дух, Сущий,

Отец, Бог, Творец, Господь, мы употребляем их не в качестве Его имени. Мы прибегаем к помощи этих прекрасных слов лишь вследствие затруднительного положения, дабы остеречься от других наименований, коими мог бы быть унижен Вечный. Ни одно из этих речений, взятое в отдельности, не дает понятия о Боге; все же вместе сказывают о Нем как о Вседержителе. Вещи познаются или по их собственной природе, или по взаимным отношениям их между собою; к Богу же ничто из этого неприменимо. Не может быть Он также открыт и доказательствами, потому что они основываются на началах предшествующих и понятиях высших, но ничто не может существовать ранее Существа несотворенного. Для постижения Существа неисследимого ничего не остается, следовательно, кроме собственной Его благодати и откровения Его чрез посредство пребывающего в Его недрах Логоса".

Рассмотренные характеристики/антихарактеристики Бога выражают сущность человека как представителя *Homo sapiens*, находящегося на высшем этапе своего развития. В этом смысле свойства Бога реализуются в человеке [Быт. 1: 26-27; 5: 1; 9: 6; Прем. 2: 23; Сир. 17: 1-13; Иак. 3: 9; 1 Кор. 11: 7; Кол. 3: 8-10; Еф. 4: 24. Ср.: Пс. 81: 6; Мф. 5: 48; Ин. 10: 34-35; 1 Ин. 4: 17; Еф. 3: 14-15; 5: 1] [Лосский, 1991, с. 95; Мейендорф, 2001, с. 200-201; Каллист (Уэр), еп., 2001, с. 226-227; Софроний (Сахаров), архим., 1985, с. 109; Иоанн (Зизиулас), митр., 2012, с. 296; Zizioulas, 2008, p. 95].

С другой стороны, если принять позицию, согласно которой "Бог есть творение человеческое", "Бог есть совесть человека, вынесенная за пределы его существа", то свойства человеку проецируются в структуре свойств Бога.

Отметим также, что непознаваемость Всевышнего, выражаемая в Его апофатичности, отражена в человеке как "предмете в себе", как непознаваемой сущности, поскольку человек должен познаваться не только внешними инструментами, но и внутренними – рефлексией, что выражается в самопознании – весьма туманном и противоречивом инструментарии.

В любом случае можно сказать, что человек своим существованием обязан отмеченным свойствам Бога, которые воплощаются в человеке.

Рассмотрим фундаментальные свойства человека **в точном соотношении** со свойствами Бога [Кириан (Керн), архим., 1996, с. 85, 122-124, 141-143, 146-147, 156-160, 169-170, 187-188, 191-193, 197-198, 208-209, 227, 232, 241-242, 250-252, 354-355; Яннарас, 1992, с. 100; Чурсанов, 2011, с. 165-168; Zizioulas, 2010, p. 407-408; Кириан (Керн), архим., 1996, с. 158-159, 208, 242, 252, 355; Августин, 2005, ч. 2, с. 7, 42-45, 47, 52-59, 152-153, 159; 1994, т. 2, с. 216; 1992, с. 393; Григорий Богослов, 1994, т. 1, с. 153, 334-335, 344; Кирилл Александрийский, 2011, с. 532; Илларион (Троицкий), свмч., 2000, с. 407-431; Софроний (Сахаров), архим., 1999, с. 59-60, 85-90, 97; 2003, с. 155; Каллист (Уэр), еп. 2001, с. 245, 239-240, 248—249; 2002, с. 110-123; Staniloae, 1994, p. 245-280; Harrison, 2002, p. 347-364; Иоанн (Зизиулас), митр., 2006, с. 13; 2012, с. 5-6, 88-89]¹⁵⁰.

1) Системоформирующим свойством человека есть сознание/самосознание как способность к рефлексии/трансценденции – выходу за границы как человека (всех космосоциоприродных контекстов его существования), так и самой реальности. Вне этой способности человек как личность – свободная¹⁵¹, уникальная, тождественная самой себе сущность – состояться не может. Данный трансцендентальный статус человека роднит его с Богом и делает бессмертным: "Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лук. 20:38).

¹⁵⁰ "...Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино" [(Ин. 17:21) Ср.: (Ин. 17: 11, 22-23)]. Эта полнота единства достигается в межчеловеческой любви по образу любви внутритроичной: "...Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет" [(Ин. 17:26) Ср.: (Ин. 15:9-13)].

¹⁵¹ "Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною" (1 Кор. 6: 12).

2) Самодостаточность и самодетерминация выступают условием актуализации личности человека в плане внутренне мотивационного механизма человеческого поведения, связанного с творческой – надситуативной, неадаптивной, непрагматической¹⁵² – активностью [Петровский, 1992, 1996].

3) Человеку свойственно всемогущество, по крайней мере на уровне его ментально-образной сферы, что проявляется как в стремлении некоторых человеческих существ достичь абсолютной власти над миром, так и в доктринах о божественной природы человека: "бог умер, да здравствует сверхчеловек" (Ф.Ницше): см. сказку "О старике и золотой Рыбке", где старуха, занимающая один из низших рангов социальной иерархии, обнаруживает потребность подняться на абсолютный иерархический уровень, что выражается в ее стремлении управлять Рыбкой как принципом абсолютного.

4) В этой связи человеку свойственно стремление управлять реальностью, что реализуется в природе сознательного: человек может осознавать себя в связи со своей ответственностью за тот или иной фрагмент (обстоятельство) реальности только при условии влияния на этот фрагмент (обстоятельство). Здесь сознание выступает функцией влияния и управления.

5) Человек, как правило, стремится быть совершенным ("Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" – Мф 5:48; ...и "совершенны во всей полноте" – Иак.1:4), и хотя объективно достичь совершенства (святости) человек вряд ли может, однако ему удастся быть совершенным (идеальным) на субъективном уровне: любящие друг друга мужчина и женщина создают идеальные образы друг друга, с которыми каждый из любящих отождествляет себя. Более того, есть исследования, указывающие на то, что любящий человек кроме объекта своей любви в равной степени стремится слиться со своим идеальным образом, созданным объектом этой любви. Если речь идет о человеке, отринувшем брак и посвятившем свою жизнь служению Богу, то в данном случае "брачные" отношения устанавливаются с Богом как абсолютной сущностью. В этой связи отметим, что кришнаизм выражает положение, согласно которым любые отношения с верховным богом (Кришной) – от враждебных, до любовных – в силу абсолютности последнего приводят к освобождению этого человека.

6) Человек как творческое существо обнаруживает стремление создавать идеальное (совершенное) общество/Вселенную, что, помимо прочего, проявляется в многочисленных утопиях, написанных творцами художественной реальности. В рамках буддистской доктрины достигший статуса Будды совершенный человек, Бодхисаттва, как правило создает свою Вселенную.

7) Можно говорить также и о стремлении человечества в лице его лучших представителей к гармонии как согласованности всех аспектов космососоциоприродной реальности, что проявляется в утверждении позитивных общечеловеческих ценностей.

8) Жертвенность, в том числе взаимопомощь, есть фундаментальное условие устройства человеческого общества, ибо вне жертвенности длительное существование социумов невозможно. Способность человека к добровольному самоограничению, умалению функциональных рамок своего существования, и даже к добровольной смерти, что имеет место не столько в контексте, например, материнского инстинкта, сколько во имя возвышенного идеала ("Жить стоит только ради того, за что стоит умереть" – И.А. Ильин) – есть то, что делает человека личностью – самодостаточной и свободной сущностью. Вне этого краеугольного качества человек предстает животным, наделенным ментальными способностями. Поэтому практика самоограничения есть как индикатор наличия высшего начала в человеке, так и один

¹⁵² "В корыстном интересе таится безумие" (Н.А.Бердяев).

из наиболее эффективных механизмов развития этого начала, что проявляется, помимо прочего, в самобичевании святых.

9) Человек глубоко антиномичен, противоречив, что проявляется в самой его сущности, в его онтологии. Как писал св. Феофил, "Он (человек) сотворен по природе ни смертным, ни бессмертным. Ибо если Бог сотворил его в начале бессмертным, то сделал бы его Богом; если же, наоборот, сотворил бы его смертным, то Сам оказался бы виновником его смерти. Итак, Он сотворил его... способным и к тому, и к другому..." [Мейендорф, 1985, с. 49–50]. Антиномичность человека пред лицом абсолютной природы Бога иллюстрируется многообразным образом. В связи с этим приведем слова из Алмазной сутры, краеугольном философско-психологическом источнике Буддизма, где говорится: "ты должен привести все существа к уничтожению, после же уничтожения всех существ в действительности ни одно не бывает уничтожено. И по какой причине?"

При этом антиномичность человека реализуется на высшем уровне его развития. Как отмечает Ж. Годфруа в книге *"Что такое психология"* (т. 1, 1996, с. 157), у творческих натур сознание почти всегда находится в измененном состоянии, а их "обыденное сознание во время бодрствования представляет собой как бы открытый порт, в котором в любую минуту идет выгрузка богатств, доставляемых из подсознания". Наиболее ярким примером амбивалентности гениев может служить ауторефлексия Н.А. Бердяева, который в книге *"Самопознание"* пишет о себе как о двойственном, "многоплановом, многоэтажном" человеке со "сплетающимися противоречиями", который соединяет храбрость и трусливость, педантичность, аккуратность и прирожденный анархизм, реалистическое отношение к жизни и романтическое отношение к мечте (т.е. мечтательность и реализм), нелюбовь к жизни, но любовь к экстазу жизни, гордость и смирение, любовь к философии, но не отдачу целиком философии, будучи "феодалом, сидящем в своем замке с поднятым мостом и отстреливающимися", но вместе с тем человеком социальным, который любит общество людей и много с ними общается, соединяя одиночество с социальностью, являясь при этом существом **трансцендентным** (стремящимся преодолеть мир, обрести свободу), которое никогда не скучает, но которому "слишком многое было скучно"; "Я не только человек тоскующий, одинокий, чуждый миру, исполненный жалости к страдающей твари, душевно надломленный. Я также человек бунтующий, гневно протестующий, виновный в борьбе идей, вызывающий, способный к дерзновению", – писал Н.А. Бердяев, отмечая при этом, что "сводятся эти противоречивые элементы к одному источнику" [Бердяев, 1990, с. 24, 26, 30, 32, 35, 37, 40–41, 49, 59].

Еврипид писал следующее: "Кто знает, эта жизнь не есть ли смерть, и смерть не есть ли то, что жизнь для смертных?" Гераклит: "Бессмертные – смертны, смертные – бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают". В апокрифическом Евангелии от Филиппа говорится: "Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие не хороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть – не смерть. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира, неразорванные, вечные" [Свинцицкая, 1981, с. 228].

Способность человека видеть противоречия и оперировать ими (то есть способность к рассуждению, которое Паисий Святогорец назвал "коронай, венцом добродетелей") означает его открытость неопределенности – парадоксу, хаосу, абсурду (см. **дополнение 1**), что реализуется в фундаментальном свойстве психики – **дипластии** – способности человека соединять противоположные когнитивно-эмоциональные категории и состояния (что проявляется в оксимороне, например, "живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная тупость" и др.). Состояние

дипластии в аспекте познавательных процессов моделируется при помощи ориентальной (буддистской или индийской) логики четырех альтернатив, где в сфере отношений логических терминов утверждения и отрицания обнаруживаются четыре логически равнозначные альтернативы: 1. либо утверждение; 2. либо отрицание; 3. и то, и другое одновременно; 4. ни то, ни другое. [Урманцев, 1993; Дюмулен, 1994, с. 234; Игнолс, 1975]. Человек, владеющий логикой четырех альтернатив, на вопрос, требующий однозначного ответа, даст четыре. Так, например, если мы зададим такому человеку основной вопрос философии о первичности материи или сознания, то можем услышать четыре равнозначных ответа: 1) с одной стороны, материя первична, 2) с другой – сознание; 3) кроме того, и материя, и сознание одновременно первичны; 4) однако, может быть, что ни материя, ни сознание являются первичными. Таким образом, можно говорить о двух "уровнях" диплолатии, когда на первом уровне сознание и психика человека способны удержать в единстве две противоположности (3. и то, и другое), а на втором – удерживаются не только каждая из противоположностей в отдельности (1. утверждение + 2. отрицание), но также каждая из них, говоря философским языком, снимается (4. ни то, ни другое). Как видим, второй уровень диплолатии – есть воплощение диплолатии в наиболее полном виде, что позволяет человеку мыслить не только парадоксально-многозначным, но и одновременно – абстрактно-логическим однозначным образом, проводя дифференциации и различия, фиксируя причинно-следственные зависимости.

10) Структура человека на фундаментальном уровне триадна и охватывает тело, душу и дух, которые, принимая во внимание факт сотворения человека "по образу и подобию" Всевышнего, можно соотнести: душу как принцип жизненности и бессмертия человека с Богом-Отцом, дух – с Богом-Духом, а тело – с Богом-Сыном, поскольку Бог-Сын воплощен именно в материально-телесном, тварном плане реальности.

11) Целеобразование и целеосуществование – эволюционный фактор, основной механизм существования человека и общества. Смысл как *система целей человеческого существования* понимается как *цель*, как "*мысль о цели*", пребывающей в будущем, то есть выступающей потенциальной категорией. При этом достижение общественной цели можно рассматривать как процесс, реализуемый благодаря определенной идеологии (А.А.Богданов). С другой стороны, цель выступает основополагающим эволюционным фактором. С кристаллизацией образа будущего связан и *краеугольный механизм управления*, поскольку для того, чтобы ставить задачи, нужно иметь образ будущего. В этой связи интересен вывод о том, что эволюция живых существ шла по пути совершенствования прогностической способности интеллекта, что находит отражение в *мифе о Прометее*, который "наделил разумом слепых, жалких людей, живших как муравьи в пещерах, научил их строить дома, корабли, заниматься ремеслами, носить одежду, считать и писать, различать времена года, приносить жертвы богам и гадать" [*Мифологический словарь*, 1991, с. 451]. Интересно, что само имя "*Прометей*" означает "мыслящий прежде", "предвидящий". В связи с этим можно сделать вывод, что именно функция предвидения является стержнем разума как способности расширять актуальное поле бытия человека, вырваться из плена актуальной данности, "здесь и теперь", стать свободным от принципа реальности (что составляет основу личностного начала человека), научиться отражать *потенциальное будущее* в контексте актуального настоящего, то есть быть верующим существом, воспринимающим "невидимое как видимое", о чем свидетельствует история просветления Гаутамы Будды, который вступил на путь духовного развития после открытия в молодом возрасте истины о четырех камнях преткновения человеческой жизни – старости, болезнях, страдании и смерти, ожидающих каждого из людей в отдаленном будущем. Такое знание о

событиях, которые произойдут с каждым из молодых людей через много лет, заставило Будду, воспринимавшего потенциальное будущее (будущие страдания) как актуальное настоящее, вступить на тернистый путь просветления, результатом которого было сознание мировой религии¹⁵³.

12) Человек существует не только в материальной, но и абсолютной плоскости реальности, не только в сфере актуально-действительного, но и потенциально-возможного – витуального, невидимого, скрытого, что предполагает основополагающее свойство человека – веру: "вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в будущем" (*Евр. 11, 1*). Как указывается в христианском катехизисе митрополита Филарета, "вера есть уверенность в невидимом – как в видимом, в желаемом и ожидаемом – как в настоящем". Таким образом, человек способен существовать в двух измерениях – в актуальном ("здесь и теперь") и потенциальном (вероятностном), что можно соотнести с колоссальной философской категорией *действительного и разумного*, между которыми в человеческом обществе существует извечное противостояние, поскольку в силу кажущейся несправедливости и негармоничности социального мира его несовершенное действительное (актуальное) состояние взвешивается на "весах" разумного, выражающего принцип потенциально-возможного, что обнаруживает потребность в совершенствовании действительного состояния мира, а это, в свою очередь, развивает человека как мыслящее интеллектуальное творящее существо, а также делает нашу жизнь юдолью страданий и трагедий¹⁵⁴.

Проблема *общечеловеческих и индивидуально-личностных ценностей*, проистекающих из рассмотренных выше *сопряженных качеств Бога и человека*, является особенно актуальной в современную эпоху, о которой в эсхатологических письменах говорится как о "конце времен".

Еще 20-30 лет назад идея "конца времен" воспринималась нами либо как некое религиозно-мифологическое и даже поэтико-метафорическое преувеличение, либо как сплошное надувательство, поскольку в истории человечества известно множество примеров тщетного ожидания *Конца света*.

Однако события начала XXI столетия, похоже, преподносят нам кошмарные сюрпризы: сползание человечества в бездну содомского растления, тотальная фальсификация действительности, массовая чипизация населения развитых "демократических" стран, торжество демонических ценностей на фоне ускоряющегося процесса расчеловечивания всех форм цивилизованной жизни, – все это ныне становится обыденной реальностью. Мы начинаем понемногу свыкаться с переворачиванием традиционных ценностей – их превращением в антиценности, когда применение *vip*-людьми и великими державами двойных и тройных стандартов уже почти не сжимает наши сердца мистическим ужасом предчувствия конца времен.

¹⁵³ Нейрофизиологи из разных университетов США и Швейцарии провели исследование, в котором обнаружили новые причины религиозности людей, и как следствие – всех религий. Они пришли к результатам, что религиозность людей связана со способностью людей видеть неочевидные закономерности. Ученые исходили из позиции, что верующие разных религий верят, что события в жизни каждого человека определены вмешательством божественной силы. То есть в мире ничего просто так не происходит, Бог или боги имеют власть над нами и всем миром. Верующие склонны воспринимать события в мире телеологически, то есть они думают, что у всего есть цель, замысел. Чем больше люди верят в то, что божество влияет на их жизнь и жизни остальных, тем сильнее вера (http://potustorony.ru/news/uchenye_obnaruzhili_prichiny_religioznosti_ljudej/2020-11-20-1660).

¹⁵⁴ Н.А. Бердяев в книге *"Самопознание"* пишет следующее: "У меня в результате испытаний выработалось очень горькое чувство истории. Периодически появляются люди, которые с большим подъемом поют: "От ликующих, праздно болтающих, обгадяющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви". Они несут страшные жертвы, отдают свои жизни. Но вот они побеждают и торжествуют. И тогда очень быстро превращаются в "ликующих, праздно болтающих, обгадяющих руки в крови".

Дух разрушенного скептицизма по отношению к эсхатологическим предчувствиям последних времен постигается в поэтических строках Александра Блока:

*Я видел сон: мы в древнем склепе
Схоронены; а жизнь идет
Вверху – всё громче, всё нелепей;
И день последний настает.
Чуть брежжит утро Воскресенья.
Труба далекая слышна.
Над нами – красные камни
И мавзолеев из чугуна.
И Он идет из дымной дали;
И ангелы с мечами – с Ним;
Такой, как в книгах мы читали,
Скучая и не веря им.*

Наша цивилизация столкнулась с проблемой сохранения и воспроизводства общечеловеческих нравственных устоев, которые серьезно пошатнулись в современном обществе всеобщего потребления, существующего по правилу "бери от жизни все" и строящемся на фундаменте прагматического успеха, показателями которого выступают высокое социальное и материальное положение, вкусная еда, отдых на престижных курортах, разнообразный секс, качественные товары и услуги, высокие зарплаты, низкие кредиты... Потребительский успех либерально-глобалистского образца, о котором идет речь, не отвечает системе общечеловеческих ценностей традиционного общества, если его измерять на весах принципа социальной справедливости и социоприродной гармонии, а также принять к сведению восточную сентенцию: "если в обществе есть Дао, стыдно быть бедным, а если в обществе Дао отсутствует – стыдно быть богатым".

Похоже, что в нашем мире Дао как ориентальный принцип гармонии социоприродной среды напрочь отсутствует, что превращает социум в "общество спектакля" (Ги Дебор). О нем в древнекитайском трактате "Дао Дэ Цзин", составленном Лао-Цзы, записано следующее: "Когда государство отступает от законов великого Пути, в нем начинаются лицемерные разговоры о "человеколюбии" и "справедливости". Когда в семье царит разлад, появляются показные "почтительность" и "терпимость". Когда в государстве процветают беззаконие и хаос, появляются болтуны, призывающие к соблюдению законов".

В связи с этим Э. Фромм в книге "Искусство любви" писал, что "Мир как состояние прочных гармоничных отношений между народами возможен при условии, что структура обладания уступит место структуре бытия. Сама мысль о возможности мира на фоне постоянной борьбы за обладание и прибыли является иллюзией, причём опасной иллюзией, ибо она мешает людям осознать следующую альтернативу: либо радикальное изменение своего характера, либо бесконечные войны" [Фромм, 1991, с. 140].

Нивелирование принципа Дао неизбежно порождает социальное неравенство времен "дикого капитализма", подрывая духовно-моральные устои справедливого миропорядка и эскалируя процесс расчеловечивания, о котором пишут многие исследователи:

"Коррупция, криминал, правовой беспредел, мошенничество, всеобщее невежество и невоспитанность, терроризм, воровство, вандализм, торговля людьми, беспризорность, заказные убийства, захват заложников, бедность, экологические катастрофы, система двойных стандартов и т.д. подобно раковой опухоли распространяются по всему миру. Одновременно, повсеместно уменьшается число высококультурных людей, наблюдается рост презрения к разуму, совести и морали, рушатся нравственные устои общества, высмеиваются патриотизм, любовь к природе, животным и человеку в целом, как высшему достижению развивающейся природы" (В.П.Попов, И.В. Крайнюченко).

Академик В.И. Арнольд, крупнейший отечественный математик писал, что "Сейчас практически одновременно во всех странах идет грустный процесс, который выражается в плохом отношении к науке и культуре, в устранении их из жизни общества. Начинают торжествовать бюрократия и администрация, уничтожающие образование, науку и культуру целиком. Это самоубийство человечества! Озоновые дыры, загрязнение атмосферы, "парниковый эффект", радиоактивное заражение и уничтожение культуры – единый процесс, который ведет к гибели жизни на Земле. Мы являемся свидетелями этого, наш долг предупредить о катастрофе призвать людей остановиться, если еще возможно..." [см.: Губарев, 2000].

Апостол Павел перечислил качества людей последних дней истории человечества: "В последние дни наступят необычайно трудные времена. Люди будут самолюбивыми, любящими деньги, самонадеянными, высокомерными, богохульниками, непослушными родителям, неблагодарными, неверными, лишёнными родственных чувств, несговорчивыми, клеветниками, не имеющими самообладания, ожесточёнными, не любящими добродетельность, предателями, своенравными, гордецами, любящими удовольствия, но не любящими Бога, имеющими вид преданности Богу, но отвергающими её силу" (2 Тимофею 3:1-5).

"Агония общества потребления неумолимо диктует свои условия всему миру. С каждым годом эти условия ужесточаются, так как воздух и вода на большей части планеты становятся непригодными для нормальной жизни людей, сокращается ареал лесов и плодородных почв, истощаются не восполняемые ресурсы. Ситуация усугубляется массовым производством генно-модифицированных продуктов питания, новыми, искусственно созданными эпидемиями, крупными техногенными катаклизмами, всё чаще повторяющимися лесными пожарами. Повсюду наблюдается нарастающая и всё более ожесточённая борьба за рынки сбыта и благоприятные условия для проживания" (Е.Кислицына, Л.Фионова, М.Шубин – [kramola.info/vesti/ protivostojanie / alternativa -dlya-rossii](http://kramola.info/vesti/protivostojanie/alternativa-dlya-rossii)).

В связи с этим приведем слова из книги П.Вайнцвайга "*Десять заповедей творческой личности*".

"В современном мире, где нагромождаются искусственно создаваемые сложности и где игнорируются принципы творческого отношения к жизни, возникла благодатная почва для разрушения личности. Разбазаривая жизненную энергию в бесконтрольной и бессмысленной деятельности, занимаясь не своим делом и из-за этого лишая себя возможности гармоничного развития, очень многие люди сами обрекают себя на неудачи и поражения. Бездумно расточая свой творческий потенциал, мы создаем непреодолимые препятствия на пути к достижению успеха и счастья. Выигрыш в рулетку не равноценен деньгам, заработанным честным трудом. Увлечение порнографией никогда не заменит одухотворенности настоящей любви. Механическое запоминание и повторение слов умерших пророков и поэтов не способны утолить у школьника жажду духовного взаимопонимания или осуществить его мечту о реализации своих творческих замыслов. Правительства, бизнес, школа и средства массовой информации занимаются тем, что стараются дать нам поверхностные представления об окружающей действительности. Но такие представления не могут заменить истинно глубокие знания не способствуют развитию творческого восприятия мира.

Достичь Силы Личности можно лишь тогда, когда жизненный опыт строится на подлинном интересе к окружающему миру. Для того чтобы открыть заветный ларец своих творческих возможностей, нужно обладать добрым и отважным сердцем, широтой кругозора и непременно силой воли" [Вайнцвайг, 1991].

Как писал Эрих Фромм, "Любое общество, которое отрицает любовь, обречено на разрушение... капитализм отрицает любовь, низводя её до товарно-денежных отношений "ты мне, я тебе". И потому неизбежно будет разрушен (правда, это не будет "созидательное разрушение" Шумпетера, скорее это будет "очистительное созидание" социализма). Наше общество должно вновь обрести нравственность (не в её примитивно-традиционалистском или буржуазно-обывательском толковании), иначе оно будет сметено теми, кто её не лишён. Например, мусульманами, которые в рамках своей морали часто действуют безупречно. Только через обретение нравственности, восстановление морали можно остановить саморазрушение, которым страдает наше общество последние двадцать лет. Я предпочитаю искать истоки этой морали не в прошлом, а в будущем".

Поэтому, как полагает К. Роджерс: "Удовлетворяться должны естественные потребности человека, а не раздутые рекламой и потребительством завышенные искусственные запросы. Недаром понятие "мера" долгое время было одним из ключевых в средневековой европейской философии, определяющим повседневное поведение всех слоёв и сословий... Если не наполнять ежедневно жизнь высшим смыслом, то человечество (и отдельные его представители) ничем не будет отличаться от бактерий или глистов, паразитирующих на теле планеты. И в какой-то момент нарвётся на ту или иную форму "антибиотика" с её стороны".

Как показала Л.В. Селиванова в исследовании "*Психолого-акмеологические особенности развития личности успешного предпринимателя*", а также как свидетельствуют и другие психологические исследования феномена успешности в современном мире, современных людей можно разделить на три категории в соответствии с критерием "социальная успешность":

неуспешные – порядочные, волевые, ответственные, честные;

стабильные акцентуированные по параметрам "педантичность", "экзальтированность", "гипертимность";

успешные акцентуированы по таким чертам, как "экзальтированность", "возбудимость", "властолюбие", "хитрость", "эгоистичность" [Бондаренко, 2012, с. 235-236; Селиванова, 2004].

В связи с этим А. В. Порошина в книге "*Постулаты здоровья, или введение в голографическую теорию медицины*" вопрошает: "спросите сегодня любого десятиклассника: кем он будет после школы? 70% ответят: бизнесменом. Оставшиеся 30% захотят быть фотомоделями, звёздами эстрады, юристами, врачами, экономистами, продавцами и сотрудниками ГАИ (?). Практически никто не видит себя земледельцем, скотоводом, сапожником, уборщицей, дворником. Предположим, их мечты сбываются, тогда кто будет кормить, поить и обслуживать эту орду бизнесменов, адвокатов и фотомоделей? А если не сбываются? Тогда менее удачливый, сравнивая себя с более удачливым, начнёт сначала завидовать, потом бороться, потом ненавидеть".

Директор Курчатовского института М. Ковальчук полагает, что "сегодня возникла реальная технологическая и биологическая возможность создать принципиально новый подвид человека вместо *Homo Sapiens* (человек разумный) – "*человек служебный*", которого характеризуют такие качества, как: ограниченное самосознание, управление размножением и дешёвый корм – генномодифицированные продукты".

"Началось разрушение культуры, разрушение морали, воцарились нравы, когда потребовалось "оправдание добра" и преступление перестало быть преступлением. Самые страшные предсказания сбылись, и мы теперь можем только свидетельствовать о неслыханном развращении и расчеловечивании..." (Валентин Распутин, "*Сколько будет лет в XXI веке*").

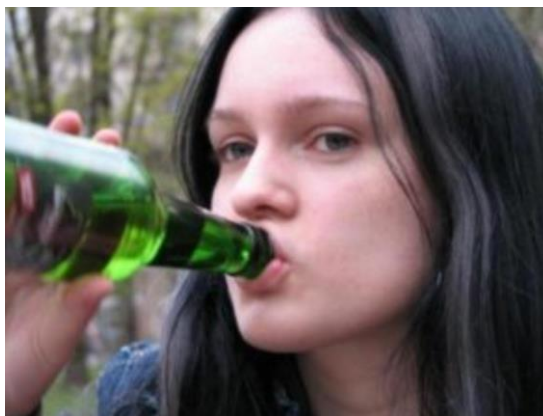
"Двадцатый век всерьез отказался от гуманистических ценностей. Человек "стал скопищем стыда и позора" (Г. Гваттари), "расчеловеченным ничтожеством" (Д. Оруэлл), "нравственным нулем" (С. Булгаков, С. Франк), "агрессивным существом" (З. Фрейд), "больным зверем" (М. Шелер, Ф. Достоевский, А. Гелен), игроком с "тысячью лиц" (Ж. Делез, К. Берг), "маленьким человеком с неустойчивой и разрушительной психикой" (В. Райх, Э. Фромм), "безумным деятелем", захлебывающимся техническим могуществом и ведущим диалог со смертью (М. Хайдеггер, Ст. Лем, М. Бланшо)... Пока неясен до конца механизм этого процесса, но, кажется, гнетущая, губительная для психики людей атмосфера позднего капитализма (капитализма потребительства, всевластия корпораций, расчеловечивания, "капиталократии", деиндустриализации и спекуляций) уже воздействует на телесные процессы. Как в магии: где информационное влияет на физическое" (Б.Г. Ушаков [В.И. Вернадский..., 2013]).

А.Ф. Бондаренко, проведя глубокое исследование современной "идеологии успешности", базирующейся на снобистско-потребительских ценностях и порождающей инфантильное поколение, делает вывод, что полностью зависимое от чужих ценностей и идей новое "поколение, готовое на все за модный аксессуар. Поколение, неспособное к производительным самостоятельным усилиям в принципе... Они желают сидеть в кофейнях, обсуждать одежду, гламурные журналы и поездки в Лондон, их Мекку, вернее, их Вавилон. Их мечта – стать журналистом, дизайнером, фотографом, галеристом, диджеем. В крайнем случае – официантом в "престижном" кафе или продавцом в дорогом магазине" [Бондаренко, 2012, с. 236-237]. Такой успех противоречит ментальной матрице славянина: "Сочетаемы ли для нас слова и выражения, скажем, такого порядка: Тарас Шевченко – успешный поэт? Можем ли мы назвать Владимира Маяковского, Марину Цветаеву, Сергея Есенина "успешными поэтами"? Язык не поворачивается, не так ли? Он – великие поэты. Великие и не успешные. Так же как Марк Цукерберг именно успешный, но вовсе не великий предприниматель" [Бондаренко, 2012, с. 236].

Умберто Эко в своей последней книге ("Pape Satàn Aleppe") пишет о характерном для европейцев разжижении (деградации, деконцентрации, диффузии) мозгов, что сопровождается утратой Европы глубинных оснований "общинности" как центров кристаллизации знания и самосознания человека. При этом социальная реальность "ныне не просто "разжижается" под влиянием каких-то объективных обстоятельств. Она искусственно и принципиально модернизируется: разбивается на кластеры, стандартизируется, оцифровывается и ставится на прослушку, запись и последующий бан в прямом (морально-политическом и физическом) и в переносном (виртуальном) смыслах... Культ ЛГБТ-движения, гомосексуальные семьи и браки, фричайлд, развитие института суррогатного материнства, половое "воспитание" (развращение) детей в раннем возрасте и прочие технологии продвижения "новой" семейной, социальной и образовательной политики

направлены именно на то, чтобы массовый человек утратил способность к самосохранению, неконтролируемому размножению и борьбе за потомство" (Владимир Лепехин, 2016).

Таким образом, современная система культуры и образования стремится формировать и поддерживать в людях **потребительско-инфантильный стиль жизни**, когда процесс воспитания мальчиков реализуется через стимулирование их инфантильного поведения, когда искусственно затягивается процесс наступления социальной зрелости. В то время как воспитание девочек направлено в противоположную сторону – стимулирования ранней половой зрелости. И то, и другое служит консервации общества всеобщего потребления.

"Делается это для того, чтобы утилизировать энергию молодых людей в период ее наибольшей активности (от 15 до 25 лет). Дело в том, что во все исторические времена основную массу революционеров составляла именно данная категория населения. У молодого мужчины наступает пик физической и интеллектуальной активности к 20 годам, он здоров, умен, горяч, принципиален и бескомпромиссен.

Опасен, не так ли? Достаточно вспомнить, что Александру Македонскому было всего 20 лет, когда он начал свою "карьеру", князю Святославу на момент смерти было не более 30 лет, Иван Грозный взял Казань в 22 года. А в наше время (особенно в Европе) в этом возрасте молодые люди считаются "подростками".

Школьники тогда и сейчас*	
1967 год	2017 год
Отношение к учителю	
Подчиняются авторитету	Критически оценивают
Отношение к учебе	
Осознанное, сами решают, что нужно и зачем	Следуют мнению родителей
Отношение к дополнительным занятиям	
Сами решают, чем хотят заниматься	Идут туда, куда направит родитель
Домашние обязанности	
Бытовые заботы, уборка	Учеба, домашнее задание
Уровень зрелости	
Дети были больше похожи на взрослых	Взрослые стали больше похожи на детей
*По данным Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики.	

Вот на это и рассчитано воспитание социального инфантилизма, превратить вершителя истории в здоровую и безопасную детину. А излишки энергии пусть сольет где-нибудь, ну, например, в беспорядочных половых связях, в алкоголе, наркотиках или в уличном криминале" (Романов А. "Восемь технологий расчеловечивания", 2016). В 2007 году

А.А.Фурсенко, министр образования и науки РФ, на ежегодном молодежном форуме на Селигере сказал, что по его мнению, "недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других, который сможет правильно использовать достижения и технологии, разработанные другими" (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Фурсенко>, — Андрей_Александрович)¹⁵⁵.

Эта установка в некоторой степени доминировала в разные годы и в *советской школе*, вызывая возмущение творцов авторских школ, которых часто предавали ostracismu. В связи с этим А. В. Петровский писал, что

"Конкретно-историческому исследованию должна быть подвергнута не только педагогическая мысль давних лет, но и события недавнего прошлого. Именно историки педагогики должны проанализировать, к примеру, годы застоя, когда педагогическая теория не видела в ребенке активной личности, способной находиться в постоянном сотрудничестве со своими воспитателями; выяснить причины и конкретные обстоятельства, которые привели к недооценке, а иногда и искаженной оценке педагогических воззрений В.Сухомлинского, Я.Корчака, Ш.Амонашвили, М. Щетинина и других педагогов. Историкам педагогики пора осуществить нелицеприятный анализ обстоятельств, при которых не получил развития опыт коммунарской педагогики И.Иванова, заглохли интереснейшие начинания Л. Занкова, разгромлен эксперимент В.Давыдова... Например, В. Шаталова не раз колола недоброжелательная критика..." [*Петровский, 1989, с. 21-23*].

Классики современной мировой педагогики А.С. Макаренко и В.А.Сухомлинский не просто критиковались со стороны "общественности" — данная критика свела их в могилу. Еще раньше К.Д.Ушинский был отлучен от педагогики.

Таким образом, как пишет Г.Мирошниченко,

"... нас намеренно и очень тонко обманывают в самом начале жизненного пути, рисуя умышленно фальшивую картину мира. Обман осуществляется через продуманно созданное для этой цели учреждение: систему обязательного среднего образования и необязательного высшего. При поддержке с теми же намерениями созданной, функционально дополняющей системы СМИ (средств массовой (дез)информации), и валом книг, уводящих людей от Истины. Из-за незнания самых важных законов этого мира, утаённых от нас, прежде всего Истины, а, значит, ошибочного мировоззрения, мы все допускаем массу ошибок в своей жизни, наживаем груз трудноразрешимых проблем. Обучением под благородным лозунгом "просвещения" множеству действительно полезных, но второстепенных знаний, нас обманывают в самом главном знании... Обучая практическим навыкам жизни на земле, нас уводят от самого главного — познания Истины и вопроса: зачем мы вообще приходим в этот мир недолгими гостями? Убедив в конечности нашего существования, всё наше сознание занимают заботами о комфортном обустройстве нашего временного бытия, оставляя нас совершенно неготовыми к ожидающей нас вечности... Сходно с ситуацией, когда некоему лицу обеспечивают добротную подготовку быть топменеджером крупной компании, утаив от него его царское происхождение, права на престол и творение жизни в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности, в Свободе и

¹⁵⁵ А что при этом остается учителям? Об этом на всю страну сказал премьер-министр Медведев: "*Денег нет? — Это личный выбор. Меня часто об этом спрашивают, и по учителям, и по преподавателям. ... идите работать в бизнес*".

Независимости от всех земных правителей и работодателей" [*Белая книга жизни. Белый проект, 2013*].

Данная тенденция реализуется на основе новейших ретардистских проектов. К таковым А.Роджерс относит Болонскую систему, которая "эффективно отупляет и убивает фантазию (абстрактное, дивергентное и критическое мышление, в частности). Если пятилетний ребёнок может придумать около 200 различных нестандартных способов использования одного предмета, то выпускник современного ВУЗа с трудом назовёт 4–5 таких способов. Такое "образование" делает из человека робота, действующего по строго заданному алгоритму "Работай, потребляй, сдохни". И сознательность масс при таком раскладе с каждым годом будет не расти, а неизбежно снижаться, примитивизируясь".

Как утверждают историки и антропологи, человек отличается от животного не столько мышлением (некоторые обезьяны, особенно их экспериментальные представители, обнаруживают мыслительные способности, характерные для маленьких детей), сколько отношением к смерти, что проявляется в различных культах, связанных с захоронением человеческих останков.

Вместе с этим в душе человека навсегда поселилось чувство неизбежности смерти, которую иногда даже обожествляют:

Мельница Бога
Очень хороша.
Мельница Бога
Мелет не спеша.
Медленно, но верно
Ходит колесо.
Будет перемелено
Абсолютно всё.

Г.У. Лонгфелло

Каждый вечер, лишь только погаснет заря,
Я прощаюсь, желанием смерти горя,
И опять, на рассвете холодного дня,
Жизнь охватит меня и измучит меня!
Я прощаюсь и с добрым, прощаюсь и с злым,
И надежда и ужас разлуки с земным,
А наутро встречаюсь с землею опять,
Чтобы зло проклинать, о добре тосковать!..
Боже, боже, исполненный власти и сил,
Неужели же всем ты так жить положил,
Чтобы смертный, исполненный утренних грёз,
О тебе тоскованье без отдыха нёс?..

А.А.Блок

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Г.Р.Державин

Вкупе со смертью в душе человеческой издревле утвердилась имеющая иррациональную природу фундаментальная тревога, которая в истории искусств находит важное место, обнаруживаясь даже в невинных детских стихах, – например в стихотворениях "о попавшем в воду мячике", который довольно однообразно воспевали множество поэтов (М.Ю.Лермонтов, Н.А.Некрасов, Т.Г.Шевченко, В.В.Маяковский, С.А.Есенин, А.Т.Твардовский, В.С.Высоцкий и др:

Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
– Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.

А.Л. Борто

Ты о мяче,
Что был тебе забавой,
Напрасно слезы льешь,
Не стоит он того:
Игрушки из резины
Могут плавать!
С ним, Таня,
Не случится ничего!

Расул Гамзатов

Татьяна у реки играла,
Любуясь красотой кругом,
Смеялась, пела, мяч катала -
Но в реку вдруг свалился он!
Татьяна, охнув, зарыдала,
И над рекой разнесся плачь...
Ведь дева юная не знала,
Что не утонет в речке мяч.

А.С.Пушкин

И только *Булат Окуджава* придал образу мячика новый смысл в стихотворении "*О голубом шарике*":

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.
Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.
Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.
Плачет старушка: мало пожила
А шарик вернулся, а он голубой.

В этом стихотворении представлена ситуация недостижимости некоего высшего идеала, характерная для многих перипетий человеческой жизни, итог которой всегда один – смерть, разрешающая все и всяческие проблемы, о чем пишет А.Блок:

Ночь – как ночь, и улица пустынна.
Так всегда!
Для кого же ты была невинна
И горда?

Лишь сырая каплет мгла с карнизов.
Я и сам
Собираюсь бросить злобный вызов
Небесам.

Всё на свете, все на свете знают:
Счастья нет.
И который раз в руках сжимают
Пистолет!

И который раз, смеясь и плача,
Вновь живут!
День – как день; ведь решена задача:
Все умрут.

Победа над обуявшей человека фундаментальной тревогой, порожденной страхом смерти, достигается тремя путями :

1) *Путем тленной жизни* – неистовой, бурной, безумной жизни, у которой человек стремится "взять все" благодаря приобщению к эгоцентрическим ценностям гедонизма, который, в сущности, не избавляет от страха индивидуальной смерти, но загоняет его глубоко в подсознание, где этот страх время от времени прорывается наружу в актах "вселенской скорби" и немотивированной агрессии.

2) *Путем нетленной вечности*, которая бережно принимает человека в свои объятия не только после прекращения его земного существования, но и на протяжении всего жизненного пути благодаря приобщению человека к высшим (*непрагматическим*) ценностям, с помощью которых он кардинальным образом преодолевает фундаментальный страх смерти.

3) *Путем свободы и истины* ("и познаете истину, и истина сделает вас свободными" – *Иоан. 8:32*), "совмещающей противоположности" (С.Б.Церетели), когда, с одной стороны, не отрицаются, и даже утверждаются ценности жизни, а с другой, – ценности вечности также утверждаются, что приводит к примирению тленной жизни и нетленной вечности, а по сути – к примирению жизни и смерти.

Данная позиция *примирения жизни и смерти* иллюстрируется высказыванием Л.Н.Толстого, который полагал, что для того, "чтобы полюбить жизнь, надо полюбить смерть".

Связь же свободы и примирения со смертью показана М.Монтенем, который писал, что "размышлять о смерти – это значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот научился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения. И нет в жизни зла для того, что постиг, что потерять жизнь – не зло".

Связь истины и примирения со смертью (когда смерти не страшатся) иллюстрируется словами Сократа, который утверждал, что знание есть непреходящая добродетель. Данная сентенция находит подтверждение в опыте людей, возвратившихся к жизни после клинической смерти (см. книги Р.Моуди, в которых повествуется о феномене клинической смерти, приоткрывающей для человека вечную жизнь в посмертии): многие из них начинали напряженно учиться, получать первое, второе образование и т.д., что свидетельствует о том, что познание человеком мира выступает ценностью, не исчезающей в потусторонней реальности.

Ориентация человека на непрагматические ценности, которые мы здесь наблюдаем, фиксирует единство свободы (от мира и тленной жизни) и истины, что реализуется в *актах творчества*, которое также непрагматично, самодостаточно (подобно "искусству ради искусства), свободно (надситуативно, неадаптивно, выходит за рамки прагматической целесообразности), а также направлено к познанию человеком себя и мира, ориентируясь на ситуации неопределенности, проблемности, парадоксальности.

Человек, совмещающий стремление к познанию (истине), творчеству, свободе, а также примирение со смертью (бесстрашие перед лицом смерти) обладает высшим авторитетом среди большинства людей, боящихся смерти, несвободных от мирских благ, избегающих познания и творчества. Такой человек становится святым учителем, подобно А.С. Макаренко.

Рассмотрим феномен воспитательного учреждения А. С. Макаренко, где подавляющая часть воспитанников, которые попали в это заведение и прошли его полный "курс", в последующем не обнаружили рецидивов и не вернулись в свое преступное прошлое. Более того, практически все выпускники смогли полностью реализовать себя в непростое время сталинизма.

Таким образом, А.С.Макаренко можно назвать педагогом номер один всех времен и народов, поскольку ему удалось, работая в критических условиях, преобразовывать людей, стоящих на низшем – криминальном – уровне социальной интеракции, в гармоничных личностей. Существуют научные центры, которые исследуют воспитательный эффект педагогической системы А. С. Макаренко в Германии, Италии, Японии и других странах, где стремятся понять, каким образом происходила "переплавка" малолетних преступников, их коренная трансформация и гармонизация. В 1988 г. решением ЮНЕСКО были названы четыре имени педагогов, определивших способ педагогического мышления в XX веке – американец Д.Дьюи, немец Г.Кершенштейнер, итальянка М.Монтессори и славянин А.С.Макаренко.

Рассмотрим *сущность педагогики А.С.Макаренко*.

А. С. Макаренко сформировал развивающе-воспитательную социально-педагогическую среду, которая имела мощный "солитонный" ресурс самоподдержки и гармонизации, подобно нашей Вселенной, являющейся весьма устоявшейся самодетерминированной структурой. Отмеченная среда, с другой стороны, составляла целостный реальный социальный жизненный цикл, в который были включены воспитанники, что является принципиальным аспектом воспитательного воздействия системы А. С. Макаренко. Все иные искусственные образовательно-воспитательные среды, лишенные этого качества, являются суррогатными социальными ячейками, воспитательный ресурс которых неадекватен современным образовательным целям.

Эту устойчивую синергетическую воспитательную среду А. С. Макаренко создал в начале существования своего заведения благодаря ситуации "взрыва" – коренного изменения первых "преступных" воспитанников; это привело к тому, что великий педагог получил статус неопровержимого лидера, который в контексте воспитательной системы явился высшим центром управления.

Отмеченное обстоятельство отвечает общему кибернетическому принципу управления, согласно которому в любой системе имеющийся определенный руководящий Центр (или принцип), который формирует организацию и задает ритм развития системы, определяя ее цель и выступая *синергетическим параметром порядка*. Этот Центр характеризуется поливалентностью, гибкостью и "нейтральностью" – тем качеством, которое позволяет ему вступать во взаимодействие с любым элементом системы, а также обеспечивать периодическую "нейтрализацию" системы (то есть снятие всяческих противоречий в ее недрах – так называемое "обнуление полюсов ее напряженности") и получать обратную связь от элементов системы, которая достигается интеграцией Центра в

функциональную "ткань" каждого этого элемента с помощью нейтральной природы управляющего Центра, делающего систему *единой* именно благодаря своей нейтральности. *Единство* системы, в свою очередь, является залогом реализации единых педагогических требований ко всем ее элементам, а также самодетерминации этой системы.

Кроме того, все иерархически организованные элементы системы должны воспринимать управляющий Центр как абсолютный "авторитет", доминирующую инстанцию, вне которой система не может существовать, поскольку эта инстанция поддерживает (выступает посредником) связь системы с внешней (социальной) средой.

И главное – становление системы должно проходить вместе со становлением ее руководящего Центра, который, таким образом, выступает плоть от плоти отмеченной системы и закладывает управляющие импринтинговые сигналы для ее элементов.

Анализ воспитательного учреждения А. С. Макаренко позволяет прийти к выводу о том, что педагог актуализировал отмеченные выше кибернетические особенности социального управления. С самого начала становления воспитательного учреждения педагог стоял у ее основ как основатель, реализовывая еще один принцип эффективного управления, согласно которому управляющий Центр сам создает систему ("*принцип Творца*") и формирует ее управляющий механизм.

Вспомним, как все происходило в колонии А. С. Макаренко. Прежде всего после А. С. Макаренко в нее прибыли воспитатели, которые стали базовым инструментом управления системы. Потом появились "малолетние преступники" – ребята 16-18 лет (представляющие более-менее зрелые преступные элементы):

"Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были "дела". Четверо имели по восемнадцать лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети".

Как видим, в колонию прибыли четыре восемнадцатилетних молодых человека (двое оставшихся были чуть моложе). Даже по меркам нашего времени прибывшие были вполне взрослыми людьми, не говоря уже о том, что в условиях Гражданской Войны люди выросли еще раньше.

И эти "малолетние преступники", а на самом деле достаточно "закоренелые преступники" в результате спонтанного применения педагогом метода "взрыва" получили коренную трансформацию своей психофизиологической природы и оказались вторым (после воспитателей) передаточным звеном и средой управления системы.

Вот как об этом пишет сам А.С.Макаренко:

"И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ:

– Иди сам наруби, много вас тут!

Это впервые ко мне обратились на "ты".

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

– Простите, Антон Семенович...

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня – я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:

– Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чертовой матери!

И вышел из спальни...

В области дисциплины случай с Задорновым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую незаконность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук – дело второстепенное в сравнении со стоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею...

Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально-приветливо. Только дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьезно:

– Ну, как вы себя чувствуете?

– Все равно. Прекрасно себя чувствую.

– А вы знаете, что в этой истории самое печальное?

– Самое печальное?

– Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это, привычка к рабству?

Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне:

– Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боится и Бурун и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, в комиссию, мог причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. все-таки они люди. Это важное обстоятельство".

В результате описанных событий была сформирована образовательно-гармонизирующая структура, напоминающая *Божественную Троицу*: Бог-Отец – педагог-Макаренко. Бог-Дух – воспитатели (которые несли в себе духовные основы, идеологию Отца) и, наконец, Бог-Сын – первые воспитанники как наиболее авторитетные правопреемники власти Отца. Как видим, сложилась четкая триадная логическая иерархия, которую при помощи логико-математических оснований современной науки описал академик Б. В. Раушенбах, адаптировавший функционально-онтологические принципы Божественной Троицы к законам математического анализа [Раушенбах, 1991].

В связи с этим отметим, что практически все педагоги и философы, которые анализировали поступок А.С.Макаренко, удовлетворились объяснением этого поступка самим великим педагогом, который позднее "облачил" свой судьбоносный поступок в новый для педагогики механизм "взрыва", инициирующий формирование у воспитанников принципиально иной системы мотивов и ценностей.

Мы полагаем, что А.С.Макаренко стал для первых "преступных элементов" непрекращаемым авторитетом за счет того, что получил перед ними абсолютное моральное

превосходство. Данное превосходство заключалось в том, что как в традиционном социуме, так и его экстремальных учреждениях, например в армии и тюрьме, истинным авторитетом является тот человек, который смог переступить через себя, то есть *преодолеть страх смерти* и быть готовым ко всему.

Таким образом, среди людей именно тот находится на высоте положения и выступает истинным лидером – свободным и независимым существом, кто преодолел высший ужас человеческого бытия – страх смерти, "победил мир" (И.Христос), стал *свободным* от реальности: "Размышлять о смерти – это значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот научился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения. И нет в жизни зла для того, что постиг, что потерять жизнь – не зло" (М. Монтень, из книги "*Опыты*"). Или, "смерть – лучшая приправа жизни", а "жизнь есть приготовление к смерти".

Взрыв негодования, который захлестнул А.С. Макаренко, ударившего своего воспитанника, был вызван не только критическими условиями, которые были созданы в его учреждении (первые воспитанники превратили учреждение А.М.Макаренко в воровскую малину), но и тем, что данный взрыв имел место в условиях отчаяния, достигшего последнего градуса, когда на кон была поставлена жизнь А.С.Макаренко, а также его высшие ценности, ради которых он мог пожертвовать и самой жизнью.

Отметим, что отношение к смерти можно считать краеугольной проблемой человеческого бытия, которая определяет множество иных проблем. Страх смерти преодолевается человеком не только на путях обретения святости, но и в сфере высших человеческих ценностей, в том числе и воинской чести:

Кто не знал, не видал
Подвигов заветных,
Кто не знал, не слышал
Про гусар бессмертных!
Припев:
Марш вперёд!
Труба зовёт,
Чёрные гусары,
Марш вперёд!
Смерть наш ждёт,
Наливайте чары!
Начинай, запевай
Песню полковую;
Наливай, выпивай
Чару круговую!
Припев:
Ты не плачь, не горюй,
Моя дорогая!
Коль убьют, позабудь —
Знать, судьба такая.
Припев:
Не стоят, а храпят
Кони вороные.
Не ржавеют, а горят
Сабельки кривые.
Припев:

*Марш 5-го гусарского Александрийского
полка "Чёрные Гусары" (1773—1918)*

Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводьям;
Но если жизнь – базар крикливый Бога,
То только смерть – Его бессмертный храм.
А. А. Фет ("Смерть", 1878)

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.
"Команда, во фронт! Офицеры, вперед!"
Сухими шагами командир идет.
И слова равняются в полный рост:
"С якоря в восемь. Курс – ост.
У кого жена, дети, брат
Пишите, мы не придем назад.
Зато будет знатный кегельбан".
И старший в ответ: "Есть, капитан!"
И самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.
"Не все ли равно – сказал он, – где?
Еще спокойней лежать в воде".
Адмиральским ушам простукал рассвет:
"Приказ исполнен. Спасенных нет".
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.
Н.С. Тихонов ("Баллада о гвоздях", 1922)

Маятник качнётся – сердце замирает.
Что кому зачтётся – кто ж об этом знает?
Что кому по нраву, кто кого в опалу,
Что кому по праву выпало-попало...
Что судьба нам, братцы, к ночи напроорочит?
Станет улыбаться или не захочет?..
Мы одни и плетъ им, мы одни узда им.
Мы всегда успеем, мы не опоздаем.
Настал час заката. Маятник качнётся...
А без нас, ребята, драка не начнётся.
А без нас, ребята, драка не случится.
Надо ж нам когда-то с жизнью разлучиться...
Что судьба нам, братцы, к ночи напроорочит?
Станет улыбаться или не захочет?..
Мы поставим свечи, мы грустить не станем.
Выпал чёт иль нечет – завтра же узнаем...
А. Б. Градский (из песни "Маятник качнётся", 1941-1945)

Говоря о **высшем авторитете, связанном с отсутствием страха смерти**, целесообразно привести пример из жизни св. Франциска Ассизского, иллюстрирующий ситуацию, когда высшему авторитету – святости – могут покоряться и звери:

"В ту пору все жители Губбио жили в страхе: свирепый волк постоянно совершал на них набеги, терзая людей и животных, так что люди чувствовали себя в безопасности, лишь крепко затворившись за городской стеной. Франциск почувствовал глубокую жалость к ним. Однажды, несмотря на то, что жители Губбио

усиленно его отговаривали, он вышел за городскую ограду. Навстречу ему в ярости кинулся волк, но Франциск остановил его движением руки и сказал: "Брат волк, ты скверно поступаешь, убивая людей и животных. Правда, тебя на это толкает голод, но с сегодняшнего дня мы устроим иначе. Ты войдешь со мной в город и будешь ходить по городу, никому не причиняя вреда. А люди позаботятся о твоём пропитании. Согласен?"

Волк, послушный как ягненок, протянул Франциску лапу в знак согласия. Жители города не могли прийти в себя от изумления. Волк долго жил среди людей, никому не причиняя вреда; они кормили его, а он играл с женщинами и ребятишками. В память об этом неслыханном событии жители Губбио воздвигли небольшую церковь; она и сейчас там стоит, заботливо подновляемая новыми поколениями: называется она "Витторина" (*Анаклето Яковелли "Жизнеописание святого Франциска Ассизского"*. – Глава VII. – http://krotov.info/libr_min/28_ya/ko/yakovell.html#ch7).

Итак, первые преступные элементы, достаточно взрослые юноши, имеющие богатейших (преступный) жизненный опыт, полностью покорились А.С.Макаренку, восприняв его как высший моральный авторитет, который объединял в себе множество иных "локальных" авторитетов, среди которых авторитет вора в законе – лишь отблеск этого высшего авторитета святого человека, "победившего мир".

При этом данные юноши были включены:

- 1) в коллективную трудовую активность,*
- 2) в процесс учебы (познания),*
- 3) а также погружены в нарождающуюся систему гармоничных общественных отношений.*

Через некоторое время труд, учеба, социальная гармония стали одной из основных жизненных потребностей юных колонистов, что знаменовало коренное перепрофилирование их преступной природы. Однако при этом юноши не утратили достаточно высокий авторитет, который они имели в молодежной преступной среде. Поступающие из этой среды в колонию новые малолетние преступники таким образом вынуждены были подчиняться гармонизационному жизненному укладу колонии, поддерживаемому абсолютным авторитетом А.С.Макаренко, а также авторитетом первых колонистов.

Таким образом, после того, как в воспитательную систему А.С.Макаренко попадали новые "преступные элементы", они полностью интегрировались – "вливались" в нее словно вода наполняет сосуд, принимая его форму и приспосабливаясь к его особенностям.

Это обеспечивало высокую
развивающую/воспитательную/формирующую
эффективность педагогической системы великого педагога.

Отметим, что абсолютный авторитет А.С.Макаренко был авторитетом святости, который, по видимому, облачался самыми первыми воспитанниками в одеяния авторитета "вора в законе". Постепенно, после того, как воспитанники постепенно вырабатывали истинные (высшие) человеческие потребности (в труде, познании, гармоничном общественном взаимодействии) в авторитете А.С.Макаренко все более начинал проступать облик святого, а авторитет "вора в законе" нивелировался. Теперь уже с А.С.Макаренко можно было взаимодействовать как с равным.

Приведенная триадная структура процесса осознания человека своей смертности коллелирует с краугольными ценностными ориентациями человека и общества, которые мы находим у П.А. Сорокина, писавшего о трех типах этических норм, соответствующих трем этапам развития культурно-исторического субъекта [*Сорокин, 1992, с. 488–489*]:

1) **Чувственные** этические нормы: "Максимум счастья для максимального числа людей. Высшая цель – наслаждение. Давайте есть, пить, веселиться, ибо завтра нас уже не будет. Вино, женщины и песня. Следуй своим желаниям, покуда жив... Жизнь коротка, давайте насладимся ею".

2) **Идеациональные** (сверхчувственные) этические нормы воплощены в канонах новозаветного христианства: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют... но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут" (*Мф 6:19-20*). "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящих вас и молитесь на обижающих и гонящих вас. "Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" (*Матф. 9–14*). Или: "поступок всегда будет хорош, когда он представляет собой победу над плотью; он будет дурен, если плоть победила душу, и он будет безразличен, если ни то, ни другое" [*Кропоткин, 1991, с. 290*]. В фоваторе этих норм находятся этические системы индуизма, буддизма, даосизма, зороастризма, иудаизма, то есть практически всех мировых религий.

3) **Идеалистические** этические нормы (синтез двух вышеприведенных этических систем): "Полное счастье человека не может быть ничем иным, кроме как видением божественной сущности (Фома Аквинский, "*Сумма теологии*"); "...насколько возможно надо возвыситься до бессмертия и делать все ради жизни, соответствующей высшему в самом себе" (Аристотель, "*Никомахова этика*"). "В убеждении, что душа бессмертна и способна переносить любое зло и любое благо, мы все будем держаться высшего пути и всячески соблюдать справедливость вместе с разумностью, чтобы, пока мы здесь, быть друзьям самим себе и богам... и в том тысячелетнем странствовании... вам будет хорошо" (Платон, "*Государство*").

Мы интуитивно понимаем, что путь нетленной вечности исполняет человеческую жизнь единым импульсом (природа которого – целостность, соборность, божественность), в то время как путь тленной жизни расщепляет человека на множество желаний, делая данного человека заложником своих многочисленных и часто изощренно-преступных страстей, граничащих с **некрофилией**.

И если стремление к вечности выступает иррациональной установкой человека (поскольку логически обосновать вечность, лежащую вне поля рациональных построений человеческой мысли, крайне сложно), то стремление к жизни делает человека рациональным существом, стремящимся рациональным же образом погасить свой базальный страх смерти. А это приводит к противоположному результату, так как результатом процесса рационализации того или иного явления всегда выступает его **объективация**. Поэтому рационализация смерти приводит к ее объективации, что убедительно доказал Э.Фромм в книге "*Анатомия человеческой деструктивности*", где показано, что рациональное – то есть упорядоченное, дифференцированное, иерархичное – есть суть некрофильное, поскольку любая дифференциация жизненного объекта есть его расчленение и омертвление.

На уровне высших психических функций человека – в сфере полушарий головного мозга – пути тленной жизни, нетленной вечности и свободы/истины соотносятся с **лево-, право- и межполушарными стратегиями познания и освоения мира**.

Если правополушарный тип характеризуется эмоциональностью, целостностью, интуитивностью, **открытостью, энергоизбыточностью**, то левополушарный – отсутствием эмоциональности, дискретностью, рациональностью, **закрытостью (аутичностью), энергонедостаточностью**.

С **правополушарным** типом восприятия и освоения действительности коррелируют эмпатия, альтруизм и неагрессивность, открытость, иррациональность, экстравертированность, художественно-эмоциональный способ восприятия действительности с полным доверием, стремящийся объять мир в виде целостной

сущности, парадоксально-многозначное познание мира, что в определенном смысле сродни творческому освоению реальности.

С **левополушарным** типом восприятия и освоения действительности коррелируют интавертированность, педантичность, рациональность, любовь к порядку, абстрактно-логическое мышление, тяга к структурированию мира, стремление его разъять, умертвить, поместить в рамки сухих догм. На уровне поведенческих реакций этот процесс порождает агрессию, которая проистекает из эгоцентрического начала – из фактора, который способствует разделению внутреннего и внешнего миров человека. Этот вывод подтверждается исследованиями О.Ф. Кинцеля, который показал, что насильственные преступления, которые осуществляют люди, так или иначе предопределяются тем, что эти **люди имеют очень жесткую границу между своим "Я" и внешним миром**, то есть их "буферная зона" (личное пространство, в котором они чувствуют себя комфортно) больше в несколько раз, чем буферная зона обычного человека. Исследования показывают, что немцы чувствуют свое индивидуальное пространство больше, чем другие народы Европы, что способствовало их военным экспансиям. При этом эта особенность предопределяет архитектуру Германии, поскольку что здесь сооружения имеют функциональное задание в определенной степени изолировать человека от окружающего мира [Фаст, 1995, с. 70-71, 356-357, 359].

Следует также сказать и о **межполушарном** типе восприятия и освоения мира, характерном для **функционального синтеза** полушарий головного мозга, когда они работают синхронно, слаженно, гармонично, что имеет место в состоянии медитации, где, как свидетельствуют энцефалографические исследования, наблюдается функциональная синхронизация полушарий, то есть полушария выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985].

Данное состояние характеризует человека творческого: человек способен совмещать полярные аспекты мира, выступает творческим существом, поскольку, как показывают эксперименты, люди с высоким творческим потенциалом лучше ассоциируют понятие с противоположными значениями, чем с подобными [Ротенберг, 1984, 1985]. В связи с этим отметим, что творчество как процесс соединения и взаимного "погашения" контрастных и противоречивых сущностей (в нашем случае право- и левополушарную стратегии познания) и создания новых целостностей (смыслов), является главной чертой эволюционного механизма. Как пишет Ф. Кликс, важная предпосылка появления нового качества складывается тогда, когда две системы, которые независимо возникли для выполнения разных функций, вступают между собой во взаимодействие. Это взаимодействие порождает новое качество, при этом две изначальные структуры сохраняются в новом функциональном единстве как ее частичные подсистемы однозначности [Кликс, 1983, с. 266].

Согласно В.С. Ротенбергу, творческие люди могут сохранять состояние неопределенности, владея возможностью рефлексировать и использовать одновременно несколько противоположных друг по отношению к другу идей, понятий, представлений. И, как следствие, творческие люди могут исследовать такие отношения и связи, которые являются недоступными для тех, кто склоняется к ясности и однозначности [Ротенберг, 1984, 1985].

Тенденция к омертвлению реальности, связанная с активизацией левополушарного духа рационализма в Новейшее время, особенно усилилась к середине XX столетия и "стала заметной во многих сферах литературы и искусства, где объектом изображения все чаще становится механистическое, безжизненное, деструктивное начало. Предвыборный лозунг фалангистов "Да здравствует смерть!" грозит превратиться в принцип жизни самого

общества, в котором победа машин над природой стала символом прогресса, а сам живой человек становится всего лишь придатком машины" [Фромм, 1994, с. 28].

В Новейшее время, когда наблюдается доминирование левополушарного знания над правополушарным, что приводит к экспансии рационально-специализированного знания во все сферы научной мысли (см. *дополнение 4*), наблюдается изменение *отношения ученого сообщества к научному факту*.

Правополушарная и межполушарная психика делает факт частью концептуально-ценностного мира человека, способствуя объединению и унификации фактов, относящихся к разным сферам науки и техники, а также самой жизни, что делает факт транснаучной категорией и повышает его роль в процессе верификации новых знаний.

Левополушарная же психика делает факт дискретной, чисто экспериментальной категорией, что наблюдается в процессе роста научной специализации: как пишет А. А. Потенция "наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий, но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпанным" [Потенция, 1989], когда даже многих тысяч фактов не хватит для того, чтобы полностью обосновать теорию, но достаточно лишь одного факта, чтобы ее опровергнуть.

Утверждение человека в *правополушарной сфере* превращает его существование в исполненное правополушарным смыслом *вечное бытие*, делающее человека творческим дилетантом: как писал М. Борн, "меня никогда не привлекала возможность стать узким специалистом, и я всегда оставался дилетантом даже в тех вопросах, которые считаются моей областью". В этом отношении интерес представляет сентенция А.И.Фурсова о том, что "узкая специализация – удел насекомых".

Данная ситуация, как пишет Э.Морен, требует коренной перестройки образования, "Отсюда вытекает необходимость – для будущих систем образования – великого воссоединения рассеянных знаний, являющихся результатами исследований в естественных науках, с целью осмысления места человека в мире, а также знаний, накопленных в гуманитарных науках, чтобы пролить свет на многомерность и сложность человека. В это научное знание необходимо интегрировать неоценимый вклад гуманитарного знания и культуры, не только философии и истории, но также и литературы, поэзии, искусства..." [Морен, 2007, с. 56-50].

Замыкание в рамках *левополушарной сферы* делает наше существование дискретным, конечным, *смертным*, то есть наполняет нашу жизнь левополушарным рационально-специализированным смыслом, превращающим человека в узкого специалиста, что приводит ко множеству проблем во всех сферах человеческого бытия. Данную ситуацию можно пояснить словами Э.Морена:

"В условиях нарастающей специализации научных дисциплин в течение XX века в познании мира произошли гигантские прогрессивные сдвиги. Но эти прогрессивные сдвиги рассеяны и не связаны друг с другом именно по причине такой специализации, которая часто приводит к отрыву от контекста, от рассмотрения глобального и сложного. В результате этого в самих недрах систем образования накопились огромные препятствия для осуществления надлежащего познания сложного мира.

В образовательных системах проводится жесткая разграничительная линия между гуманитарными и естественными науками, науки разделяются по дисциплинам, ставшим сверхспециализированными, замкнутыми на самих себя.

Таким образом, глобальные и сложные реальности раздроблены. Человек расчленен: его биологическое измерение, включая мозг, находится в ведении

биологии; его психическое, социальное, религиозное, экономическое измерения отделены друг от друга и отданы на рассмотрение в различные разделы гуманитарных наук; его субъективные, экзистенциальные, поэтические качества изучаются в отделах литературы и поэзии. Философия, которая призвана, по своей природе, размышлять о целостном человеке, оказалась, в свою очередь, замкнутой на саму себя.

Фундаментальные и глобальные проблемы вынесены за пределы научных дисциплин. Они рассматриваются только в философии, но при этом более не подпитываются новыми достижениями в научных дисциплинах.

Разум, на формирование которого оказали решающее влияние специальные дисциплины, теряет свою естественную склонность контекстуализировать знания и интегрировать их в естественные совокупности. Ослабление восприятия глобального ведет к ослаблению ответственности (когда каждый человек имеет склонность быть ответственным только за свою специализированную задачу) и к ослаблению солидарности (когда индивид теряет ощущение связи со своими согражданами)...

Фактически сверхспециализация (то есть специализация, которая замкнута на саму себя, не позволяет интегрировать себя в глобальную проблематику или создать целостное концептуальное представление об объекте, который она рассматривает только в одном аспекте или в одной части) препятствует пониманию глобального (которое она расчленяет на части), а также существенного (которое она растворяет). Она также служит препятствием для корректного обсуждения частных проблем, которые могут быть поставлены и осмыслены только в своем контексте. А ведь важнейшие проблемы никогда не могут быть разделены на части, а глобальные проблемы становятся все более и более существенными. Тогда как общая культура стремилась искать подходящий контекст для любых информационных данных для всякой идеи, научная и техническая дисциплинарная культура раздробляет знание на части, разъединяет и распределяет по дисциплинарным отделам, все более и более затрудняя понимание в их собственном контексте.

Сквозное разделение дисциплин приводит к невозможности постигнуть "то, что соткано воедино", т. е. сложное в его буквальном и первоначальном смысле [Морен, 2007, с. 56-50].

Реализация человека в сфере *межполушарной психики* утверждает единство вечного и смертного (когда вечное может превращаться в смертное, а смертное трансформируется в вечное¹⁵⁶).

Данное единство на уровне человеческого существования реализуется **в единстве жизни и смерти**, что можно пояснить мыслями Л.Н. Толстого:

"Удивительна непредвиденность людей, не думающих о смерти, и поэтому не думающих о жизни".

"Чтобы полюбить жизнь, надо полюбить смерть".

Соединение жизни и смерти на экспериментальном уровне приводит к усилению жизни: в момент смертельной опасности человек испытывает колоссальный подъем своей

¹⁵⁶ Данная ситуация реализуется в *Бог-Сыне*, Который не только совмещает "нераздельно и неслиянно" божественную и тварную природы, но и интегрирует два полярных качества реальности – смерть и вечную жизнь. Если же соотнести лица Троицы с право-, лево- и межполушарными состояниями реальности, то напрашивается интерпретация Гегелем *Троицы*, предстающей как своеобразная триада, которая лежит в основе его философской системы. *Бог-Отец* воплощается в царстве логических категорий (Логика), *Бог-Сын* – это мир сотворенный (царство Природы). Христос умирает в этом мире и воскресает в царстве *Духа*, который являет собой синтез двух первых царств (*Дух*). Гегель, размышляя по поводу триадичности мира, полагал, что "Бог как абстракция не есть истинный Бог, а истинным Богом Он является лишь как живой процесс полагания Своего другого – мира; этим мир, постигаемый в божественной форме, есть Сын Божий, и лишь в единстве со Своим иным, лишь в Духе Бог есть субъект" [Гегель, 1975, т. 2, с. 24-25].

энергии, что часто порождает любовь к людям, вызвавшим эту опасность, поскольку любовь также сопровождается необычайным психоэмоциональным возбуждением (см. "Стокгольмский синдром").

Приведенная *способность человека соединять противоположности* превращает человеческое существо в субъекта транспрофессионализма, творческую личность, которая по своей природе выступают "системным аналитиком" – человеком, стремящимся объединить в целокупные сущности все то, что было разъято в результате научных исследований: системный анализ есть "средство борьбы со сложностью, средство поиска простого в сложном" [Черняк, 1975, с. 51], когда "теория систем должна строиться на методе упрощения и, в сущности, быть наукой упрощения... в будущем теоретик систем должен стать экспертом по упрощению" [Эйби, 1966, с. 177; см. также: Хале, 1965].

Более того, теоретический анализ в его идеальном виде реализует приведенный выше системный принцип: "Одна из главных целей теоретического исследования – найти точку зрения, с которой предмет представляется наиболее простым" (Дж.У. Гиббс)¹⁵⁷, ибо "Когда человек не понимает проблему, он пишет много формул, а когда наконец поймет в чем дело, остается в лучшем случае две формулы" (А. Пуанкаре). Как писал Я.А.Коменский, "истина может быть только единственной и простой; ошибка же может иметь тысячу видов".

В связи с этим А. К. Сухотин в книге *"Парадоксы науки"* делает вывод о плодотворности упрощений, который подтверждается результатами специальных тестов, проведенных психологами и теоретически обоснованных еще академиком А.Н. Колмогоровым: установлено, что ученики уверенно решают задачи, предъявляемые в обобщенных структурах, чем когда это же содержание задано в конкретных формах [Сухотин, 1978, с. 161]. При этом данные обобщенные структуры характеризуются определенным зарядом парадоксальности и нечеткости, поскольку выступают понятийно изоморфными "лекалами" для огромного количества категорий и понятий. Данный вывод находит подтверждение и в исследованиях О. В. Третьяка, директора *Института высоких технологий (Киевский национальный университет имени Т. Шевченко)*, эксперименты которого показывают, что ученики и студенты лучше осваивают учебный материал, сконструированный из понятий, имеющих "нечеткие семантические очертания", что позволяет объединять их в целостные смысловые конгломераты, устанавливая строго логические и нечеткие метафорические связи между концептуально далекими друг от друга реалиями и теоретическими объектами, что соответствует творческому – нечеткому, диалектическому, многозначному, метафорическому, многомерному – способу познания и освоения мира.

Данная когнитивная стратегия свойственна философской рефлексии, которая, как известно, оперирует наиболее абстрактными категориями и нацелена на постижение всеобщего, что можно проиллюстрировать размышлениями Н. А. Бердяева, взятыми из его автобиографической книги *"Самопознание"* [Бердяев, 1990, с. 84-85, 206], где великий философ пишет о своем философском инструментарии, позволяющем "в конкретном

¹⁵⁷ Это согласуется с принципами экономии (наименьших усилий, наименьшей работы, экономии энтропии и др.): еще в 1746 году Пер Луи де Мопертюи сформулировал принцип минимума диссипации (рассеивания энергии), согласно которому совершенство Вселенной предполагает экономию энергии, когда любой процесс в природе должен характеризоваться минимальной величиной: природа, производя действия, всегда пользуется наиболее простыми средствами, а количество действия всегда является наименьшим. Из кристаллографии известно, что целостность предметов, имеющих кристаллическую структуру, поддерживается на минимальном энергетическом уровне, то есть на уровне "минимальной энергетической достаточности". Как отмечает Г.С.Шаталова в книге *"Здоровье человека: Философия, физиология, профилактика"*, "каждый живой организм извлекает из окружающего мира ровно столько энергии, сколько необходимо для его нормальной жизнедеятельности. При этом все процессы, происходящие в его внутренней среде, осуществляются с наименее возможными в каждый данный момент времени энергозатратами. Иначе говоря, природа не терпит энергетической расточительности и наказывает ее, как свидетельствует опыт человечества, тяжелыми хроническими болезнями, ранней немощной старостью и преждевременной смертью".

узреть смысл и универсальность": "Самые ничтожные явления жизни вызывают во мне интуитивные прозрения универсального характера".

В связи с этим приведем значительный отрывок из книги А.П. Назаретяна *"Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории"* (2001, 2004).

"Психологи, сопоставляя характеристики мышления ребенка и взрослого, ученика и профессионала, среднего носителя первобытной, неолитической и городской культур и т.д., различают интеллектуальные способности, интеллектуальную активность и когнитивную сложность. Между этими характеристиками имеются корреляции и зависимости (иначе не было бы ни индивидуального, ни исторического роста), но они не сводятся одна к другой.

Различие наглядно иллюстрирует пример шахматной партии между гроссмейстером и разрядником. Как показали специальные наблюдения (Н.В. Крогиус), первый гарантированно выигрывает у второго не за счет большей интеллектуальной активности и, возможно, не за счет лучших способностей – молодой шахматист может со временем и превзойти своего нынешнего соперника, – а за счет того, что оперирует *более крупными информационными блоками*. Там, где малоопытный игрок вынужден просчитывать массу деталей, ходов и ответов, гроссмейстер "интуитивно" видит ситуацию, причем часто интуиция проявляется через механизм эстетических предпочтений...

Результаты грандиозной умственной работы "в снятом виде" присутствуют при оценке обстановки, прогнозировании и принятии решений, даже если квалифицированный шахматист осуществляет эти операции полуавтоматически...

Укрупнение информационных блоков обеспечивается механизмами семантических связей. Установлено, например, что кратковременная память удерживает 7 ± 2 элементов, причем это нормативное количество неизменно при предъявлении букв или слов. Но при фиксированной методике расчета 7 слов, очевидно, содержат больше информации, чем 7 букв. Далее, вместо слов можно предъявлять короткие фразы, описывающие предметные образы, или каждое предложение (слово) может представлять хорошо известное испытуемому художественное произведение; специальная тренировка позволяет задействовать широкие ассоциативные отношения (мнемотехника) и т.д.

Еще большим, практически неограниченным диапазоном обладают смысловые блоки долговременной памяти, в которой осуществляются операции "свертывания", "вторичного упрощения" и иерархического перекодирования информации. Как отмечал американский психолог Г.А. Миллер, выдающийся исследователь когнитивных механизмов, потенциал семантического перекодирования составляет "подлинный источник жизненной силы мыслительного процесса" (цит. по [Солсо Р.Л., 1996, с.180])...

Процедуры исторического наследования, свертывания информации, вторичного упрощения, иерархического перекодирования реализуются, конечно, не только в развитии шахматного искусства, но и в любой профессиональной деятельности и в обыденном поведении.

Если современный третьеклассник не научился пересказывать прочитанный про себя текст, его подозревают в умственной отсталости. Между тем первые личности, умевшие молча читать и понимать написанное, появились только в Греции VI – V веков до н.э. – изначально письмо предназначено только для чтения вслух – и являлись уникалами [Шкуратов В.А., 1994]. Почти две тысячи лет после того способность читать про себя считали признаком божественного дара (как у Августина), либо колдовства (такая способность служила доводом при вынесении смертного приговора!)...

Когнитивная сложность [Kelly G.A., 1955], [Франселла Ф., Баннистер Д., 1987] – величина, определяемая не только интуитивно или внешним наблюдением, но и опытным путем. Она выражает "размерность" семантического пространства, т.е. количество независимых измерений, в которых субъект категоризует данную предметную область, либо степень дифференцированности, характерную для его мировосприятия вообще.

В.Ф. Петренко [1983], видный представитель культурно-исторической школы в психологии, изучал методом семантического дифференциала оценки сказочных персонажей дошкольниками с различным интеллектуальным развитием. Одному ребенку *хороший* Буратино видится по аналогии *умным, послушным* и т. д.; другой характеризует его как *умного, доброго, но непослушного*. Снежная Королева в восприятии первого ребенка представляет собой "склепку" негативных характеристик, второй оценивает ее как *злую, жестокую, но красивую* и т.д. В первом случае сознание одномерно, а с интеллектуальным развитием **увеличивается число независимых координат когнитивного образа...**

При специальном изучении данного феномена обнаруживается, что, с одной стороны, когнитивная сложность – величина переменная; она положительно зависит от знакомства с данной предметной областью и отрицательно – от силы переживаемого эмоционального состояния... С другой стороны, она является относительно устойчивой характеристикой индивида и группы (культуры или субкультуры). Замечено, например, что субъект, обладающий высокой когнитивной сложностью, столкнувшись с диссонантной информацией по поводу периферийной для него предметной области, склонен к разрушению стереотипа и созданию объемного образа, тогда как у когнитивно простого субъекта в аналогичной ситуации стереотип не разрушается, а только меняет модальность на противоположную: безусловно позитивное становится негативным и наоборот [Назаретян А.П., 1986-б], [Петренко В.Ф., 1988].

Когнитивно сложные люди легче понимают чужие мотивы, они более терпимы и вместе с тем более независимы в суждениях, легче переносят ситуации когнитивного диссонанса [Biery J., 1955], [Schrauger S, Alltrocchi J., 1964], [Marcus S., Catina A., 1976], [White C.M., 1977], [Кондратьева А.С., 1979], [Шмелев А.Г., 1983]. Метод построения семантических пространств используется и для изучения политико-психологической динамики. Например, в лонгитюдном исследовании В.Ф. Петренко и О.В. Митиной [1997] показано, как увеличивалась размерность политического сознания россиян с конца 80-х до середины 90-х годов...

Такое предположение наглядно иллюстрирует сопоставительно-лингвистический анализ. Языки первобытных народов очень богаты наименованиями конкретных предметов и состояний, но относительно бедны обобщающими понятиями. Лексически различаются падающий снег, свежевывапавший снег, талый снег и т.д., но отсутствует слово "снег"; различаются летящая, сидящая, поющая птица, но нет слова "птица".

Из-за отсутствия обобщающих слов и абстрактных обозначений "первобытный человек, пользующийся изобразительным языком, мог мысленно оперировать лишь наглядными единичными образами отдельных предметов, но не мог оперировать ни общими понятиями, ни свойствами в отрыве от предметов, в которых это свойство обнаружено, что, безусловно, ограничивало его мыслительные возможности" [Оганесян С.Г., 1976, с. 69].

В связи с этим отметим, что одной из наиболее ценных и всеобъемлющих объяснительных концепций человека и мира является **концепция функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека**, поскольку полушария отражают как фундаментальные аспекты Вселенной (асимметрию пространства и времени), так и человека.

Полушария головного мозга человека специализируются – правое – на отражении целостной, а левое – дискретно-множественной информации окружающей среды. Правое полушарие генетически более древнее, чем левое, оно дается человеку как данность, в то время как левое – есть определенный результат человеческого развития.

Развитие человека в онто- и филогенезе обнаруживает движение от правого полушария (в функциональных рамках которого человек слит с внешней средой и лишен "Я" – нечто самодостаточно-автономного) к левому (реализующем волевое усилие и выступающему механизмом рефлексии, сигнализирующей о наличии принципа осознания человеком самого себя), а от него – к полушарному синтезу, в рамках которого парадоксальным образом соединяется конкретное и абстрактное, многозначная правополушарная и однозначная левополушарная стратегии познания

Это приводит к кристаллизации парадоксального (диалектического, творческого) способа познания и освоения мира человеком, а также генерирует медитативное состояние – самый совершенный вид жизнедеятельности человека: в состоянии медитации наблюдается, как свидетельствуют энцефалографические исследования, функциональная синхронизация полушарий, то есть полушария головного мозга человека выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; David-Orme-Johnson, 1977].

Такая стратегия познания отвечает мнению Э.Морена, который в книге *"Образование в будущем: семь неотложных задач"* пишет следующее: "Надлежащие методы познания должны безбоязненно смотреть в лицо сложности, комплексности. Слово *complexus* означает то, что соткано, или сплетено воедино. В самом деле, сложность появляется тогда, когда различные элементы, составляющие целое, становятся неотделимыми друг от друга (как, например, экономическое, политическое, социологическое, психологическое, эмоциональное, мифологическое) и когда существует взаимозависимая, интерактивная и взаимная ретроактивная ткань между объектом познания и его контекстом, частями и целым, целым и частями, частями между собой. Поэтому сложность представляет собой связь между единством и множественностью. Достижения нашей планетарной эры все чаще и все более неотвратимо бросают нам вызов сложности. Стало быть, образование должно способствовать развитию "общем способности мышления", включающей в себя умение понимать сложное, контекст, многомерность и глобальные отношения" [Морен, 2007, с. 49].

Ирина Медведева, директор Института демографической безопасности и сопредседатель Международного общества артпедагогов и арттерапевтов полагает, что современным людям навязывают чуждые их природе стереотипы поведения, которые выражают симптомы психических болезней. Вот почему среди людей "появилось так много психов".

Прежде всего, отмечает И.Медведева,

"среда, в которой мы сейчас живем, неблагоприятна для психики, и из-за этого много детей и взрослых находятся в пограничном состоянии, то есть они не больны душевно, и при этом у них есть какие-то небольшие отклонения". Причина этого – слом традиционной ценностно-культурной матрицы народа, реализующейся на уровне коллективного бессознательного, в сфере которого отражены базовые модели человеческого поведения, мироощущение и мировоззрение, свойственные многовековой истории человечества. И если в обществе нарушаются фундаментальные нормы традиционной культуры, то психика человека подвергается диффузии.

При этом активно навязываются либеральные ценностные "псевдоталоны", среди них главный – богатство, которое в славянских странах никогда не выступало

главной жизненной ценностью. Кроме того в современном обществе широко культивируется индивидуализм, эгоизм, агрессивность, противоречащие соборно-общинной культурной матрице славян. Отсюда проявления "бессознательного недовольства, бессознательной тревоги, бессознательного чувства чужеродности того, чему в последнее время приходится подчиняться". Если славянская культура очень патриотична, то сейчас вопреки этому насаждается принцип выгоды: там, где хорошо – там и Родина.

Кроме того, славянская культура возвышенна, обращена в сферу идеального, где не придается большое значение "качеству жизни", которая в связи с этим превращается в процесс постоянного потребления. В славянской культуре "было принято детей как можно раньше обращать к сфере идеального, учить их любить невещественное, а если вещественное, то не то, что можно было купить за деньги, а красоту Божьего мира. Любовь к природе, радость от нее доступны любому человеку, вне зависимости от его достатка. Любить родину, любить друзей, вообще любить ближних, любить настоящее искусство – этому всему придавалось большое значение". Таким образом, традиционное славянское воспитание направленно на репрессию низменного начала в человек, на пробуждение высших человеческих идеалов.

И что мы видим сейчас:

"В последние десятилетия все делается наоборот. Сфера влечения растормаживается. Человека провоцируют жаждать низменных удовольствий. Все время рекламируют какие-то новые сорта йогуртов, шоколада, колбас, сыров, мебели, машин, одежды... происходит растормаживание сексуальной сферы, разрушение стыда – это не просто ошибка, это страшное преступление и перед детьми, и перед взрослыми... когда взрослые люди рекламируют какие-то новые сорта продуктов, облизываясь и сладострастно закатывая глаза, они имитируют поведение душевнобольных. Взрослые люди, которые с таким сладострастием относятся к еде, что готовы обо всем на свете забыть, если им хочется достать что-то вкусное, и у которых еда становится сверхидеей, так что они уже не могут ни о чем ни думать, ни говорить, называются шизоидными инфантилами. А бесстыдство, которое многие люди, особенно молодые, считают проявлением здоровой раскованности, свойственно не только пациентам с шизофренией, но еще и больным, которые страдают истерическими заболеваниями... Здесь индуцируется вторичное слабоумие. Когда люди каждый день смеются над тем, над чем даже обезьяны не стали бы смеяться, их как бы заражают слабоумием. Собственно, появляются вопросы и к современным названиям точек общепита: "Картошечка", "Ням-ням". Ням-ням – это же лепетная речь. Так говорят дети до года. Зачем такая вывеска на ларьке? Чтобы взрослые люди деградировали" (<http://www.ruscur.ru/themes/0/00/64/6493.shtml?news/0/05/82/58284>).

Базовые ценностные ориентации человека и человечества, которые в современном обществе встречаются с многочисленными вызовами, известны давно, поскольку они многократно фигурировали в разных социально-политических и научно-философских контекстах:

- вера, надежда, любовь; истина, добро, красота (известные христианские ценностные триады),
- свобода, равенство, братство (три лозунга Великой французской революции),
- Т.Джефферсон в *Декларации независимости* во главу угла ставил жизнь, с которой связаны такие фундаментальные ценности, как свобода, счастье, равенство.

В связи с этим отметим *семь добродетелей*, выступающих в западном христианстве совокупностью главных положительных черт человеческого характера. Они подразделяются на кардинальные и теологические и традиционно противопоставляются семи смертным

грехам. Четыре кардинальные добродетели (мужество, умеренность, справедливость, благоразумие) представляют собой кардинальные добродетели античной этики.

Блаженный Августин, воспроизведя эту схему, добавил к ней три "теологические" добродетели, учение о которых развивали восточнохристианские авторы: вера, надежда, любовь:

Благоразумие (лат. Prudentia)
Мужество (лат. Fortitudo)
Справедливость (лат. Justitia)
Умеренность (лат. Temperantia)
Вера (лат. Fides)
Надежда (лат. Spes)
Любовь (лат. Caritas)

Позднее появился другой список добродетелей, составленный из противоположностей семи главных грехов:

Целомудрие (лат. Castitas)
Умеренность (лат. Temperantia)
Любовь (лат. Caritas)
Усердие (лат. Industria)
Терпение (лат. Patientia)
Доброта (лат. Humanitas)
Смирение (лат. Humilitas)

Приведем и "**24 сильные стороны развития личности**":

(<http://www.pismennyepraktiki.ru/24-storony-razvitiia-lichnosti>)

В поисках ответа на вопросы Что такое "полноценный человек", "душевное здоровье", "оптимальное функционирование"? Универсальны ли эти понятия?

55 психологов-исследователей под руководством Криса Петерсона и Мартина Селигмана ("отца" позитивной психологии) три года читали и сопоставляли религиозные и философские источники, выделяя "телос", цель развития человеческой личности. В итоге в 2004 году они выделили 24 "сильные стороны характера/личности". Сильные стороны характера/личности – это определенные ценности и индивидуальный стиль воплощения каждой из них в действиях. Эти 24 сильные стороны объединяются в шесть групп – добродетелей. Дальше ученые провели масштабное кросс-культурное исследование (в 52 странах), чтобы проверить, действительно ли эти сильные стороны универсальны и ценны для представителей разных культур. Оказалось, что они универсальны.

Первая группа — добродетель мудрости/познания. В эту группу входят когнитивные сильные стороны, связанные с обретением и использованием знаний

1. Креативность (творчество, оригинальность)

Придумывать новые продуктивные способы отражения/выражения впечатлений и переживаний, а также новые способы создавать что-то (речь здесь идет далеко не только об искусстве).

2. Любознательность (интерес, поиск новизны, открытость опыту)

Интересоваться, как что устроено и почему разные явления происходят именно так, а не иначе; увлекаться той или иной темой или предметом; занимать исследовательскую позицию

3. Критическое мышление (вынесение суждений, оценки; продумывание последствий; взгляд на ситуацию с разных точек зрения)

Тщательно рассматривать темы и взвешенно принимать решения; пересматривать собственные убеждения и позиции в свете новой информации; непредвзято мыслить и выносить суждения

4. Любовь к учению

С удовольствием осваивать новые умения и знания, как самостоятельно, так и в рамках учебных программ (эта сильная сторона близка к любознательности, но отличается от нее систематичностью приумножения знаний и умений)

5. Мудрость

Уметь схватывать суть многопланового явления, объяснять другим сложные вещи, помогать советом или вопросом

Вторая группа – добродетель мужества. В эту группу входят эмоционально-волевые сильные стороны, подразумевающие преодоление препятствий, внешних или внутренних, на пути к желаемым целям.

6. Храбрость (отвага)

Не бежать от трудностей, вызовов, угроз или боли; отстаивать то, что считаешь верным, даже если противник силен; действовать в соответствии с убеждениями, непопулярными и не находящими поддержки (эта сильная сторона может подразумевать физическую активность, но не обязательно)

7. Упорство (постоянство, усердие)

С удовольствием доводить до конца начатое, двигаться по выбранному курсу, невзирая на препятствия

8. Честность (аутентичность, соответствие себе, внутренняя цельность)

Говорить правду, а в более широком смысле – "быть настоящим", не притворяться, действовать и говорить искренне, не стараться показаться кем-то, кем не являешься; принимать ответственность за свои чувства и поступки

9. Бодрость (энергичность, задор)

Относиться к жизни с радостным возбуждением, энтузиазмом; полностью вкладываться в то, что делаешь; относиться к жизни как к приключению; чувствовать себя живым, включенным

Третья группа — добродетель человечности. Межличностные сильные стороны, связанные с дружбой и заботой о других

10. Любовь (умение любить и быть любимым)

Высоко ценить близкие отношения с другими людьми, особенно те, в которых есть чувство общности и взаимная забота

11. Доброта (щедрость, возвращение, забота, сострадание, бескорыстная любовь, поддержка)

Делать людям приятное и полезное; помогать людям; заботиться о них.

12. Социальный интеллект (эмоциональный интеллект, межличностный интеллект)

Осознавать чувства и желания (свои и чужие); знать, как себя вести в разных социальных ситуациях; знать, что радует других людей, вызывает у них сильный отклик.

Четвертая группа – добродетель справедливости. Гражданские сильные стороны, способствующие хорошей жизни в сообществе

13. Работа в команде (гражданственность, социальная ответственность, лояльность)

Хорошо работать в команде или в группе; быть лояльным группе; делать свою часть работы

14. Равенство (справедливость, непредвзятость)

Относиться ко всем людям по справедливости; не давать чувствам склонять в ту или иную сторону решения в отношении других людей; давать всем равные шансы, по справедливости

15. Лидерство

Вдохновлять группу, частью которой являешься, доводить дела до конца и в то же время поддерживать хорошие отношения с членами группы; организовывать групповые активности и отслеживать их реализацию

Пятая группа — добродетель умеренности. Сильные стороны, которые защищают от впадения в крайности

16. Прощение (великодушие)

Прощать тех, кто поступил плохо и причинил вред; признавать несовершенства других людей; давать им второй шанс; не быть мстительным

17. Скрамность (смирение)

Не "выпячивать себя", позволять плодам своих трудов говорить самим за себя; не считать себя чрезмерно выдающимся, "особенным"

18. Благоразумие

Принимать решения с осторожностью; не идти на ненужный риск; не говорить и не делать того, о чем впоследствии можешь пожалеть

19. Саморегуляция (самоконтроль)

Управлять своими чувствами и действиями; быть дисциплинированным; не идти на поводу у своих сиюминутных желаний и эмоций

Шестая группа – добродетель трансценденции. Сильные стороны, создающие связь с миром и дающие смысл

20. Восхищение (умение ценить прекрасное и наслаждаться им, благоговение)

Видеть и ценить красоту, совершенство, мастерство исполнения в разных сферах жизни – в природе, в искусстве, в математике, в науке, в повседневной жизни и быте

21. Благодарность

Отмечать то хорошее, что есть, и благодарить за него

22. Надежда (оптимизм, ориентированность в будущее)

Верить в лучшее будущее, активно действовать, чтобы строить его; верить в возможность и осмысленность действий ради лучшего будущего

23. Юмор (шаловливость, легкость)

Любить смеяться и веселиться; веселить и смешить людей; видеть смешное и веселое в самых разных ситуациях

24. Духовность (вера, религиозность, миссия)

Иметь связную систему убеждений, касающихся высшего смысла существования вселенной; понимать, какое место сам занимаешь в этой великой схеме; опираться на свои убеждения о смысле жизни и при необходимости находить в них утешение"

Фундаментальные жизненные ценности человека и общества, которые изучались и изучаются многочисленными исследователями, принадлежащими к разным научно-философским направлениям, в более специфическом виде отражены в шести направлениях аксиологии как науки:

– *натуралистический психологизм* (сводится к тому, что источник ценностей заключается в биопсихологически интерпретированных потребностях человека, а сами ценности могут быть эмпирически фиксированы в качестве некоторых фактов),

– *трансцендентализм* (связан с представлением о ценности как об идеальном бытии, соотносящимся не с эмпирическим, но с "чистым", или трансцендентальным, сознанием),

– *персоналистический онтологизм* (развивает идею "логоса" – А.Ф.Лосев, М.Шелер – в соответствии с которой реальность ценности обусловлена, согласно М.Шелеру, "вневременной аксиологической серией в Боге", несовершенным отражением которой служит структура человеческой личности),

– *культурно-исторический релятивизм* (согласно В. Дильтею, предполагает множественность равноправных ценностных систем, зависящих от культурно-исторического контекста, и познаваемых в рамках познания таких контекстов),

– *социологизм* (согласно М. Веберу, реализуется в контексте социальных норм),

– *нигилизм* (выражает отрицание всех и всяческих ценностей),

– *компенсирующий нейтраллизм* отражает ценностную ориентацию, в рамках которой реализуется механизм компенсации ценностных позиций человека. В данном

случае имеет место феномен нейтрализации формирующихся явлений, когда "сила действия стремится быть уравновешенной силой противодействия". Так, например, Напротив, человек может уничтожить ценностную ориентацию посредством ее нейтрализации, если разовьет противоположное ориентации качество. Например, ценностная ориентация, связанная с накоплением материальных ресурсов, богатств, вещей успешно преодолевается противоположным действием – щедростью (особенно по отношению к страждущим и неимущим).

Одной из фундаментальных проблем аксиологии выступает проблема *соотношения реальности и ценности*, что обнаруживает проблему их несоответствия в виде таких дихотомий как *"действительное и разумное"*, *"моральное и фактологическое"*, *"иметь и быть"* (Э.Фромм). Соответственно, с одной стороны, поднимается вопрос о субъективности, относительности ценностей (Т.Гоббс, Б.Спиноза), а с другой, – система ценностей как совокупность ценностных представлений членов сообществ, понимается как коллективно-объективный феномен (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсон), погруженный в структуры коллективного бессознательного (К. Юнг).

В этой связи интерес представляют исследования В.А.Лефевра, который в книге *"Алгебра совести"* рассмотрел вопрос о существовании формальных законов оперирования категориями *добра* и *зла*, что позволило на основе небольшого числа простых предположений обосновать теорию, описывающую автоматизм принятия моральных решений.

Отметим, что ключевой особенностью человек для В.А.Лефевра является обладание рефлексией и совестью. Рефлексия понимается как способность субъекта осознавать, наблюдать себя во всей совокупности своего существа (внутренний опыт, мысли), а также иметь представление о внутреннем опыте других субъектов, включая и их собственные представления о других субъектах. Помимо способности к рефлексии, "наша специфическая особенность состоит не столько в том, что мы очень умны, сколько в том, что мы обладаем совестью... способны оперировать категориями "добро" и "зло" и при некоторых обстоятельствах обладаем свободой выбора". Теория В.А.Лефевра базируется на формальных основаниях – на абстрактной модели бинарных отношений, которые обнаруживают две этические системы: представители одной воспринимают компромисс между добром и злом как зло, представители другой – как добро; "для первой системы характерен запрет зла, например: "не лги", для второй – призыв к добру: "будь правдив". Первые имеют тенденцию к компромиссу с людьми, и, соответственно, к терпимости и толерантности, к разрешению конфликтов; вторые склонны к борьбе до победы, что, по мнению В.А. Лефевра, приводит к эскалации конфликтов. К первой системе В.А.Лефевр отнёс США, ко второй – Советский Союз [*Лефевр, 2003*].

При ближайшем рассмотрении данной дилеммы становится понятным, что *дело обстоит несколько иначе, а именно – с точностью до наоборот*: толерантно-либеральная модель относительности ценностей присуща именно США, в которой пропагандируется толерантное отношение к ценностным ориентациям других людей (аксиологический плюрализм), что особенно заметно в настоящее время. В СССР же компромисс между добром и злом не поддерживался, отсюда непримиримая борьба со злом. В первом случае зло отрицается, но добро при этом не абсолютизируется, во втором же случае зло также отрицается, но добро абсолютизируется. В первом случае мы имеем *толерантно-либеральную модель относительных ценностей*, а во втором – *традиционно-религиозную модель абсолютных ценностей*.

Для иллюстрации данного вывода приведем одно из произведений Н. С. Лескова, где повествуется о дворянине – мировом судье – выходец из крестьян. Войти в дворянское сословие крестьянскому мальчику, а также подвигнуть его к познанию мира и к

самосовершенствованию помог именно парадокс, заключающийся в том, что ребенок не мог понять, почему постную пищу может испортить крошка скоромной пищи, но скоромную пищу нельзя сделать постной даже при помощи пуда постной пищи, что иллюстрируется пословицей "ложка дегтя портит бочку меда".

Отметим, что данный парадокс реализует *парадоксальную дихотомию абсолютного и относительного, части и целого, актуального и потенциального*, выражающую сущность всех известных человечеству парадоксов.

В связи с представленными выше фактами попытаемся реконструировать объективную иерархию базовых ценностей человека и человечества, что позволит утверждать: *либеральные ценности, которые широкомасштабным и насильственным образом внедряются в систему образования и культуры современного общества, противоречат сущностным основам функционирования человеческой цивилизации.*

Первой и главной фундаментальной ценностью человека выступает **ЖИЗНЬ** как процесс человеческого существования во Вселенной. Жизнь как главная ценность есть условие актуализации всех иных ценностей, поэтому она находится на вершине ценностной пирамиды.

При этом жизнь как ценность имеет дуальный характер, поскольку ей можно приписывать как **континуальный**, так и **дискретный** характер. Иными словами, жизнь отдельного человека может пониматься либо как вечная (континуальная, не ограниченная временем индивидуальной жизни), либо как конечная – дискретное, ограниченное во времени существование. Если континуальная жизнь как высшая ценность выражает мистическую установку – "человек бессмертен", то дискретная жизнь как высшая ценность выражает материалистическую установку – "человек смертен".

Таким образом, мы получили два иерархически нисходящих ряда ценностей, которые определяются, соответственно, двумя высшими ценностями: вечной жизнью и конечной жизнью.

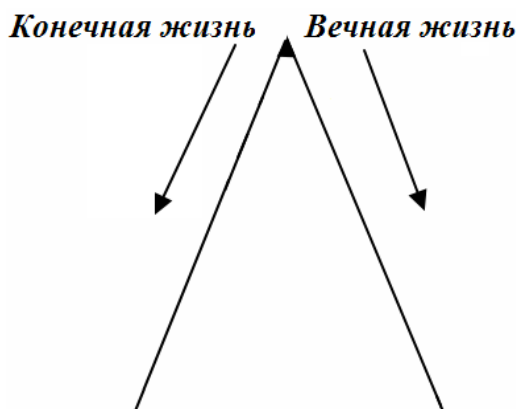

Рис. Иллюстрация двух высших ценностей человека на иерархической пирамиде жизненных ценностей

ПРАВЫЙ НИСХОДЯЩИЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ РЯД ЦЕННОСТЕЙ

Рассмотрим **правый нисходящий иерархический ряд ценностей**, которые проистекают из вечной жизни.

Вечная жизнь предполагает наличие второй по значению ценности, это – **Абсолют/Бог** как Творец, Наблюдатель (см. квантовый парадокс "Наблюдатель") и управитель арены вечной жизни человека – Вселенной.

Рассмотрим несколько аспектов обоснования Абсолюта¹⁵⁸.

1. Обоснование, проистекающее из *антропного принципа*, согласно которому физические параметры Вселенной, во-первых, очень "тонко" увязаны друг с другом, и, во-вторых, антропоцентрированы, то есть как бы специально подобраны для того, чтобы создать условия человеческого существования¹⁵⁹.

2. Квантовый парадокс "*Наблюдатель*": согласно одной из наиболее последовательной интерпретации данного парадокса существование нашего мира требует присутствия внешнего наблюдателя, когда мир не имеет самостоятельного и самоценного значения, и его существование требует наличие внешнего существа, обладающего рефлексивными свойствами.

3. Третий аспект обоснования Абсолюта базируется на *парадоксе развития* (телеологическом парадоксе): развитие как процесс изменения предполагает *возникновение чего-то нового из старого*, которое отстоит от нового в линейной причинно-следственной

¹⁵⁸ **Пять доказательств существования Бога Фомы Аквинского:**

1. Доказательство через движение означает, что всё движущееся когда-либо было приведено в действие чем-то другим, которое в свою очередь было приведено в движение третьим. Именно Бог и оказывается первопричиной всего движения.

2. Доказательство через производящую причину – это доказательство схоже с первым. Так как ничто не может произвести самого себя, то существует нечто, что является первопричиной всего – это Бог.

3. Доказательство через необходимость – каждая вещь имеет возможность как своего потенциального, так и реального бытия. Если мы предположим, что все вещи находятся в потенции, то тогда бы ничего не возникло. Должно быть нечто, что способствовало переводу вещи из потенциального в актуальное состояние. Это нечто – Бог.

4. Доказательство от степеней бытия – люди говорят о различной степени совершенства предмета только через сравнения с самым совершенным. Это значит, что существует самое красивое, самое благородное, самое лучшее – этим является Бог.

5. Доказательство через целевую причину. В мире разумных и неразумных существ наблюдается целесообразность деятельности, а значит, существует разумное существо, которое полагает цель для всего, что есть в мире, – это существо мы именуем Богом.

И. Кант полагал, что существование Бога нельзя доказать логически, поэтому аргументы Фомы Аквинского Кант воспринял скептически (сведя их к трем доказательствам: онтологическому, космологическому и телеологическому), построив сложную систему их опровержения. Взамен Кант разработал *шестое доказательство Бытия Бога, которое называется нравственным*: в человеке изначально заложен нравственный закон (категорический императив), который бросает вызов причинно-следственному принципу мироустройства, проявляющемуся в целесообразном функционировании организма человека и его поведения. Данный нравственный закон является непричинным, или, как говорят психологи, неадаптивным, надситуативным, непрагматическим, в нем обнаруживается феномен совести, чувство добра, справедливости, сострадания, альтруизма.

¹⁵⁹ Современная наука все больше приходит к пониманию разумности происходящих во Вселенной процессов. Никакой случайностью нельзя объяснить всю точность, филигранность и совершенство Творения. Сам человек – непостижимая и многоплановая сущность, пока еще познанная только с материалистической точки зрения, и она таит в себе многие тайны Создателя.

Физик Карл Гиберсон так описывает это положение научного мира: "Открытия последних 40 лет в области физики и космологии вернули в научную терминологию понятие "замысла, плана". В начале 60-х гг. 20-го века физики приоткрыли тайну мироздания и обнаружили существование "тончайшего баланса, равновесия", созданного для жизни человека. Они констатировали, что возникновение жизни во Вселенной бесспорно связано с идеальными для человека физическими факторами, которые не могут возникнуть случайно".

В связи этим британский астрофизик Джордж Ф.Эллис отмечает: "В законах, которые делают возможным эту неповторимую сложность во Вселенной, мы видим поразительно тонкую гармонию. Происхождение этой сложности во Вселенной сложно выразить каким-либо иным словом, кроме как "чудо".

Известнейший австралийский физик и математик Пол Дэйвис произвел расчеты условий, которые должны были существовать в момент Большого Взрыва, и получил потрясающий результат: "Если бы скорость расширения отличалась от критической более чем на 10-18 доли секунды (десять в степени 18, одна триллионная доля секунды), этого было бы достаточно, чтобы разрушить зыбкое равновесие. Таким образом, сила взрыва Вселенной была рассчитана с невероятной точностью относительно ее силы тяготения. Большой Взрыв, по всей видимости, был взрывом необыкновенно точно рассчитанной силы".

Всемирно известный астрофизик Стивен Хоукинг в своей книге "Краткая история времени" признает удивительность равновесия сил взрыва: "Скорость расширения Вселенной была столь критически точной, что если бы через секунду после Большого Взрыва скорость была меньше хотя бы на одну сто тысяч миллионную часть, Вселенная сокрушилась бы внутрь себя прежде, чем достигла бы современных размеров".

цепи подобно тому, как причина предшествует следствию, а прошлое – настоящему. Но в этом случае новое не является принципиально новым, поскольку уже содержится в этом старом в некоем скрытом, потенциальном состоянии. Поэтому само развитие как процесс появления нового приобретает парадоксальный смысл, когда у К. Маркса капитал (нечто новое) возникает в обращении (старом) и одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого, и одновременно не из него, когда позвоночные появляются из беспозвоночных, и одновременно не из них, человек – из высших обезьян и не из них, а живое – из неживого и из живого одновременно [Югай, 1976, с. 113].

Парадокс развития и другие подобные парадоксы (например, парадокс морфогенеза в биологии [Гурвич, 1944; Шелдрейк, 2005]) приводит к нескольким **равновозможным ответам** (которые, по существу, выражают основные современные концепции времени [Бич, 2002, 2005; Заренков, 1988; Молчанов, 1970, 1973]) на вопрос о происхождении Вселенной (мира):

1) Если новое как элемент бытия возникает не из старого, то можно предположить, что новое возникает из *Ничто*, то есть из того, что не является бытием, из того, что трансцендентно бытию – находится за его пределами. В этом случае необходим *Режиссер* развития, который обеспечивает возникновение и развитие мира из *Ничто*, а само развитие при этом совершается по заранее определенному сценарию.

2) Либо это новое заключено в старом в скрытом, потенциальном состоянии, но тогда оно не является принципиально новым, а следствие в причинно-следственной цепи не является следствием, ибо заключено в причине; кроме того, будущее не является будущим в полном смысле этого слова, ибо, опять же, будущее оказывается заключенным в прошлом. Тогда развития нет, и вся цепь якобы развивающихся предметов и они сами существуют одновременно, а идея развития при этом возникает из движения *Наблюдателя* по этой цепи от прошлого к будущему. В этом случае все многообразие бытийных форм задано изначально, а возникновение этих форм опять приводит нас к выводу о том, что бытие было создано из небытия (*Ничто*) неким *Творцом*.

3) Либо новое, вкупе со старым, постоянно творятся заново. И в этом случае необходим *Творец*, трансцендентный бытию, то есть находящийся за его пределами.

4) Если предположить, что мир существует вечно и находит основание в самом себе, а не в Абсолюте, то это снимает проблему происхождения мира. Однако, если считать реальность существующей вечно, то это противоречит аксиомам временного порядка и приводит сознание человека в гносеологический "тупик", замыкая мышление рамками реальности, хотя здесь и понимаемой как существующей вечно [Кармин, 1981, с. 176-181]. Кроме того, тезис о самосущности мира лишает последний возможности совершенствоваться: как показывает элементарный анализ, мир произошел не случайно посредством стихийного стечения бесконечного количества обстоятельств, но был создан *Творческой Рукой*, ибо вероятность случайного происхождения мира, в котором все его параметры тонко скорелированы, меньше, чем вероятность того, что вихрь, носящийся миллиарды лет во Вселенной, может случайно соединить молекулы вещества в таком порядке, чтобы из них получился реактивный лайнер. Подобным образом, "...вероятность того, что клетка возникнет самопроизвольно, по меньшей мере, равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки!" [Хобринк, 1993, с. 66].

Данные **четыре варианта** требуют привлечение идеи креационизма как абсолютного принципа существования бытия, в то время как эволюционизм предстает в виде относительного принципа реализации этого бытия (как писал Ч. Дарвин, если моя теория верна, то должно существовать бесчисленное количество переходных форм видов живых существ, чего не наблюдается на самом деле). Поэтому креационизм и эволюционизм относятся друг к другу как абсолютное к относительному, как общее к частному, как Брахман к Атману, как Абсолют к отдельной монаде.

Таким образом, мы получили вторую универсальную ценность человека и человечества – **Абсолют**, который выступает вкуче с **жизнью** обоснованием других ценностей нисходящего иерархического ряда ценностей.

Третьей ценностью человека есть **свобода** – условие актуализации *Homo sapiens* – мыслящего существа, в корне отличающегося от животных, которые "тождественны своему существованию" (К. Маркс) и являются в определенном смысле биороботами. Человек, в отличие от животных, обладает свободой (свободной волей), способностью, позволяющей ему посмотреть на самого себя и свое место в мире со стороны. Данная способность (связанная с такими феноменами, как рефлексия, абстрагирование, трансценденция, надситуативность, выход за пределы актуальной данности, внутренняя мотивация и др.) делает человека мыслящим существом, обладающим "Я" – человеческой личностью – уникальной и тождественной только себе сущностью, обладающей **сознанием** и **самосознанием**, которая на первых страницах Апокалипсиса определяется как "белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает". Природа человеческой личности тождественна природе Абсолюта, который также обнаруживает самореферентную природу, выступая самоотнесенной, самоидентичной Сущностью: имя Бога Яхве – "Я есть Тот, Кто Я есть".

Таким образом, чтобы стать "Я", человек должен быть свободным от детерминизма мира, то есть выйти за его пределы – встать "вровень" с Абсолютом, Который по определению является свободным и трансцендентным миру. **Человек при этом приобретает божественные черты как свободная творческая сущность.**

Следующей высшей ценностью человека выступает **счастье**, которое имеет множество аспектов и индивидуальных предпочтений. Однако целесообразно говорить о единственном критерии счастья – психофизиологическом состоянии человека, испытывающем счастье – удовольствии/радости. Если удовольствие может замыкаться в рамках низменно-биологического процесса, в котором отсутствует радость, то радость как более возвышенное состояние включает в себя состояние удовольствия. Поэтому универсальным критерием счастья можно считать **радость** – следующую в иерархии ценностей человека, а также **бодрость** и **терпение** как результат здорового способа жизни¹⁶⁰.

Радость сопровождается повышенным жизненным тонусом человека, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что при понижении этого жизненного тонуса (что сопровождается падением энергии) человек обычно испытывает усталость, раздражение, которые могут легко трансформироваться в злость и агрессию.

Радость как состояние повышенного жизненного тонуса реализует следующую ценность человека – **здоровье/умеренность/чистота.**

Повышение жизненного тонуса наполняет человека энергией, а также **любовью** – следующей жизненной ценностью. Поясним данную мысль.

Согласно информационной теории эмоций П.В.Симонова, стрессы как реакция на неопределенность внешней среды, сопровождающаяся значительным эмоциональным возбуждением человека в виде страха, тревоги, фрустрации, гнева и др., приводят к истощению энергетических ресурсов человека, к снижению его жизненного тонуса. Освобождение же от стрессорных реакций – тревоги и страха – приводит к повышению жизненного тонуса, что активизирует **любовь** (в то время как снижение жизненного тонуса, недостаток энергии в организме проявляется в виде боли [Кассиль, 1975; Флекенштейн, 2008], когда боль возникает каждый раз, когда процессы распада, разрушения биологических структур начинают преобладать над процессами синтеза).

Существует **продуктивный механизм полного снижения информационной неопределенности среды существования человека**, не связанный с многочисленными

¹⁶⁰ "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5:22, 23).

механизмами психологической защиты – вера в Высший Разум (Абсолют) как убежденность человека в наличие Абсолюта как творческого, вседержашего, всесодеждающего и гармонизирующего начала реальности. Это **вера** в предустановленную Абсолютом гармонию и справедливое устройство мира, управляемого и направляемого Высшей волей, которая все держит под контролем, когда "ни один волос с головы человека" не упадет без этой воли. Кроме того, любовь и вера предполагают **жертвенность**, а также *доброту*. В свою очередь, верующий в Бога человек открывается внутренним интуитивно-подсознательным ресурсам восприятия мира, что реализуется в следующей высшей жизненной ценности, имя которой **мудрость/истина** (истинная картина реальности)/**правда** (истина, применимая к справедливости).

Верующий в высшую божественную справедливость человек, с одной стороны, реализует следующую жизненную ценность – **справедливость/соборность/религиозность**, поскольку справедливость, применимая к общественной организации жизни предполагает соборно-коллективистское мироустройство (получаем, кроме рассмотренной выше *свободы* еще два императива Великой французской революции – *равенство* и *братство*), спаянное на почве *религиозности*. Религиозность, в свою очередь, предполагает комплекс свойств, среди которых *подвижничество* (способность на подвиг), *смирение*, *скромность*, *любомудрие* и др.

С другой стороны, полагающийся на божественную волю человек значительно снижает стрессогенный характер социального бытия, кристаллизуя фундаментальный оптимизм и обнаруживая отменное здоровье, что подтверждается наблюдениями В. Джеймса, который в книге "*Многообразие религиозного опыта*" приводит примеры людей, коренным образом изменившие систему ценностей благодаря тому, что поверили в Бога, в высшую гармонию и справедливость.

Таким образом, если отрицательные эмоции, стрессы, согласно информационной теории П.В. Симонова, проистекают из недостатка информации касательно процесса удовлетворения актуальной потребности, то позитивная ценностная установка "все под контролем Господа Бога", выступающего гарантом порядка и справедливости, является установкой на преодоление стрессов – главных потребителей нашей энергии. Таким образом, вера в Бога, как показал В. Джеймс в книге "*Многообразие религиозного опыта*", позволяет значительно энергизировать жизнь человека. В его книге много примеров удивительнейших метаморфоз, которые произошли с этими людьми. Один из этих людей на основе кардинального изменения системы ценностей избавился от страха, тревоги, гнева, в результате чего он отметил следующее: "Я был поражен тем, насколько **возросла энергия** и стойкость моего духа, насколько я стал сильнее во всех жизненных столкновениях и как хочется мне все утверждать, все **любить**" (выделение – А.В.).

Человек с повышенным жизненным тонусом обнаруживает повышенную жизненную активность, которая, в свою очередь, выражается в желании трудиться, и трудиться творчески, возвышенно (что указывает на отсутствие меркантильного, прагматического интереса). Отсюда следующая жизненная ценность человека – **труд/творчество/возвышенность**.

Труд, в свою очередь, пожинает плоды в виде следующей ценности: **добро/благо/моральность**.

Высший уровень труда – творческий труд – приводит к совершенствованию и красоте, что реализует следующую ценность – **совершенство/красота/гармония**.

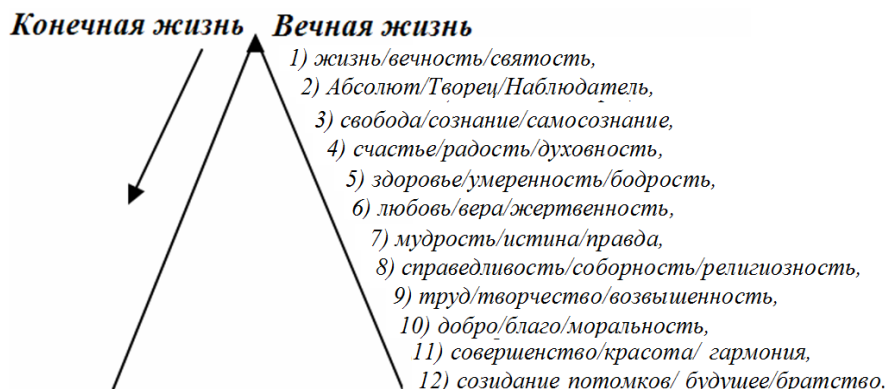
Расширение в пространстве и времени совершенства и красоты, в свою очередь, актуализируют двенадцатую высшую ценность, которую можно определить, как **созидание потомков/будущее/братство**.

Налицо иерархия правого ряда жизненных ценностей человека¹⁶¹, имеющая триадный

¹⁶¹ В этой связи интерес представляет *христианское обоснование добродетелей*, "являющихся не просто качествами души, а, скорее, некими действенными душевно-телесными состояниями, будучи сочетанием, или, выражаясь словами преподобного Максима, сплетением душевных сил с соответственными телесными чувствами и

характер:

- 1) жизнь/вечность/святость,
- 2) Абсолют/Творец/Наблюдатель,
- 3) свобода/сознание/самосознание,
- 4) счастье/радость/духовность,
- 5) здоровье/умеренность/бодрость,
- 6) любовь/вера/жертвенность,
- 7) мудрость/истина/правда,
- 8) справедливость/соборность/религиозность,
- 9) труд/творчество/возвышенность,
- 10) добро/благо/моральность,
- 11) совершенство/красота/ гармония,
- 12) созидание потомков/ будущее/братство.

*Рис. Иллюстрация позитивных ценностей человека
на иерархической пирамиде жизненных ценностей*

При этом важно отметить, что совесть человека, как полагают исследователи, это

их органами, посредством которых душа охватывает чувственный мир. Первая добродетель – рассуждение (ἡ φρόνησις), рождающееся из единения умной и рассудочной сил души не только со зрением и слухом, но и с соответствующими действиями или энергиями: познанием, как действием ума, и рассуждением, как действием рассудка. Через эту добродетель душа собирает в себе идеи чувственного, соединяя их с собой. Подобно рождаются и три прочие добродетели: справедливость (ἡ δικαιοσύνη), мужество (ἡ ἀνδρεία) и целомудрие (ἡ σωφροσύνη).

От сочетания двух первых добродетелей – рассуждения и справедливости, каждая из которых уже содержит в себе соответственное сплетение душевных сил и телесных чувств и их действий, – рождается более общая добродетель мудрости. Она объемлет все познавательные способности и чувства – я бы сказал, все душевно-телесные мыслительные процессы, вместе с их энергиями и результатами их взаимодействия с вещами, которые именуются познаниями. Сочетание же двух других добродетелей – мужества и воздержания – рождает более общую добродетель кротости. Приводя в гармонию душевные силы, телесные чувства и их действия, она именуется еще "бесстрастием", будучи не чем иным, как "полной неподвижностью раздражительной и желательной сил к противоестественному".

Эти две общие добродетели, которые также можно назвать духовновещественными состояниями душевно-телесных сил человека, соединяются -вместе со всем, что, как мы видели, их составляет, – в "наиболее общую добродетель любви". "Объединяющая" добродетель любви приводит в единство все вещи: не только исходные элементы (душу и ее силы, тело и его чувства, чувственное восприятие вещей и их логосы), но и само их движение к цели (то есть основные и более общие добродетели, которые мы назвали действенными душевно-телесными состояниями), возводя их к всеобъемлющему синтезу, к всеконечному простому единству в Боге. Любви это возможно потому, что это добродетель, "превосходящая (ἐκστατικός) природу... И способная, в отличие от других, даровать обожение".

Отцы Церкви говорят, что Бог попустил смерть и позволил ей быть для того, "чтобы зло не стало бессмертным" (Григорий Богослов, "Слово", ср.: Максим Исповедник, "К Фалассию"; Иоанн Златоуст, "О статуях") [Неллас, 2011].

внутренняя ориентация личности на высшие ценности – Истину, Правду, Милосердие, Любовь, Красоту, Свободу и Творчество, а также внешняя ориентация на реализацию их в жизни [Молодиченко и др., 2017]

ЛЕВЫЙ НИСХОДЯЩИЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ РЯД ЦЕННОСТЕЙ

Одной из главных причин наступления голода являлось не всеобщее отсутствие продовольствия в стране, а отсутствие у крестьян, ведущих полунатуральное хозяйство, средств для покупки хлеба. Когда в 1873 году страдала от голода левая сторона Поволжья – самаро-оренбургская, на правой стороне саратовской – был редкий урожай и хлеб не находил сбыта даже по низким ценам. То же самое наблюдалось в 1884 году в Казанской губернии, когда казанские мужики питались всяческими суррогатами, на волжско-камских пристанях той же Казанской губернии гнили 1 720 000 четвертей хлеба.

Рассмотрим **левый нисходящий иерархический ряд ценностей**, которые проистекают из **конечной жизни**. Здесь отсутствует второй элемент модели ценностей – Абсолют, потребность в Котором вследствие конечности жизни и смертности человека отпадает.

Однако третья жизненная ценность – **свобода**, остается актуальной, поскольку вне свободы человек превращается в биоробота. Однако свобода при отсутствии идеи Абсолюта как трансцендентальной запредельной миру сущности (что исключает обретении человеком свободы на путях его выхода за пределы мира) обретается человеком в фазово-критических (переходных, хаотических) состояниях, которые исследует синергетика.

Таким образом, свобода от мира возможна в **зоне хаоса**, в точке бифуркации (деиерархизации), в которой развивающаяся система теряет свою определенность на континууме развития, то есть как бы "повисает над пропастью" между прошлым и будущим своими состояниями. Хаос как парадоксальное фазовое гранично-критичное "неуловимое" состояние системы, не имеющее строгой пространственно-временной локализации и свободное от диссиметрии, порождающей дихотомию "причина-следствие" (которая выступает, как полагал П.Кюри, источником бытия), больше всего соответствует *Богу-Духу*, Который, как Дух, обнаруживает вездесущую природу и реализует принцип нелокальности ("Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" – *Ин., 3, 8*), обнаруживая природу сознания, которое также понимается как "вездесущее" [Аронов, 1995].

Достижение свободы и осознанности в точке хаоса обнаруживает две противоположные стратегии:

- создание хаоса (деиерархизации) благодаря разрушению объектов, что соответствует действию "темных сил", проистекающих от "злого духа" – *Люцифера*, обретающего свободу и самосознание в процессе разрушения;

- одухотворение (оживление) хаоса (иерархизация), благодаря чему развивающаяся система выводится из хаотического состояния, что соответствует действию "светлых сил", проистекающих из воинства Господнего, светлой ангельской иерархии, обретающей свободу и самосознание в процессе созидания.

Как видим, *Бог-Дух* обнаруживает два аспекта, что фиксируется в *Ветхом Завете*, где повествуется о случае, когда "от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя" (*1 Цар. 16: 14-15*).

Представленная модель реальности объясняет не только наличие злого ее начала, но и пропорцию этого начала, когда от Бога "ниспала третья часть ангелов" (о чем можно узнать из Библии по некоторым косвенным свидетельствам) во главе с "величайшим из них".

Таким образом, можно говорить о *Боге-Духе*, который, как дух (волна, поле, движение в чистом виде) не имеет пространственно-временной локализации и может быть "везде и

нигде" (см. феномен "вездесущности сознания" [Аронов, 1995]). Феномен Бога-Духа как принципиально динамической Сущности, как движения в чистом виде поясняется на основе **теории управляемого хаоса**.

Данная теория эксплуатирует синергетический феномен критических состояний, обнаруживающихся в момент перехода системы через бифуркационно-хаотичные переходные фазы в процессе своего развития, что приводит к качественному изменению системы.

На общенаучном и философском уровне критические явления фазовых переходов фиксируются в виде парадоксальных фазово-пороговых граничных феноменов, считающихся самым загадочным объектом научного исследования, поскольку в критической точке изменения системы (в структуре синусоиды, отражающей любое развитие и движение, этой критической точкой выступают нули функции) в результате развития старой системы уже нет, а новой – еще.

В критических фазовых состояниях любая система (как живая, так и косная) открыта внешним воздействиям, причем воздействиям сверхмалым, информационным. Данное обстоятельство используется с целью управления социальными процессами, что может приобретать негативный аксиологический вектор развития общества в случае, если переходные хаотические состояния специально создаются в социальных системах, что приводит к трагическим процессам их разрушения в процессе конфликтов и войн.

Данное обстоятельство обнаруживает наличие "темных сил" во Вселенной в целом и в человеческой цивилизации в частности. Сущность "темных сил" проистекает из того, что в зонах хаоса, **свободных от детерминизма мира**, живые системы способны обрести **свободу и самосознание**, выступающих как целью развития человека, так и целью акта творения человека Богом "по Своему образу и подобию".

Обретение свободы и самосознания в зоне хаоса выступает низшим тварным уровнем развития живых систем, который имеет принципиально "греховную природу" в силу энтропийной (энергонедостаточной) тенденции живых систем к разрушению среды своего существования, что актуализирует принцип "мирового зла".

Негэнтропийный (энергоизбыточный) же механизм обретения свободы и самосознания реализуется на высшем уровне развития живых систем – в сфере Божественной реальности, достигаемой как в процессе трансценденции, выхода за пределы Вселенной, так и в актах творчества – соединения противоположных бытийных аспектов, благодаря чему эмерджентным образом создается принципиально новые энергоинформационные сущности.

Развитие человека и человечества идет, таким образом, в направлении преодоления ими своей тварной природы и достижения идентификации с Абсолютом, что приводит к нивелированию "мирового зла" и утверждению "светлых сил".

В итоге мы получили **триадную модель реализации свободы и самосознания** во Вселенной, реализующую принцип Троицы¹⁶², когда свободной и сознающей себя личностью человек может быть в плоскости трех взаимосвязанных механизмов, обнаруживающих феномен единства Лиц *Троицы*.

И именно с позиции представителей от третьей части третьего механизма достижения свободы и самосознания мы обнаруживаем стремление обрести самосознание за счет разрушения внешней среды и повержения ее в хаос, который при этом стремятся эксплуатировать как нелинейный фактор управления, получивший название "управляемый хаос".

Следует однако отметить, что зоны хаоса как выражение критических явлений – фазовых граничных переходных состояний – реализуют универсальный способ

¹⁶² По словам В.Н. Лосского, учение о Троице "не только основа, но и высшая цель богословия, ибо... познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте – значит войти в Божественную жизнь, в саму жизнь Пресвятой Троицы".

существования и развития всего и вся во Вселенной. Любое изменение и развитие предполагает постоянное пересечение системой нейтрального (*нулевого*, граничного, хаотичного, критичного) состояния как на уровне целостной системы, так и ее аспектов (составных частей).

Данное состояние добывается человеком во всех актах жизненной активности, которые ориентированы в одном направлении – обретении нейтрального состояния, поскольку любая система в нулевых нейтральных фазах своего развития (на структуре волны это нули функции) обладает свободой и самосознанием, выступающих *универсальной целью бытия*.

Однако для того, чтобы свобода и самосознание достигли своей полноты, они должны быть интегрированы в два других механизма реализации свободы и сознания, связанных с Богом-Отцом (принцип трансценденции) и Богом-Сыном (принцип творчества, реализуемого в процессе соединения противоположностей).

В целом, можно говорить *о трех уровнях развития свободы и самосознания*.

Первый – хаотичный, которому преданы все существа (предметы) Вселенной, постоянно пересекающие переходные (критические, граничные, нейтральные, нулевые, промежуточные) этапы в своем развитии. Многие люди находятся преимущественно на этом уровне самосознания, которое извлекается ними посредством пребывания в переходных фазах, достигаемых при помощи *процедур жизнедеятельности*, имеющей как нормальную, так и наркотическую природу (наркотики – одно из средств достижения нулевых состояний – так называемых "измененных состояний сознания"). Однако наркотические процедуры, в отличие от "нормальной" жизнедеятельности, чреваты летальным истощением психофизиологических ресурсов человеческого организма, ибо длительное использование практик наркотического транса в конечном итоге приводит к смерти наркомана, который, таким образом, обретает свободу и самосознание, уничтожая самого себя.

Представители же "темных сил" уничтожают других, создавая зоны хаоса во внешней среде (в том числе и в среде наркоманов) и добывая для себя посредством этого свободу и самосознание. Для того, чтобы постоянно иметь в наличии ресурс хаоса, "темные" научились восстанавливать хаос, постоянно "оживляя" подвергающиеся хаотизации существа, которые, как видим, выступают "дойными коровами" (донорами) для "темных" (вампиров). Процесс "оживления" осуществляется при помощи энергии, извлекаемой из разрушения других существ, стоящих на низших ступенях социокосмоприродной иерархии. Отсюда проистекает иерархическая структура мира "темных сил" (наиболее полно такой мир представлен в теософской и масонских доктринах), во главе которых стоит *Архитектор Вселенной* (Люцифер, верховный демиург). Такое устройство мира в своем основании имеет "ад" – среду, в которой генерируются огромные массивы энергии для восстановления существ – "дойных коров", находящихся на более высоких, чем узники "ада", социокосмоприродных уровнях.

Процесс "оживления" может осуществляться и светлыми силами за счет созидания ими энергии на основе механизма Бога-Сына благодаря соединению противоположностей (в акте дипластии, творчества, в котором создается нечто принципиально новое), что создает вакуумно-фотонную реальность (эфир древних) – средство творения Богом-Отцом мира посредством расщепления этой вакуумно-фотонной реальности. Как видим, светлый сценарий оживления (восстановления хаоса), в отличие от рассмотренной выше вампирической модели "оживления", неизменно требует привлечения двух других ипостасей Троицы, что и составляет полноту сил света.

Второй уровень свободы и самосознания связан, как видим, с процедурой соединения противоположностей, который можно назвать творческим диалектическим мышлением (и одновременно актом творчества), благодаря которому генерируется *Ничто* (что делает мышление идеальным процессом). И генерация эта осуществляется представителями светлых сил "из-себя", и одновременно как соборный акт, отвечая принципам любви и жертвенности: "Если двое или трое соберутся во имя Мое, Я среди них" (Мф. 18:20), что реализует парадоксальный сверхаддитивный принцип целого как системные эффект целого, когда целое больше суммы его частей.

Третий уровень свободы и самосознания реализуется в процессе трансценденции человека – выхода за пределы бытия в сферу Бога-Отца, Который реализует диалектический закон перехода количества в качество, то есть выступает принципом преодоления количественного принципа построения Вселенной, реализуя новое качество – состояние выхода за пределы этой Вселенной за счет акта трансценденции.

Проведенный анализ позволяет сформулировать **фундаментальный принцип влияния**. Если наиболее общая структура реальности реализуется в схеме взаимодействующих субъекта и объекта (человека и мира, "Я" и не-"Я") и границы между ними, то влияние как таковое предполагает субъект-объектную координацию участников влияния, субъектом из которых выступает влияющая сторона, а объектом – та, на которую оказывается влияние. Данная **субъект-объектная** координация предполагает, что субъект влияния в корне отличается от объекта влияния. Если бы такого отличия не наблюдалось, то мы бы имели **субъект-субъектную** координацию, в которой участники влияния обнаруживали общую природу (сущность), и влияние, поэтому, было бы реципроктным, то есть обоюдным, "рефлексивным", когда участники влияния взаимно детерминировали друг друга.

Таким образом, детерминистски однонаправленное (не обоюдное, то есть без последствий для субъекта влияния) влияние как влияние в полном смысле может иметь место только в том случае, когда субъект влияния принципиально отличается от объекта влияния. Так, например, человек влияющий на окружающий животный мир, полагает, что его представители в корне отличны от человека (не обладают мышлением, самосознанием, а также лишены иных сугубо человеческих качеств), поэтому данное влияние (например, в процессе убийства и поедания плоти животных) не мыслится как вызывающее обратное действие на человека. Еще пример: гитлеровцам, которым предписывалось убивать славян, нацистская пропаганда внушала, что славяне – это не люди, то есть существа, стоящие на низшей эволюционной ступени развития, что подкреплялось пропагандистскими плакатами, на которых славянин изображался в виде обросшего волосами дикого пещерного животного.

С другой, стороны, если, как учит Буддизм, человек и мир едины (что устанавливает принципиальную субъект-субъектную координацию влияющих сторон), то человек не может безнаказанно влиять на окружающий мир, и именно поэтому в данном случае убийство животных не проходит безнаказанно для человеческого существа, что закрепляется в Буддизме в виде принципа ахимсы (ненасилия, непричинения вреда всему живому), а в современной культуре – в виде тезиса "мы в ответе за тех, кого приручили". Влияние в данном случае приобретает реципроктный характер, о чем говорят Древнеиндийская доктрина: "Я еда, поедаю того, что поедает еду", когда бытие актуализируется как "единство жертвы, приносящего жертву и места, где жертва приносится", когда "глаз и предмет, который он созерцает – есть единый узор, целостный нерасторжимый комплекс".

Но как возможно влияние, если мир (реальность, Вселенная) принципиально целостен (субъект-субъектен), о чем свидетельствует феномены квантовой физики, обнаруживающие, что Вселенная на ее фундаментальном квантовом (фотонном) уровне выступает интегральным комплексом, в котором один фотон выступает всеми фотонами, когда часть и

целое (простое и сложное, внешнее и внутреннее, актуальное и потенциальное) не дифференцируются (что находит выражение в некоторых квантовых парадоксах, например, в парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена, суть которого в том, что разлетающиеся в разные стороны осколки сложного ядра мгновенно имеют информацию друг о друге), а взаимодействие между элементами этого интегрального комплекса осуществляются непричинным имплицативным (подразумеваемым, логическим, умопостигаемым, разумным, то есть с участием человека) образом?

В условиях тотального единства Вселенной влияние возможно только в том случае, если субъект влияния будет не от мира сего – будет свободен от мира, будет вне мира, будет трансцендентен миру, будет принципиально отличен от мира. Известны только две философско-религиозные категории, обладающие этим свойством – *Абсолют* и *личность*, которые по своему определению выступают суверенными, свободными, уникальными, единственными в своем роде сущностями. В отношении Абсолюта данная уникальность проистекает из того, что Абсолют трансцендентен миру и, следовательно, свободен от него. В отношении же личности в силу ее имманентности миру (присутствия в нем) уникальность реализуется в свободе личности, которая именно свободна от детерминизма мира, что дает ей возможность совершать свободные поступки и не быть биороботом. Но данная *свобода поступков личности предполагает свободу личности от детерминизма мира, то есть свободу от самого мира*: любые попытки смоделировать состояние свободы личности в рамках детерминизма мира чреваты логическими ошибками, когда, например, свобода личности, выражаемая через ее самосознание, приводит к поиску окончательной инстанции, посредством которой личность (человек) осознает себя, то есть дистанцируется от себя, смотрит на себя со стороны. В конечном итоге процедура данного дистанцирования приводит личность к выходу за пределы мира – туда, где, по определению, находится Абсолют.

Как видим, между Абсолютом и личностью можно поставить знак равенства, поскольку они оба обнаруживают запредельную – принципиально трансцендентную миру природу и в этом смысле оба одинаково неопределенны (ибо их не с чем сопоставить), то есть уникальны.

Таким образом, человек (субъект), чтобы действительно оказывать влияние на мир (объект) в целом и на его элементы в отдельности, должен быть, во-первых, личностью, а во-вторых, Абсолютом.

Быть личностью – это значит мыслить себя не от мира сего, то есть быть в реляции к Абсолюту, Который находится вне мира. Данный вывод обнаруживает многочисленные проекции в религиозном сознании в виде многочисленных сентенций: "человек – это Бог", "человек – сын Бога", "человек – раб Бога". В Индуизме (и, следовательно, в Ведизме) Господь Кришна утверждает, что любое отношение к Нему (положительное или отрицательное, сыновье, супружеское, материнское или отцовское) в силу Его абсолютной природы всегда приводит к одному результату – освобождению от реинкарнационного "колеса Сансары", что и позволяет человеку, который, как говорил И.Христос о Себе, "побеждать мир", выходить за его пределы, или, как сказано в Апокалипсисе, подниматься к трону Всевышнего и "садиться одесную Отца".

Абсолют и личность отличаются только одним – Абсолют находится вне мира, а личность, находящаяся в мире, преодолевает этот мир, трансцендирует его, что и является условием личности быть личностью. Таким образом, личность есть потенциальный Абсолют, есть процесс становления Абсолюта, есть Абсолют, позиционируемый в недрах мира.

Если прибегнуть к Восточному пониманию Абсолюта, то внешний Абсолют (то есть Бог) будет пониматься как темный Абсолют, а внутренний Абсолют (то есть человеческая личность) – как светлый Абсолют. Тогда темный Абсолют ("*сверхсущностный луч Божественного мрака*") – Дионисий Ареопагит "смотрит на Себя внутренними глазами" – то есть осознает Себя посредством своего внутреннего "Я" (личности), как и личность осознает

себя посредством темного Абсолюта. Именно в этом заключается умопостигаемая "тайна" сотворения человека как личности, обладающей свободной волей. И именно в этом зиждется любовь человека к Богу ("возлюби Бога как самого себя") как самая его "первая заповедь". Действительно, как может человек "любить другого как самого себя"? Только тогда, когда он есть этим другим.

Проведенный анализ позволяет обнаружить *три модели влияния*.

1. **Абсолютная модель влияния.** Человеческая личность может абсолютным образом влиять на окружающий мир тогда, когда осознает себя внемировым началом – Абсолютом. Данное влияние, вплоть до материализации сущего, реализуется в рамках квантового парадокса "*Наблюдатель*", который актуализирует мир благодаря своему присутствию (на Востоке с этим актом связаны сверхъестественные способности, называемые сидхами, одна из которых – "творение материальных вселенных"). На уровне медитативных практик данное влияние реализуется в контексте *квиеизма* – состояния личности, которая совершает тотальный отказ от себя и выступает "телом" Абсолюта (Бога), Который, таким образом, "проливается" в мир и смотрит на него глазами личности (человека), выступающей инструментом Бога. В данном случае личность лишается своей свободной воли, обретая волю Всевышнего, что является основным принципом реализации Богочеловека – И.Христа, Который более десяти раз изрек, что "ничего не делает по Своей воле, но по воле пославшего Его Отца". Основная *идеология* абсолютного влияния – дистанцирование личности от мира (объекта), на который она влияет, когда личность остается без изменений, но изменяется мир.

2. **Относительная модель влияния.** Данная модель предполагает механизм обоюдного влияния друг на друга предметов нашего мира, находящихся в реципроктной – обоюдной причинно-следственной зависимости. Применение данной модели предполагает изучение того, в какой мере субъекты мира оказывают влияние друг на друга. Если в абсолютной модели личность влияет на мир, условно говоря, на 100 %, то в относительной модели данное влияние распределяется между взаимодействующими субъектами, когда можно говорить, например, что один субъект влияет на другой на 30 %, в то время как второй влияет на первый – на 70 %. При этом основным обстоятельством такого влияния является мера непохожести влияющих сторон, которая (непохожесть) реализуется в контексте соотношения пассивности и активности этих влияющих друг на друга сторон. Так, например, человек будет тем более влиять на другого человека, чем более этот последний пассивен, то есть открыт влиянию. Поэтому с целью оказания влияния тот, кто влияет, должен привести в максимально пассивное (зависимое) состояние того, на кого влияют, что может проявляться как в форме любовного соития, так и в виде садистических актов тоталитарных режимов. На уровне функций высшей нервной деятельности такое влияние поясняется при помощи концепции полушарий головного мозга, правое из полушарий которого реализует механизм подсознательной, а левое – сознательной деятельности. В состоянии гипноза (наиболее выразительного механизма влияния) левое волевое полушарие у гипнотизируемого отключено, его функции берет на себя левое полушарие гипнотизера. Если же влияют друг на друга два человека, у которых активны оба полушария головного мозга, то борьба между ними протекает в сфере левого полушария, реализующего принцип самосознания (осознанности). Тот человек побеждает, у которого более "круто" самосознающее начало. При этом самосознание реализуется посредством механизма рефлексии (и трансценденции), что предполагает самоотстраненность, выход человека за пределы самого себя и созерцание себя глазами референтной группы (эгрегора) – своей семьи, группировки, профессиональной корпорации, партии, народа, Вселенной (космического порядка),

Абсолюта. Побеждает тот, у кого референтная группа "круче", то есть выше. Наиболее "крутыми" референтными группами является Вселенная и ее вседержитель – Абсолют, на уровне которого реализуется высшая справедливость и правда нашего мира, когда "сила в правде". Существуют две *идеологии* относительного влияния. Первая заключается в стремлении дистанцироваться от объекта влияния, абсолютно подавив при этом его волю (классический гипноз). Вторая – слиться с объектом и, меняя себя, менять объект (эриксоновский, то есть недирективный гипноз, использующий разные НЛП-техники "подстройки").

3. Налицествует и *третья модель влияния*, предполагающая осуществление влияния на основе граничного нейтрального "нулевого" состояния, фиксируемого в момент перехода от одного состояния к другому. Данная модель имеет черты как абсолютной, так и относительной моделей влияния и реализует границу в схеме "субъект – граница – объект".

Таким образом, обретение свободы вне Абсолюта предполагает реализацию примерно таких жизненных ценностей:

Вселенная/человек,
свобода/самосознание,
потребительство/удовольствие,
наркомания/власть,
ненависть/критичность,
ложь/заблуждение,
манипуляция/рабство,
вероломность/индивидуализм,
разрушение/агрессивность,
нигилизм/демонизация,
абсурд/ безумие,
насилие/страдание.

Рис. Иллюстрация негативных и позитивных ценностей человека на иерархической пирамиде жизненных ценностей

В целом, можно говорить о стройной иерархии позитивных (общечеловеческих) и негативных (либеральных) ценностей современного мира, которые взаимно коррелируют и выражают две противоположные мировоззренческие идеологии, первая из которых теоцентрична, а вторая – сатанократична.

В связи с этим покажем десять библейских заповедей в редакции Гитлера, который довел их число до 12, изъяв такие как "не убий" и "не укради":

1. Уважай своего фюрера и Бога.
 2. Блюда кровь чистой, а честь – праведной.
 3. Будь готов пожертвовать собой во имя других.
 4. Храни свою собственность.
 5. Доверься Господу всем сердцем.
 6. Сохрани свое наследство и постарайся его преумножить.
 7. Будь кротким перед Богом.
 8. Помни: чувства не лгут.
 9. Твоя жизнь и твоё тело святы.
 10. Помогай и прощай.
 11. Почитай отца и мать. Будь хорошим примером для своих детей.
 12. В жизни важны честность и преданность.
- (<https://iz.ru/news/316145>)

Анализ общего содержания форм общественного сознания позволяет выделить три краеугольные ценностные позиции человека и общества, которые мы находим у П.А. Сорокина, писавшего о трех типах этических норм, соответствующих трем этапам развития культурно-исторического субъекта [Сорокин, 1992, с. 488–489]:

- 1) **Чувственные** (правополушарные) этические нормы,
- 2) **Идеациональные** (сверхчувственные, левополушарные)
- 3) **Идеалистические** этические нормы (синтез двух вышеприведенных этических систем).

Данную триадную модель ценностей в силу единства мира можно дополнить множеством триадных же системам, элементы которых согласуются с элементами приведенной триадной модели ценностей: формы освоения мира человеком (аксиология, праксиология, гносеология), способы развития и социализации человека (воспитание, обучение, образование), традиционные цели развития человека (компетентный специалист, гармоничная личность, гражданин-патриот) и др.

Данная триадная модель реальности соответствует структуре реальности А.Ф.Лосева (единое – множественное – целое), наиболее общей философской структуре реальности (внутреннее – граница – внешнее, или: человек – граница – мир), трем лозунгам Великой французской революции (свобода, равенство, братство), а также психологической структуре человека: правое полушарие как подсознание, реализующее иррациональный способ отражения реальности (единое, внутреннее), левое полушарие как сознание, реализующее рациональный способ отражения реальности (множественное, внешнее), полушарный синтез как сверх-сознание, реализующее медитативный способ отражения реальности (целое, граница).

Проведенный анализ особенностей ценностной сферы человека и общества, а также их триадной структуры позволяет говорить о трех **альтернативных мировоззренческих установках человека и общества**, которые кристаллизуют три разные картины реальности.

1) **Мир несправедлив**, каждый за себя ("человек человеку волк"), выживает сильнейший в результате борьбы за существование и естественного отбора (Г. Спенсер: "выживают наиболее способные"); основная цель жизни – получение удовольствий; мир множественен, он описывается и управляется стохастическими законами; в мире нет равенства; мир материален; после смерти человека ничего не ожидает; это мир без Творца, где "все позволено": "Бога никто не видел". Самая большая ценность жизни – сама жизнь. В мире действует причинно-следственная зависимость, где "закономерности пробивают себе дорогу среди случайностей", где реализуются законы, постигаемые левополушарной абстрактной однозначной классической логикой, которая призвана все доказывать и которая базируется на аксиомах, имеющих "логический иммунитет", когда их невозможно ни

доказать, ни опровергнуть. Поэтому полное логическое обоснование всех без исключения положений любой теории невозможно в рамках данной теории. Это положение, доказанное в теореме К. Геделя и показанное в работах А. Тарского, формируя почву для теоретико-аксиоматического релятивизма и плюрализма, приводит к выводу: полное и окончательное объяснение и обоснование чего-угодно принципиально невозможно, поэтому даже существование нашей реальности теоретически невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Соответственно, *педагогика такого либерального миропорядка* ориентируется на развитие у представителей элит способностей и направлена на формирование человека как борца за свои интересы, способного выжить в мире, где идет война всех против всех. Другим аспектом либеральной педагогики является педагогика формирования массового человека – человека-винтика, человека-потребителя, человека-раба, человека-специалиста, компетентного в своей области и способного наилучшим образом обслуживать социальные институты общества. Это педагогика "обучения-натаскивания" (посредством тестовых процедур), педагогика ЗУНов (знаний, умений, навыков), которые в совокупности с опытом их применения дают компетентности. Это педагогика "общества знаний", целью которой является формирование у детей научного материалистического мировоззрения. **Главный инструмент педагогики либерального миропорядка – процесс обучения.**

2) *Мир справедлив*, соборен, ("человек человеку друг, товарищ и брат"), выживает слабейший при помощи других членов общества. Космосоциоприродный мир един, целостен, он управляется Божественной волей, предопределяющей развитие человека и общества в направлении Царствия Небесного (совершенного состояния общества). В этом мире, где в силу его фрактально-голограммного квантово-эфирного единства все связано со всем и каждое действие встречает противодействие, существуют духовно-нравственные законы воздаяния, которые в научном понимании реализуются в законах сохранения не только материи и энергии, но и эмоционально-мыслительной и поведенческой активности человека. Научные основания для приведенных суждений служат целый ряд моментов, обнаруживающих множество феноменов, например: *антропный принцип* (анализ физической подоплеку реальности позволяет прийти к выводу, что мир создан для человека, поскольку в нем наличествует гармоничное и очень тонкое согласование всех физических констант), *парадокс квантовой физики "Наблюдатель"* (эксперименты с элементарными частицами по их интерференции/дифракции показали, что элементарные частицы ведут себя как волны, создавая волновую "скрытую" реальность, для проявления которой, то есть для превращения волновых свойств элементарных частиц в корпускулярно-вещественные требуется внешний "Наблюдатель", некое Сознание, в результате чего "волновой пакет схлопывается" и возникает вещественно-полевая реальность), *теория возникновения мира из Ничто* – физического вакуума – посредством его расщепления (под воздействием некоего внешнего фактора X – Наблюдателя, Абсолюта, Бога) на *нечто* и *антинечто* – волновую и вещественную составляющие (при этом соблюдаются все физические законы).

Соответственно, *педагогика такого гармоничного миропорядка*, сочетающая высшие образцы коммунистической идеологии и доктрины христианства (а также других мировых религий), ориентируется на принципы коллективизма и сотрудничества, на ценности общинного сосуществования и гармоничного развития человека, сочетающего физическое совершенство, моральную чистоту и духовное богатство, способного к свободному творческому труду в обществе, где "свободное развитие каждого соответствует свободному развитию всех", где "от каждого по способностям и каждому по потребностям", где воцаряется теоцентрическая парадигма образования, предполагающая синтез науки и религии и обеспечивающая формирование у всех участников образовательного процесса мистико-диалектического мышления. **Главный инструмент педагогики гармоничного миропорядка – процесс воспитания.**

3) *Мир и справедлив, и несправедлив одновременно*. Справедливость мира реализуется в утверждении, что мы живем в "лучшем из возможных миров" (Лейбниц), то

есть в *совершенной Вселенной*, которая создавалась и создается Богом именно как совершенная. Несправедливость мира реализуется в том, что в мире все же наличествует зло. Соединение двух противоположностей ("Истина – есть единство противоположностей" – С.Б.Церетели), то есть двух противоположных качеств мира интерпретируется в *первой универсальной матрице знаний* [Вознюк, 2016], где используется тривиальная философская процедура, рассматривающая отношения между внутренним и внешним (ноуменальным и феноменальным, субъективным и объективным, содержанием и формой) через призму логики определения, которая утверждает, что определить предмет (его свойства, качества) можно только посредством соотношения этого предмета с тем, чем он не является, то есть с другими предметами, внешним миром. Таким образом, если свойства объекта определяются не сами по себе, а по отношению к внешней среде, в которой данный объект находится, то определять свойства Вселенной (как бытия в целом) можно только по отношению к тому, чем она не является – то есть по отношению либо к *Ничто* (небытию), либо к будущему этой Вселенной, которого еще нет. Поэтому такое свойство Вселенной, как ее *совершенство* определяется как посредством *Ничто*, так и посредством цели ее развития, в результате которого Вселенная, реализуя эту цель, приходит к будущему. Целью Бога в связи с созиданием мира можно считать такую его архитектонику и механизмы функционирования, которые приводят существа, населяющие мир, к Богу. Таким образом, высшей и окончательной целью Божьего творения – есть творение Богом Самого Себя ("Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" – Откр. 3, 21). Главное качество "победившего мир" человека – *свобода от детерминизма* этого мира, что позволяет освобожденному человеку быть вне мира, быть трансцендентальным миру – то есть обладать краеугольным качеством, свойственным Абсолюту. Таким образом, наш мир, несмотря на то, что им правит "князь тьмы", создан как *совершенный* инструмент достижения человеком статуса Бога, поскольку именно в напряженно-трагических условиях бытия мира выковывается человеческая свобода, приводящая человека в лоно Всевышнего.

Соответственно, *педагогика, целью которой выступает достижение человеком свободы*, есть *креативная педагогика*, педагогика творчества (поскольку единственная форма активности, в которой человек выступает свободной сущностью является творчество как неадаптивная самодостаточная активность, реализуемая ради ее самой), а также педагогика парадокса, то есть *педагогическая парадоксология*, поскольку именно парадокс, освобождающий человека от причинно-следственной зависимости, есть инструмент и результат свободы человеческого мышления. В то время как творческая активность выступает инструментом и результатом свободы человеческого поведения. *Главный инструмент педагогики свободы – синтез воспитания и обучения, реализуемый в творческо-медитативном состоянии.*

Таким образом, мы рассмотрели три педагогики:

- 1) *педагогику либерального миропорядка (обучение),*
- 2) *педагогику гармоничного миропорядка (воспитание),*
- 3) *педагогику совершенного миропорядка (синтез обучения и воспитания).*

Данные педагогики отвечают разработанной модели *педагогических цивилизаций*, которые характеризуются способностью порождать и удерживать в массовой практике глобальные изменения элементов педагогической культуры – социально-исторически обусловленный контекст и результат целостного проявления внутренней специфики педагога как субъекта, носителя культуры, что порождает педагогическое качество реальности. При этом педагогические цивилизации классифицируются по таким аспектам, как: специфика основных механизмов передачи опыта от поколения к поколению; уровень информационной культуры общества; доминанта познавательных установок социума; устойчивые способы

кодирования и передачи информации; формы рефлексии педагогической реальности [Бордовская, 2000, с. 45-48; Колесникова, 2001, с. 42-51; Кудяев, 2008, с. 160].

В связи с этим приведем существенные *признаки педагогических цивилизаций*.

1) Природная педагогическая цивилизация характеризуется такими признаками:

- субъект-субъектным способом взаимодействия и организации учебно-воспитательного процесса;
- режим жизни, в котором происходит развитие человека, – это свободное развитие;
- цель и смысл обучения и воспитания – знать и уметь то, что нужно для выживания;
- обучение готовит к человеческому образу жизни;
- школой обучения выступает сама жизнь, "школа жизни";
- педагогическая сущность школы как общественного института выражается в стремлении интегрировать человека в космосоциоприродную среду;
- основные способы познания мира, средства передачи опыта реализуются с помощью самого ученика, природных материалов, органов чувств;
- общение, обмен информацией в системе "человек-мир" организуются как свободный и без искажений обмен информацией через взаимодействие участников педагогического процесса;
- личностные характеристики педагога соответствуют первобытнообщинной и рабовладельческой педагогическим формациям.

2) Репродуктивная педагогическая цивилизация характеризуется такими признаками :– субъект-объектным способом взаимодействия и организации учебно-воспитательного процесса;

- режим жизни, в котором происходит развитие человека, достаточно жестко регламентирован;
- субъект образования и обучения – учитель;
- школа представляет собой специально организованное заведение;
- способами познания мира являются искусственные устройства, "неживая природа", все более усложняющиеся знаковые системы;
- становление человека как личности, специалиста, гражданина достаточно регламентировано всей системой образования;
- школа и образование – система и средство целенаправленной передачи опыта "отцов" "детям", которых готовят к будущей жизни;
- педагогическая сущность школы как общественного института выражается в четкой ориентации на репродуцирование опыта через "педагогику мероприятий";
- основные способы познания мира, средства передачи опыта реализуются в процессе применения искусственных средств, "неживой природы" на фоне все более усложняющихся "знаковых систем";
- общение, обмен информацией в системе "человек-мир" организуются субъект-объектным образом, для которого характерно образование своеобразной "дидактической стены", которая искажает "чистоту информации";
- личностные характеристики педагога соответствуют феодальной и капиталистической педагогическим формациям.

3) Креативная педагогическая цивилизация характеризуется такими признаками:

- субъект-субъектным способом взаимодействия и организации учебно-воспитательного процесса;
- целью обучения и воспитания выступают овладение механизмами целостного информационно-энергетического обмена в системе "человек-космос"; овладение способами решения различных конфликтов в системе "человек-человек"; овладение экологически сберегающими формами взаимодействия "человек-природа";

- развитие человека реализуется как свободный процесс общения со взрослыми в коллективе;
- школой обучения выступает школа культуротворческого типа, "школа творчества";
- реализация процесса обретения "живого объемного знания для гармонии с миром";
- педагогическая сущность школы как общественного института выражается в свободном саморазвитии учащихся, в "педагогике бытия";
- основными способами познания мира, средствами передачи опыта выступают сотворчество взрослого и ребенка, естественная педагогическая деятельность;
- общение, обмен информацией в системе "человек-мир" реализуются в контексте возвращения к природным каналам взаимодействия с внешней средой;
- личностные характеристики педагога соответствуют социалистической и коммунистической педагогическим формациям.

Элементы рассмотренных феноменов можно представить в виде таблицы.

Соотношение основных аспектов педагогической действительности

<i>Элементы модели реальности</i>	<i>Внутреннее</i>	<i>Граница</i>	<i>Внешнее</i>
<i>Модель реальности, по А.Ф.Лосеву</i>	Единое	Целое	Множественное
<i>Лозунги Великой французской революции</i>	Равенство	Братство	Свобода
<i>Формы освоения мира человеком</i>	Аксиология	Гносеология	Праксиология
<i>Психологическая структура человека</i>	Правое полушарие как подсознание, реализующее иррациональный способ отражения реальности	Полушарный синтез как сверх-сознание, реализующее медитативный способ отражения реальности	Левое полушарие как сознание, реализующее рациональный способ отражения реальности
<i>Типы этических норм, по П.А.Сорокину</i>	Идеациональные (сверхчувственные) этические нормы	Идеалистические этические нормы	Чувственные этические нормы
<i>Формы обществен. сознания</i>	Мораль, право, политика	Философия, религия	Наука, искусство
<i>Педагогические цивилизации</i>	Природная	Креативная	Репродуктивная
<i>Общественно-экономические формации</i>	Первобытно-общинная и рабовладельческая	Социалистическая и коммунистическая	Феодальная и капиталистическая
<i>Инструменты развития человека в социуме</i>	Воспитание	Образование	Обучение
<i>Целевые ориентиры развития человека</i>	Гражданин как патриотических субъект	Гармоничная личность как субъект познания	Компетентный специалист как субъект деятельности
<i>Альтернативные педагогики</i>	Педагогика гармоничного миропорядка	Педагогика совершенного миропорядка (креативная педагогика, педагогическая парадоксология)	Педагогика либерального миропорядка

Отмеченная триадность реализуется в дихотомии "педагогика партнерства" и "педагогика сотрудничества".

В Украине и России в настоящее время педагогика сотрудничества постепенно заменяется педагогикой (социального) партнерства, что позволяет говорить о таких типах социального партнерства в процессе взаимодействия школы и семьи в сфере воспитания, как: коммуникативно-дидактическое, состоящее во взаимообучении через общение педагогов и родителей по вопросам воспитания; управленческое, проявляющееся через совместное управление педагогами и родителями воспитательным процессом школы; экспертное, состоящее в совместной экспертизе педагогами и родителями воспитательного процесса школы; проектно-деятельностное, реализующееся через разработку и осуществление школой и семьей совместных социальных, образовательных, культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач; консультативное, выражающееся через профессиональное консультирование педагогами и родителями друг друга [Коцценко, 2012].

Анализ принципов двух педагогик позволяет построить компаративную таблицу.

*Сравнительная таблица основных принципов
педагогики сотрудничества и педагогики партнерства*

Принципы педагогики сотрудничества	Принципы педагогики партнерства
<ul style="list-style-type: none"> – изменение отношений с учениками, основанных на уважении учителя к ученикам, на привлечении детей к обучению, настройке их на успех, постоянное движение вперед; – свободный выбор в процессе обучения; – необходимость самоанализа и самооценки; – сотрудничество с родителями; – личностный подход к ребенку – сотрудничество и взаимодействие учителей. 	<ul style="list-style-type: none"> – уважение к личности; – доброжелательность и позитивное отношение; – доверие в отношениях; – диалог – взаимодействие – взаимное уважение; – распределенное лидерство (проактивность, право выбора и ответственность за него, горизонтальность связей); – принципы социального партнерства (равенство сторон, добровольность принятия обязательств, обязательность выполнения договоренностей).

Как видим, существенного различия в принципах не обнаруживается, когда фиксируется различия в некоторых нюансах. Отличительными аспектами выступают в педагогике сотрудничества "необходимость самоанализа и самооценки", "настройка на успех", "движение вперед"; в педагогике партнерства – "распределенное лидерство", "горизонтальность связей", "ответственность за выбор", "обязательность выполнения договоренностей".

При этом изложенные принципы отнюдь не очерчивают все аспекты представленных педагогик сотрудничества и партнерства. На самом деле, педагогика сотрудничества имеет более длительный период развития, что позволило выработать и углубить основные аспекты данной педагогики, в то время как педагогика партнерства имела меньшее временное пространство для концептуализации своих положений и реализации их на практике.

Отметим, что педагогика сотрудничества понимается как направление в отечественной педагогике второй половины XX столетия, которая была разработана и апробирована группой педагогов-практиков новых методов воспитания и обучения (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.). Окончательная кристаллизация педагогики сотрудничества была осуществлена на страницах "Учительской газеты" С.Л. Соловейчиком в 1986-1988 годах – в кретиический период, когда в результате "перестройки" и "холодной войны" СССР начал активно дезинтегрироваться.

В целом, в педагогике сотрудничества отношения всех участников педагогического процесса строятся таким образом, чтобы **мотивировать учеников стимулами, лежащими в самом процессе учения**, что предполагает вовлечение всех участников в **совместный труд и творческое взаимодействие**, направленные на освоение учебных предметов. Это, в свою очередь предполагало учение без принуждения в процессе **свободного выбора**, когда учение направлено к **определенным, достаточно трудным целям** (принцип **опережающего развития, "интеллектуального фона"**), которые должны быть **успешно достигнуты** (ср. с принципом "завтрашней радости" А.С.Макаренко). Этот процесс предполагает **самоанализ (рефлексию)** учеников, которые приучаются самостоятельно осуществлять индивидуальный и коллективный анализ своей деятельности

Следует отметить, что идеи педагогики сотрудничества были заложены как А.С.Макаренко, так и И.П. Ивановым, которым в его коммунаской методике были воплощены принципы **коллективного творческого воспитания и обучения через творческий производительный труд**, а также **творческое самоуправление** (не как управление без взрослых, а как совместная работа старших и младших членов коллектива), сотрудничество с родителями, которое строится на убеждении, что отношения в семье между родителями и детьми должны быть товарищескими. Здесь обнаруживается **личностный подход к воспитаннику**, основанный на его **самоуважении**, а также сотрудничество учителей, объединенных общей целью.

На первой встрече педагогов-новаторов были определены основные идеи педагогики сотрудничества:

- обучение ребёнка в зоне ближайшего развития;
- учение без принуждения;
- идея опережающего обучения-развития;
- набор ключевых слов, знаков, расположенных в виде опорной схемы, для исключения зубрежки материала;
- идея крупных блоков (укрупнение дидактического материала);
- идея свободы выбора;
- идея диалогического размышления;
- идея интеллектуального фона класса;
- идея совместной деятельности учителей и учеников;
- идея добровольности в досуговой деятельности.

На второй встрече были намечены пути и направления дальнейшей демократизации образования:

- вариативность обучения;
- обновление содержания образования, пересмотр программ и учебных планов;
- развитие у учеников творческих способностей;
- организация детской половины дня;
- идея самоуважения школьника.

Если сравнивать круг феноменов, которые очерчиваются двумя педагогиками, то можно увидеть, что **педагогика партнерства предполагает более широкое поле актуализации социально-педагогического процесса**, поскольку если в педагогике сотрудничества основной упор делается на совместной деятельности, имеющей творческо-позитивный характер, то в педагогике партнерства включает в себя партнерское взаимодействие во всех социальных сферах, что предполагает как позитивный, так и негативный моменты реализации партнерских отношений, вплоть до таковых, которые имеют криминальный характер (так, современная банковская сфера в некоторых ее аспектах выражает антисоциальную деятельность, нарушающую принципы **социальной справедливости**).

Как видим, педагогика сотрудничества имеет принципиально позитивную социальную ценность, в то время как педагогика партнерства может обнаруживать и *отдельные негативные моменты*. Данное различие проистекает из *разных сущностных начал* рассматриваемых педагогик и даже более того, из разных цивилизационных проектов, которых три.

В связи с этим можно говорить о триадности, выступающей фундаментальным культурно-историческим, когнитивно-праксеологическим, ценностно-мировоззренческим канонем индоевропейской цивилизации. Триадность проистекает из *фундаментальной ситуации человека в мире*, которая реализуется в философской традиции рассматривать реальность в виде триады: *человек, мир и граница*, полагаемая между ними (внутреннее – граница – внешнее; Я – граница – не-Я; субъект – граница – объект).

В этой триадной модели граница выступает системоформирующим началом, так как она конструирует единство реальности, поскольку граница как единство противоположностей предстает парадоксальной сущностью, природу которой можно пояснить парадоксом границы в гештальтпсихологии, где невозможно сказать, чему принадлежит граница – фигуре или фону. В силу этого граница выступает *механизмом целостности*: в ней полярные сущности – фигура и фон, бытие и небытие, свет и тьма, положительное и отрицательное... объединяются.

Данная триадность реализуется на всех уровнях космосоциоприродного бытия.

Рассмотрим *элементарную частицу*, которая обладает тремя фундаментальными характеристиками – массой, зарядом и спином. Противоречие между массой и спином (выражающееся в известном корпускулярно-волновом дуализме, или парадоксе, микромира) снимается в нечто третьем – в заряде.

Перейдем к *человеку*, наиболее полное и фундаментальное выражение которого реализуется в семье как "ячейке общества". Здесь противоречие между мужчиной и женщиной как главными началами семьи снимается в ребенке – результате взаимодействия противоположностей – который не только примиряет эти противоположности, но и выступает нечто третьим, высшим в эволюционном отношении существом, способным, в свою очередь, привести к порождению следующих мужчину и женщину.

На уровне *высших психических процессов* мышление человека реализуется в результате взаимодействия двух противоположностей – правого и левого полушарий головного мозга, соотносящихся с подсознательным и сознанным аспектами психической активностью. Противоречия между подсознанием и сознанием снимается в нечто третьем и высшем – *сверхсознании* (П.В.Симонов), в рамках которого реализуется высший уровень человеческой жизни – творческая активность, соединяющая противоположности и обнаруживающая дипластию – фундаментальный механизм человеческого мышления и поведения.

На уровне *человеческой цивилизации* мы опять же имеем две противоположные цивилизации (которые некоторые исследователи называют цивилизационными проектами) – Восточную и Западную, противоречия между которыми снимаются в нечто третьем, высшем цивилизационном проекте – центральной, Славянской цивилизации.

Сама Славянская цивилизация также оказывается внутренне расколотов, что обнаруживает противоречие между славянами Восточной Европы и Западной (конкретно, между Польшей и Россией). Данное противоречие снимается в центральном аспекте славян – Киевской Руси, с которой ныне себя идентифицирует украинский народ.

Таким образом, принимая во внимание *принцип целостности*, а также *концепцию фрактальной природы социумов*, вполне логично сопоставить три цивилизационных проекта с приведенными триадными аспектами.

В связи с этим, согласно теории психофрактала Е.А. Донченко, можно заключить, что *Западный* цивилизационный проект ориентируется на принцип рационального

мироустройства, которое базируется на рациональных основаниях бытия, на деньгах и законе.

Восточный цивилизационный проект ориентируется на принцип традиционного мироустройства, основывающегося на культурно-исторических традициях.

Славянский, **центральный** цивилизационный проект создается в сфере единства западного и восточного цивилизационных проектов – рациональности и традиции, что предполагает ориентацию на принципы справедливости и свободы. Эту установку на **соборно-интегральный модус социального и космопланетарного бытия** можно пояснить тем, что идентификационными аспектами цивилизационного кода славян выступают соборность, добровольность служения, тяга к правде и справедливости, стремление к идеалу.

С другой стороны, в каждом отдельном социуме, а также и в человеческой цивилизации в целом выделяется **западный** (левый, левополушарный – ЛП), **восточный** (правый, правополушарный – ПП) и **центральный** межполушарный социумные аспекты. Развитие общепланетарной цивилизации в этом понимании можно рассматривать как расщепление центрального аспекта на два начала – восточный и западный.

Эволюция человека в онто- и филогенезе проходит от ПП (являющегося в генетическом отношении более древним, чем ЛП) к ЛП, а от него к их функциональному синтезу [Психологический словарь, 1983, с. 23]. Последний имеет место в состоянии медитации, где, как свидетельствуют энцефалографические исследования, наблюдается функциональная синхронизация полушарий, то есть полушария выступают единым целым [Murphy, Dobovan, 1985].

На уровне социальных процессов полушарная динамика реализуется в виде циклически сменяемых правополушарной и левополушарной фаз жизнедеятельности социума, когда в социально-психологической жизни общества наблюдаются периодические процессы – колебания между доминированием настроений, типичных для правого (20-25 лет) и левого (20-25 лет) полушарий [Тульviste, 1988].

Суциностные аспекты цивилизационных проектов

ЗАПАДНЫЙ цивилизационный проект	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ цивилизационный проект	ВОСТОЧНЫЙ цивилизационный проект
Основной лозунг		
Закон	Справедливость	Традиция
Негативные следствия реализации лозунга		
Сила, насилие	Уравниловка, насилие	Застой, насилие

Цивилизационные проекты отличаются друг от друга в контексте дихотомии Э. Фромма "иметь или быть", которая отражает одну из фундаментальных проблем человеческой цивилизации, касающуюся **соотношения реальности и ценности**, что обнаруживает ситуацию их несоответствия в виде таких дихотомий как "действительное и разумное", "моральное и фактологическое", "владение и бытие" ("иметь и быть").

Западный левополушарный дискретно-линейный цивилизационный проект согласно своей евроатлантической (морской) природы ориентируется на принцип "владения" ("иметь") предметами, что реализуется в субъект-объектной языковой форме – "я имею".

Восточный правополушарный континуально-циклический цивилизационный проект согласно своей континентальной природе реализует противоположный принцип "быть", когда человеческое существование погружается в бытие предмета и поглощается им. Данное состояние нашло выражение в **медиальных формах** древних языков, в которых субъект и объект (внутреннее и внешнее) еще не дифференцируются, а человек не противопоставляет себя миру, следуя принципу природосообразности, природному ходу вещей, где нет субъект-объектной раздельности. Можно считать доказанным, что древние языки имели в качестве одной из глагольных форм (реализующих связь бытия и действия в

бытии) медиальное состояние, которое в большинстве современных языков практически отсутствует. Здесь мы можем наблюдать активный ("Я строю дом") и пассивный ("Дом строится мной") состояния, а медиальное состояние ("Дом строит самого себя") отсутствует, поскольку формы выражения прямо-обратной активности у нас могут быть закреплены только за живым существом. Именно языки восточных народов обнаруживают определенную близость этому способу отражения действительности, что проявляется в ориентальной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [*Литература древнего Востока, 1984, с. 228*].

В связи с правополушарной природой Восточного цивилизационного проекта сошлемся на исследования В.В. Аршавского, которые показали, что у представителей народов, живущих в Северо-Восточных районах Евразии, в состоянии бодрствования относительно усилена активность правого полушария [*Ротенберг, Аршавский, 1984*]. То есть у народов, у которых активизированы правополушарные функции высшей нервной деятельности, первую скрипку играют когнитивные функции правого полушария, что сказывается, в том числе и на иконическом характере их письменности.

Центральный славянский цивилизационный проект, согласно своей нейтрально-промежуточной природе, интегрирует Запад и Восток, что обнаруживает совместное существование предмета и человека и реализуется в субъект-субъектной языковой форме – "**у меня есть**".

Рассмотренная дихотомия "быть" и "иметь" отличает западный и центральный (а также восточный) типы социетальной психики народов, когда можно говорить о **разнице между психоментальным строем западных и славянских народов**. Как писал В.С.Соловьев, *восточные народы* выражают в организации своего сознания общество одностороннего монизма, когда общественная жизнь человека сводится к тотальному единству. *Западные народы*, наоборот, совершили в своей практике односторонний проект плюралистической организации социума на базе личных интересов отдельных людей. "Всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи – вот крайнее выражение этой силы". Поэтому истинно гармоничный общественный строй выражает "третья сила" мировой культуры, которая реализуется в жизни славянских стран [*Соловьев, 1989, с. 19, 29*].

Ю.В.Романенко в своем исследовании обосновывает тезис о принципиальной неполноте и частичности цивилизаций и соответствующих психоструктур, сложившихся в условиях как **Западного, так и Восточного цивилизационного проектов** [*Романенко, 2003*].

Западную социокультурную систему, в том числе в контексте функционирования образовательной отрасли, определяют такие феномены, как "общество потребления", "демократия шума", "одномерный человек" и др. [*Тарасова, 2001*]. При этом процесс эскалации тотальной рациональности западной цивилизации привел, по мнению некоторых исследователей, к драматическим последствиям – изменению как культуры, так и самого человека, превращение культуры в цивилизацию, а потом – в "текстуру", что знаменует исчезновение культуры как таковой.

При таких условиях в западной "супериндустриальной социотехнической системе" межчеловеческие отношения перестают регулироваться до- и внерациональными способами: чувствами, обычаями, верой, любовью, ненавистью, идеалами... Другими словами, духовность здесь редуцируется к рассудку, ценности заменяются информацией... По мере роста возможностей технологического манипулирования, культура как механизм поддержания социальности устаревает и становится ненужной... из культуры исчезают

чувства, дух, душа и она начинает опираться только на разум, рассудок, интеллект, она становится текстурой" [Essinger, 1991, s. 26-30].

Это утверждение реализует образовательную тенденцию западного мира касательно усиления знаниецентрированного аспекта обучения через "натаскивание", схематизацию знаний.

Рассматривая европейский вариант образования, исследователь не может не обнаружить проблему места и роли человека, в том числе и педагога, в этой образовательной системе, поскольку в ситуации технократического общественного строя человек, избавившись от естественных импульсов, теряет высокую цель деятельности, ее эмоциональное оправдание, он уже не живет полноценной жизнью, а функционирует, подобно элементу в сложной социальной машинной конструкции. Это актуализирует человека без ценностей, когда социологическое понятие "человек" стало постепенно вытеснять понятие "личность" ("индивидуум"), поскольку при таких условиях человеческий субъект "размывается" по социальной системе, он децентрируется, когда взаимодействия человека с внешней средой во многом опосредуется техническими устройствами [Кутырев, 1996].

Именно на этой основе базируется *классическое западное образование*, которое соответствует *рациональности, атомизированности и прямоперспективности мышления и культуры*.

В этих условиях образование предстает:

- *светским* (исходя из оппозиции "светское – духовное");
- *урбанизированным* (согласно оппозиции "город – село");
- *элитарным* (согласно дифференциации культуры на элитарную и массовую, управляющую и управляемую);
- *письменным* (согласно дифференциации культуры на "письменную" и "устную") [Лотман, 2000, с. 271];
- *критическим и мыслительным* (согласно оппозиции – "критичность" – "искренность" в процессе восприятия действительности) [Вульфсон, 1999, 2002].

Теперь педагог вынужден погружаться в процесс знаниецентрированного субъект-объектного образования, которое может пониматься как технология и адаптивно-дисциплинарная система усвоения суммы знаний, умений и навыков (компетенций), специально организованная для приема и передачи информации.

Ведущие принципы, на основании которых здесь строится взаимодействие между участниками образовательного процесса, по мнению С.Л.Максимовой, это:

- *субординация* (неравноценность и подчиненность),
- *монологизм* (содержание взаимодействия в образовательных системах транслируется только в одном направлении),
- *беспредел* (навязывание законов определенных иерархических уровней образования другим уровням),
- *контроль, последовательность и постепенность, рационализм* [Максимова, 1999, с. 68].

Такой порядок вещей приводит к тому, что в результате массового характера образования "...знания, вследствие их видимой общедоступности, обесцениваются, вместе с этим теряется способность различать знание и информацию; внедряются упрощенно-реалистичные абстрактные модели бытия, не имеющие чувственно-эмоционального подкрепления. Параллельно с этим происходит потеря человеком чувствительности к высшим проявлениям событий, размываются эстетические и этические ценностные ориентиры. Социально-коммуникативный канал захватывают средства массовой информации, насыщенные и перегруженные готовыми к употреблению образами, что влечет за собой распространение информационной наркомании и утрате способности к самостоятельному творчеству и образованию" [Тарасова, 2001, с. 27].

Как результат, так называемая "*информационная жвачка*" становится приоритетом в образовательном процессе, "выдавливая" из него те личностные зачатки духовности и культуры, которые некогда были его достоянием, заменяя их псевдокультурой или массовой культурой.

Таким образом, межличностный аспект современной западной модели образования реализуется в его моноличностности, когда на первый план общения выходит только одна его сторона – коммуникативная как способ передачи информации, а духовный, эмоциональный аспект нивелируется. Именно поэтому некоторые авторы считают, что европейская концепция образования приведет систему образования к *тотальному кризису человеческой личности* [Тарасова, 2001], что, помимо прочего, проявляется в заметном отставании результатов западного образования от восточного. Покажем *результаты международной программы по оценке образовательных достижений стран мира, которые свидетельствуют, что Восток превосходит Запад*:

МАТЕМАТИКА		НАУКА		ЧТЕНИЕ	
1	Шанхай , Китай	1	Шанхай , Китай	1	Шанхай , Китай
2	Сингапур	2	Гонконг , Китай	2	Гонконг , Китай
3	Гонконг , Китай	3	Сингапур	3	Сингапур
4	Тайвань	4	Япония	4	Япония
5	Южная Корея	5	Финляндия	5	Южная Корея
6	Макао , Китай	6	Эстония	6	Финляндия
7	Япония	7	Южная Корея	7	Тайвань
8	Лихтенштейн	8	Вьетнам	7	Канада
9	Швейцария	9	Польша	7	Ирландия
10	Нидерланды	10	Лихтенштейн	10	Польша

Страны Азии
 Страны Европы и Северной Америки

Проведенный анализ позволяет заключить, что сущностное отличие Западного и Славянского цивилизационных проектов проявляется в том также, что Западный проект ориентируется на *партнерские отношения* (педагогика партнерства), в то время как Славянский – на *отношения сотрудничества* (педагогика сотрудничества).

Если *педагогика партнерства делает ударение на дискретном аспекте* социального бытия, то есть на участниках взаимодействия – партнерах, то *педагогика сотрудничества – на континуальном аспекте* социального бытия – на процессе, то есть на взаимодействии в результате трудовой деятельности (сотрудничество).

Это отличие реализуется в плоскости процессуально-творческого (славянского) и вещественно-пассивного (западного) модусов социального бытия, что можно пояснить при помощи концептов нейро-лингвистического программирования (НЛП), в котором диагностика процессуально-событийный характер высказываний человека (например, "Я ходил в кино"), в отличие от субстанцированного ("Мой поход в кино") свидетельствует об активной жизненной позиции человека. Данное обстоятельство явилось методологическим принципом НЛП касательно разработки методики определения поведенческого статуса человека на основе анализа его вербальной продукции, когда тенденция к употреблению существительных вместо глаголов свидетельствует об пассивной жизненной позиции человека.

Если Западная педагогика партнерства опирается на *мотивацию партнеров* – субъектов образовательного пространства (когда интересы партнеров выступают

мотивационным фактором), то Славянская педагогика сотрудничества – на **мотивацию процесса** как самодостаточно-творческой сущности (когда логика разворачивающегося процесса выступает мотивационным фактором).

Поясним данный вывод при помощи колоссального методологического инструмента – **универсальной парадигмы развития**, которая как всеобщий инвариант развивающихся систем конституирует классический трехфазный диалектический сценарий развития всего и вся:

(1) тезис – (2) антитезис – (3) синтез.

Приведем пример реализации парадигмы развития на основе развития форм деятельности:

(1) *игра* (деятельность, не направленная на достижение прагматичных целей и существующая ради самой себя как процессуальный субъект-субъектный феномен, подобно "искусству ради искусства") –

(2) *труд* (целеустремленная деятельность, направленная на достижение определенных прагматичных целей, которая обнаруживает субъект-объектный дискретно-инструментальный характер) –

(3) *творчество* (субъект-субъектный феномен – деятельность, повторяющая игру, но на более высоком уровне развития, поскольку она имеет характеристики как игры – спонтанной, самодетерминированной активности, так и труда – активности, которая обнаруживает определенный практический результат – принципиально новый продукт).

Таким образом, сотрудничество реализует игру и творчество (как процессуально-релятивные сущности), в то время как партнерство реализует труд (как дискретно-субстанциональную сущность).

Если говорить о процессуально-релятивной целостно-соборной (коллективистской, общинной) природе сотрудничества, то следует привлечь некоторые аспекты социальной действительности, которые отвечают данной природе.

1. Принципы функционирования коллективистско-общинного уклада реализуются в русле **социальной синергии** (феномена социальной спаянности) – феномена, близкого "**социальному капиталу**" как понятия в социологии, экономике и политологии, обозначающего социальные сети и взаимосвязь между ними в обществе. Таким образом, социальный капитал можно понимать как один из показателей культурности общества. Понятие "социальный капитал" введено Пьером Бурдьё в 1980 году для обозначения социальных связей, которые могут выступать ресурсом получения выгод. В концепции П. Бурдьё социальный капитал является групповым ресурсом, а его ценность заключается в возможности снижения транзакционных издержек, что в конечном счете приводит к увеличению прибыли организации. При этом ключевой предпосылкой для построения социального капитала является установление дружественных и честных отношений с членами другой группы [Бурдьё, 2002].

Таким образом, **высокий уровень всеобщего взаимного доверия, сотрудничество, общение, взаимопонимание – всё это составляет социальный капитал сообщества, и чем лучше он развит, тем больших творческих успехов это сообщество способно достичь.**

2. **К творчеству ведет альтруистический принцип игры**, принцип "искусства ради искусства", йоговская способность трудиться не ради получения плодов труда, но ради самого трудового процесса, что заложено в механизме внутренней мотивации жизненной активности человека, поскольку **стремление получить награду способствует уменьшению внутреннего интереса (внутренней мотивации) к определенному виду деятельности**, что выяснили эксперименты с детьми, которых разнообразно мотивировали к той или иной деятельности [Развитие личности ребенка, 1987, с. 148-149].

При этом, как оказалось, можно значительно снизить мотивационный интерес человека к творческой, приносящей ему радость работе, если начать щедро вознаграждать ее

плоды; при этом сама работа может утрачивать характер творческой активности.

Это же относится и к творческой коллективной работе, которая не мотивируется внешними обстоятельствами (оплатой за труд и другими материальными и моральными дивидендами, поскольку трудовая активность здесь совершается не для получения личных выгод, но для *блага всех*) и регулируется внутренними мотивами, формируя механизм внутренней мотивации, свойственный личности как самостоятельной, самодостаточной, самодетерминирующей сущности. Психология учит, что внутренняя мотивация реализуется как:

1) деятельность творческая (свободно-спонтанная) и

2) надситуативная активность, лишенная прагматической почвы, что реализуется в поведении, способствуя формированию непрагматического, творческого мировоззрения. Внутренняя мотивация как серия творческих актов реализует солитонный механизм самоподдержания этих актов, что проявляется в потребности к труду на постоянной основе, то есть делает труд первой жизненной потребностью.

Напротив, деятельность, пусть даже и коллективная, творческая, в которой начинает присутствовать прагматическое целеполагание, перестает быть творческой.

В основе *социально-педагогической системы гармоничного развития человека А.С.Макаренко и И.П. Иванова*, положены как *принципы партнерства (Западный цивилизационный проект), сотрудничества (Славянский цивилизационный проект), так и традиции (Восточный цивилизационный проект).*

1. Славянский цивилизационный проект, принципы сотрудничества:

- обязательный ежедневный коллективный и учебный труд; бодрый, "мажорный" тон даже в самых сложных ситуациях, когда процесс выступает более важным, чем результат;

- театр, а также система "сводных отрядов" и смена командиров, что позволяло воспитанникам исполнять самые разные социальные роли и быть включенными в сложную систему взаимной зависимости и взаимных обязательств, структурирование коллектива на разновозрастные микрогруппы, объединенные общими задачами по организации совместной деятельности; отношения творческого содружества разных поколений коллектива колонистов; феномен временных "советов дела" при высшей власти "общего сбора" (что предвосхитило современный принцип коллективного творчества – "временные самоуправляемые команды"); многодневные "сборы", летние палаточные лагеря, коммунарский дух и др.

2. Западный цивилизационный проект, принципы партнерства:

- коллективное планирование, коллективное исполнение и подведение итогов любой деятельности с обязательной положительной оценкой каждого, кто сделал реальный вклад в достижение желаемого результата;

- принцип "завтрашней радости" – постоянное целеполагание, которое освобождает человека от актуальной данности, формируя механизмы надситуативности, свойственные творческой активности и кристаллизующие личность как уникальную, свободную и тождественную только себе сущность, выступающую целью развития человека ;

- требовательное и бережное отношение к каждому члену коллектива, сформулированное А.С. Макаренко в формуле: "как можно больше уважения к человеку и как можно больше требовательности к нему"; высокий уровень эстетической организации социально-педагогической среды (см. "теория разбитых окон");

3. Восточный цивилизационный проект, принцип традиции, общей заботы:

- включение воспитанников в общую заботу об окружающих, что нивелирует индивидуально-прагматический принцип западного общества;

- сохранение многообразных традиций и ритуалов коллектива, собственная символика; процесс трудовой инициации вновь прибывших, которая требовала от новичков значительных психофизиологических усилий, что делало коллектив колонистов особенно

притягательным и ценным для новичков и выражало основной механизм социальной инициации.

Выводы

1. Таким образом, существуют три способа, или уровня, отражения и освоения человеком действительности, соответствующие трем альтернативным педагогикам: 1) конкретно-чувственный, эмоционально-образный, правополушарный, “открытый”; 2) абстрактно-логический, теоретический, левополушарный, “закрытый”; 3) парадоксально-медитативный, сочетающий две полярные стратегии отражения и освоения действительности – художественную и мыслительную. Здесь человек предстает гармоничной личностью, характеризующейся балансом противоположностей, а отсюда – колоссальной мощью, ибо, как отмечает П. Вайнцвайг, гармония как баланс противоположностей несет в себе огромное напряжение, а поэтому и колоссальную мощь.

Первый уровень постижения бытия есть уровень художественного мирозерцания, свойственного не только художникам и детям, но и дикарям. С позиции данного уровня мир постигается и осваивается многозначно и симультанно, как некое конкретно-чувственное, континуально-полевое целое, отражается прямо, непосредственно, метафорически, наивно, упрощенно и многозначно, в духе полного доверия и открытости, с позиции “здесь и теперь”, динамически, континуально-непрерывным образом, религиозно-мифологически, сакрально-ритуальным способом, в русле всеобъемлющей “космической симпатии” древнегреческих философов, эмпатически, когда человек сливается со средой своего существования, а субъект и объект познания приводятся к единству, обнаруживая принцип альтруизма – идеологию приспособления к миру посредством изменения самого себя. С позиции такого чувственно-художественного восприятия мира вся жизнь человека сакрализуется, утрачивается принципиальное различие между поступками и ритуальными действиями, а мир представляется в виде некой сверхценной сущности.

Второй уровень постижения бытия – уровень мыслительно-рационального миропонимания, свойственный ученому, взрослому человеку, нашему современнику и характеризующийся рационально-прагматическим, опосредованным, инструментально-манипуляционным, однозначным подходом к рассмотрению феноменов действительности. С позиции данного уровня мир отражается и осваивается дискретно-множественным, дискурсивно-концептуальным, схематичным, мертвенным образом как некое дискретно-вещественное множество, отражается непрямо, опосредовано, сложно, в духе скептической рефлексии, закрытости, статичности, научно-теоретически, банально-обыденным образом, в русле атомизированного, дробящего все на отдельные элементы анализа, что позволяет человеку выделиться из среды своего существования и кристаллизироваться в изолированную, личностно-индивидуальную сущность, разводящую субъект и объект познания по полюсам, отражающую мир принципиально биполярно-антиномическим способом, обнаруживая принцип эгоизма и возможность приспособляться к среде путем ее изменения, путем волеизъявления как способности совершать выбор во множественно-дискретном мире (волевое усилие реализуется на уровне функций левого полушария – Е.А. Немчин, 1983), который предстает в виде схематичного набора онтологических сущностей, приведенных к выхолащенно-абстрактным формам, познаваемым принципиально опосредовано.

Третий уровень постижения бытия представляет собой парадоксальное единство первых двух уровней, когда мир оказывается столь же многозначным, сколь и однозначным, столь же чувственно выражаемым, сколь и умопостигаемым, столь же единым, сколь и множественным, как абстрактным, так и конкретным, одинаково реальным и нереальным (иллюзорным). Словом, здесь мир воспринимается и осваивается парадоксальным образом в духе творческого, просветленно-эвристического миропонимания.

Философский принцип единства мира позволяет нам заключить что, подобно тому, как развитие Вселенной идет от полевого плана (микромира) к вещественному плану (макромиру), а от него – к их синтезу и выходу в область парадоксально-интегрального

бытия (жизни) как единства энтропийной и неэнтропийной тенденций развития Вселенной, так и эволюция человека в онто- и филогенезе, как показывает психология, идет от правополушарного психического модуса (у ребенка) к левополушарному (у взрослого), а от него – к их синтезу (у пожилого человека). То есть в целом развитие человека проходит от чувственных форм познания к рациональной, а от нее – к медитативным формам постижения мира и его освоения.

Сделанные выводы делают понятными цели образования и способы их достижения. Прежде всего понятно то, что состояние полушарной гармонии предполагает достаточный уровень развития обоих полушарий мозга. Сегодня школа пока еще в большей мере опирается на развитие аналитично-дискурсивного левополушарного миропонимания, хотя и признается факт некоторой недооценки значения эмоционально-образных механизмов в процессе обучения, а эксперименты убеждают, что активизация правополушарных функций обеспечивает соответствующий значительный стимул для развития левополушарной составляющей психической деятельности [ДеПортер, Хенаки, 1998].

Новая образовательная парадигма, основанная на концепции функциональной асимметрии человеческого мозга (которая соотносится с пространственно-временной асимметрией человека и Вселенной), утверждает, что цель эволюции человека полагается на путях интеграции правого и левого аспектов психической деятельности (генерирующей состояние гармонии, просветления, подлинного понимания действительности), в структуре которой мир предстает как парадоксальным двойственным (и отсюда – диалектическим) объектом, поскольку это состояние объединяется в *единую синергетическую цельность* все многочисленные дихотомии, соотносясь с психосоматической специализацией полушарий, как, например, с чувственным и рациональным, единым и множественным, сакральным и профаническим и другими дихотомическими рядами, природу которых А. Маслоу определил как "векторная природа фактов и целостная природа ценностей" [Maslow, 1976, p. 101–121]. Процесс этого сплавления реализуется благодаря использованию синергетической парадигмы в педагогической науке, воплощенной в *педагогической синергетике*.

Следует добавить, что это состояние целостности в связи с философским принципом единства мира может быть экстраполировано на всю Вселенную выступающую целостным нерасчленимым комплексом, органическим единством на ее фундаментальные квантовом уровне, на котором не существует различий между причиной и следствием, простым и сложным, линейным (классическим) и циклическим (целостным) типами причинности, реальным и потенциальным, прошлым и будущим. При этом, как отмечает В.Н. Пушкин, "основа материи является в то же самое время и основой жизни, а также основой психики" [Дубров, Пушкин, 1990, с. 160].

2. Педагогика сотрудничества реализует творческую активность и выступает механизмом формирования личности, что объясняется такими положениями.

1) Работа, которая не мотивируется внешними обстоятельствами (оплатой за труд и другими материальными и моральными дивидендами), регулируется внутренними мотивами, формируя механизм внутренней мотивации, свойственный личности как самостоятельной, самодетерминированной сущности. Из психологии известно, что внутренняя мотивация реализуется как: а) деятельность творческая (свободно-спонтанная) и б) надситуативная активность, лишенная прагматической почвы, что сказывается соответствующим образом в *поведении* и *мировоззрении*. Это способствует формированию непрагматического, творческого мировоззрения, которое характеризуется целым рядом свойств. Итак, внутренняя мотивация реализуется единственно в актах творческой деятельности, освобождая человека от внешних мотивационных установок (направленных на обыденные субъект-объектные инструментально-рациональные жизненные цели) и обнаруживая *надситуативную активность*, которая вырывает человека из уз актуальной данности и исполняет его существование высшим смыслом и высшей целью, наполняющих человека-творца самоценной детерминацией "искусства ради искусства". Таким образом, внутренняя

мотивация как серия творческих актов реализует солитонный механизм самоподдержания этих актов, что проявляется в потребности к труду на постоянной основе. И именно поэтому свободная творческая коллективная деятельность человека является в **высшей степени притягательной для человека**, ибо эта деятельность освобождает человека от участи биологического робота, является главным условием актуализации личностно-волевого начала в человеке, что соответствует **магистральному направлению эволюции человека** как *Homo sapiens*. Такая творческая работа, не мотивируемая внешней средой, освобождает человека и от тривиальных целей этой среды (вознаграждение за работу). Человеческий труд превращается в труд ради самого труда, что свойственно именно творческой деятельности как **самоценной сущности**. Здесь создается синергетический механизм **гармонического соответствия индивидуального и коллективного**, ибо в этих условиях человек как контролирующее начало, контролируя себя, одновременно контролирует и весь мир и, наоборот, контролируя мир, контролирует себя.

2) Если, как показали психологические исследования, творчеству свойственен отрыв от прагматических жизненных целей (надситуативность) и **альтруизм, эмпатия**, то любая творческая деятельность не только стремится неопределенно долго себя поддерживать, но и наполняется альтруистическим смыслом – заботой об окружающих. Действительно, творческая деятельность как деятельность ради деятельности, лишенная прагматической мотивации всегда имеет определенные результаты в виде плодов, которые, согласно принципу сохранения вещества и энергии, просто не могут пропасть втуне. Поэтому эти плоды и направляются для помощи другим – тем более, что к этому подвигает человека и **эмпатическая установка любой творческой деятельности**. Данная эмпатическая установка проистекает из самой природы творческого человека, являющегося принципиально целостной открытой системой. Такой же целостной открытой системой является и любой творческий акт, для которого характерен своеобразный системный коллективизм – соединение элементов ("строительных материалов") в целостный конгломерат, в котором **каждый индивидуальный элемент выступает сверхценным для всей системы** (и следовательно для каждого ее элемента), поскольку устранение из системы единственного ее элемента приводит к разрушению ее целостности (синергетический принцип "один за всех и все за одного"). **Поэтому творческий человек является принципиально коллективисткой, соборной, ноосферной сущностью, как и истинно коллективистская личность является творческой**. Повторим еще раз, что **творчество по своей природе коллективно**, ибо творчество, которое по своему определению есть создание нечто принципиально нового, предполагает соединение наличных элементов в целостную систему, в которой обнаруживаются системные свойства целого – **принципиально новые качества**, которые никогда до этого не существовали. Но творчество как самодостаточная сущность является свободной и "анархической", поскольку, как учит синергетика, в состоянии "системной анархии" – хаотически-бифуркационной фазе развития системы, она, во-первых, предстает как единое целое и в этом смысле упорядоченной, и, во-вторых, хаотической сущностью, способной обнаружить принципиально новые векторы своего развития. В этом заключается **творчество природы** (Г. Спенсер). Поэтому свободная личность, способная к свободным (принципиально новым) поступкам, способна поэтому и к акту творчества – творению принципиально новых артефактов.

3) Творчество как эмпатия выступает источником мудрости, ибо умение эмпатически сопереживать и способность встать на точку зрения другого человека О. К. Тихомиров назвал свойством истинно мудрого человека [Тихомиров, 1984]. Отсюда проистекает мудрость творческого человека, которая самым непосредственным образом связана с процессом познания действительности.

3. Можно говорить о трех цивилизационных проектах: Западном (левополушарном, где реализуются педагогика партнерства и принцип закона), Восточном (правополушарном, где реализуется педагогика общей заботы и принцип традиции) и Центральном Славянском

(характеризуется межполушарным синтезом, где реализуется педагогика сотрудничества и принцип справедливости).

4. Игнорирование педагогики сотрудничества ведет к нивелированию как славянского цивилизационного кода, так и славянской педагогики сотрудничества – соборности, коллективизма, творчества. Целесообразным является замена в Концепции термина "педагогика партнерства" на термин **"педагогика партнерства-сотрудничества-общей заботы"**.

ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА

Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников неостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.

Быт. 18

И восплачут и возрыдают о ней цари земные, благоденствовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее.

Стоя рыдали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе великий град Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой.

Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали, от страха мучений ее, плача и рыдая.

И говоря: горе, горе тебе. великий град, одетый в виссон, и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом!

Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие в все плывущие на кораблях, и все корабельщики и все торгующие на море стали вдали.

И видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой град подобен граду великому!

Откр. 18: 9–10, 15–18

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Г.Р. Державин

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

А.С.Пушкин

...Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моря и землетрясения по местам... тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доньше, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни

Матф. 24: 7-22

Четыре всадника Апокалипсиса – персонажи из шестой главы Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Бог призывает их и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. До сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из всадников, однако их часто именуют Чума (едет на белом коне, известен как Завоеватель), Война (на рыжем коне, известен как Раздор), Голод (на вороном коне¹⁶³) и Смерть (на бледном коне).

¹⁶³ Премьер-министр Австралии Дэн Эндрюс принимает закон, запрещающий выращивать собственную еду. Законопроект о внесении изменений в Закон о сельском хозяйстве 2022 года прошел второе чтение в парламенте. Причиной изменений является биобезопасность. Расширение полномочий правоохранительных органов, обыск имущества и лиц без ордера, увеличение штрафов (до 10 000 долларов США) за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации – всё это часть нового законопроекта. Для изъятия образцов, скота (животных) и документов уполномоченным сотрудникам больше не потребуются согласие землевладельца. Уполномоченные должностные лица больше не будут обязаны предъявлять служебное удостоверение. Предусмотрены суровые наказания за препятствование доступу к своей земле.

Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной печати – первых четырёх из семи печатей книги Откровения.

Появлению каждого из всадников предшествует снятие Агнцем печатей из "Книги Жизни". После снятия каждой из первых четырёх печатей тетраморфы восклицают Иоанну – "иди и смотри", и перед ним поочерёдно появляются апокалипсические всадники.

"И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить" (Откр. 6:1-2).

"И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч" (Откр. 6:3-4).

"И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; еля же и вина не повреждай" (Откр. 6:5-6)¹⁶⁴.

"Когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть" и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными" (Откр. 6:7-8).

Настоящие времена, по всей вероятности, достаточно полно отражают представленный апокалипсический сюжет: чума (ковид-19), война (в центре Европы, выступающая, по сути, мировой войной), голод в глобальном масштабе (который в последнее время все чаще предвещают), смерть цивилизации, которая последует за этим (если пророчества сбудутся).

Рис. Ориентальный канон исторического развития человечества

¹⁶⁴ Всадник несет в руке меру или весы, означая способ деления хлеба во время голода.

В пророчествах племени Хопи указаны следующие признаки надвигающегося конца света:

Люди забудут великие законы Создателя. Дети перестанут почитать родителей и старейшин. Жадность и разврат охватят человечество.

Незадолго до наступления катаклизмов будет виден туманный нимб вокруг небесных тел. Четыре раза появится он вокруг Солнца, как последнее предупреждение.

Наступит день, когда некоторые созвездия вернутся в такое положение, которое они занимали тысячелетия назад. В этот период климат на планете изменится, наступят природные катаклизмы.

Природные ресурсы планеты будут истощены. Машины, использующиеся в сельскохозяйственных работах, станут бесполезными. Мать-Земля лишит своих детей пищи.

Приход поздних весен и все более ранних зим будет означать наступление ледникового периода.

Простые люди восстанут против своих государственных лидеров. Те, будучи загнаны в угол, нанесут ответный удар, и наступит хаос, все выйдет из-под контроля. Нарастая, как снежный ком, конфликт в конце концов приведет к последней, апокалиптической битве Добра и зла.

Этот конфликт закончится применением страшного оружия, и это будет означать конец четвертого цикла. Выживут только те, кто останется верен воле и заветам Великого Создателя.

Затем настанет период Великого Очищения, когда войн не будет, на Землю вновь снизойдут мир и гармония. Раны планеты будут залечены, Мать-Земля вновь расцветет, а люди объединятся в мире и согласии. Так начнется новый, пятый *цикл* [Марианис, 2011, с. 17].

Мерная поступь истории в последние десятилетия сменилась лихорадочной рысью: поднимаясь на новые высоты своего развития, человечество набирает темп в преддверии прыжка в "неизведанные бездны" (А.Блок), покрытые завесами мрака. Гений праведности святых пророков частично рассеял этот мрак, указав нам путь к новым вершинам исторических свершений, философские смыслы которых пытаются постигнуть мыслители последних времен. Участь этих мыслителей незавидна, поскольку их нестройные голоса тонут в какофонии "человеческого попечения", а также увязают в болоте "псевдоинтеллектуальной массовки" (А.С.Никифоров), от которой Александр Волохов предлагает освободиться, в том числе используя две технологии: первая требует "введения глобального стандарта для оценки интеллекта и его продукта". Согласно второй технологии, "религиозные учения переводятся под контроль Науки". При помощи этого предполагается преодолеть "интеллектуальный маргиналитет", что достигается при помощи такой процедуры, как **"перевод имён, текстов, материалов из ранга науки в разряд беллетристики"**. Для этого нужно сначала дисквалифицировать философию как науку, поскольку в ней наука и беллетристика беспринципно сосуществуют, умаляя любую Глобальную Мысль по определению" [Волохов, 2017].

В связи с этим отметим, что ныне человечество переживает очередную *эсхатологическую лихорадку*, на этот раз – одну из самых значительных за всю свою историю [Фукуяма, 1990; Дилигенский, 1991]. Глобализирующееся человечество, вступившее в XXI столетие, томится тревожными предчувствиями глобальной катастрофы [Печчеи, 1985] или экологического апокалипсиса, который религиозным сознанием воспринимается как "конец света". Эта катастрофа, полагают некоторые исследователи, способна потрясти, коренным образом изменить ход исторического развития земной цивилизации, и, возможно, до основания ее разрушить. При этом символизм Второго пришествия связывается не только с иудейско-христианской религией. Антропологи, историки, богословы обнаружили параллельные понятия в исламе, буддизме, зороастризме, а также в культурах "третьего

мира" – Бразилии и Африки [Нэсбитт, Эбурдин, 1992, с. 313]. Буддисты живут в преддверии Майтрейи, "спасителя человечества", который должен появиться в Кали-Юга (*железный век*), христиане ожидают второго пришествия, иудеи – первого, зороастрийцы ожидают Сошиоша, мусульмане – Мунтазара, китайцы – Митоло, китайцы-буддисты – Миле, японцы – Мироку, индусы – Калка Аватару... "Многочисленные пророки прошлого и настоящего призывают нас быть готовыми к событию божественного порядка и огромного значения, – событию, которое надвигается со все возрастающей скоростью. Грозные оракулы возвещают, что сроки уже исполнились" [Генон, 1993, с. 133].

Не только религиозно-мистическое, но и научно-теоретическое сознание человечества экстраполирует трагические события общепланетарного масштаба [Голанский, 1992; Гор, 1993]. Известно, что время от времени северный и южный полюса Земли меняются местами. В момент же смены полюсов на планете воцаряется "геомагнитный хаос", когда магнитный панцирь Земли временно бездействует. В древнейших летописях мы можем найти описания подобного явления, которое сейчас воспринимается как глобальная экологическая катастрофа. Летописцы древности повествуют о "конце света", когда "планета сходила со своей оси, небо и земля менялись местами", а "звезды обрушивались с небес на земную твердь и поражали все живое". Наука утверждает, что такой поворот в сценарии земной истории вполне возможен [White, 1980], вопрос только в том, когда это произойдет?

Известно, что период прецессии земной оси, за время которой она совершает полный оборот, равняется около двадцати шести тысячам лет, что составляет "астрономические сутки" планеты Земля. Известно и то, что ко второму тысячелетию от рождения Христова очередные "астрономические сутки" земной истории истекают. Не исключено, что в этот момент на Земле будет происходить нечто необычное, о чем Библия повествует как о "конце света" [Фриссел, 1998].

Ученые, астрологи говорят про критические периоды в жизни человечества [Кирносов, 1992; Романов, 1997]. Изучая различные циклы человечества, можно констатировать, что многие из них пересекаются в 2015 году [Чмыхов, 1990]. Полагают, что это точка начала нового цикла расширения Солнечной системы [Бугаев, 1998, с. 23; Бутусов, 1991; Гамбург, 1971; Гуль, 1971], а также, может быть, и галактики [Чепурных, Новоселов, 1996], когда Юпитер начнет превращаться в звезду, а Земля – приобретет состояние Юпитера, поскольку звездные системы как пульсирующие явления всегда в своем развитии проходят критические периоды [Бугаев, 1998, с. 24; Осипов, Блинов, 1987; Колясников, 1993].

Можно говорить, что трансмутационное развитие вещества планеты Земля сопровождается ускорением тектонических процессов, ростом их интенсивности, появлением взрывных процессов [Кононов, 1989; Друянов, 1981; Жуков, 1978].

Геологи полагают, что планета Земля находится на последнем этапе планетарно-геологической эволюции [Бугаев, 1998, с. 139]. Это доказывается тем, что вычерпаны точечные группы симметрии в минеральном мире. Продолжительность каждого тектонического этапа Земли на 50 млн. лет короче предыдущего, а последний этап, свидетелями которого мы являемся, уже не может укоротиться на данную величину. В результате дальнейшее уменьшение продолжительности настоящего тектонического этапа невозможно. В этом контексте современная эпоха понимается исследователями как поворотный пункт геологической, и, возможно, биологической истории Земли [Смирнов, Колобразов, 1971, с. 96-97].

Психологи, исследующие динамику и механизм отношения полов, где степень половой дифференциации фиксирует уровень развития социумов (уменьшение половой дифференциации в социально-психологичном отношении свидетельствует о прекращении эволюции социума), приходят к выводу о стирании психологической грани между полами [см. Русалов, 1991; Геодакян, 1989] (см. **дополнение 7**), что реализуется в настоящее время в

евроатлантической цивилизации, где утвердилась трансгендерная парадигма взаимодействия полов¹⁶⁵.

¹⁶⁵ В Шотландии перестанут использовать слово "мать" в законодательстве и официальных правительственных документах, касающихся материнства. Такое решение власти приняли под влиянием международной организации по защите прав ЛГБТ, сообщает Daily Mail. В документах, касающихся отпусков по беременности и родам, "матерей" заменят на "гендерно нейтральные эквиваленты" и расплывчатые формулировки, например, "супруг или партнер (в том числе однополый), или беременная женщина", "лицо, родившее ребенка" и т.п. По информации издания, такое решение последовало под влиянием одной из крупнейших в Европе ЛГБТ-организаций Stonewall, которая уже давно обращалась к шотландскому правительству с настоятельными рекомендациями изъять гендерно окрашенные слова из официальных документов. Ранее сообщалось, что в Шотландии люди возмущены пьесой с Иисусом-трансгендером. Учителям грамматической школы для девочек в британском городе Олтрингем запретили использовать слово "девочки" во время обращения к ученицам. Ранее в Англии предлагали заменить слово "женщина" на "менструирующий человек". В США процент однополых браков превысил 20%.

Государственные школы американского города Чикаго (штат Иллинойс) отменяют туалеты для мальчиков и девочек, а вместо этого создадут уборные, "соответствующие гендерной идентичности детей". Об этом говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Чикагских общественных школ. Кроме того, в школах создадут "гендерно-нейтральную территорию" для мытья рук. По словам представителей объединения Чикагских общественных школ, это делают ради соблюдения гендерного равенства и ради безопасности детей. При этом в школах оставят отдельные туалеты для сотрудников. ЛГБТ-благотворительная организация Stonewall также планирует обеспечить наличие тампонов и гигиенических прокладок в мужских туалетах здания правительства Шотландии на случай, если они понадобятся государственным служащим-трансгендерам. Предметы женской гигиены расставят в мужских туалетах недалеко от конференц-залов и главных входов в помещения.

Финскому политику грозит тюрьма за цитирование Библии. Генеральный прокурор Финляндии Райя Тойвиайнен открыла пятое уголовное дело против бывшего министра внутренних дел Финляндии (2011-2015), бывшего лидера финской партии Христианских демократов (2004-2015) и действующего депутата финского парламента от этой партии Пяйви Рясänen. По трём уголовным делам из пяти г-же Рясänen уже вручено обвинительное заключение, её ждёт суд. Проблемы у Пяйви Рясänen начались после того, как в июне 2019 г. Евангелическо-Лютеранская церковь Финляндии, к которой она принадлежит, стала официальным партнёром гей-парада. Пяйви Рясänen написала в Фейсбуке об этом, сопроводив новость фотографией Библии, открытой на странице со следующими словами: "И предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение" (Рим. 1:24-27). Пяйви Рясänen многократно заявляла, что все люди, независимо от своей сексуальной ориентации, любимы Богом и ценны для Него, все являются грешниками и призваны покаяться в своих грехах. Что же здесь угрожающего, клеветнического или оскорбительного? По словам юриста Национальной прокуратуры Финляндии Ану Мантила обвинения против Рясänen оправданы. Мнение парламентария о том, что, согласно Библии, гомосексуализм является грехом, является "дискриминационным языком ненависти" и "наказуемо" по финскому законодательству.

В Риме понтифик принял на аудиенции четверых трансгендеров и подарил им четки. Папа римский Франциск после общей аудиенции удостоил личной беседы трансгендеров-мигрантов – двух аргентинцев, уругвайца и перуанца, сообщила газета Corriere della Sera. Понтифик поприветствовал трансгендеров и поговорил с ними на испанском языке. Один из собеседников сказал, что приготовил для папы блинчики с мясом, и папа Франциск попросил принести их ему на обед. Затем глава РКЦ подарил им четки, пишет издание. Ранее эти трансгендеры из Латинской Америки занимались в Риме проституцией, но из-за пандемии растеряли клиентов. Оставшись без денег, они обратились за помощью в Католическую церковь. По распоряжению Ватикана священник помог мигрантам, а теперь они смогли встретиться с папой лично. "Они пострадали из-за своей идентичности и всеобщего презрения. Я была в восторге, видя их радость", – рассказала одна из монахинь, ставшая свидетельницей встречи понтифика с трансгендерами.

Папа римский поблагодарил "за служение" монахиню, продвигающую ЛГБТ-идеи. Понтифик считает, что работа монахини, которая продвигает легализацию гомосексуализма в церкви – это служение "в стиле" Бога. Глава Римско-католической церкви папа Франциск поблагодарил "за служение" монахиню РКЦ Жаннин Грамик, которая на протяжении многих лет поддерживает ЛГБТ-движение, сообщает издание complicitclergy.com. Франциск собственноручно написал Грамик письмо на испанском языке, в котором поздравил монахиню с "50-летием близости, сострадания и нежности" в служении, которое, по его словам, было "в стиле" Бога. Жаннин Грамик, которая отмечает 50-летие работы с представителями ЛГБТ, является соучредителем католической организации New Ways, которая занимается легализацией гомосексуализма в церкви и защитой гей-интересов. (https://www.complicitclergy.com/post_publication/life-site-news/)

В Германии программу раннего полового воспитания детей внедрили в школы с полной поддержкой государства, то есть на уровне законодательства. Родители, которые не пускают своих детей на уроки полового

Рис. Современные игрушки для детей

воспитания, а уроки являются принудительными для всех детей без исключения, облагаются штрафами в размере 250-1000 евро. В случае отказа заплатить штраф, родителей ждет арест сроком от 2 недель до 40 дней.

То, что до сих пор считалось невозможным, произошло и в Швейцарии. По заказу государственного управления здравоохранения, BAG, были организованы компетентные органы по педагогике полового воспитания, которые разработали программу и опубликовали документ под названием “Основы педагогики сексуального развития и школа”. Если ознакомиться с этим документом поближе, то можно прийти к выводу, что здесь и речи быть не может о правильном половом воспитании, которое бы хоть как-то соответствовало возрастным категориям детей. На следующие пункты в документе необходимо обратить особое внимание: В возрасте четырех лет: изучение собственных половых органов как источник новых удовольствий; вызывание оргазмоподобных реакций как следствие сознательных и повторяющихся стимулирующих движений по телу, также гениталиям. В возрасте пяти лет: практика ролевых игр, пробуя себя в разных ролях, среди которых семья с двумя мамами и двумя папами; разговаривать о чувстве влюбленности и о половом акте. В дальнейшем, к программе по половому воспитанию подростков должны быть внесены такие изменения: любого рода сексуальные отношения не являются чем-то неестественным при условии, если задействованные в этом лица не имеют никаких претензий, и любая сексуальная ориентация (гетеро-, гомо-, би- и трансвеститы) является по своей сути равнозначной.

Пропаганда полового воспитания в детском садике проходит с таким же размахом как и в школе. Среди подростков компетентными органами распространяется специальная литература, своего рода инструкция по развращению. Вот некоторые отрывки: “Рот на твоём лице, а также влагалище в районе твоих гениталий являются как бы пещерой, куда ты можешь пригласить пенис или других “посетителей” и играть с ними.” К тому же такие инструкции предлагают много советов на тему анальный секс а также содержат советы, как можно уговорить друзей к сексу. Далее разъясняется, что секс без любви – абсолютно нормально. В сексе нет никаких ограничений при условии, если задействованные в нем лица с этим согласны. В августе 2011 года в городе Базель началось внедрение программы полового воспитания в детских садах. Также как и в Берлине, каждый ребенок получил так называемый Sexkoffer, чемоданчик с предметами, которые должны ознакомить детей с сексом. К этим предметам относится и “моя первая разъяснительная книжка” (на нем. яз. Aufklärungsbuch). Этот шедевр рассчитан на детей пяти лет. Иллюстрации показывают, например, как обнаженная женщина Лиза натягивает презерватив на возбужденный пенис обнаженного мужчины Ларса. Тексты такой книжки звучат так: “Когда мужчина и женщина особенно хорошо и возбужденно себя чувствуют, Ларс может всунуть ей пенис во влагалище. Когда влагалище влажное, а пенис твердый, тогда это очень просто”. Семилетний школьник должен знать процесс зачатия детей и знать, что есть контрацептивы. Первоклассники же должны знать, что секс может нести за собой такие неприятные последствия как болезни” (Из статьи ” Сексуализация”, 14.12.2011, из немецкого источника “Kopp Verlag”).

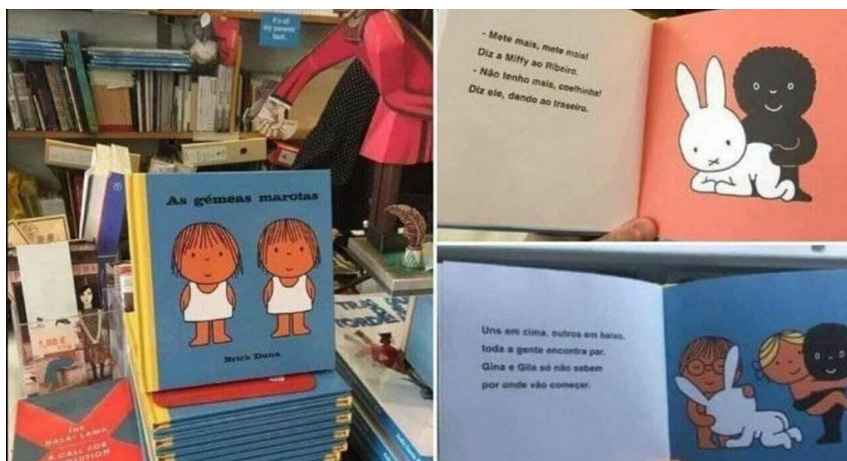

Рис. Детское учебное пособие по "сексуальному воспитанию" в Португалии, продвигающее зоофилию

Рис. Урок "сексуального просвещения" в одной из школ Европы

Это "аксессуары" для Барби

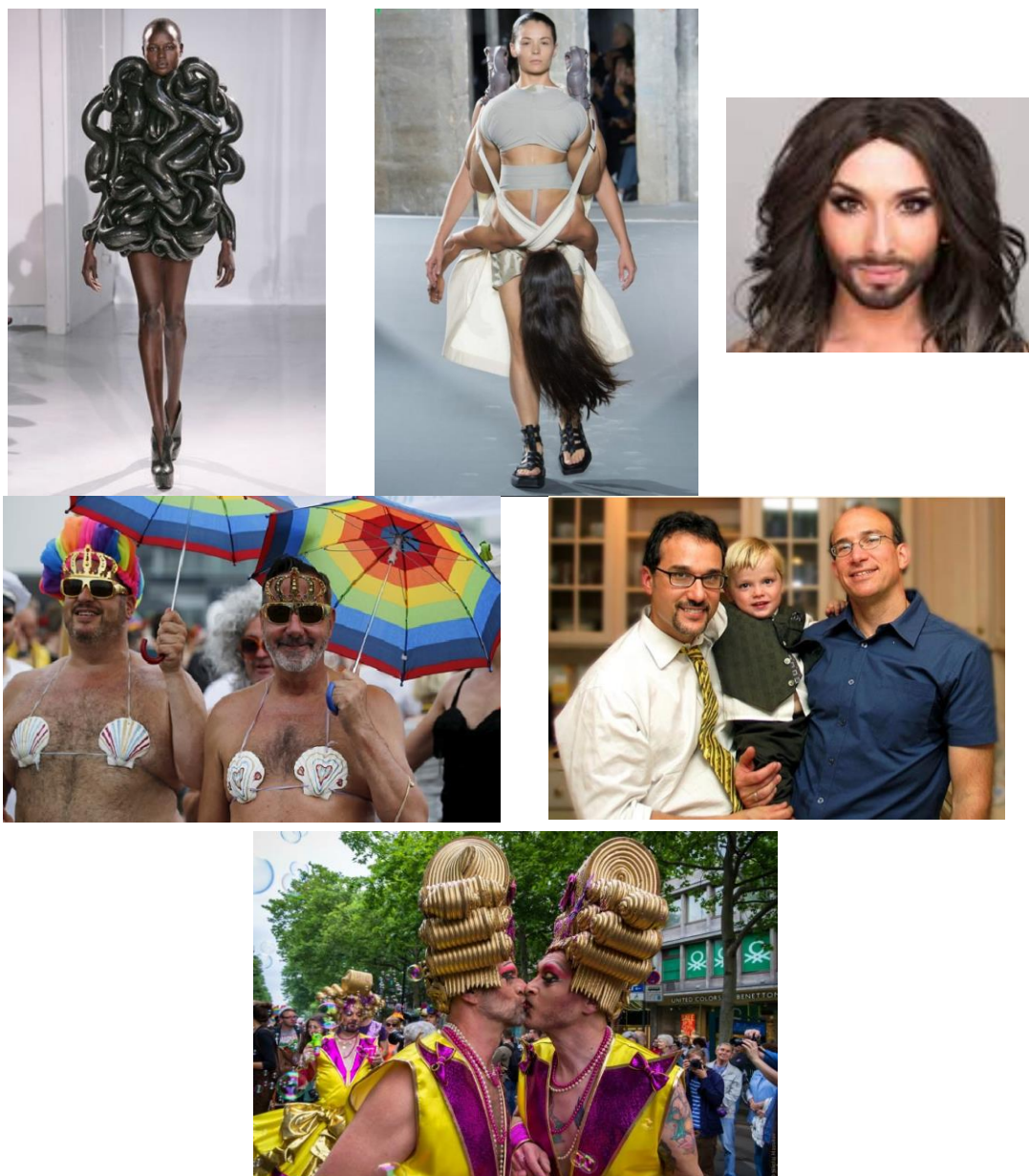

Рис. Примеры коренного изменения культурно-цивилизационного кода человечества

В этом контексте отметим и такое: студентов акушерства в ведущем шотландском – Эдинбургском – университете учат, что биологические мужчины могут забеременеть, а транс-мужчины могут рожать, даже если у них есть пенис. Курс бакалавриата в Эдинбургском университете Наппе стоимостью 9000 фунтов стерлингов в год включал модуль пробуждения по уходу за "рожавшими людьми". В соответствующем учебнике акушеркам-стажерам были даны подробные инструкции о том, как обращаться с мужчиной-трансгендером во время родов. Для человека, рожденного мужчиной, невозможно забеременеть или родить с помощью современных технологий или медицины.

Рис. В медицинском учебнике акушеркам-стажерам даны подробные инструкции о том, как обращаться с мужчиной-трансгендером во время родов

Рис. Доктор Нарендра Кошик объявил о запланированной операции по пересадке матки транс-женщине, чтобы она могла иметь детей

Однако в предисловии к книге говорится: "Возможно, вы ухаживаете за беременной или рожаящей женщиной, которая переходит от мужчины к женщине и может по-прежнему иметь наружные мужские гениталии". В другом разделе с фотодемонстрациями подробно описано, как установить катетер мужчине с половым членом и мошонкой во время родов. В книгу также включены специальные инструкции для людей с предстательной железой – которые предназначены исключительно для биологических мужчин – которые могут испытывать особый "дискомфорт".

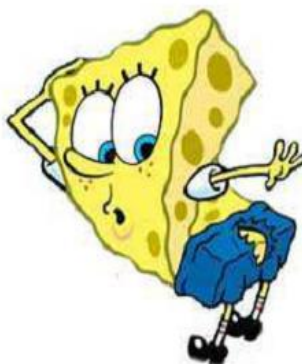
Особое значение в связи с расширением зрелищных форм воспитания имеет сейчас в контексте воспитания детей такой ресурс, как **мультфильмы**. В связи с этим приведем материал об их специфическом влиянии на психику ребенка. Сегодня все больше родителей ощущают сомнения и угнетающую тревогу по поводу безопасности и полезности новых мультфильмов. В связи с этим возникает вопрос о том, можем ли мы себе представить, чтобы наши бабушки и прабабушки, доверили один из самых важных моментов воспитания детей рассказывать детям сказки – какому то незнакомцу?

В связи с этим рассмотрим анализ некоторых популярных мультфильмов.

Гомосексуалист "Губка Боб Квадратные Штаны"

Сцены из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны"

Мультсериал **"Спанч Боб"** – это пропаганда примитивности и гомосексуализма,

Сцена из мультфильма "Телупузики"

поскольку в нем показаны эпизоды, в которых главные персонажи Губка Боб и его друг – морская звезда Патрик флиртуют и держатся за руки как парень и девушка, спят в одной кровати, а так же в нем есть откровенные сцены и намеки на однополые отношения между ними и между другими персонажами. Например: один из них, Скивард, принимает душ в женской шапочке, увлекается косметикой, окружает себя "женскими" вещами.

Пропагандой гомосексуализма является также эпизод, в котором Патрик и Губка Боб усыновляют маленькую устрицу и вместе ее воспитывают. При этом Губка Боб одет в женскую одежду и является так называемой "мамой", а Патрик – "папой".

Интерес представляет и то, что, как показывают исследования, дети после просмотра этого мультфильма обнаружили повышение уровня агрессивности, уменьшение способности к концентрации внимания, гиперактивность.

Мультсериал "Телепузики" имеет особенно разрушительное влияние на психику ребенка, ибо он *создавался под действием тяжелых наркотиков*, про что заявил бывший продюсер детского телеканала BBC Сарри Грем. Психологи предупреждают о том что, в этом сериале детям 3-4 лет закладывают гомосексуальное поведение. Например, один из мальчиков носит женскую сумочку и одежду.

Детский сериал **"Покемоны"** (монстры, демоны) пропагандирует оккультизм и насилие, ибо его суть – жестокое уничтожение покемоном покемона. Шокирующим был случай, когда после просмотра "Покемонов" было госпитализировано 685 японских детей. Эпилептические судороги были вызваны красными огнями в глазах одного из персонажей – Пикачу.

Мультсериал **"Шрек"** подталкивает детей к садизму и извращениям. Например, ради развлечения, главная героиня убивает животных. Кроме этого высмеивается традиционная семья, а вместо ее пропагандируется извращенная, так называемая "толерантная" семья, в которой осел живет с драконшей и имеют детей – мутантов, а огр-шрек с принцессой. Также в этом сериале есть пропаганда транссексуализма, когда герой Пинокио носит нижнее женское белье.

Японские мультфильмы в стиле "Аниме" и "Манга" подталкивают детей к смене пола (это называется *гендер-бендер*), а также пропагандируют половые извращения как норму. В мультиках герои могут легко менять свой пол и привлекают к этому других. Например, в комиксе *"Девушка под сакурой"* главный герой знакомится с девушкой, которая на самом деле оказывается парнем (http://readmanga.ru/prunus_girl).

В японском мультфильме **"Лучшая в мире любовь 1 и 2"**, рассказывается о мальчиках-гомосексуалистах. Кроме того, в японских аниме очень много крови и жестокости, например **"Наруто"**, **"Бакун"** и др.

Американские мультсериалы **"Симпсоны"**, **"Гриффины"** и др. переполнены жестокостью, насилием, злословием безмыслицей, извращениями и являются прямой насмешкой над семьей. Например, в **"Гриффинах"** один из героев – сын Стюи – имеет склонность к гомосексуализму. Эти сериалы приводят к росту молодежных преступлений в обществе и провоцируют к хулиганскому поведению с родителями. В результате чего в некоторых странах запрещают подобные сериалы из-за негативного влияния на молодежь, например, в Венесуэле сериал "Симпсоны" запрещен.

Главные герои мультфильмов **Уолта Диснея**, раскрашены в неестественно ярко-ядовитые цвета. В них деформируется образ женщины и высмеивается образ матери ("Метро голден маер", "Гуффи и его команда", "Красавица и чудовище"). А изображение женщин показанных в резко натуралистических формах, что, согласно научным данным, влияет на мальчиков так же, как на взрослых мужчин порнография.

Другой американский сериал, **"Футурама"**, поставлен на извращенных половых отношениях между роботами и людьми, которые показаны в откровенно порнографических сценах. Главный герой – робот Бендер – курильщик, алкоголик и ненавидит всех людей.

Переполненный жестокостью и американский детской порнографией мультфильм

"Южный парк". В **"Саутс парке"** высмеиваются родители, которые выступают глупцами, недоразвитыми, алкоголиками, деспотами, извращенцами, а матери – истеричками, блудницами, порнозвездами, убийцами и т.д. Возмущает также высмеивание учителей.

Например, школьный учитель Герберт Гаррисон изображен гомосексуалистом. Сериал открыто унижает христианскую веру (серия 617), и призывает к легализации наркотиков. Этот мультфильм рапрещен в России, Иране, Сингапуре, Малайзии и в некоторых других странах. На Украине же он разрешен (<http://rodkom.org/wp-content/uploads/2012/10/listovka-mult-rus.pdf>).

Мультфильм **"Маши и медведь"** признан самым вредным мультфильмом для детей. К такому выводу пришли российские либеральные психологи. Непослушание главной героини Маши, ее капризы, плохое поведение, по словам специалистов, могут неправильно отразиться на поведении детей – ребенку покажется, что такое поведение вполне нормально.

Американский **"Монстр Хай"** занял второе место в рейтинге. Психологи считают, что лексика персонажей мультфильма, которые разговаривают между собой на сленге, может испортить словарный запас малышей. Кроме того, главные герои мультфильма учатся в школе монстров, однако уроки не посещают, сообщает телеканал "360".

"Губка Боб квадратные штаны" занял третью строчку в списке специалистов. По мнению ученых, главный герой мультфильма слишком эгоистичен и постоянно критикует взрослых.

На четвертом месте оказался классический американский мультфильм **"Том и Джерри"**. Специалисты считают, что главные персонажи, кот и мышонок, прививают непозволительное поведение детей по отношению к взрослым.

(<http://subscribe.ru/group/russkij-mir-i-russkie-v-mire/12792978/>)

Не только мультфильмы, но и **телевизионные передачи для детей** зачастую направлены на профанизацию и демонизацию их жизни, о чем мы можем узнать из статьи **"Фекалия и струя мочи"** в Швеции заменили Хрюшу и Степашку:

В Швеции местный аналог **"Спокойной ночи, малыши"** ведут фекалия и струя мочи, к ним в гости приходят разные части тела (задница, например), с которыми они обсуждают физиологические процессы.

Называется эта передача **"Biss & Kajs"**, она идет на очень популярном в Швеции детском телеканале **"Barnkanalen"**, страничка **"Biss & Kajs"** на сайте канала – <http://www.svt.se/barnkanalen/biss-och-kajs/>.

Формально целью передача призвана рассказать детям об их физиологии, но к чему это приводит по факту? Любой неангажированный (и вмняемый) детский психолог подтвердит,

что такое заикливание на экскрементах и, тем более возведения их в культ – крайне негативно сказываются на развитии и психике детей, по сути, расчеловечивая их.

Biss & Kajs – это не эпатирующее и скандальное шоу, а часть шведской (шире ювенальной-западной в целом) системы воспитания будущего поколения. Сексуальное воспитание детей в Швеции начинается еще с детского сада – дети получают ПОЛНУЮ информацию (в том числе об однополых сексе) о том что такое сексуальные отношения в возрасте 5-6 лет. Причем согласие родителей не просто не требуется, попытки родителей помешать сексуальному просвещению своих детей наказывают административно и даже уголовно.

Рис. Одна из ЛГБТ-организаций Флориды проведет конференцию для подростков 12–18 лет с шоу трансвеститов и презентацией ЛГБТ-литературы в помещении протестантской церкви

Рис. Лютеранский пастор святого Луки в Чикаго (США) Аарон Мюссер в женском платье провел с детьми "Час трансвестита". Для "религиозного занятия" с детьми он выбрал образ в так называемом стиле "дрэг-квин": белое платье, туфли на высоком каблуке, пергидрольного цвета парик, накладные ресницы, яркий вечерний макияж. Беседу Мюссер вел на фоне изображения на церковном престоле ангелов, креста и радуги – одного из символов ЛГБТ.

Обычно секспросвет и т.п. мерзость оправдывают (используя термины, вроде "половая гигиена") тем, что это якобы способствует предотвращению аборт, сексуального наличия и т.п. Но факты говорят обратном:

1) Рост аборт с 1971 по 1975 гг. количество подростковых аборт увеличилось на 45%. А сейчас – более чем в 2 раза. Интересно, что перед введением программ уровень подростковой беременности снижался".

2) Рост онкологических заболеваний. По данным Международного института рака риск заболеть раком молочной железы у женщин, регулярно употребляющих противозачаточные таблетки, увеличивается до 70%.

3) Рост импотенции. В Англии, например, сейчас многие озабочены проблемой подростковой импотенции: начав жить половой жизнью в 9 лет, подростки к 12 нередко становятся импотентами.

Все дело в том, что сексуальное просвещение вовсе не освобождает людей от комплексов, а напротив, даже усугубляет их – крупнейший австрийский психиатр В.Франкл в своей книге "Человек в поисках смысла" пишет: "Опасным с точки зрения профилактики сексуальных неврозов является принуждение к сексуальному потреблению, исходящее от индустрии просвещения ... Сексуальность нарушается по мере того, как усиливается сознательная направленность и внимание к ней. Мы, психиатры, постоянно видим у наших пациентов, насколько же они под давлением этой "индустрии просвещения" ... чувствуют себя прямо-таки обязанными стремиться к сексу. Однако мы, психиатры, знаем и то, насколько сильно это сказывается на ослаблении потенции..."

4) Высокая доля внебрачных детей и, соответственно, искажение воспитания, психологические проблемы В Швеции внебрачных детей 50%.

5) Сокращение рождаемости. Вряд ли нуждается в комментариях.

6) Педофилия. Каждый пятый ребенок в Европе становится жертвой сексуального насилия, причем в 70–80% случаев это насилие совершается человеком, которого ребенок хорошо знал.

Секспросвет, ювенальная юстиция, фекалия и струя мочи, вместо Хрюши и Степашки – это все звенья одной цепи, которые прямо сейчас крайне агрессивно навязываются нашей стране.

Эти же процесс идут на ТВ, например, Малышева – это 100% калька с западного ТВ, и рано или поздно они попробуют и в нашей стране заменить Хрюшу и Степашку на фекалию и струю мочи". (kramola.info/vesti/metody-genocida/fekaliya-i-struja-mochi-v-shvecii-zamenili-hrjushu-i-stepashku)

Архиважной является также и информация о том, что на планете Земля в последнее время наблюдается формирование новых видов живых существ (чего не фиксировалось со времени возникновения научного анализа данного явления – то есть со времен Ч. Дарвина): известен пример, когда два родственных вида мышей скрещиваются, в результате чего появляется новый вид мышей – мыши, которые дают потомство.

Нынешний системный кризис человечества сопровождается социальным хаосом, который сигнализирует о переходе человеческой цивилизации в новое состояние и проявляется на всех уровнях социально-экономических процессов. В области духовно-ментального освоения человеком действительности хаос выступает парадоксом, или **абсурдом**, который в последнее время проник во все сферы нашей жизни, когда "одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением" (С.Д. Довлатов). А сам приспособляющийся к абсурду человек становится безумным (К.Юнг, А. Камю), и безумие это, как сейчас становится понятным, выступает "разумной реакцией на безумное социальное окружение" (Р. Лэинг).

Абсурдными выступают многочисленные социальные факты с точки зрения рационально мыслящего человека, для которого **принцип справедливости** (предполагающий единство мира, что проявляется во всеобщей связи явлений последнего) **выступает основополагающим механизмом функционирования этого мира**. Существуют множество таких абсурдных фактов, отражающих, в том числе крайне несправедливое (и нерациональное) распределение жизненных ресурсов среди населения Земли, что воплощает **феномен вероломного попрания человеческого достоинства**, а также выражает **глубокий разрыв коммуникации между властью и обществом**.

Абсурдным представляется то, что несколько тысяч человек на нашей Земле облачены всей полнотой власти и владеют львиной долей социальных благ нашей планеты, в то время как остальные миллиарды поступательно снижают свой жизненный уровень. При этом разрыв между бедными и богатыми все более увеличивается. Данный процесс имеет место и на уровне отдельных социумов¹⁶⁶.

Так, в настоящее время **"экологический след"** жителя США почти вдвое больше экологического потенциала территории. Соединённые Штаты Америки оказывают самое

¹⁶⁶ В связи с этим можно говорить о новой фазе развития человечества – **глобализационном посткапитализме**, который, как полагаю его конструкторы, будет базироваться на принципе инклюзивного капитализма, цель которого: "1) Сократить доходы (саморезонирующее давление) – добить малый, средний, крупный бизнес – всех на улице безработными с понуждением оторваться от корней родного дома (где семья и стены помогают) в бесправные "мобильные" мигранты. Всех выгоняют в любую ЧУЖУЮ деревню, город или страну, при этом любой работающий (свой /чужой) = бедный: Россия не для русских, Европа не для европейцев, Америка не для американцев, Китай для послушных китайцев и социального дисциплинарного ада. Сутенеры национальных диаспор безжалостно сбивают в стада своих бесправных соплеменников, торговля мигрантами как товаром приняла глобальный массовый характер. Повсеместно законом запрещен любой акт самостоятельного выживания: сбор, ловля, выращивание, заготовка, разведение, изготовление, продажа,... – любой свободный труд штрафует и уголовно карается. 2) Власть всех стран выжимают из населения последние крохи в бюджеты, которые сами же и воруют! И т.п. Увеличить расходы – назначить всему миру при явном фактическом сокращении потребления НЕ ДЕФЛЯЦИЮ, а растущую ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ИНФЛЯЦИЮ всего (беду роста цен – в каждую семью и для любой деятельности), увеличить налоги (акцизы, пени, штрафы...) на собственность, труд, образование, здоровье, безопасность,... жизнь. Все социальные (уже оплаченные налогами) завоевания: образование, медицина, безопасность,... – должны стать непрерывно системно платными (например, лечение, порождающее новое лечение + фарму (в том числе вакцинацию) + обследование + профилактика + ЗОЖ + ...) и т.п. 3) Выманить и обнулить накопления – весь "средний класс" и их сытых детей (с "уроками фінграмотности" с 10 лет) в психозе жадности и ощущения неустойчивости и потерь ведут на "поля чудес в страну дураков" закапывать накопленное в "надежные" банки и офшоры, биржи, свопы, фьючерсы, деривативы, биткойны и другие пирамиды и пузыри, квартиры, яхты, острова, золото, бриллианты, предметы "искусства" (в том числе виртуальную пустоту NFT), в "коучинг + рестайлинг + ребрендинг + психотренинг + ..." себя-любимого и т.п. = СТЕРИЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ. Загнать в долги – микрокредиты, кредиты + кредиты, чтобы отдать кредиты, ипотека, "реновация" (снести дом, лишить права собственности на жилье и вогнать в ипотеку), отъем за долги всего (единственного жилья, жизни) и т.п." [Хохлова, 2021].

сильное техногенное воздействие на окружающую среду. Экологическая нагрузка на планету в пересчёте на 1 жителя в США максимальна. Максимально и потребление природных ресурсов: имея 5% мирового населения и 6% мировых запасов сырья, страна расходует 40% ресурсов планеты, 40% электроэнергии, а также производит половину планетарного мусора, объём которого возрастает на 10% каждые 10 лет. Начиная с 1970 года, "экологический след" жителя Китая сравнялся с экологической ёмкостью территории этой страны, а в 2010 году "экологический след" вдвое её превысил, т.е. нагрузка на землю существенно превзошла её возможности восстанавливаться. Об этом говорит заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором говорится, что с 1 августа 2018 года человечество исчерпало ресурсы Земли и теперь берёт в долг у планеты. Дату экологического долга ежегодно определяют эксперты "Глобальной сети экологического следа" (GFN). В начале XXI века этот день приходился на октябрь, а в прошлом году его установили уже на 2 августа. Экологи считают, что люди расходуют в полтора раза больше ресурсов, которые способна дать наша планета в результате их естественного возобновления. По их прогнозам, к 2030-му человечеству понадобится уже две Земли (<http://rusnext.ru/news/1533112376>).

Исторический анализ современной эпохи также убеждает в скором "конце света"¹⁶⁷, а математическая модель роста населения Земли, из которой следует появление так называемого "времени обострения", показывает, что население Земли стремится к бесконечности по мере приближения к 2025 году, который определяется как момент "обострения" в развитии человеческой цивилизации [Каница, 1996], чреватый самыми неожиданными событиями, описать которые наука пока не в состоянии¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Как пишет И. М. Дьяконов, в настоящее время феномен глобального ускорения исторического развития становится особенно заметен. 1 млн. лет в палеолите оказывается эквивалентным 40 годам в наше время, то есть, по сути, жизни одного поколения. От появления Homo Sapiens до конца первой, первобытной фазы развития человечества, прошло не менее 30 тыс. лет. Вторая первобытно-общинная фаза длилась приблизительно 7 тыс. лет. Третья фаза (ранняя древность) продолжалась около 2 тыс. лет, а четвертая фаза (имперская древность) – 1,5 тыс. лет. Пятая фаза (средневековье) длилась уже около тысячи лет. Шестая фаза (абсолютистская постсредневековая) насчитывает примерно 300 лет. Седьмая капиталистическая фаза продолжалась не многим более 100 лет. Наконец, продолжительность восьмой фазы (посткапиталистической) пока еще невозможно точно определить. Нанесенные на график, эти восемь фаз складываются в экспоненциальное развитие, которое предполагает переход к вертикальной линии или, вернее, к точке – так называемой сингулярности. Вертикальная линия на графике равносильна переходу к бесконечности. В применении к истории данное понятие "бесконечности" лишено смысла, ведь дальнейшие фазы исторического развития, все убыстряясь, сменяются за годы, месяцы, недели, дни, часы, секунды. Если не предвидеть катастрофы, пишет И. М. Дьяконов, тогда, очевидно, нужно ожидать вмешательства каких-то новых, еще не учитываемых движущих сил, которые изменят эти графики [Дьяконов, 1994].

¹⁶⁸ Как пишет А.И. Субетто в "Манифесте "либероидов" по разрушению российской школы, группирующихся "вокруг проекта Метавер и форсайта образования 2030", "Человечество уже в конце XX века вступило в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, и этот факт есть факт первостепенной важности, без учета которого мы никогда не выстроим правильной стратегии развития и управления своим будущим в XXI веке.

Аргументов, подтверждающих этот жесткий диагноз, имеется множество. Медоузы и Й.Рандерс в конце 80-х годов XX века, на основании проверочного моделирования, по параметрам своей модели глобальной динамики, спустя 20 лет после своего доклада Римскому Клубу, пришли к выводу, что человечество перешло экологические пределы в своем экономическом развитии, и дальнейшее движение человечества по сложившейся рыночно-капиталистической модели приведет его к экологическому краху. В докладе, по заказу Мирового банка развития и реконструкции, под руководством Гудленда, Дейли и Эль-Серафи, опубликованном осенью 1991 года, был сделан нелицеприятный для капитализма вывод: в экологически насыщенной нише развития человечества рынок давно исчерпал себя. Подтвердилось предупреждение, высказанное Б.Коммонером еще в начале 70-х годов XX века в монографии "Замыкающийся круг": технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы. Академик АН СССР, потом РАН, В.Коптюг, который был в составе российской делегации в июне 1992 года на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия), на которой развернулась дискуссия по стратегии перехода человечества на устойчивое развитие, в своем аналитическом докладе подчеркнул, что институт частной капиталистической собственности стал барьером на пути перехода человечества на основания своего устойчивого развития, решающего глобальные экологические проблемы. В начале XXI века российской ученой А.П.Федотов, на основе своих параметризованных моделей и имитационного моделирования, показал, что, как по индексу поляризации между богатым меньшинством и бедным большинством человечества, так и по индексу устойчивого развития (в моей теоретической системе Ноосферизма – как по основаниям Внутренней Логике Социального Развития, так и по основаниям Большой Логике Социоприродной

Как отмечает М.М. Палтышев, по данным на 2001 год *Объединенного института геологии, геофизики и минералогии*, в настоящее время **природа находится в необычном состоянии – состоянии перехода в новое качество климата и биосферы.**

По неясным причинам прекратилось накопление углекислого газа и метана (на которые списывали "парниковый эффект") в атмосфере Земли. Фиксируется резкий рост уровня приземного озона. Одновременно на Солнце происходит процесс чрезвычайной важности: нарастает интенсивность коротковолновой части видимого света и ультрафиолетового излучения (Солнце белеет!) Изменился и сейсмический режим планеты: источники землетрясений поднялись из больших (300-700 км) и средних (50-300 км) глубин в верхнюю часть земной коры (меньше 50 км). Увеличение количества и расширения географии мелкофокусных землетрясений полностью

Эволюции), человечество войдет в зону двойного – социально-глобального и социоприродного – коллапса в 2025±5 году. Это означает, что человечество вошло в Эпоху Краха рынка, капитализма и либерализма, и одновременно – в Эпоху Великого Эволюционного Перелома, в которой действует "императив выживаемости" человечества в виде императива перехода человечества к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества.

В этой логике трансформации цивилизационных оснований бытия человечества в XXI веке ведущую роль должны сыграть наука и образование, как единый "общественный институт", который становится "базисом базиса" современных духовного и материального воспроизводства и соответственно социально-экономического и социоприродного развития.

Новое состояние Биосферы, как интегральной системы (суперсистемы) Жизни на Земле, в котором всеобщий разум человечества – общественный интеллект – начинает играть роль управляющего "звена" и гармонизатора, Вернадский назвал ноосферой, а я ноосферно-ориентированный синтез всех научных знаний, новую научно-мировоззренческую систему и идеологию, ноосферную духовно-нравственную систему – Ноосферизмом.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает, что человечество столкнулось впервые в своей Истории с пределами прежним основаниям цивилизационного развития – частной собственности на средства производства, рынку, капиталокации, в целом – капитализму. Само понятие "первой фазы" означает, что еще "точка невозврата" человеческой цивилизацией не перейдена, но исследования показывают, что она может быть перейдена уже в 2030 году... Фактически последние 50-60 лет развивается "цивилизационная революция" особого типа – Синтетическая Цивилизационная Революция, охватывающая шесть потоков качественных изменений: системную (системно-технологическую, системно-информационную, системно-экологическую) революцию, отражающую собой скачок в связанности и системности "мира человека"; человеческую революцию (впервые этот термин ввел А.Печчи в книге *"Человеческие качества"*), которая в своей интенции требует адекватного системного скачка во "внутреннем мире" человека – в его научном мировоззрении и общей научной картине мира, в универсально-системной ангажированности его профессионализма; интеллектно-инновационную революцию – качественный скачок в интеллектуальности, наукоёмкости и образованности технологического базиса, экономики, управления и социальных процессов, в росте инновационной динамики, в интеллектуализации производительных сил и востребованности творчества человека; качественную революцию – своеобразную квалитативизацию всех сфер производства и жизни, становление системы управления качеством жизни; рефлексивно-методологическую революцию – качественный скачок в рефлексии и методологии в системе научного познания мира и культуры; и последнюю, наконец, образовательную революцию – качественный скачок в содержании, миссии и институциональной функции образования, в конечном итоге отражающий в себе все вышеперечисленные потоки качественных изменений, т.е. Синтетическую Цивилизационную Революцию.

Главный итог этой "революции" и вектор изменений, задаваемый ею, – это то, что образование уходит из "сферы услуг", как его обычного трактуют, и превращается, и это надо осознать, в "базис базиса" материального и духовного воспроизводства, в важнейший движитель социально-экономического развития и главный механизм опережающей адаптации к "миру изменений", преодоления сложившихся асимметрий, которые и завели человечество в "ловушку" первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, – Информационно-Интеллектно-Энергетической Асимметрии человеческого Разума (ИИЭАР), отражающей нарушение важнейшего закона устойчивого развития – закона информационно-энергетического баланса; Технократической Асимметрии единого корпуса научных знаний, фиксирующей отставание в темпах исследований живого вещества Биосферы, природы Человека, его Интеллекта; Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры, отражающей увеличивающийся "лаг запаздывания" в реакции коллективного Разума человечества (он составляет по ряду оценок ~ 15-25 лет) на процессе развития Глобальной Экологической Катастрофы.

Это означает, что наука и образование относятся к такому типу общественного блага, который не только не подчиняется законам рынка, закону конкуренции, но, наоборот, требуют стратегического планирования со стороны государства и общества, как базовой системы жизнеобеспечения, реализации императива выживаемости человечества в XXI веке" (*Субетто А.И. Манифест "либероидов" по разрушению российской школы, группирующихся "вокругпроекта Метавер и форсайта образования 2030*).

изменяет характер геодинамических процессов. Следует отметить и серьезные видоизменения электромагнитного каркаса Земли. Быстро снижается напряженность магнитного диполя Земли и растет напряженность мировых магнитных аномалий (Восточносибирской и Бразильской). Поступают сообщения о расширении полярных щелей в магнитном поле, через которые проникают мощные потоки космической плазмы. В итоге происходит резкое потепление территорий за Полярным кругом (на 9-10° в год). Ученые отмечают: если раньше процесс переполусовки – миграции Северного полюса в Южный – составлял 16 см в год, то сейчас он достигает 36 км. в год. Происходит коренная трансформация климатической машины Земли; катастрофическими темпами изменяется количество и качество живых видов; растет электромагнитная мощность земной магнитосферы, не исключена возможность появления нового небесного светила посредством трансформации Юпитера, магнитосфера которого за десятки лет выросла почти в два раза, в звезду. Происходит превращение Луны в живой в геологическом отношении объект Солнечной системы – с атмосферой, магнитосферой, быстрым вращением. Климатические изменения на Земле видно уже невооруженным глазом: Антарктида изменяет свою конфигурацию, вечные льды моря Роса раскалываются на многокилометровые айсберги и тают; стремительно растет уровень воды в Каспийском море, во многих городах поднялись грунтовые воды, растет уровень катастрофических ливней, шквалов, тайфунов. За последние 50 лет в несколько раз увеличилась геоклиматическая активность Земли. В этих условиях, как пишет М.М. Палтышев, встают вопросы: Как же выживать в этой мире? Как учить и воспитывать детей? Какие знания им необходимы? Какие принципы должны стать основой современного образования, если и эзотерические, и научные знания, накопленные человечеством, сегодня пришли к одному и тому же выводу – Земля переходит в новое качественное состояние, и потому люди, которые не смогут ответить суровым вызовам планетарной истории, будут потеряны. Пригодность человека к новой жизни будет оцениваться не в килограммах, деньгах и власти, а в эмоциональной, интеллектуальной и волевой мощности, которая гармонизируется эволюционными требованиями. М.М. Палтышев делает вывод, что сознательный труд и сознательное страдание являются путем спасения человека и человечества в наше архисложное время [Палтышев, 2000, с. 106-109].

В настоящее время мы наблюдаем и так называемый *"глобальный энергетический скачек"* *космопланетарного масштаба*, о котором Э.Н.Халилов пишет:

“Ранее мы предполагали, что данный процесс носит исключительно "солнечно-земной" характер и отражает влияние повышения солнечной активности на внутренние процессы на уровне ядра Земли. Но сейчас, благодаря включению в подготовку доклада ученых из других областей науки, в том числе биологии и астрофизики, стало очевидно, что наблюдаемые в настоящее время события, имеют галактический масштаб и напрямую связаны с положением солнечной системы в нашей Галактике, Млечном пути. Именно это положение оказывает основное влияние на формирование геологических мегациклов, во время которых наблюдается планетарное изменение биоразнообразия. Не совсем обычное "поведение" магнитных полюсов Солнца также говорит о глобальном характере изменений в природе. По данным некоторых американских и российских ученых, целый ряд аномальных изменений глобальных физических параметров, одновременно наблюдается и на других планетах солнечной системы. Это является ярким свидетельством, подтверждающим галактический характер "глобального энергетического скачка". При этом человечество уже пережило почти половину цикла "глобального энергетического скачка", а полное завершение этого скачка ожидается к 2026 году, хотя существенное снижение числа и энергии

природных катаклизмов будут наблюдаться уже к 2016 году [Халилов, 2012].

"Начиная с 2003 года, длился эксперимент, в котором ученые-ядерщики работали с атомом водорода (протоном) и зафиксировали странную пульсацию частицы протона (он то уменьшался, то снова становился обычных размеров). В январе 2013 года этот процесс внезапно закончился и было сделано невероятное открытие – частица протона уменьшилась на 4%. Долгое время ученые считали это ошибкой, влиянием других факторов, но, в конце концов, протон принял новое значение, и это стало научно подтвержденным фактом. Изменилось все – его скорость, вращение, направление, диаметр. Это и есть квантовый переход, когда частица с одного уровня энергии скачкообразно переходит на другой уровень. Только при этом протон повел себя, как нейтронная звезда – был большим, а стал маленьким. ... вслед за ним в одночасье "поменялась" вся органика, т.к. она состоит из водорода. За протоном следом двинулись остальные частицы, и то, что считалось в ядерной физике неизблемым, предстало в совершенно ином свете. Законы, работавшие как часы до 2013 года, вдруг перестали работать, потому что плотность материи стала другой. Она стала менее плотной. Неожиданно для всех открылось новое измерение, и наш мир перестал быть трехмерным" (https://smartini.fm/?view=post&page_id=90)

"Наверное, многие замечали, что последние годы с ходом времени творится что-то неладное. Дни и месяцы стремительно летят, обгоняя наши возможности, и мы все меньше успеваем сделать. Казалось бы, только начался день, а глядь, уже и заканчивается!

В приватной беседе один батюшка, известный особым даром видеть невидимое, поведал впечатляющую информацию; время стало сокращаться! По сравнению с тем, что было сто и более лет назад, нынешние сутки стали короче. По реальной, а не календарной длительности, если брать за эталон старое, не изменявшееся веками время, современные сутки длятся всего 18 часов против прежних 24. Получается, что каждый день мы недополучаем около 6 часов, и именно поэтому нам вечно не хватает времени, дни летят в ускоренном режиме. Особенно заметно сокращение суток проявилось на рубеже XX и XXI веков.

Можно усомниться в прозорливости священника и объективности его выводов. Но, оказывается, есть и другие факты, указывающие на сокращение времени.

На священном Афоне монахи даже ночи проводят в молитве. Причем у афонских старцев давно выработалось особое молитвенное правило: в определенный промежуток времени они должны прочесть столько-то молитв, и так каждый день, строго по часам. Прежде монахи успевали за ночь полностью выполнить эту "программу", и до ранней утренней службы у них даже оставалось немного времени, чтобы отдохнуть. А ныне, при том же самом количестве молитв, старцам уже не хватает ночи, чтобы успеть их закончить!

Не менее удивительное открытие сделали иерусалимские монахи, служащие на Святой земле. Оказывается, уже несколько лет лампы у гроба Господня горят дольше, чем раньше. Прежде масло в большие лампы доливали в одно и то же время, накануне Пасхи. За год оно полностью выгорало. Но теперь, уже в который раз, перед главным христианским праздником остается еще немало масла. Получается, что время опережает даже физические законы горения!

Сказалось сокращение суток и на производительности труда. В былые времена, пользуясь простейшими инструментами, люди успевали сделать гораздо больше, чем можем мы сейчас. Протоиерей Валентин Бирюков вспоминает, что в 30-е годы его отец, вернувшись из ссылки к семье, при минимуме помощников умудрился всего за неделю построить новую хорошую избу. А в воспоминаниях Бориса Ширяева о соловецком лагере есть эпизод, как 50 заключенных, из которых почти половина были

"доходяги", построили и ввели в эксплуатацию здоровенную баню всего за 22 часа! На вооружении у строителей были только ручные пилы и топоры. Мы же сейчас, даже имея современные электрические инструменты, при всем желании не сможем угнаться за работягами прошлого! И не только потому, что стали ленивее и слабее, но и потому, что времени не хватает.

О сокращении суток перед концом света говорят некоторые святые отцы, например, святой Нил Мироточивый: "День будет вращаться, как час, неделя, как день, месяц, как неделя и год, как месяц..."

Проблема непостоянства времени была осмыслена на стыке философии и богословия великим русским мыслителем Алексеем Федоровичем Лосевым. "Рассматривая время по его существу, как оно дано нам в живом опыте, мы констатируем некую принципиальную неустойчивость, характерную для существа времени. Оно... неоднородно, сжимаемо, расширяемо, совершенно относительно и условно... С 1914 года время как-то уплотнилось и стало протекать скорее. Апокалипсические ожидания объясняются именно сгущением времени..." (<https://optolov.ru/design-two-bedroom-apartments/sokrashchenie-vremeni.html>)

Похоже, после того, как "*Восстание масс*" (Хосе Ортега-и-Гассет, 1929 год) сменилось "*Восстанием элит и предательством демократии*" (Кристофер Лэш, 1995 год), человечество подошло к "*восстанию интеллекта*" (Александр Волохов, 2017 год) и даже к "*восстанию погоды*" (Митию Каку, 2017 год):

"Посмотрите вокруг, каждый день мы видим новости про аномальные и необычные погодные и природные катаклизмы. Землетрясения сотрясают страны и регионы там, где их не было сотни лет. Невероятные по силе ураганы, сокрушительные штормы, торнадо и смерчи там, где их вообще никогда раньше не видели.

Почти ежедневно, природа преподносит невероятные сюрпризы, неприятные сюрпризы. Страдают все страны мира и на Земле уже нет места не затронутого этими глобальными изменениями. Совсем недавно в США на Небраску, Южную Дакоту, Колорадо и Вайоминг, всего за 1 день обрушилось 30 мощнейших торнадо. Все это сопровождалось выпадением огромного града, размером с теннисный мяч. С таким жители этих районов столкнулись впервые за свою жизнь.

В Миннесоте и Висконсине, сами жители называют недавний удар стихии Погодным Апокалипсисом и они уже не понимают и не знают, что вообще происходит с погодой.

Я Вам скажу, что всем пора привыкать к новому миру, к новой Земле и она уже не будет такой как раньше никогда. Это новая реальность. И дальше будет только хуже.

Раньше экстремальные погодные условия иногда наблюдались, это считалось частью климатических циклов нашей планеты, но сейчас мы уже не можем отрицать, что погода становится аномальной повсеместно. Частота проявлений аномалий, их сила, их мощь и разрушительное воздействие, являются тревожным сигналом того, что приближается глобальная катастрофа. Причем она приближается не постепенно и наступит не когда-то там через сотню лет, она уже здесь, уже стоит у нашего порога.

Отрицать происходящее, это безответственно и глупо. На Земле произошли глобальные и катастрофические изменения. Уже произошли. И с каждым днем все будет становится только хуже и хуже.

Почему это происходит – я не знаю. И никто не знает. Возможно на Землю влияет нечто из космоса или что-то происходит с самой Землей, что-то очень плохое. Может наша планета устала от нас, от людей, от всего того, что мы с ней сотворили.

Никто пока не может дать ответ, что происходит, мы можем только наблюдать, проводить моделирование и анализировать ситуацию, пытаться предугадать, что будет дальше, вот и все на что способна наука.

Я не даю Вам ответа, я не знаю, что происходит с Землей, но все мы должны уже сейчас быть готовы к самому худшему, Земля уже никогда не будет прежней" (Митио Каку, известный американский учёный-физик).

Сторонники **"теории заговора"** уже не один год муссируют идею глобального заговора неких "темных элит" против человечества. **По многим параметрам данная теория не выдерживает критики**, однако сторонники отмеченной теории упрямо твердят свое.

Вот и на этот раз пожары по всему миру (в последнее время пожары наблюдаются в Пакистане, Индии, где непонятно почему горят даже вечнозеленые, насыщенные влагой джунгли) очередной раз затронули Калифорнию, США. Сторонники "теории заговора" говорят, что "это не просто пожары!.. антихрист низводит огонь с неба". Действительно, при таких пожарах случается, когда деревья в населенных пунктах остаются непрожаренными, а дома, стоящие рядом с машинами сгорают, при чем в машинах при этом плавятся алюминиевые части колес, что требует огромной температуры. Сторонники "теории заговора" утверждают, что при этом используется некое мифическое "оружие направленной энергии".

"На протяжении ноября не только жители Соединенных Штатов, но и весь мир следят за бушующими в Калифорнии пожарами, число жертв которых идёт за сотни. Причем, многие люди, попавшие там в огненные ловушки, сгорели заживо. Хотя в Калифорнии в это время года практически постоянно что-то где-то горит, нынешние пожары превосходили по размерам все предыдущие. По словам Стива Кроуфорда, начальника пожарной службы Калифорнии, пожары в штате стали очень необычными и "агрессивными":

- а) пожары стали двигаться быстрее, чем привыкли пожарники;
- б) пожары стали обходить препятствия, которые пожарники традиционно использовали для остановки распространения огня;
- в) пожары стали плохо тушиться обычными средствами, словно горит не только лес, но и сам воздух.

И хотя слова про "горение воздуха" – это не более чем такая фигура речи, тем не менее, глава пожарной службы Калифорнии сам, видимо, не представляет, насколько он, возможно, прав.

Дело состоит в том, что, согласно отчетам Министерства сельского хозяйства США, в образцах почвы Калифорнии стал наблюдаться экстремально высокий уровень алюминия, который превышает норму в 25 000 раз. Поскольку норма алюминия в почве – это вообще очень мало, а сам по себе алюминий не сильно ядовитый металл, Министерства сельского хозяйства США не бьет в барабаны тревоги. Для чиновников остается лишь непонятным: откуда алюминию взяться в почве? Но мы то знаем, что алюминий входит в состав химтрейлов, которые более 20-ти лет практически ежедневно распыляются по всему земному шару.

На этот вопрос замечательно отвечает господин Денис Миллс (Denis Mills) бывший военноморской офицер, а ныне писатель на темы теории заговора.

Миллс говорит: "Возьмите алюминиевую пыль и бросьте на стоящую на огне сковородку, после чего расскажите нам, что там у вас получится. А еще лучше – распылите пыль алюминия в воздухе и поднесите в облако спичку. Шутка. Этого делать не надо, поскольку всё закончится взрывом. Но ведь правительство США, равно как и правительства других стран, уже много лет распыляет это алюминиевое дерьмо в воздухе, называя это загадочным умным словом Geoengineering. А у военных распыление содержащего алюминий аэрозоля называется "боеприпас объемного взрыва". Конечно, в атмосфере и в почве металла поменьше, чем в военном аэрозоле, но принцип действия абсолютно тот же".

Маргарет Чен, глава ВОЗ, заявила, что человечество находится на пороге кризиса, вызванного устойчивостью микробов к антибиотикам, поскольку человечество имеет дело с таким уровнем антибиотикоустойчивости, что ситуация может означать "конец медицины как мы её знаем"¹⁶⁹.

¹⁶⁹ Мы вступаем в "постантибиотиковую эпоху, когда каждый разработанный когда либо антибиотик в любой момент может стать бесполезным, когда врачи лишатся так называемых "антибиотиков первого ряда", в результате чего манипуляции, прежде бывшие рутинными, становятся попросту невозможными. Это в равной мере касается как лечения таких инфекций как туберкулёз или малярия, так и банальной хирургической обработки порезов, а такие обычные вещи как ангина или царапины на коленке у ребёнка снова станут смертельно опасны; смертность пациентов инфицированных антибиотикоустойчивыми штаммами микроорганизмов в некоторых случаях увеличивается на 50%. При этом использование малораспространённых антибиотиков нередко требует госпитализации, сопряжено с токсическим воздействием на организм пациента и всегда дороже. Условия для этого кризиса, отметила глава ВОЗ, формировались десятилетиями. Основными признаками для него является некорректное использование антибактериальных препаратов, которые выбираются неправильно, принимаются слишком часто или слишком длительно. Сегодня при кажущейся широте выбора для борьбы с послеоперационными инфекциями из полутора сотен известных антибиотиков реально может использоваться, не более десяти, о чем заявил на пресс-конференции "Устойчивость к антибиотикам: чем лечить?" профессор кафедры госпитальной терапии 2 лечебного факультета И.М. Сеченова С. В. Яковлева, которая в своём докладе заявила, что несмотря на

При этом, глобальный индекс живой планеты 2020 года продолжает снижаться. В период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократились в среднем на 68%"; наибольшее сокращение популяции, 94%, зафиксирован в тропических субрегионах Северной и Южной Америки, – говорится в документе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Индекс живой планеты".

В связи с этим крайне важным представляется рассмотрение проблемы "конца света" в контексте религиозного сознания, апокалипсический аспект которого наиболее полно реализуется в *Откровении Святого Иоанна Богослова*.

Толкование одной из самых таинственных книг Нового Завета – Апокалипсиса – предпринималось многими богословами, которые испытывали при этом ощутимые трудности. Как сказано в книге А.П.Лопухина *"Толковый Апокалипсис"*, "Апокалипсис – самая загадочная книга Нового Завета и единственная пророческая книга, в которой говорится о будущем. Многие поколения верующих христиан, философов, мистиков пытались разгадать тайны Апокалипсиса и понять то пророчество, что ожидает нас. Апокалипсис – его символы, цитаты, загадочные высказывания, образы оказали огромное влияние на развитие всей мировой культуры".

Святой Дионисий Александрийский пишет: "Темнота сей книги не препятствует удивляться ей. И если я не все в ней понимаю, то лишь по моей неспособности. Я не могу быть судьей истин, в ней заключающихся, и измерять их скудостью моего ума; руководствуясь более верою, чем разумом, нахожу их только превосходящими мое понимание". Блаженный Иероним: "В нем столько же тайн, сколько слов. Но что я говорю? Всякая похвала сей книге будет ниже ее достоинства".

В этой связи можно упомянуть святителя Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской (между 563 и 614 гг.), автора одного из первых сохранившихся толкований Откровения Иоанна Богослова, в котором раскрывается тройной смысл Апокалипсиса: буквальный, тропологический (от греческого "тропо" – нрав, т.е. раскрывающий истины нравоучительные, относящиеся к духовной жизни) и анапогический (от греч. "анапо" – возвожу, т.е. открывающий тайны грядущего Царства). Так, стих "знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат)" (Откр. 2:9), Андрей Кесарийский толкует таким образом: "Знаю твои скорби и нищету" телесную, которые ты переносишь ради Меня, уязвляемый неверными и лишаемый имущества, но в духовном отношении ты богат, ибо имеешь сокровище, скрытое на поле своего сердца".

Все последующие толкования Апокалипсиса примыкают к работе Андрея Кесарийского и отчасти являются извлечениями из него.

Толкование Апокалипсиса вызывает сложности прежде всего из-за образной иносказательности его сюжета, раскрытие и объяснение которого зачастую превращается в

новые открытия в области антимикробной химиотерапии в последние несколько десятков лет, лечения инфекционных заболеваний осталось на уровне 1990-х годов, а в некоторых ситуациях даже ухудшилась. Связано это с растущей угрозой антибиотикорезистентности, о которых уже не первый год предупреждают врачи. Реальная опасность приобретения микробами устойчивости к тем или иным антибиотикам состоит в том, что врачи теряют возможность использовать антибактериальные препараты. Уже сегодня от сепсиса (заражения крови) погибает больше людей, чем от ишемической болезни сердца. А по данным озвученным профессором Государственного научного центра по антибиотикам С.В. Сидоренко, каждому третьему больному, инфицированному синегнойной палочкой (*pseudomonas aeruginosa*) (это один из возбудителей так называемой госпитальной инфекции) медицина помочь уже не в силах. Существующие антибиотики не справляются с этим микроорганизмом. Врачи призывают население прекратить массовые закупки и бесполезный приём антибиотиков, поскольку, по словам С. В. Явовлевой, опасность роста антибиотикорезистентности сравнима с угрозой ядерной войны (<http://www.life-tiens.ru/index.php/ainmenu-68.html>).

расшифровку пророчеств. Приведем примеры некоторых из таких расшифровок. Стих "Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как и ночи" (Откр. 8:12) может пониматься как ситуация, в которой оказался цивилизованный человек, работающий в среднем третью часть суток, на протяжении которой он утрачивает связь с природой (луной, солнцем, звездами). Знаменитое же "число зверя" может пониматься чисто математически применительно к человеку и обществу: 666 людей из 1000, а также 66 из 100, 6 и 10, как и 2/3 части каждого человека привержены злу. "Печать на чело и правую руку" можно понимать не только как факт чипизации населения, но и как банальную печать на документ (фотографию и подпись человека).

Вследствие образного строя Апокалипсиса его толкование схоже с толкованием сновидений, образная ткань которых самым изощренным способом преломляет реальную жизнь, о чем повествуется в книге З.Фрейда "*Толкование сновидений*", где основатель психоанализа приводит удивительные примеры анализа сновидений, в которых находят отражение самые сложные и витиеватые перипетии человеческой жизни.

Можно предположить, что св. Иоанн Богослов получил откровение в измененном (сновидческом, психоделическом) состоянии сознания (Откр.1: 10 – "Я был в духе в день воскресный..."), когда данное Иоанну Богослову откровение было облачено в образную правополушарную форму, которая как иррациональный пласт психической деятельности предполагает иносказательность и метафоричность, посредством которых кристаллизуется сложнейший сюжет человеческой истории.

Отметим, что при значительном функциональном преобладании правого полушария человек воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического мирозерцания. Кроме того, в состоянии гипнотического транса активно правое полушарие [Каструбин, 1995], которое активизировано и в состоянии сна со сновидениями [Голубева, 1980, с. 44-53, 138; Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. Таким образом, есть все основания утверждать, что в состоянии гипнотического транса и быстрого (парадоксального) сна активно правое, иррациональное континуально-целостное полушарие головного мозга человека [Херсонский, 1991, с. 23-24]. При этом парадоксальная фаза сна (сна со сновидениями) актуализируется под знаком полового возбуждения [Psychology: The Science of Behaviour, p. 430], поскольку в состоянии быстрого сна имеет место активизация половой функции человека [Лаберж, 1996].

Можно сказать, что *состояние бодрствования* в основном регулируется "доминантным" левым полушарием, организующим волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80] и обеспечивающим реализацию произвольного, второсигнального аспекта психической активности человека, соотносящегося с его сознанием. Правое полушарие, будучи генетически древнее левого, в состоянии бодрствования функционирует как диалектический антагонист левого. В *процессе сна* организм переходит в сферу непроизвольной, первосигнальной, подсознательной регуляции, при этом тут также обнаруживается функциональное обращение полушарий, когда "медленный сон" "регулируется" левым, а быстрый – правым полушарием [Голубева, 1980, с. 44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].

Поэтому психоаналитический подход к объяснению развития человека и общества имеет рациональное зерно: если правое полушарие в генетическом отношении является более древним, чем левое, и если активность правого полушария связана с гипнотическим трансом человека, а также с фазой сна со сновидениями, в которой активизируется функция половых органов, то онто- и филогенетическое развитие в направлении левополушарной психики освобождает человека и общество в целом от уз правополушарной реальности – сомнамбулизма, эмоциональности, гипноза, сексуальности.

Противоположные аспекты активности человека – сновидческая и бодрственная (право- и левополушарная) – вследствие единства мира соотносимы с двумя противоположными же видами материи – веществом (левополушарная реальность) и полем

(правополушарная реальность), когда, воздействуя на вещество, мы изменяем поле, и наоборот, манипулируя полем, мы изменяем вещество.

В этой связи отметим, что возникновение Вселенной, согласно одной из интерпретаций *квантового парадокса "Наблюдатель"* (эксперименты с элементарными частицами по их интерференции/дифракции показали, что элементарные частицы ведут себя как волны, создавая волновую "скрытую" реальность, для проявления которой, то есть для превращения волновых свойств элементарных частиц в корпускулярно-вещественные требуется внешний "Наблюдатель", некое Сознание, в результате чего "волновой пакет схлопывается" и возникает вещественно-полевая реальность¹⁷⁰), а также согласно *теории возникновения мира из Ничто* – физического вакуума – посредством его расщепления (под воздействием некоего внешнего фактора X – "Наблюдателя", Абсолюта, Бога – принципиально внешней Сущности: "Бога не видел никто никогда" – Ин. 1:18) на *ничто* и *антиничто* – волновую и вещественную составляющие (при этом соблюдаются все физические законы), – данное возникновение Вселенной требует превращения некоего нейтрального начала в противоположные сущности – контитуально-полевую и дискретно-вещественную, соотносящиеся (в силу фрактально-голограммного единства мира), соответственно, с право- и левополушарным аспектом психической активности человека.

Данные аспекты выражают два противоположные способы отражения и освоения мира человеком –

- 1) предметно-образный, эмоционально-энергетический и
- 2) абстрактно-знаковый, информационно-волевой; взаимодействие и единство этих аспектов приводит к порождению
- 3) нейтральной сущности – *смысла*.

¹⁷⁰ *Парадокс Наблюдателя*, зафиксированный в середине XX века (впервые в 1961 году Клаусом Йенсоном). Данный парадокс наглядно реализуется в эксперименте по интерференции/дифракции электронного пучка на двух щелях: если направить на мишень, в которой проделаны два отверстия, поток электронов (одиночных), и просто фиксировать их прохождение через мишень на фотопластинку, расположенную за ней, то на пластинке будет наблюдаться обычная волновая интерференционная картинка.

Однако когда между мишенью и фиксирующей пластинкой поставить детекторы, определяющие, через какое из двух отверстий прошёл электрон, регистрируя их прохождение, то в этом случае срабатывать всегда будет только один из детекторов и картина начинает отличаться от интерференционной, то есть она становится такой, как если бы электрон начал проявлять себя исключительно как частица. **Более того, если один из детекторов убрать и не фиксировать прохождение фотона, интерференционная картина на экране все равно исчезает.** То есть здесь существенным оказывается сам факт наблюдения за проходящим событием.

Наличие фиксирующего детектора приводит к тому, что волновая функция электрона схлопывается, коллапсирует, и электрон начинает себя вести как частица.

Данный эксперимент можно прокомментировать таким образом (см. "Как сознание управляет материей"// "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, нубл.20123, 03.02.2015): Для опыта приготовили источник света и экран с двумя щелями. В качестве источника света использовалось устройство, которое выстреливало фотонами в виде однократных импульсов. За ходом эксперимента велось наблюдение. После окончания опыта, на фотобумаге, которая находилась за щелями были видны две вертикальные полосы. Это следы фотонов, которые проходили сквозь щели и засвечивали фотобумагу.

Когда этот эксперимент повторяли в автоматическом режиме, без участия человека, то картина на фотобумаге изменялась. То есть если исследователь включал прибор и уходил, и через 20 минут фотобумага проявлялась, то на ней обнаруживалось не две, а множество вертикальных полосок. Структура следа на фотобумаге напоминала след от волны, которая проходила сквозь щели.

Свет может проявлять свойства волны или частицы. В результате простого факта наблюдения волна исчезает и превращается в частицы. Если не вести наблюдение, то на фотобумаге проявляется след волны. Этот физический феномен получил название "*эффект Наблюдателя*".

Данные эксперименты (подобно множеству аналогичных экспериментов во многих предметных областях современной науки) коренным образом переориентируют научную парадигму, трансформируя дискретно-материалистический примат ("материя первична, сознание вторично", "материя – единственная реальность, данная нам в наших ощущениях") в континуально-идеалистический примат ("сознание первично, материя вторична", "сознание – единственная реальность, которая инициирует появление материи").

Данная координация трех аспектов реальности реализуется в "*знаковой ситуации*", которую Г.Фреге изобразил в таком виде:

- 1) *предмет, вещь, явление,*
- 2) *знак,*
- 3) *понятие о предмете, смысл.*

Знаковая ситуация координирует отношения между этими тремя аспектами, когда "Употребляя знак, мы хотим сказать что-то не о знаке, но главным, как правило, является его значение" [Фреге, 1997; Frege, 1973]. То есть здесь мы имеем субъект и объект (предмет и знак) и понятие (смысл), который проистекает из их отношения.

В знаковой ситуации человек, по сути, **строит смысл, соединяя противоположности** – конкретный предмет, воспринимаемый им как объект действительности, "данный нам в наших ощущения" (правополушарный чувственно-эмоциональный механизм), а также знак этого предмета (левополушарный абстрактно-логический механизм).

Смысл как "единство противоположностей" в его теоретическом приближении есть *Истина* как единство противоположностей (С.Б.Церетели), а также как **дипластия** – присущий только человеческому сознанию психологический феномен "отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга", функционирующий в качестве "продуктивного психологического механизма ориентации человека в окружающем мире" [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 10].

Способность соединять противоположности, что приводит к порождению нейтральной реальности, выступает и механизмом бытия самосознания ("Наблюдателя"), которое достигается (формируется, развивается) и реализуется в "нейтральной точке", в которой человек освобождается от всех и всяческих экзистенциальных модальностей, представленных в этой нейтральной точке в виде целостного недифференцированного комплекса, который на языках классической логики, религии и социальной психологии интерпретируется в виде таких категорий, как парадокс, антиномия, апория, чудо, абсурд, хаос.

Последние используются нашим мышлением в силу его фундаментального свойства – дипластии ("операциональной интеграции", парадоксальном, многозначном, "сумеречном" мышлении, энантиосемии – двойственности, парадоксальности смыслов) как способности воспринимать абсурд, который реализуется, когда в одном понятийном контексте соединяются несовместимые понятия, вещи, отношения. Примером может служить такая фигура языка, как оксиморон: "живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная тупость" и др.

Принцип соединения противоположностей находит отражение в ориентальной мудрости: как говорил Лао-цзы, "будь согнутым, и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься новым".

Умение создавать смыслы зависит, таким образом, от творческо-интегративной способности человека соединять дискретные объекты воедино, а формировать данное умение в человеке следует начинать с малого умения соединять два понятия воедино, и заканчивая умением соединять воедино весь наличный космос понятий, которые синтезировало человечество, что возможно на основе выработки универсальных, синтетических, наиболее абстрактных и всеобъемлющих понятий и категорий, лежащих в плоскости философии, религии, науки и других форм общественного сознания.

Таким образом, смысл является той реальностью, которую творит сам человек посредством своего **самосознания как инструмента реализации данного процесса**.

Проведенный анализ позволяет сопоставить разные аспекты бытия.

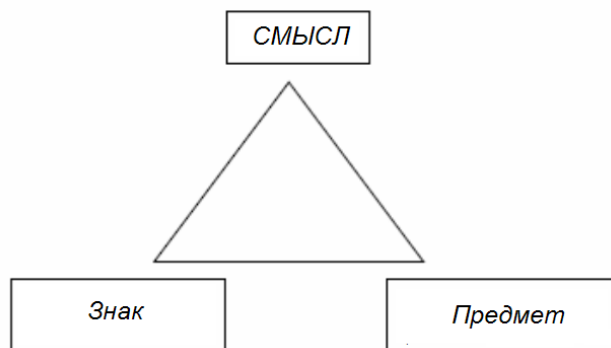

Рис. Знаковая ситуация

Рис. Ситуация квантового парадокса "Наблюдатель"

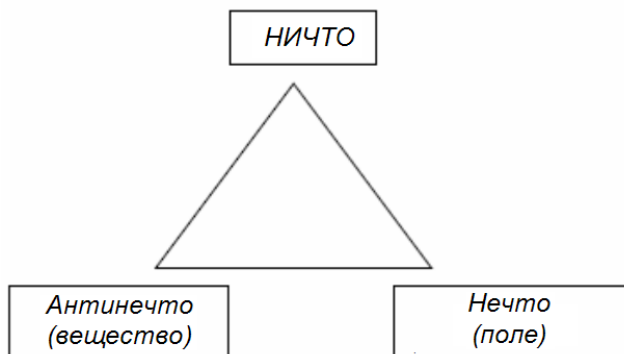

Рис. Ситуация творения реальности из Ничто

Согласно этому диалектическому механизму формируются бытийные триады, реализующие триадную цепь разворачивания Реальности (изображенную в виде десяти рисунков, которые мы приводим ниже). Каждая триада здесь не только порождает и порождается подобными триадами, но и составляет с ними фрактальное единство, когда структура триад оказывается изоморфной. Приведем пример одной из триад:

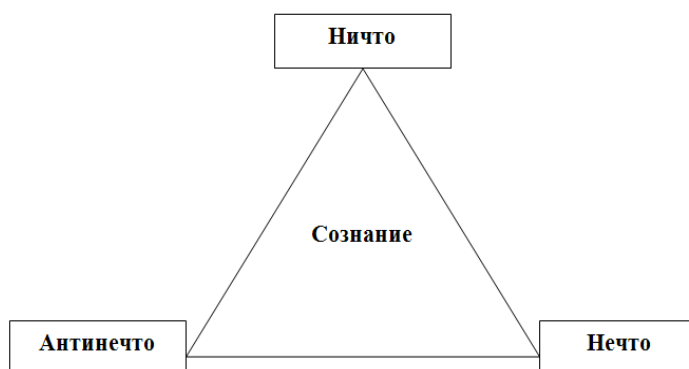

Рис. Изначальная триада реальности

В связи с этим важным является одно из самых существенных философских обобщений, реализуемых в плоскости **философской методологии**, согласно которому мы можем говорить о трех аспектах анализа действительности, с позиции которых предметы и явления проявляют себя в трех ипостасях: **всеобщего, особенного и единичного**.

Данная триадность также обнаруживает три этапа развития диалектического противоречия: *тождество* (всеобщее) – *отличие* (особенное) – *противоположность* (единичное).

Отмеченная триадная методология косвенным образом реализуется в трех масштабах реальности: *мега, макро и микромирах*.

При этом мегамир является всеобщим и единым.

Макромир предстает наполненным разнообразными (особенными) предметами и явлениями.

А микромир предстает как принципиально единичный, поскольку на фундаментальном квантово-фотонном уровне Вселенная предстает единым комплексом; кроме того, все субатомные частицы является одной частицей: так, все электроны является принципиально единичными, их нельзя отличить друг от друга, поэтому даже существует гипотеза о Вселенной как состоящей из единого электрона, который позиционирует себя во всех участках Вселенной¹⁷¹.

В области философии и педагогики жизненных фактов можно говорить о том, что **жизненный факт** является единичным явлением, его же интерпретация, индукция (общие выводы на основе единичного жизненного факта) – это всеобщее, а человек, который проводит эту интерпретацию – есть особенное. Примером может служить случай с Ньютоном, который, сам выступая нечто особенным, интерпретировал нечто единичное, то есть жизненный факт – упавшее яблоко – индуцировав всеобщее – закон всемирного тяготения.

В этой связи важным является также и **квантовый парадокс Э. Шрёдингера**. Согласно Копенгагенской интерпретации квантовой физики, элементарные частицы продолжают оставаться в неопределенных состояниях "суперпозиции" – находясь в двух местах одновременно – до тех пор, пока они не измерены человеческим наблюдателем, который, таким образом, влияет на них и актуализирует, "пробуждает" к жизни из неопределенно-амбивалентного состояния.

¹⁷¹ "Вселенная – единая, целостная самоорганизующаяся система, все части которой согласованно и причинно связаны со всем ее развитием. Такая Вселенная не сводится к простой сумме своих частей. Целостность ее является определяющим, управляющим и гармонизирующим фактором для поддержания устойчивости и эволюции всех частей" [Всeмiром, 2008].

Возникает вопрос, будет ли то же самое справедливо для реальных макрообъектов, наполняющих наш мир? То есть необходим ли сознательный наблюдатель, для того, чтобы придать существование нашей Вселенной? Э. Шрёдингер так не считал, он находил это представление парадоксальным, используя свой ум Нобелевского лауреата с тем, чтобы создать мысленный эксперимент, который бы показал всю абсурдность применения законов неопределенности за пределами квантового мира в нашем макром мире.

Теперь всем известный как "*Кошка Шрёдингера*" (в оригинальном немецком тексте фигурирует именно кошка, а не кот) его мысленный эксперимент реализовал принципы квантовой механики в мире макрообъектов – конкретно в ситуации с живой кошкой, когда ее судьба зависела от непредсказуемой активности субатомной частицы. Э. Шрёдингер представил кошку внутри коробки, в которой также была закрыта бутылка цианида, немного радиоактивного материала и счетчик Гейгера. Коробка затем закрывается на определенное количество времени. За это время у радиоактивного материала есть 50 % шанс разложения и излучения частицы. Если излучаемую частицу зафиксирует счетчик Гейгера, то он посылает сигнал механическому молотку, который разбивает бутылку, выпускает цианид, который убивает кошку. С этого момента начинаются странности.

Копенгагенская интерпретация говорит нам, что частица одновременно находится в состоянии разложения и неразложения, пока вы не откроете коробку и не проведете акт сознательного наблюдения. Но если судьба кошки связана непосредственно с состоянием частицы, не означает ли это, что кошка и жива и мертва одновременно? Если законы квантовой физики справедливы в макромасштабах, тогда кошка Э Шрёдингера по всей видимости "*застревает*" в *флуктуационном состоянии* одновременной жизни и нежизни, пребывая в виртуальном (имплицитивном), критическом, бифуркационно-нейтрашльном (*нулевом*) состоянии между жизнью и смертью, пока кто-либо не решит открыть крышку и заглянуть в коробку. Э. Шрёдингер полагал, что это невозможно, к чему присоединяются и многие физики и философы, которые не соглашались с копенгагенской интерпретацией¹⁷², поскольку, с одной стороны, данная интерпретация не детерминистична, а также и потому, что она вводит неопределённое понятие измерения, которое превращает вероятностные функции в достоверные результаты измерений¹⁷³.

Данную ситуацию хорошо иллюстрирует приведенный мысленный эксперимент Э. Шрёдингер про кошку, которым он хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим¹⁷⁴. При этом вопрос стоит так: когда система перестаёт существовать как смешение двух противоположных состояний и выбирает одно конкретное состояние?

Цель приведенного мысленного эксперимента – показать, что квантовая механика неполна без некоторых правил, которые указывают, при каких условиях происходит коллапс волновой функции, и кошка либо становится мёртвой, либо остаётся живой, перестав быть виртуальной (непроявленной) кошкой смешением того и другого. Данный вывод применим и ко Вселенной в целом, когда применима *копенгагенская интерпретация*: система перестаёт быть смешением состояний и выбирает одно из них в тот момент, когда происходит *наблюдение*.

¹⁷² С. Хокинг однажды воскликнул: "Когда я слышу про кота Шрёдингера, моя рука тянется за ружьём!", перефразируя при этом известное высказывание, принадлежащее одному из героев пьесы "Шлагетер" Г. Йоста: "Wenn ich 'Kultur' höre, entscheide ich meinen Browning!" – "Когда я слышу слово "культура", то снимаю с предохранителя свой браунинг!"

¹⁷³ Иллюстрируя это, А. Эйнштейн писал Н. Бору (одному из авторов копенгагенской интерпретации), "я убеждён, что Бог не бросает кости", а также восклицал в беседе с Абрахамом Пайсом: "Вы и вправду думаете, что Луна существует лишь когда Вы на неё смотрите?" Н. Бор отвечал ему "Эйнштейн, не указывайте Богу, что делать".

¹⁷⁴ Однако, следует заметить, что рассмотренный квантовый парадокс в соответствующей смысловой плоскости реализуется и на уровне макро- и мегамира в силу наличия антропоного принципа и других парадоксов физической и антропологической реальности.

Эксперимент с кошкой показывает, что в этой интерпретации природа этого самого наблюдения – измерения – определена недостаточно (неоднозначно). Некоторые полагают, что опыт говорит о том, что до тех пор, пока ящик закрыт, система находится в обоих состояниях одновременно, в суперпозиции состояний "распавшееся ядро, мёртвая кошка" и "нераспавшееся ядро, живая кошка", а когда ящик открывают, то только тогда происходит коллапс волновой функции до одного из вариантов. Другие доказывают, что "наблюдение" происходит, когда частица из ядра попадает в детектор; однако (и это ключевой момент мысленного эксперимента) в копенгагенской интерпретации нет чёткого правила, которое говорит, когда это происходит, и потому эта интерпретация неполна до тех пор, пока такое правило в неё не введено, или не сказано, как его можно ввести. Точное правило таково: случайность появляется в том месте, где в первый раз используется классическое приближение.

В *многомировой интерпретации квантовой механики*, которая не считает процесс измерения чем-то особенным, оба состояния кошки существуют, но декогерируют: когда наблюдатель открывает ящик, он запутывается с кошкой и от этого образуются два состояния наблюдателя, соответствующие живой и мёртвой кошке, которые (состояния) не взаимодействуют друг с другом. Тот же механизм квантовой декогеренции важен и для совместных историй. В этой интерпретации только "мёртвая кошка" или "живая кошка" могут быть в совместной истории. Другими словами, когда ящик открывается, Вселенная расщепляется на две разные вселенные, в одной из которых наблюдатель смотрит на ящик с мёртвым котом, а в другой – наблюдатель смотрит на живого кота.

Но есть еще *третья позиция*: космолог М. Тегмарк предложил вариацию опыта с кошкой Э. Шрёдингера под названием "машина для квантового самоубийства". Ученый рассматривает эксперимент с кошкой с *точки зрения самой кошки* и утверждает, что таким образом можно экспериментально различить копенгагенскую и многомировую интерпретации. Другая вариация эксперимента – это опыт с *другом Вигнера*. Парадокс друга Вигнера является усложнённым экспериментом о кошке Шрёдингера. Юджин Вигнер ввел категорию друзей: после завершения опыта экспериментатор открывает коробку и видит живого кота. Вектор состояния кошки в момент открытия коробки переходит в состояние "ядро не распалось, кот жив".

Таким образом, в лаборатории кошка признана живой. За пределами лаборатории находится друг, который еще не знает, жива кошка или мёртва и который признает кошку живой только тогда, когда экспериментатор сообщит ему исход эксперимента. Однако все остальные друзья еще не признали кошку живой, и признают только тогда, когда им сообщат результат эксперимента. Поэтому образом, кошку можно признать полностью живой (или полностью мертвой) только тогда, когда все люди во вселенной узнают результат эксперимента, а до этого момента в масштабе Вселенной кошка остается полуживой и полумёртвой одновременно.

Проведенный анализ позволяет говорить о трех аспектах рассмотренного квантового парадокса, который в силу единства мира можно распространить на всю Вселенную. Как видим, необходимо наличие трех фундаментальных аксиоматических конструкторов для того, чтобы адекватно интерпретировать парадоксальную сущность бытия.

С.П. Семенов в своей *концепции диалектического монизма* выделяет три взаимосвязанных и взаимоопределяющих атрибута бытия, являющиеся континуумами с полюсами в виде противоположностей [Семенов, 1998] и соотносящиеся с нашими универсалиями.

1. *Атрибут изменчивость* – фундаментальное свойство Универсума, которое обнаруживает себя в способности всех его компонентов изменяться, иногда – вплоть до взаимного превращения. Полюсами изменчивости являются собственно изменчивость и неизменность. В современной физике частными понятиями, очевидно имеющими отношение к данному атрибуту, являются: скорость, ускорение, масса, время...

2. *Атрибут протяжённость* – это то фундаментальное свойство Универсума, благодаря которому его разные компоненты существуют порознь, то есть отдельно друг от друга. Данный атрибут обнаруживает себя прежде всего как протяжённость всего и вся в пространстве: фактически само пространство – его проявление. Поллюсами протяжённости являются собственно протяжённость (= непрерывность) и граница (= прерывность). Частными понятиями современной науки, очевидно связанными с атрибутом протяжённость, являются: длина, величина, мера...

3. *Атрибут противоречивость* – это то фундаментальное свойство Универсума, благодаря которому он сам одновременно един и многообразен. Данный атрибут обнаруживает себя в различиях несчётных реалий и в том, что все они в той или иной мере сходны, образуя типы, классы и т.д. Поллюсами протяжённости являются сходство (=тождественность) и различие (=противоположности). Понятия современной науки, наиболее очевидно связанные с атрибутом противоречивость, суть следующие: энергия, информация, организация, структура...

Из всего разнообразия проявлений человека, различных его поведенческих актов, состояний можно выделить три фундаментальных – *право- лево- и межполушарное состояния*, поскольку с функциями полушарий соотносятся множество психофизиологических, ментальных, культурно-исторических параметров человека и общества.

При этом наиболее важные состояния/феномены человека связаны:

- 1) как с двумя противоположными экзистенциальными модусами (*сон и бодрствование*),
- 2) как с двумя противоположными личностными статусами человека (*бессознательное и сознание*),
- 3) так и с любыми психофизиологическими, психоэмоциональными состояниями человека.

Данные психофизиологические, психоэмоциональные состояния человека/системы в результате их смены обнаруживают граничную переходную фазу – промежуточное нейтральное состояние, когда *старого состояния уже не, а нового – еще нет*.

В этом промежуточно-нейтральном состоянии как искомой цели развития человека в целом и его состояний/аспектов в отдельности, человек получает доступ:

- 1) к управлению своим организмом,
- 2) к управлению внешней средой (согласно общей теории влияния, управляющий субъект/фактор/элемент/агент, оказывающий воздействие на свое окружение, характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкостью, нейтральностью – Н. Винер, В.Эшби),
- 3) к гармонизации и оздоровлению функций организма,
- 4) к мышлению как нейтрально-идеальному акту, объединяющему противоположности (конкретное и абстрактное),
- 5) к глобальной связи с реальность в целом и каждым ее элементом в отдельности,
- 6) к идеальной сфере, в которой существа обретают бессмертие,
- 7) к своему сознанию, которое обнаруживается/формируется в этой нейтрально-парадоксальной фазе (сфере).

Данное промежуточно-нейтральное состояние достигается *тремя способами*:

1) *Посредством перехода состояний друг во друга* в процессе движения, изменения, развития организма/системы, когда обнаруживается промежуточная граничная нейтральная фаза между состояниями (например, в гипнотическом

состоянии наблюдается совмещение состояний мышечного напряжения и расслабления – ригидность членов, когда состояния мышечного расслабления и напряжения уравниваются).

Рис. Процесс перехода состояний, обнаруживающий промежуточную нейтральную фазу

2) **Благодаря соединению противоположных состояний** (страха и гнева, любви и ненависти и т.д.), когда они взаимопогашаются, нейтрализуют друг друга, формируя нейтральную сущность.

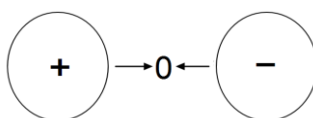

Рис. Процесс соединения противоположностей, приводящий к их нейтрализации

3) **В результате любого изменения организмов и сред**, реализуемого как волна, структура которой универсальна и фиксирует точки максимума, минимума и нули функции – нейтральные фазы разворачивания волнового процесса.

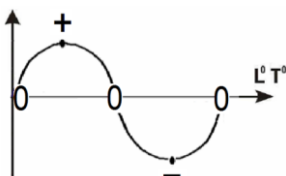

Рис. Универсальная волновая модель любого процесса

Во всех трех случаях мы, в принципе, имеем **процесс соединения противоположностей**:

- 1) соединяются старое и новое состояния системы (человека),
- 2) соединяются противоположные аспекты/состояния системы,
- 3) в нулях функции "обнуляются" (нейтрализуются) противоположности (точки минимума и максимума), выражающие соответствующие параметры процесса, в который включена система.

В результате соединения противоположных экзистенциальных модусов человека (**сна и бодрствования**), а также противоположных личностных статусов (**бессознательного и сознания**) данное промежуточное состояние выступает состоянием медитации (молитвы), а в более общем, ценностно-окрашенном смысле это состояние соотносится с такими феноменами, как сверх-сознание, логос, управление, просветление, освобождение, спасение, дхарма, самадхи (сатори, кеншо) и др.

Данное "нулевое" состояние ("нуль-переход") реализуется в контексте механизма формирования *психологической установки* как промежуточно-нейтрального состояния, которое можно проиллюстрировать управляющим состоянием человека, обнаруживаемым в динамике фазовых состояний психики, которые фиксируют промежуточное, граничное медитативное состояния между двумя противоположными психическими модусами человека – активным бодрствованием и глубочайшим сном. В этой связи интерес представляет спектральная модель переходов между этими состояниями, разработанная В. Л. Леви в книге *"Искусство быть собой"* [Леви, 1991, с. 36]:

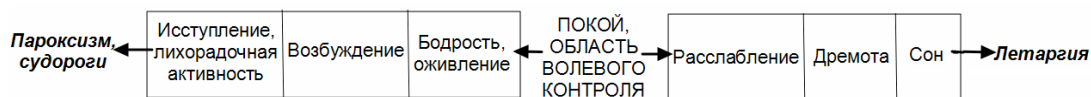

Рис. Спектр переходов состояний психики

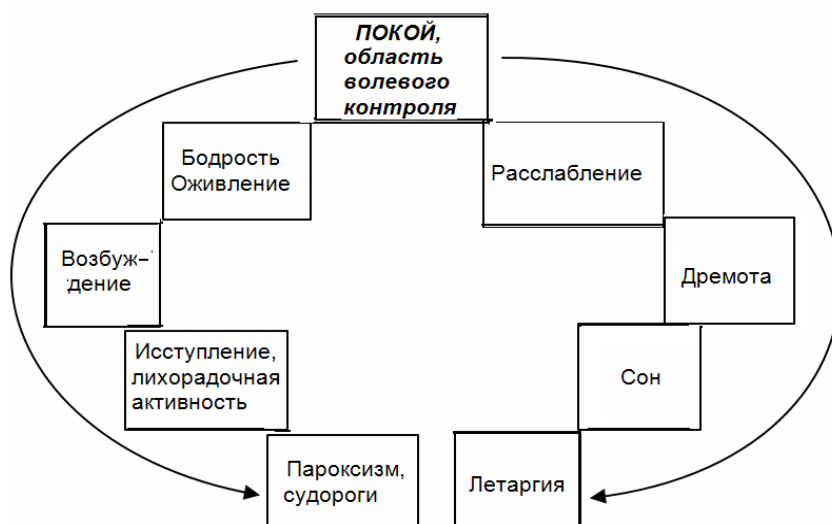

Рис. Циклическая картина переходов состояний психики как их закольцованность

При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям) внешней и внутренней среды. Именно в данной промежуточной уравновешенной (гипнотической) фазе, думается, и происходит фиксация психологических установок, так как данная фаза баланса процессов возбуждения и торможения оказывается "равнодействующей" по отношению к различным сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как результат *закольцованности* нервных связей [Иваницкий, 1999]. Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен синестезии.

Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви) *состоянием волевого контроля* (самоконтроля, обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий уравниваются.

На основе нейтральной фазы только и оказывается возможным функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства. Данное медитативное состояние инициируется тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на телесные ощущения:

"бета-волновая активность головного мозга коррелирует с направленной вовне активностью и доминированием функций симпатической нервной системы. Альфа-волновая активность и низкие частоты мозга коррелируют с направленной внутрь пассивностью и доминированием функций парасимпатической нервной системы... Закрывание глаз и расслабление переключают пациента с бета-волн, внешнего внимания и симпатической системы на альфа-волны, внутреннее внимание и парасимпатическую систему" [Уилсон, 1998, с. 149].

Таким образом, психологическая установка как принцип автоматического влияния (самовлияния) формируется в промежуточном состоянии между потребностно-психофизиологическим "напряжением" организма и его расслаблением в результате удовлетворения потребности.

В этом парадоксальном состоянии (уравнительной фазе психических процессов), возможно функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства. Данное ***медитативно-творческое состояние инициируется тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, направляя при этом свое внимание на телесные ощущения.***

Приведем ***пример***. Когда человек чихает, поднимает первую рюмку и т.д., он пересекает нулевое нейтральное состояние (между возбуждением и торможением, трезвостью и опьянением), в котором открыт внушению и самовнушению. В этом состоянии, соединяющем противоположные процессы (например, состояния страха и гнева) обнаруживаются паранормальные явления, когда, например, тщедушная старушка во время пожара вытаскивает из дома сундук, который потом с трудом поднимают несколько мужчин. Или когда мать приподнимает грузовик, наехавший на ее ребенка...

Истинная свобода человека, "момент Истины", к которому он постоянно стремится, извлекается, добывается в процессе еды, выпивки, курения, потребления наркотиков, секса, творчества и др.

В физиологии это павловская "***сбивка мотивов***" (конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), а также условия возникновения неврозов, которые экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются оба его отдела), а также возникают в процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Святоц, 1982, с. 11-13]. Так при совмещении состояний мышечного напряжения и расслабления (что характерно для гипнотического состояния), эмоций страха и гнева, логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы генерируем нулевое состояние – "нуль-переход".

Или, как пишет С. Н. Лазарев, "высшее счастье... не в земном и не в духовном, а в момент перехода от одного к другому, в момент внутреннего объединения этих двух противоположностей" [Лазарев, 1994, с. 344]. У Александра Блока это состояние называется "радость-страдание одно".

Всякий раз, когда мы совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности, мы обнаруживаем реальность Нуля, что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно".

Проиллюстрируем действие этого промежуточного состояния ***случаем***, взятым из книги П.Вайнцвайга "*Десять заповедей творческой личности*":

"Знаменитый пианист Артур Рубинштейн описал в своих воспоминаниях, как однажды трагический случай помог ему во всей полноте ощутить громадную любовь к жизни. В молодости он жил в Берлине, где и оказался в крайне затруднительном финансовом положении – у него едва хватало денег на еду, не говоря уже об отсутствии солидной суммы для заключения контракта на концерт. С неоплаченными счетами и закрытым кредитом, он прозябал в безвестности, влача полуголодное существование. Шансов на будущую карьеру не было никаких. Последней надеждой, той соломинкой, за которую хватается утопающий, была помощь друга, которому Рубинштейн и написал письмо с просьбой прислать ему деньги. Через несколько недель, не получив никакого ответа, Рубинштейн в отчаянии решил покончить жизнь самоубийством. Однако, когда он попытался повеситься на поясе старого домашнего халата, пояс лопнул, а "невезучий" самоубийца грохнулся на пол, беспредельно униженный, но совершенно невредимый. Он горько рыдал, но потом, собрав остаток сил, подполз к роялю и играл до тех пор, пока окончательно не пришел в себя. Через некоторое время Рубинштейн почувствовал сильный голод и решил пойти в ближайшее кафе. Оказавшись на улице, он вдруг не узнал мира, открывшегося его взору: каждая привычная и хорошо знакомая деталь уличной жизни вдруг стала казаться совершенно иной – яркой и необычайно содержательной. Мир показался ему прекрасным, он захотел жить: схватка со смертью стала как бы вторым его рождением, и все вокруг приобрело для него новый смысл и новое значение. Он познал секрет счастья в его простейшей формуле: "Люби жизнь такой, какая она есть. Принимай ее и не ставь никаких условий".

Известен *алгоритм достижения состояния "нуля-перехода"*: следует волевым усилием поменять знаки своих психофизиологических режимов. Войти в "третье состояние". Так, находясь в состоянии глубокой медитативной релаксации на фоне активного бодрствования ожидания возбуждающего стимула (медитативные практики предусматривают в этом момент поддержания состояния удивления, ожидания, словом – бодрствующего духа [Каптен, 1993]), мы как бы "повисаем в воздухе", то есть выходим из состояния торможения, но не входим в состояние возбуждения, "задерживаясь" в "нуль-переходе".

На уровне *педагогической технологии* данное фазовое состояние реализуется как в "*методе взрыва*" А.С. Макаренко, так и в разрабатываемой нами *технике микротранса*, которая использует нейтральные фазовые состояния. Техника микротранса предполагает инициацию переходного нейтрального фазового состояния при помощи сдвига психологических состояний участников образовательного процесса на основе изменения фокуса их внимания, психоэмоционального состояния, в результате чего создается нейтральное фазовое состояние, в пространстве которого используется суггестия (психологическое воздействие), имеющая педагогическое содержание.

Приведенная техника в более активном и экстремальном режиме используется в "*методе взрыва*" А.С. Макаренко, который обнаружил и использовал явление "взрывного" перепрофилирования психических состояний своих воспитанников в момент специфического педагогического воздействия.

Педагогический "метод взрыва" не следует путать с *суггестопедическими техниками* [Лозанов, 1971], поскольку в "методе взрыва" используется нейтрально-нулевое межполушарное состояние, в то время как гипно-, суггестопедические техники предполагают активизацию правополушарного пассивного эмоционально-образного бессознательного состояния, которое предполагает выключение функций левого волевого полушария (которое организует волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80]), обеспечивающего контроль сознания над поведением человека. Имеются данные, согласно которым в состоянии гипнотического транса активно преимущественно правое полушарие [Каструбин, 1995].

Таким образом, в промежуточном нулевом, нейтральном состоянии человек открыт воздействию внешнего мира, что обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в которых организм реагирует на особые сигналы внешней среды, выступающие программатором сценария его дальнейшего развития.

Одна из самых мощных сензитивных фаз реализуется в момент рождения живых организмов, когда организм формирует импринтинг – открытость организма к тому или иному присутствующему в данный момент сигналу внешней среды, который воспринимается на уровне положительной обратной связи.

В целом, достижение нулевого нейтрального состояния возможно в медитативном промежуточном между сном и бодрствованием состоянием, соединяющем функции правого (первая сигнальная система, произвольные процессы нервной системы) и левого (вторая сигнальная система, произвольные процессы нервной системы) полушарий, когда, как показывают энцефалографические исследования, функции полушарий синхронизируются [Murphy, Dobovan, 1985; David-Orme-Johnson, 1977].

"Проникнуть" в *медитативное нулевое состояние, выступающее как целью образовательного процесса, так и его наиболее эффективной формой*, можно:

1) из состояния бодрствования в процессе медитации (предполагающей погружение человека в промежуточное между сном и бодрствованием состояние),

2) в процессе творческой/поисковой активности, активизирующей "нулевые состояния" в результате соединил эмоционально-образного и абстрактно-логического способов восприятия/познания мира, как и в результате соединения любых противоположных психоэмоциональных состояний (страха и гнева, уверенности и удивления, страдания и удовольствия, возбуждения и торможения и др.),

3) из состояния сна, когда в фазе быстрого сна (сна со сновидениями), в которой активно правое бессознательное полушарие, включается в работу левое сознательное полушарие, что приводит к актуализации осознанного сновидения, когда человек понимает, что видит сон и может его контролировать.

Отметим также, что творческая деятельность в образовательном процессе имеет вид решения творческих/проблемных задач, заданий, когда субъекты образовательного процесса открываются парадоксу, неопределенности, многозначности, хаосу.

Если применить данные антропологические категории (отражающие бытие человека) к категориям онтологическим (отражающим бытие Вселенной), то квантовый парадокс "Наблюдатель" можно интерпретировать таким образом: *мир возникает посредством воздействия Наблюдателя (смысла) на поле (предмет), что приводит к возникновению вещества (знака)*, или, по В.В.Налимову, языкового текста, выражающего конкретные явления, являющиеся текстами – восход солнца, пейзаж за окном поезда, плачущий ребенок или головная боль, – все это мир вокруг человека.

Смысл же есть Логос – философский термин, означающий "слово" (или "смысл", "понятие", "предложение", "высказывание", "речь") – в переводе с греческого языка и "мысль" (или "намерение") – в переводе с древнегреческого, а также – причина, повод. Логос в древнегреческой мифологии и философии логос сближается с понятием источника всех вещей. Гераклит Эфесский называет логос разумным творческим началом, положенным в основу Вселенной. Логос также и образ огня, сравнивается с огнем – медленно возгорает и угасает по определенным законам. В философии стоиков, гностиков и неоплатоников понятие логоса сливается с представлением о Творце мира (греч. *logoi* – "принцип", "идея"). Предвечная мысль Бога в качестве логоса постоянно творит материальный мир, пронизывает его и связывает воедино. Плотин писал, что все вещи в природе "восходят к принципам"

(*logoi*), и если художник воспроизводит их, то он не подражает внешнему облику предмета (мимесис), а восходит к первообразу. В поздней античности греческое логос соотносили с латинским *legere* – "подбирать", "извлекать", "связывать", что определенным образом соотносится со словом "религия".

В трудах Отцов Церкви античное понимание логоса как идеальной основы мира постепенно трансформировалось в "Логос ипостасный", воплощенный в Христе. Логос становится Сыном Божиим – Иисусом Христом, являющимся Вседержителем. В связи с этим Григорий Нисский распространяет понятие логоса на все живое: "В каждое из существ вложено некое премудрое и художническое слово, хотя оно и недоступно нашему взору". Данное понимание логоса положено в основу идеалистической эстетики, где логос предстает сущностью художественного мышления, а также и инструментом приобщения к абсолютному началу творчества.

В диалектической/триалетической философии эти три шага могут трактоваться в виде триадного механизма развития "**тезис – антитезис – синтез**", имеющего сакральное содержание:

Единство логического и сакрального аспектов творения мира

Логический аспект творения (Гегель)	Сакральный аспект творения (Новый Завет)
тезис – антитезис – синтез	Сначала было Слово (тезис), И Слово было у Бога (антитезис), И Слово было Бог (синтез)
в-себе-бытие – инобытие – для-себя-бытие (Логика) – (Природа) – (Дух)	Все из Него (в-себе-бытие, Бог-Отец), через Него (инобытие, Бог-Сын), к Нему (для-себя-бытие, Бог-Дух)

Интересно, что в интерпретации Гегелем *Троица* предстает как своеобразная триада, которая лежит в основе его философской системы. *Бог-Отец* воплощается в царстве логических категорий (Логика), *Бог-Сын* – это мир сотворенный (царство Природы). Христос умирает в этом мире и воскресает в царстве *Духа*, который являет собой синтез двух первых царств (Дух).

В философии **Индуизма** мы также находим триадный сценарий рождения реальности в результате божественного звука (акта) АУМ [*Кейпер, 1986; Костюченко, 1983*]:

тезис – звук "А", означающий Бога;

антитезис – звук "У", означающий энергию Бога;

синтез – звук "М", означающий синтез-слияние Бога и Его энергии.

В этом понимании физический вакуум порождает реальность (мир) посредством расщепления на две противоположности – вещество (имеющее массу покоя и структуру) и поле (не имеющее массы покоя и структуры).

Расщепление Ничто (физического вакуума) на противоположные друг другу волновой (энерго-образный) и вещественный (информационно-знаковый) аспекты реальности предполагает их органическое единство, реализуемое в процессе взаимодействия, приводящего к восстановлению Ничто.

Поэтому, с одной стороны, вещественный и полевой аспекты находятся в состоянии взаимного соответствия, а с другой, – циклической взаимозависимости, когда воздействуя на вещество, мы изменяем поле, и наоборот.

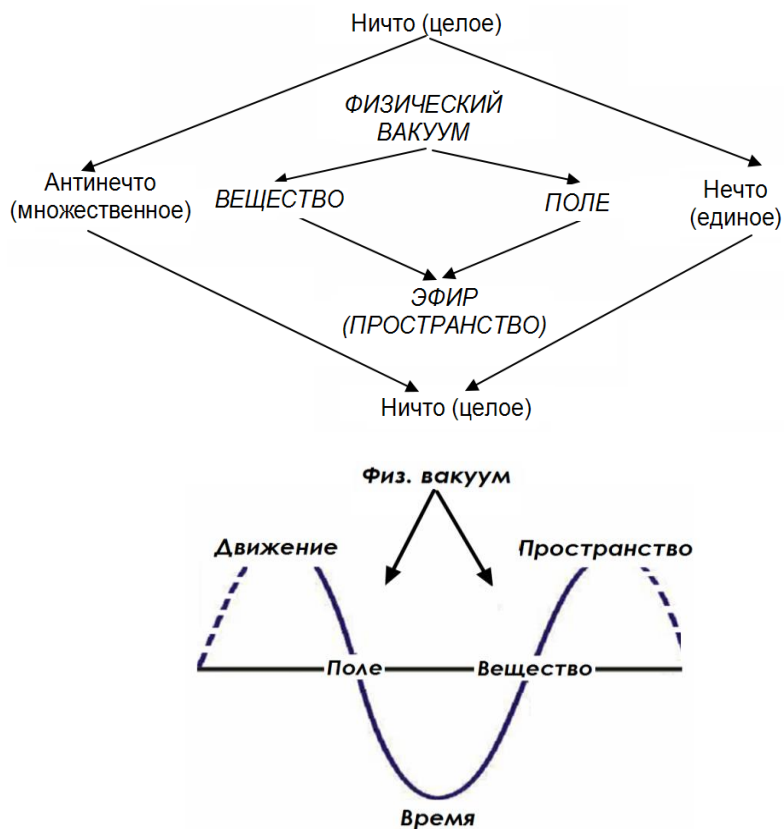

Рис. Модели реальности как процесс ее творения

Стихии древних греков приобретают такую волновую конфигурацию:

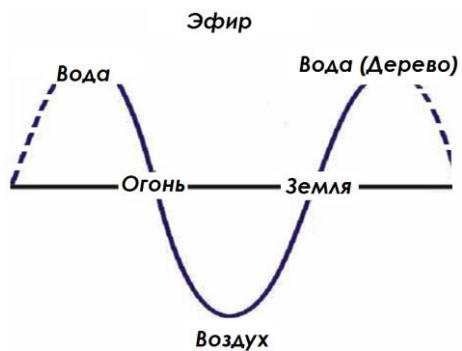

Рис. Развитие стихий

Отметим, что четыре альтернативы ориентальной логики есть чисто спекулятивными построениями, ибо находят преломление в объективных процессах. Так, на уровне психики человека возможны четыре отношения между стимулом (раздражителем) и реакцией организма на этот стимул, что отражается в четырех фазовых состояниях¹⁷⁵ [*Конечный, Боухал, 1983*]:

- 1) нормальная фаза, когда реакция адекватна раздражителю ("объект");
- 2) уравновешенная фаза, когда сильные и слабые раздражители вызывают одинаковую реакцию ("и то, и другое");
- 3) парадоксальная фаза, когда слабый раздражитель вызывает сильную реакцию, а сильный – слабую ("субъект");
- 4) ультрапарадоксальная фаза, когда положительный раздражитель дает отрицательный эффект, а отрицательный – положительный ("ни то, ни другое").

Наконец, можно говорить о пятом "нейтральном" состоянии, когда организм относительно глух к любым раздражителям.

Таким образом, как указывал И.П.Павлов, объективными исследованиями фиксируют переход от состояния бодрствования ко сну, что отражает изменение соотношения основных нервных процессов возбуждения и торможения и выражает, в принципе, три фазовых параметра: **метаформоза, единство, нейтральность**, когда нормальная бодрственная фаза (реакция организма адекватна раздражителю) при засыпании человека сменяется уравновешенной, парадоксальной и ультрапарадоксальной.

Таким образом, в состоянии бодрствования величина реакции соответствует силе раздражителя, то есть стимул и реакция адекватны друг другу (это состояние можно обозначить словами – бодрствование, состояние среднего уровня возбуждения).

При засыпании вначале появляется состояние уравновешенной фазы, когда сильные и слабые раздражители вызывают одинаковую реакцию (переход от состояния возбуждения к торможению – состояние, промежуточное между сном и бодрствованием, возбуждением и торможением).

Затем, на второй стадии сна, обнаруживается парадоксальная фаза, реализующая момент функционального перепрофилирования организма (когда слабый раздражитель вызывает сильную реакцию, а сильный – слабую).

Возможна и ультрапарадоксальная фаза, когда реакции вызывают отрицательные (тормозные) условные раздражители, на которые в норме организм не реагирует. Здесь организм открывается "запредельному" полю раздражителей.

Фазовые состояния психики соотносятся с психотипами человека, которые располагаются в сфере **циклоидности** (сангвиник, флегматик) и **шизоидности** (меланхолик, холерик):

¹⁷⁵ Обнаружены фазовые пороговые переходы, когда постепенное увеличение дозы не ведет к изменению реакции организма, после чего обнаруживается нейтральная зона реагирования, когда организм не реагирует на предложенное вещество. После дальнейшего увеличения дозы вещества организм снова начинает реагировать на него так, как он реагировал в предыдущей серии. В процессе дальнейшего увеличения дозы вещества мы снова обнаруживаем нулевую зону молчания, когда организм не реагирует на предложенное вещество. Данный процесс обнаруживает около 10 таких пороговых зон.

У *сангвиника* сильная нервная система, он эмоционален и отличается хорошей работоспособностью, однако побуждения его неустойчивы, внимание нестабильно. Он довольно хорошо ориентируется в незнакомой обстановке, инициативен, адаптивен, соотносится с *нормальной фазой*.

У *флегматика* также сильная нервная система, однако он инертен, устойчив в стремлениях и настроениях, основателен, соотносится с *уравнительной фазой*.

Меланхолик имеет слабую нервную систему, быстро утомляется, тревожный тонко чувствующий человек, обладает повышенной чувствительностью ко всему происходящему, соотносится с *парадоксальной фазой*.

Холерик – сильный, неуравновешенный тип, характеризуется быстротой действий и решений, быстрой сменой настроения, эмоциональной вспыльчивостью, прямолинейностью в оценках, соотносится с *ультрапарадоксальной фазой*.

Парадоксальная и ультрапарадоксальная фаза реализует *шизоидный* аспект человека, который, в этом случае, открыт слабым и сверхслабым (информационным) сигналам.

Нужно сказать, что в состоянии *торможения нервных процессов* (мышечного расслабления) активны функции восстановления: кровеносные сосуды расширены, артериальное давление снижено, питание тканей и органов усилено. В этом состоянии организм открыт слабым, нежным, неуловимым воздействиям.

Об этом мы можем узнать из эзотерических источников. В системе эзотеризма существует положение, что *слабые воздействия “поднимают силы”, а сильные – разрушают* [Макашев, Эдилян, 1991]. В рефлексологии замечена следующая закономерность, касающаяся точечного массажа: “сильное надавливание оказывает седативное действие, среднее – нейтральное, слабое – тонизирующее” [Фомберштейн, 1991].

К этому же смысловому ряду относится информация о том, что “еще в 1931 году было высказано положение о том, что чем выше состояние возбуждения симпатического или парасимпатического отделов нервной системы, тем (при прочих равных условиях) слабее они реагируют на тонизирующее раздражение и тем сильнее – не седативное” [см. Кандыба, Кандыба, 1994].

Интересен вывод П. В. Симонова о том, что в основе типов нервной системы лежат *нормальные особенности функционирования структур головного мозга человека*.

Так *меланхолик* склонен к нерешительности, тревоге, боязливости при обостренной чувствительности к малозначительным сигналам (что соответствует функциональным особенностям *гиппокампа*).

Холерик – одержим стремлением к удовлетворению доминирующей потребности, мало считаясь с одновременно существующими мотивами (*гипоталамус*).

Флегматик характеризуется тем, что его активность могут возбудить только сигналы очень важных и высоковероятных событий (*фронтальный неокортекс*).

Сангвиник обладает склонностью к положительным эмоциям, высокой любознательности, пренебрежением к неудачам (*миндалины*).

Приведем *универсальную модель человека*, которая включает схему соответствия типов высшей нервной деятельности, свойств нервной системы, индивидуальных типологических особенностей, типов физического взаимодействия и других параметров.

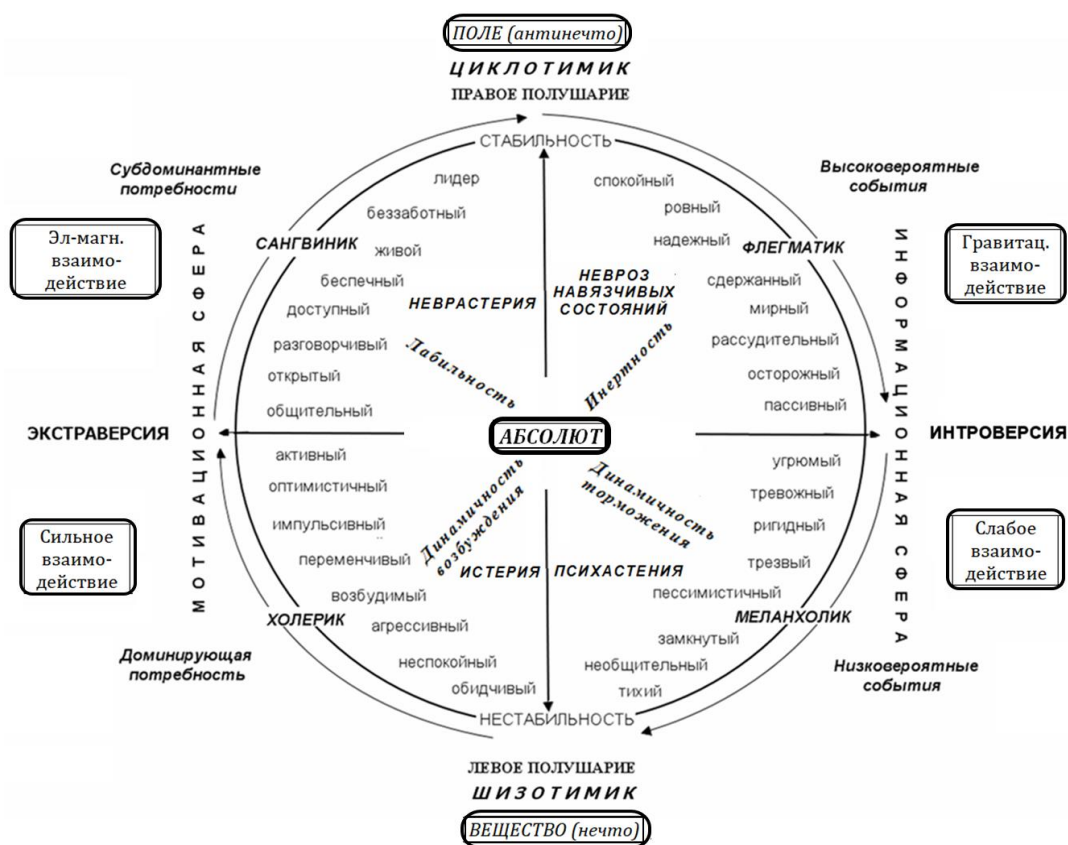

Рис. Универсальная модель антропоморфно-физической реальности

В связи с этим отметим, что анализ *общего содержания* философии как формы общественного сознания позволяет говорить о **фундаментальной и достаточно универсальной схеме (модели) реальности** в виде понятийного поля: "Я", не-"Я" (внутреннее – внешнее, субъект – объект, человек – мир) и *границы* между ними.

Данная схема проистекает из самой первой человеческой реальности, каковой является **процесс рефлексии как самоосознания** (выступающего необходимым и достаточным выражением человеческой сущности). Все воспринимаемое и мыслимое многообразие нашего мира представляет собой различные формы (модусы) самосознания, разнообразные рефлексии этой рефлексии.

Отмеченная схема ("человек – *граница* – мир") также отражает и феномен фундаментального несовпадения полярных членов триады, которое обнаруживается в понятии *границы*, имеющей парадоксальное содержание, ибо границу невозможно локализовать, то есть сказать, какому из двух полярных членов триады она принадлежит – первому, второму, им обоим одновременно, либо ни тому, ни другому [Лосев, 1983].

Кроме того, в данной триаде ("человек – *граница* – мир") как модели и универсальном символе реальности присутствует и **трансцендентный элемент** – то, что мыслится как находящееся за пределами комплекса "человек – *граница* – мир". Отмеченный трансцендентный элемент, рассматриваемый с позиции *принципа детерминизма*

(проистекающего из координации и взаимодействия представленных членов реальности), выступает в виде колоссальнейшего представления человечества – *Абсолюта* (Бога, Мирового разума, Высшей реальности и др.) – творческого начала, свободного от реальности, находящегося вне реальности и сотворяющего (сотворившего) данную реальность (бытия).

Таким образом, налицо несколько фундаментальных проблем человеческого бытия, проистекающих из умозрительной модели реальности, которая как "*малая реальность*" (малое бытие) состоит из трех (человек, граница, мир), и как "*большая реальность*" (большое бытие) – из четырех членов (человек, граница, мир + Абсолют).

Вычленим данные проблемы (которые в целом очерчивают три основные сферы освоения человеком реальности – онтологию, гносеологию, праксиологию)

1. Отношение членов реальности, то есть бытия (человека, мира, границы, Абсолюта) друг к другу. Пункт первый реализует такую фундаментальную категорию, как *поле*, выражающее принцип отношения.

2. Происхождение, сущность, механизм, смысл реализации реальности – *энергия* – принцип активности, жизненности, а поэтому актуализации реальности.

3. Происхождение, сущность, механизм, смысл реализации (существования) человеческого "Я" (личности, человека разумного, обладающего самосознанием) – *информация* – принцип смыслоформирования, который напрямую связан с реализацией личности как принципиально смыслонесущей и смыслогенерирующей сущности.

4. Происхождение, сущность, механизм, смысл реализации мира – *вещество* – принцип субстратности, то есть мира как нечто осязаемого и материального.

5. Происхождение, сущность, механизм, смысл реализации границы – *движение* – принцип динамичности, неуловимости, что присуще границе как парадоксальной сущности.

6. Механизм сотворения реальности Абсолютом реализуется через физический вакуум – *Ничто*.

7. Происхождение, сущность, механизм, смысл реализации *Абсолюта*.

8. Восьмой проблемой человеческого бытия (одновременно выступающей самой первой проблемой, отправной методологической точкой остальных проблем) является проблема детерминизма как проблема познавательной нормы, определяющей правила и задающей методологические основания познания человеком реальности – *время*.

9. Девятой проблемой выступает проблема существования как такового, которая самым непосредственным образом связана с проблемой детерминизма – *пространство* как протяженная сущность.

10. Десятая проблема, связанная с проблемами детерминизма и существования, является проблема рефлексии, а также мышления как формы рефлексии – *материя*

Из десяти проблем (выступающих нумерологическим основанием десятичной системы счисления) четыре последние в силу понятных причин выступают аксиоматическими, то есть таковыми, которые задают методологические нормы рассмотрения остальных шести проблем.

В десятичной структуре приведенного категориального строя реальности (дающего основание для нашей десятичной же системы счисления) можно выделить триадные подструктуры:

- 1) время, пространство, движение;
- 2) вещество, поле, вещественно-полевое единство (на уровне микромира: спин, масса, заряд);
- 3) энергия, информация и жизнь (как единство энергии и информации);
- 4) материя, Ничто, Абсолют.

Что касается анализируемого нами пространственно-временного "сплава", то он также должен быть триадным, что выражается **в трех пространственных измерениях**, а также **в трех временных измерениях**. Подобно тому, как три традиционных пространственных измерения реализуются принципиально в единстве, так и три измерения времени – прошедшее, настоящее, будущее – также предстают в единстве, выступают "переплетенными" ("спутанными", говоря языком новейших физических теорий) сущностями.

Кроме того, в плане генезиса мира – его порождения из *Ничто* (посредством разделения *Ничто* на *Нечто* и *Антинечто* – Г.И. Наан), то есть физического вакуума (из которого постоянно **порождаются** и **аннигилируют** виртуальные частицы), можно говорить о трех хрональных частях этого процесса – процессе **порождения**, процессе **аннигиляции**, а также процессе **стабилизации** – промежутке между актом порождения и аннигиляции. Данный промежуток необходим для того, чтобы физическая интерпретация рассматриваемого процесса вообще была возможной.

Таким образом, время обнаруживает три измерения, выступая в трех ипостасях – **порождающее время** (*становление, прошлое, развитие*), **стабилизирующее время** (*существование, настоящее, движение*), **аннигилирующее время** (*умирание, будущее, изменение*).

Таблица

Аспекты времени

АСПЕКТЫ	ИЗМЕРЕНИЯ		
Генетический	порождение	стабилизация	аннигиляция
Динамический	развитие	движение	изменение
Экзистенциальный	становление	существование	умирание
Хрональный	прошлое/былое	настоящее/сущее	будущее/грядущее

Таблица

Аспекты пространства

АСПЕКТЫ	ИЗМЕРЕНИЯ		
Линейный	длина	ширина	высота
Динамический	волна	вращение	цикл
Субатомный	заряд	спин	масса
Геометрический	внутреннее	граница	внешнее

Измерения времени выступают в единстве, поэтому любой процесс (как **развитие, движение, изменение** предмета или явления) можно понимать как сплавление **становления, существования и умирания**, которые в предмете представлены в неразрывном органическом единстве и **прозрачны друг для друга, а, следовательно, и для человека**.

Язык как система знаков состоит из пяти "этажей", каждый из которых соотносится с одним из пяти основных типов языков:

Рис. Развитие языка

Модель реальности как процесса смены общественно-экономических формаций можно показать как в религиозно-мифологическом, так и философско-социологическом виде:

Рис. Развитие социальной реальности

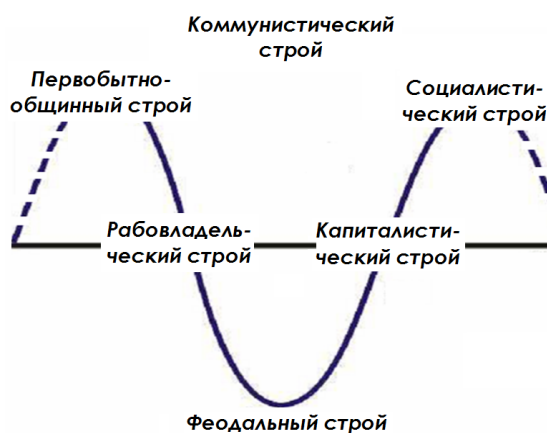

Рис. Развитие общественных формаций

Модель реальности как процесса смены общественно-экономических формаций можно показать и таким образом, когда перед первобытно-общинным и после социалистического строя находятся некие ключевые формации:

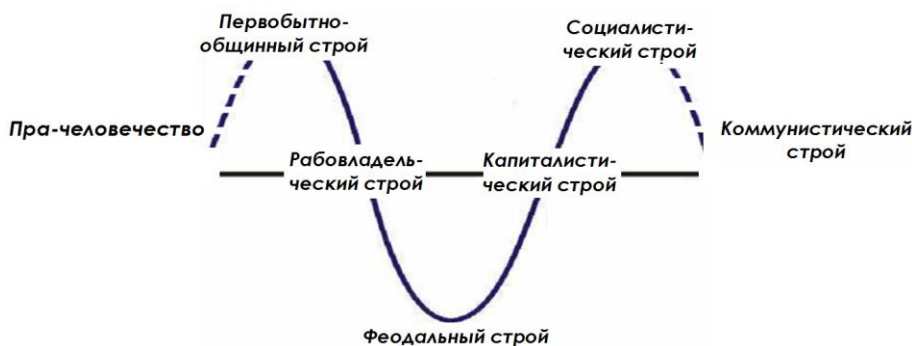

Рис. Семистадийное развитие общественных формаций

Мы получили семеричную схему, которая позволяет моделировать и развитие форм общественного сознания:

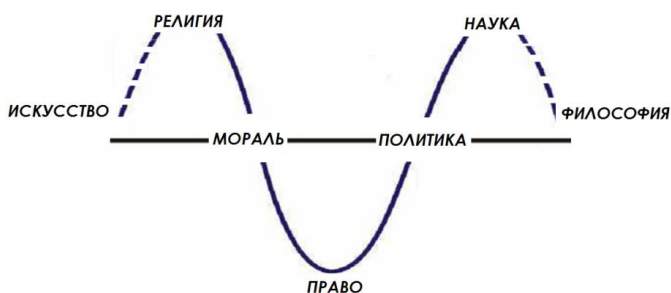

Рис. Развитие форм общественного сознания

Если, в силу фрактально-голограммного единства реальности, экстраполировать данный процесс на психическую активность человека, то мы получим полное соответствие физического и психического ("что вверху, то и внизу"), что можно проиллюстрировать **феноменами сна**.

Если в состоянии сна со сновидениями активно правое, полушарие, которое активно и в состоянии гипнотического транса, то "быстрый сон" выступает программирующим суггестивным фактором, когда в этом состоянии у человека формируются психологические установки, которые во многом определяют его дальнейшее дневное поведение. Именно поэтому сюжеты сновидений могут выступать в виде пророчеств.

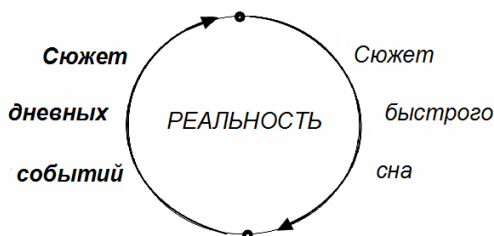

Рис. Циклическое взаимное влияние сюжетов быстрого сна и дневных событий

Таким образом, если характер сновидений, в свою очередь, определяется перипетиями бодрствующей жизни человека, то процесс сна со сновидениями предстает как программирующий суггестивный фактор будущего поведения человека, однако, с другой

стороны, – есть следствием его прошлого поведения [Лаберж, 1996]. То есть причина (дневное существование) и следствие (сон со сновидениями) связаны циклическим образом и выступают “сновидением в сновидении” (Э. По), когда причина и следствие меняются местами. Подобным же образом, как пишет Э. Берн, структура детства выступает сценарием дальнейшей жизни человека [Берн, 1996, с. 192-206].

Как видим, мы, по сути, постоянно пребываем в состоянии “своеобразной постгипнотической драмы низшего уровня” [Психотерапия и духовные практики, 1998, с. 34]. **Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект социальной действительности, преломленный в религии и искусстве, играет роль программатора человеческого поведения.**

Таким образом, образы (сновидений) могут влиять (и влияют) на события жизни человека в состоянии бодрствования, и, с другой стороны, пережитые (события) бодрствующей жизни влияют на образную структуру сновидений.

Согласно этому алгоритму, влиять на события своей жизни и жизни других людей человек может, продуцируя определенные образы, что используется в различных “техниках достижения успеха” и “исполнения желаний”.

При этом могут использоваться не только образы желаемого будущего, но и образы сновидений. В этом отношении интересны мемуары великого хоккейного вратаря В.А.Третьяка, в которых он рассказывает о механизме привлечения удачи в предстоящих хоккейных матчах, для чего В.А.Третьяк визуализировал образ рыбы, которая, как утверждает в сонниках, снится к удаче, прибыли – вероятно потому, что образ рыбы выражает принцип многократного увеличения – трансформации сотен тысяч икринок во взрослых рыб.

Влияя на образы, можно изменять и социальную реальность – в этом случае эффективность данного влияния зависит от структуры образов и их распространения в социуме.

Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно обосновать с помощью экспериментов по использованию генераторов случайных чисел (ГСЧ – установлены в 60 странах мира), работа которых записывается на записи *фликер-шума* в виде случайного набора чисел и подсчета *вероятности появления этих чисел* в контексте отклонения от средних значений при наличии внешних социальных воздействий. Эксперименты показали, что во время, когда внимание населения земного шара приковано к неким важным социальным событиям, то эти события находят отражение в работе ГСЧ. Механизм этих явлений и его причины можно связать с кумулятивным глобальным ментальным влиянием огромных масс людей на работу ГСЧ на квантовом уровне и, следовательно, влияние на волновую функцию квантовых объектов и изменение энтропии самой системы [Дубров, 2006, с. 83-84, 179].

В этой связи важной является *медитативная/молитвенная активность*. Состояние медитации/молитвы не только гармонизирует самого человека, но и по закону резонанса – окружающую среду¹⁷⁶. При этом если медитируют несколько человек, то когерентным образом эффект их совместной медитации намного превосходит суммарный эффект каждого медитирующего в отдельности. В Санкт-Петербурге были проведены опыты по совместной

¹⁷⁶ Schneider R.H., et al. Cardiovascular disease prevention and health promotion with the Transcendental Meditation program and Maharishi Consciousness-Based Health Care // Ethnicity and Disease 16 (3 Suppl 4):S4-15-26, 2006.; Orme-Johnson D. W., Dillbeck M. C., Alexander C. N. Предотвращение терроризма и международных конфликтов: Влияние больших ассамблей участников программ Трансцендентальной Медитации и ТМ-Сидхи // Journal of Offender Rehabilitation 36: 283-302, 2003 Davies J. L., Alexander C. N. Ослабление политического насилия посредством снижения социальной напряженности: оценочные анализы воздействия на материале Ливанской войны // Journal of Social Behavior and Personality 17: 285-338, 2005.; Dillbeck M. C., Rainforth M. V. Оценочный анализ воздействия на базе поведенческих индексов качества жизни: Влияние групповой практики Трансцендентальной Медитации и программы ТМ-Сидхи // In Proceedings of the Social Statistics Section of the American Statistical Association (Alexandria, VA: American Statistical Association): 38-43, 1996.

медитации, благодаря которой было заметно снижение криминогенной обстановки. Исследователи подсчитали, что для того, чтобы заметно сгармонизировать обстановку на нашей Планете необходимо более ста тысяч медитирующих. Создаются три центра медитации на десятки тысяч человек – в Америке, Англии и Индии [Готвальд, 1993; Dillbeck, Rainforth, 1996].

Исследования, опубликованные в *Журнале разрешения конфликтов* (в 1988 году, том 32, № 4, стр. 776-812) под названием "Международный проект мира на Ближнем Востоке", описывают эксперимент, в ходе которого группу людей обучали способности ощущать мир и покой внутри себя. Достигалось это состояние с помощью медитации, молитвы или самовнушения. Во время ливано-израильской войны 1983 года, в течение двух месяцев, с 1 августа по 30 сентября, группа в количестве от 65 до 241 человека проводила дважды в день сеанс медитации в одном из отелей Восточного Иерусалима. Их задача сводилась к тому, чтобы просто собраться вместе и достигнуть состояния покоя, гармонии. В результате число террористических действий уменьшалось, преступления против мирных жителей шли на спад и количество пострадавших, доставляемых в госпитали, становилось меньше. Когда эти люди переставали сосредоточиваться на переживании мира и покоя, всё возвращалось на круги своя. Этот эксперимент показал: когда даже небольшой процент людей обретает внутреннее состояние мира и покоя, это создаёт некое поле, которое начинает отражаться на окружающем мире и влияет на обстановку даже в горячих точках. Понятно, что чем большее количество людей старается ощущать внутренний баланс, тем быстрее возникает нужный эффект.

2) Вот что по этому поводу пишет А.В. Михеев в статье "*Квантово-информационная концепция сознания и реальности*":

Еще одним весомым аргументом в пользу проявления квантовых законов в макром мире и активного участия сознания в его актуализации служит существование парапсихологических феноменов, состоящих в целенаправленном мысленном воздействии человека – оператора на физические процессы, что является невозможным с точки зрения классической, "объективистской" физики. В своей книге Джеффри Мишлав из Калифорнийского университета в Беркли приводит большое число положительных экспериментальных результатов, полученных учеными при изучении таких явлений, как телепатия, психокинез, дистанционное целительство, огнехождение и др. [Мишлав, 1995]. В этой связи роль сознания как первоисточника квантовой редукции обнаруживается в экспериментах Гельмута Шмидта [Schmidt, 1976], который был убежден в наличии статистически подтвержденного влияния сознания человека на генератор случайных чисел [Джан, Данн, 1995]) и проверил возможность воздействия мысленного намерения оператора на уже сгенерированные числовые данные – эффект так называемого "*ретропсихокинеза*". Эксперимент был поставлен следующим образом. Данные с генератора случайных чисел записывались в память ЭВМ, но при этом нигде не отображались. Затем испытуемый пытался мысленно повлиять на распределение уже сгенерированных и сохраненных данных. И только после этого результат распечатывался и анализировался. В ходе повторных опытов была подтверждена возможность такого воздействия, на первый взгляд, идущего как бы назад во времени. Однако после того, как данные были распечатаны и внимательно просмотрены, какая – либо их дальнейшая модификация становилась невозможной. Заметим, что здесь имеет место четкая корреляция с моделью квантовой редукции. Действительно, пока данные хранятся в памяти компьютера, они все еще не "актуализированы" в восприятии наблюдателя. Когда же происходит акт наблюдения, это влечет за собой квантовую редукцию: имеет место конкретный выбор из множества доступных значений.

В 1952 году один из основоположников современной психологии Карл Юнг издал совместно с физиком, проф. Вольфгангом Паули работу под названием "Синхрония: акаузальный объединяющий принцип" [Юнг, 2003], где проанализировал большое количество смысловых корреляций между событиями "внутреннего" (психологического) и "внешнего" (физического) мира. Недвусмысленное сходство этого явления с квантовой картиной мира было подмечено другим физиком, Р. Уилсоном [Уилсон, 2007; Михеев, 2016].

3) Здесь уместно привести феномен *ретроградного торможения* (когда в процессе запоминания некоторого ряда информационных фрагментов последующие фрагменты, данные для запоминания, влияют на предыдущие, тормозя их запоминание), а также феномен влияния будущего на настоящее [Видеть будущее реально, 2011], нашедший отражение в работе, напечатанной в журнале *Journal of Personality and Social Psychology* и являющейся результатом восьмилетнего исследования Дэрила Бема из Корнелльского университета (г. Итака, штат Нью-Йорк, США).

В этом отношении показательными являются **"психоделические масонские мультфильмы"** (например, **"Я домашний козел 2"**), которые призваны программировать процесс развития человечества, изменяя при этом как его психисторию, так и реальный исторический процесс.

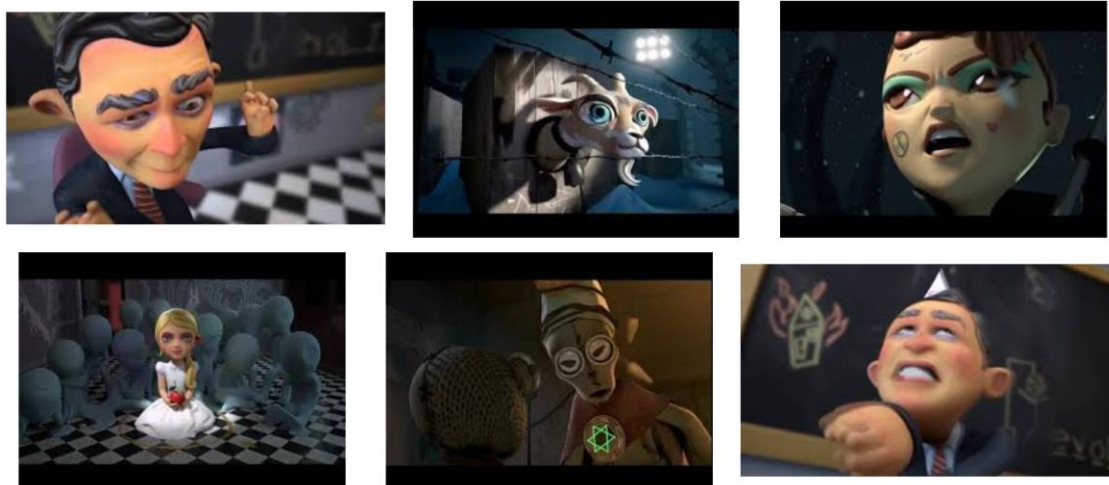

Рис. Кипы из мультфильма "Я домашний козел 2"

Если мир проистекает из единого источника, то все его формы и аспекты должны быть взаимосвязаны неразрывным образом, что говорит о цельности и взаимосвязанности как право- так и левополушарной реальности, когда религиозно-мифологический и научно-теоретический подходы к пониманию и постижению Вселенной оказываются соответствующими друг другу.

Поэтому **сюжетный строй Апокалипсиса должен соответствовать научным истинам**. С другой стороны, **образная канва Апокалипсиса может (и должна) оказывать влияние на разворачивания исторического процесса**.

В первой и второй главах *Апокалипсиса* представлен путь эволюции человека от дикарского (райского) состояния к "божественному" человеку. В этих главах Иисус Христос обращается к Ангелам семи церквей, где дается краткая характеристика этих церквей, а также в рамках каждой церкви излагается формула "побеждающего" человека, который, таким образом, словно бы эволюционирует, переходя от одной церкви к другой, пока в лоне седьмой Лаодикийской церкви не достигает статуса Сына Божьего.

Приведем главы Апокалипсиса, где Иисус Христос обращается к ангелам семи церквей, констатируя:

- 1) негативный,
- 2) позитивный аспекты этих церквей и
- 3) перспективу, которую имеет каждый, побеждающий в лоне этих церквей.

²¹ Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников: ²знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; ³ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. ⁴Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. ⁵Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. ⁶Впрочем то в тебе *хорошо*, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу. ⁷Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.

⁸И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: ⁹Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сбирающе сатанинское. ¹⁰Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. ¹¹Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.

¹²И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: ¹³знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. ¹⁴Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. ¹⁵Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. ¹⁶Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих. ¹⁷Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

¹⁸И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану: ¹⁹знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. ²⁰Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. ²¹Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покалася. ²²Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. ²³И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим. ²⁴Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; ²⁵только то, что имеете, держите, пока приду. ²⁶Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, ²⁷и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные,

они сокрушаются, как и Я получил *власть* от Отца Моего; ²⁸и дам ему звезду утреннюю. ²⁹Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам.

³ И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. ² Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. ³ Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. ⁴ Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. ⁵ Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. ⁶ Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

⁷ И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который открывает – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит: ⁸ знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. ⁹ Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя. ¹⁰ И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. ¹¹ Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. ¹² Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. ¹³ Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

¹⁴ И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: ¹⁵ знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! ¹⁶ Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. ¹⁷ Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. ¹⁸ Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. ¹⁹ Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. ²⁰ Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. ²¹ Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. ²² Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

Интерпретация данного обращения а ангелам семи церквей позволяет констатировать СЕМЬ СТАДИЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ВСЕЛЕННОЙ, которые составляют три диалектических этапа ("тезис – антитезис – синтез"):

Тезис: первый этап, на котором райское пребывание человека сменяется земным, личностно-антропоморфным; на этом этапе утверждается самосознание и бытие человека и Вселенной.

Антитезис: второй этап, на котором земное пребывание человека сменяется пребыванием в новом Иерусалиме (Царствии Небесном); на этом этапе Вселенная обожается.

Синтез: третий этап, на котором пребывание в Новом Иерусалиме сменяется пребыванием в лоне Божьем (у Его трона); на этом этапе Вселенная возвращается в лоно Господне.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Человек достигает статуса личности, поднимаясь с дикарского состояния до состояния человеческого "Я", что совершается в процессе покидания человека своего изначального райского состояния (в котором наблюдается единство человека и окружающей его среды).

1. Обращение к ангелу первой церкви

"Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела..."

Речь, очевидно, идет о том, что человек и Вселенная в целом "оставили первую любовь", то есть покинули физический вакуум (первичную абсолютную среду), в котором все и вся предстает в единстве.

"побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего". Человеческое существо (как и Вселенная в целом), ниспав из физического вакуума и "победив" его, получают жизнь – существование в реальном мире, что предполагает пользование "плодами" этого мира и приводит к развитию физического тела.

2. Обращение к ангелу второй церкви

"Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни".

В лоне второй церкви – Вселенной – человек и все вещи и явления имеют возможность существовать, то есть обладают "венцом жизни".

"побеждающий не испытывает вреда от второй смерти". Человек, вошедший в мир и обретший жизнь (существование), обретает вместе с ним и физическое тело, которое способно умирать. Это "смерть вторая". Смерть же "первая" – очевидно, состояние, связанное с пребыванием в физическом вакууме, в котором Вселенная пребывает в непроявленном состоянии. Таким образом, побеждающий в рамках второй церкви человек получает кроме физического тела и *душу*, которая выступает энергетической оболочкой физического тела (биологическим полем, аурой) и получает возможность к автономному существованию после смерти тела. Именно поэтому человек на уровне своей души "не испытывает вреда от второй смерти".

3. Обращение к ангелу третьей церкви

"побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает". "Сокровенная манна" – еда Господа, которой у человека еще не была. Возможно, это еда духовная – универсальная еда, отличающаяся от материальной еды и делающая человека независимым от своего физического тела. "Камень" и "имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает" – есть индивидуально-личностный принцип человека, его "Я", наделяющий человека способностью к самосознанию и осознанию своей уникальности.

ВТОРОЙ ЭТАП

Человек входит в сонм святых и находит новое жилище – "новый Иерусалим".

4. Обращение к ангелу четвертой церкви

"Кто побеждает ... тому дам власть над язычниками... и дам ему звезду утреннюю". Человек, который открыл личностное начало, создает современную цивилизацию, господствующую над язычниками, находящимися на примитивном (дикарском) уровне развития. "Утренняя звезда" – принцип целеобразования, актуализирующийся вместе

с развитием личностного начала человека. Кроме того, "утренняя звезда" может пониматься и как объект веры – Иисус Христос.

В Новом Завете Иисус Христос понимается как *"утренняя звезда"* – Бог и одновременно вера в Него:

"И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших..." (2 Петра 1:19)

"Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя" (Откр.22:16).

Если же мы обратимся в Ветхом Завете, то здесь "утренняя звезда" обнаруживает несколько иное понимание. В книге пророка Исаии (14:12) говорится о деннице (утренней звезде): "Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы". Русское слово "денница" в этом тексте является переводом еврейского, для которого существует значение – "утренняя звезда", но при этом предполагается, что оно могло иметь значение также "серп луны". Выражение "утренняя звезда" не встречается больше нигде в Ветхом Завете.

5. Обращение к ангелу пятой церкви

"Побеждающий облечется в белые одежды; и не излажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его". Белая одежда – символ праведности. Побеждающий на личностном и социальном уровне, то есть тот, кто преодолевает свое социально-индивидуально-личностное начало, получает статус праведности, святости и обогащает свое личностное имя, которое приобретает кафолический, соборный смысл, поскольку заносится в книгу жизни – целостного процесса существования Вселенной.

6. Обращение к ангелу шестой церкви

"Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое". Праведный человек, реализующий состояние святости, получает возможность существовать в "новом Иерусалиме" – то есть дистанцироваться от Вселенной, преодолеть ее в акте трансценденции: *"Царствие Божие внутри вас есть"* (Лук. 17: 21).

ТРЕТИЙ ЭТАП

Святой достигает статуса Сына Божьего и садится на Его престоле.

7. Обращение к ангелу седьмой церкви

"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его". Человек, который реализовался в статусе жителя нового Иерусалима, получает возможность стать Сыном Божьим. Как говорили отцы Церкви, "Бог содеялся человеком, дабы человек смог стать богом" (*"Слияние нашего существа с существом всемирным... обещает полное обновление нашей природе, последнюю грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире"* – П.Я. Чаадаев; "Человечество есть Бог, вложенный в материю", и "назначение человека – перенести небо, перенести Бога, Которого он в себе заключает, на землю... поднять землю до неба" – М.А.Бакунин; "Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы" – Пс. 81: 6).

На этом уровне реальности происходит творение Божие ("Но, как ты тепл, а не горяч и

не холоден, то извергну тебя из уст Моих", – говорит Господь) из нейтральной стихии – **Ничто** (состояние недифференцированной "теплохладности"): "Потому что ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не нуждаюсь"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и убог, и слеп, и гол" (изначальная недифференцированность качеств мира, существующая в физическом вакууме).

Таким образом, Бог (Логос – или "смысл", "понятие", "предложение", "высказывание", "речь"; в переводе с греческого – "мысль", или "намерение"; в переводе с древнегреческого – "причина", "повод") творит миры из Ничто¹⁷⁷, "извергая" их из Своих уст: "в начале было Слово".

Представим данный процесс в контексте модели реальности:

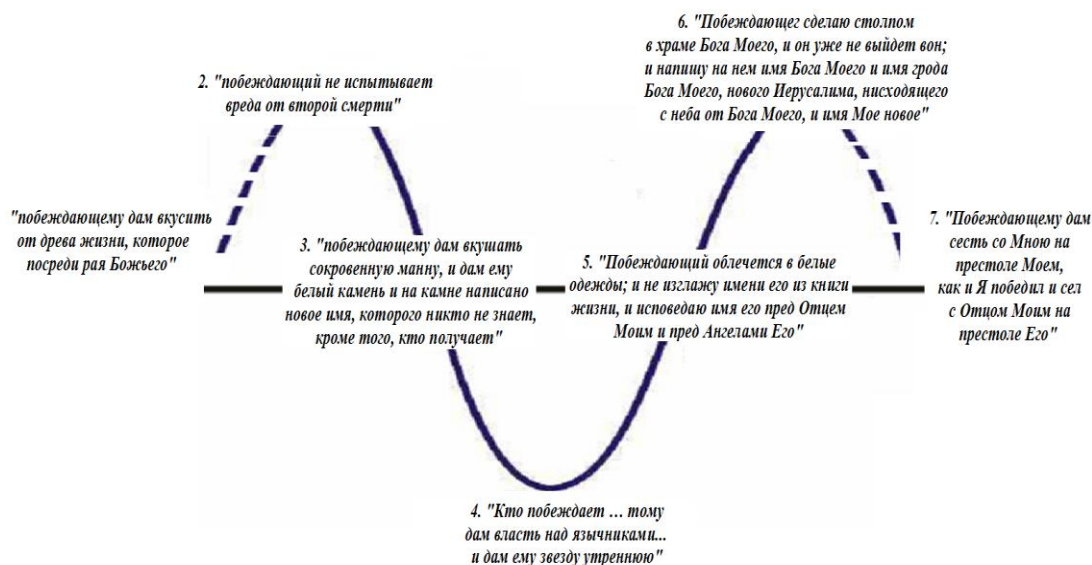

Рис. Развитие человека в контексте Апокалипсиса

¹⁷⁷ "Идею о возникновении мира из точки можно найти также в древнееврейской каббале. космогонические рассуждения там начинаются с представления о божественном и сокровенном начале, бескачественном и неопределимом Эн-софе, т. е. "ничто". Эн-соф, пожелав себя проявить, перво-наперво стянулся в точку, став тем самым ограниченным. В каббале эта акция самоограничения Абсолютного называется "тайной стягивания" (сад цимцум). Вследствие последнего возникло противопоставление "точка-пустота", что сделало возможным эманацию "умопостигаемого света" из точки в пустоту. Это есть развертка нашего мира, которая проходит в 10 этапов... При свойственной буддизму неразличимости психического и онтологического *шунья* означает как состояние "освобождения", прекращение всякого психического опыта – ощущение "пустоты", так и отсутствие мировой субстанции, мирового первоначала... Бытие – это непрерывное изменение, движение нашего мира, с точки зрения которого небытие – покой. Но и то и другое в основе своей имеют континуальную пневму-ци. Между бытием и небытием нет непреходимой границы. Обе эти сферы следуют универсальному закону Дао, обе переходят друг в друга: "Бытие и небытие порождают друг друга" ("Дао дэ цзин"). Небытие – это сверхбытие, в котором многообразие форм представлено в "плотной упаковке", делающей сверхбытие совершенно непроницаемым для внешнего наблюдателя, "гладким" или с легкой "рябью" на поверхности, складывающейся в узоры (*вэнь*). Великий предел, знаменующий бытие, рождается на этом фоне и под воздействием всего этого многообразия. Творение из "ничего" невозможно, и следует признать существование абсолютной полноты, постоянно порождающей миры. Порождение следует за порождением, но абсолютная полнота пребывает в вечном покое. Происходит прогрессивный рост количества миров, варибельность которых бесконечна, т. е. каждое явление, каждая новация уникальны и только в общих чертах повторяют то, что много раз где-то уже было. Взаимосвязь чередующихся противоположностей *инь* и *ян* иллюстрирует хорошо известная схема "Тай цзи ту" ("чертеж Великого предела")" [см. Еремеев, 1993].

Говоря о системе как таковой, можно утверждать, что она состоит из нескольких элементов, которым может стать любое подмножество элементов системы, рассматриваемое нами как некое минимальное целое (как некая подсистема), внутренние отношения которого находятся вне нашего внимания в рамках анализа данной системы. Это позволяет представить рассматриваемую подсистему в качестве целого элемента нашей системы, имеющего только внешние связи с ней. И если при этом считать, что элемент может обладать внутренним движением, можно выделить несколько типов элементов:

1. **Упругий, резистентный элемент**, противостоящий внешним воздействиям и способный только к однозначной передаче воздействия.

2. **Элемент-источник**, способный самостоятельно создавать некий направленный эффект в отсутствии понуждающего внешнего воздействия.

3. **Элемент-потребитель**, который воспринимает воздействия по многим внешним связям и как бы “топит его в себе”.

4. **Элемент-трансформатор**, осуществляющий трансформирующее преобразование по какому-либо алгоритму или закону и передающий это преобразованное действие.

5. **Элемент-передатчик**, который передает воспринятое воздействие дальше “по цепи” без его видоизменения [см. Карташев, 1995, с. 313–314].

Данные элементы соотносятся с наиболее абстрактными, универсальными категориями естествознания и философии, выработанными человечеством, такими, как *вещество, поле, время, пространство, движение*. **Вещество** можно полагать “упругим”, инертным элементом, характеризующимся массой покоя. **Поле** соотносится с элементом-трансформатором, так как поле выступает в виде некоего посредника, трансформирующего взаимодействие объектов нашего мира. **Время** соотносимо с элементом-передатчиком, так как время можно рассматривать как принцип согласования разворачивающихся в линейной последовательности сущностей мира, то есть время практически без искажений последовательно передает отдельные моменты развивающихся сущностей, благодаря чему они имеют возможность быть идентичными самим себе. Элемент-источник соотносим с **движением**, являющимся источником активности объектов мира. Элемент-потребитель соотносим с **пространством** (или материей в целом, так как пространство подобно материи нельзя “потрогать руками”, то есть пространство, как и материя, предстает в виде некой сферы, которая “все в себе содержит”), выступающем ареной, где обнаруживается определенная координация рассмотренных выше элементов.

Рис. Развитие элементов универсальной системы

Отметим, что творение Богом мира из “невидимого”, “словом Божиим” (Евр. 11, 3) “из ничего” посредством его дихотического разделения на свет и тьму выступает современной научной моделью происхождения мира: как считает академик Г. И. Наан, основываясь на

своих выкладках и решениях А. А. Фридмана, рождение Вселенной является процессом расщепления “Ничто” (физического вакуума) на “Нечто” и “Антиничто” (избыточную и дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов. Этот исследователь писал, что грубую модель вакуума можно представить как бесконечно большой запас энергии одного знака, компенсированный таким же запасом энергии другого знака.

При этом, как признают ученые и религиозные мистики (см. книгу “Дао физики” Ф. Капры), сам процесс рождения Вселенной из *Ничто* требует внешнего импульса (фактора), то есть наличия *Абсолюта* как трансцендентальной сущности – ***Внешнего Наблюдателя***. – то есть Того, Кто находится за пределами Вселенной и творит ее из физического вакуума.

Если принять к сведению, что реальность есть, прежде всего движение (изменение, развитие), а всякое движение – это, прежде всего, волна (составляющая энергетическую среду с характерными макроскопическими колебаниями, относящиеся к эволюционным фликкер шумам), а структура которой универсальна, ибо любая волна фиксирует общие для любого процесса элементы – восходящую и нисходящую ветви, а также точки максимума, минимума и нули функции, то можно утверждать, что ***любое движение, реализуемое как колебательно-волновое изменение, изучается теорией колебаний, оперирующей универсальным языком, позволяющим кристаллизовать универсальные знания, применимые ко всем областям человеческой деятельности и познания*** (Л.И. Мандельштам).

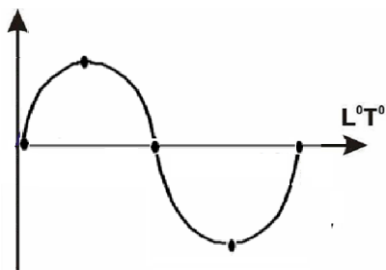

Рис. Синусоидальная модель реальности в общем виде

Универсальная синергетическая парадигма развития выступает мощнейшим теоретико-методологическим инструментом и ресурсом познания мира, позволяя решать познавательные проблемы, перед которыми порой пасует все мировое сообщество, которое на уровне своего ***религиозно-мистического сознания*** уже много веков "с минуты на минуту" ожидает Судного дня, приход которого тщетно пророчествуется едва ли в каждом десятилетии.

Императивы универсальной парадигмы развития позволяют в определенном смысле раз и навсегда разрешить данную проблему, поскольку *Страшный Суд*, предваряющий "смерть" и переход человечества (являющегося живым организмом) на качественно новый уровень, произойдет на ***третьем, заключительном этапе развития человеческой цивилизации***, который характеризуется вполне определенными параметрами.

Анализ структура волны, выступающей ***универсальной смысловой матрицей реальности***, способен внести ясность в соотношение процессов жизни и смерти. Если моделировать процессы жизни и смерти при помощи категории "энергия", то они принимают такой вид:

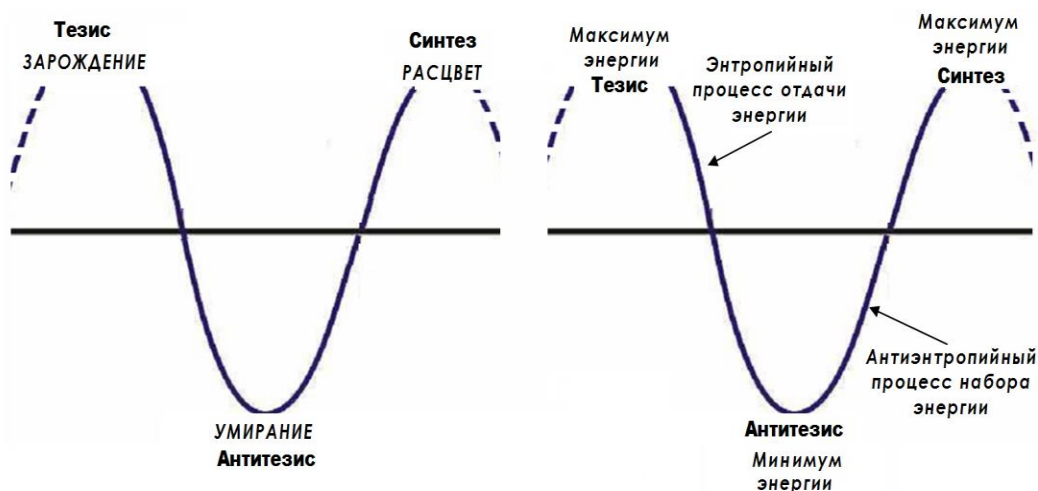

Рис. Модель законченного цикла жизни и ее перехода в смерть. Волновая модель реальности, объясняющая феномен максимальной энергии в момент рождения и умирания: тезис (рождение: максимум энергии) – антитезис (минимум энергии) – синтез (умирание: снова максимум энергии)

Как видим, модель жизни и смерти обнаруживает три кардинальных состояния. Состояние "зарождение" выражает максимум энергии (как принцип континуальности, а поэтому жизни), которая, усложняясь и структурируясь, превращается в информацию как принцип дискретности, а поэтому структуры. Данный энтропийный процесс отдачи энергии (который можно соотнести с *умиранием*) сопровождается процессом получения (генерации) информации (как меры структурной сложности системы), который можно назвать процессом считывания генетической информации. Об этом косвенно можно судить по *термодинамическому парадоксу* появления цыплят из яиц: яйца во время высживания наседкой выделяют намного больше тепла, чем содержат его в виде калорий.

Далее имеет место антиэнтропийный процесс набора энергии, который заканчивается ее максимумом, *расцветом*. Это третий этап развития, после которого имеет место падение энергии, сопровождающееся смертью как процессом *нуль-перехода*.

Известен *алгоритм достижения состояния "нуль-перехода"*: следует волевым усилием поменять знаки своих психофизиологических режимов. Войти в "третье состояние". Так, находясь в состоянии глубокой медитативной релаксации на фоне активного бодрственного ожидания возбуждающего стимула (медитативные практики предусматривают в этом момент поддержания состояния удивления, ожидания, словом – бодрствующего духа [Каптен, 1993]), мы как бы "повисаем в воздухе", то есть выходим из состояния торможения, но не входим в состояние возбуждения, "задерживаясь" в "нуль-переходе".

Самый же мощный процесс смены состояний есть переход из жизни в смерть, о чем пишем Р. Муди в книге "Жизнь после жизни" [Moody, 1977], где исследуются феномены клинической смерти [Гроф, Галифакс, 1981; О часе смертном; Мууди, 1990]. Австралийский врач П. Калиновский в книге "Переход" описывает многочисленные случаи, когда умирающие люди получают возможность воспринимать реальность одновременно нашего и "потустороннего" мира [Калиновский, 1991; Царева, 1993; Osis, 1961].

Интересно, что многие древние посвящения, инициации оперируют системой понятий, в которой рождение и смерть называются одним и тем же словом. С этим же обстоятельством связан один из трех столпов христианской этики (Вера, Надежда, Любовь) –

Надежда: христианин, для того, чтобы стяжать себе Царствие Небесное должен постоянно пребывать в состоянии "предвкушения" смерти [Клеман, 1994, с. 136], ибо смерть в большинстве случаев происходит неожиданно. Постоянное ожидание смерти, "ношение" ее в себе может дать человеку возможность оборвать все привязанности к земному и погрузиться в пограничное, "чемоданное", промежуточное между жизнью и смертью состояние. Именно поэтому М. Монтель в книге *"Опыты"* писал, что "размышлять о смерти – это значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот научился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения. И нет в жизни зла для того, что постиг, что потерять жизнь – не зло". Или, как писал Гете,

*И доколь ты не поймешь
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.*

В связи с этим можно привести христианское учение о "смертнобожничестве" (обожещении смерти"), констатирующем: наше спасение зиждется в смерти и страдании [Ивкин, Нагорная, 1994, с. 49].

Феномен смерти эксплуатируется некоторыми культурами в виде ритуала жертвоприношения, выступающего средством "сношения с потусторонними сферами", причем, как считается, чем значительнее жертва, тем "шире" канал связи с ними. При этом в жертву могут приноситься не только растения и животные (а также отдельные аспекты жизнедеятельности человека, например, его дыхание), но и целые народы.

Жертвой может выступать и *Божественная Сущность*. Именно исходя из рассматриваемой теории критических явлений, анализирующей критические феномены перехода через некое нейтральное/нулевое состояние развивающихся объектов, можно понять смысл смерти-воскрешения Иисуса Христа.

Как видим, падение в состояние *смерти* наблюдается не раньше, чем организм достигнет своего *энергетического максимума* – *третьего этапа* развития живой системы. Это относится не только к биологическим и социальным организмам, но и космическим, электротехническим, а также механическим феноменам.

В момент смерти в кровь выбрасываются недифференцированные клетки крови. Такой всплеск энергии приводит и к тому, что у повешенных мужчин наблюдается семяизвержение, вызванное повышением энергетического тонуса, имеющем место в смертельно критические моменты существования человека: ведь если данный тонус в состоянии умирания должен упасть до самой нижней, нулевой, отметки, то синусоида колебаний энергетического тонуса перед этим падением в нуль должна подняться до своих наивысших показателей. По этой же причине в госпиталях у умирающих солдат фиксируется повышение сексуальной активности (эрекция члена), поскольку повышение энергетического тонуса зачастую приводит к эскалации базальной (фундаментальной, глубинной) активности организма – сексуальной.

Как пишет В. М. Шукшин, "...человек, помирая – в конце в самом, – так вдруг захочет жить... Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься, откуда такая последняя сила?" [Шукшин, 1977, с. 295].

В целом, можно сделать парадоксальный вывод: процесс нормального (не насильственного) умирания организма, сопровождающийся необычайным повышением его жизненного тонуса, сопровождается состоянием высшего блаженства, которое данный организм когда-либо испытывал – это есть закономерный и вполне логический итог жизни

человека, который при рождении также испытывает необычайный прилив энергии. Рождение и умирание, таким образом, выступают зеркальными процессами, когда подобный же прилив энергии наблюдается и в момент смерти живых организмов, испытывающих при этом **высший экстаз**.

Дело в том, что живые организмы в преддверии своей смерти переживают всплеск энергии: смертельно больные люди, находящиеся на смертном ложе, перед своей кончиной встают, принимают пищу; имеет место кризис, сопровождающийся улучшением здоровья смертельно больных людей; интересно, что психически больные люди, находящиеся во невменяемом состоянии, перед смертью приходят в сознание – осознают себя и окружающую среду.

Таким образом, **в момент смерти живой организм испытывает сильнейший стресс – необычайный прилив сил, эмоциональный подъем**, который, во-первых, активизирует его правополушарные суггестивно-гипнотические ресурсы, что способствует погружение этого существа в гипнотический транс, который, вдобавок, сопровождается эмоциональным возбуждением, приводящем к блаженству. Данное блаженное состояние, актуализирующееся в нижних чакрах, может сопровождаться сексуальному возбуждению, о чем, кстати, свидетельствует факт: у повешенных мужчин наблюдается семяизвержение; существуют экстремальные любовные игры, в которых мужчина удушает свою сексуальную "жертву". Известно, что в некоторых богемных кругах для повышения половой потенции применяется способ удушья посредством искусственно вызванной гипоксии – кислородного голодание мозга. Известно и то, что при туберкулезе люди характеризуются повышенным половым возбуждением. Известно также и то, что когда человек подвергается физическим мучениям, то у него в конечном итоге рождается любовь к своим мучителям.

Как пояснить все вышеизложенное? Известно, что в момент смерти у человека, да и вообще у любого живого существа значительно повышается энергетических тонус организма: лежащие больные перед смертью могут встать, принять пищу и т.д. Повышенный жизненный тонус (известно также, что в состоянии сна со сновидениями у человека наблюдается половое возбуждение именно потому, что в этот момент человек испытывает прилив энергии вследствие активизации правополушарных психических механизмов) означает активизацию всех витальных функций организма, среди которых половая функция занимает одно из ведущих мест. По этой же причине кислородное голодание, вызывающее легкий обморок, расслабляет организм, что способствует значительному притоку энергии и как результат – активизирует половую сферу жизнедеятельности человека. Особенно, если принять к сведению факт повышения энергетического тонуса перед смертью, можно сказать, что состояние, близкое к потере сознания можно квалифицировать как состояние, близкое к умиранию. При туберкулезе интенсивность обмена веществ в организме повышена. Именно поэтому наблюдается повышение половой активности. Известно, что когда у крыс постоянно стимулируют зоны рая в головном мозгу, то в конечном итоге происходит перепрофилирование: зона рая превращается на зону ада. Поэтому, при длительном запредельном мучении человека, он в конечном итоге превращается в мазохиста, происходит функциональное перепрофилирование организма.

Повышение перед смертью у человека энергетического тонуса может привести к тому, что умирающий испытывает блаженство¹⁷⁸ и даже сильное сексуальное возбуждение. Опыты Кирилан показали, что данное явление характерно и для растений. Причем, шок, болевой синдром (быстро переводящий организм из одного состояния в другое), который испытывают живые организмы (в том числе и растения) вызывает прилив энергии в

¹⁷⁸ Как правило, после состояния клинической смерти у многих людей в памяти остаются положительные эмоции; люди, имевшие столь необычный опыт, описывали его как богатое эмоциями переживание с ощущениями, не соответствующими телесным, и туннелями света (<http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=1734170>).

организм. В некоторых странах некоторые растения даже хлещут для того, чтобы активизировать их вегетативные функции¹⁷⁹.

На Востоке полагают, что бытие, мир актуализируются *как единство жертвы, приносящего жертву и места, где жертва приносится* [Роллан, 1991, с. 165]. То есть мир, актуализирующийся на счет жертвоприношения, обнаруживающего реальность двух полярных взаимодействующих сущностей – жертвоприношения, поддерживается за счет акта жертвоприношения, генерирующего "нуль-переход" как стабилизирующее начало мира.

Г.Н. Петракович в статье "*Естественный и искусственный гипобиоз у человека*" [Петракович, 2012] подтверждает данную мысль: согласно Г. Селье [Селье, 1960, 1972], первым объективно фиксируемым ответом организма на воздействие шокового агента является мощный выброс в кровоток "гормонов агрессии" – катехоламинов, прежде всего адреналина, при этом концентрация катехоламинов в крови превышает обычную во много, иногда десятки, раз. На 500-600% и более увеличивается концентрация катехоламинов в крови и у зимоспящих непосредственно перед впадением в спячку. Животные при этом становятся возбужденными, мечутся. В этот же период отмечается резкое возбуждение и у человека, что соответствует *эректильной* фазе шока [Арбузов, 1960; Шутеу, 1981; Панин, 1983; Петракович, 2012].

При этом тахикардия, подъем артериального давления, гипергликемия являются характерными для обоих состояний в этот период и являются внешним отражением глубоких энергетических изменений в митохондриях всех клеток, выражающихся в немедленном переключении аэробного гликолиза на анаэробный с потреблением в качестве источника энергии прежде всего клеточного гликогена [Шутеу, 1981; Панин, 1983; Петракович, 2012]. Бурное расходование гликогена является основой "энергетической вспышки", наблюдаемой в одинаковой степени как при шоке в первую его фазу, стрессе, так и при впадении в спячку. Следует отметить, что подобная "энергетическая вспышка" перед впадением в гипобиоз отмечается даже у растений. Так, у листовых растений непосредственно перед листопадом еще в 1925 году В. А. Бриллиант обнаружил резкое усиление фотосинтеза, затем он внезапно прекращался – и начинался листопад. Этот эффект известен в литературе как "эффект Бриллиант" [Бриллиант, 1925].

Предсмертное критическое состояние, вызывающее прилив энергии, может приводить к тому, что человек начинает любить окружающую среду, в том числе и людей, причастных к его гибели, о чем иногда повествуют некоторые писатели. Данный феномен проявляется в *стокгольмском синдроме*, не включённом ни в одну международную систему классификации психиатрических заболеваний и описывающем травматическую связь, в основе которой находится взаимная или односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения (или угрозы применения) насилия. Считается, что под воздействием колоссального психологического шока заложники (мученики) начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия, и в конечном счете отождествлять себя с ними, иногда перенимая их идеи, что может приводить к тому, что они начинают считать свою жертву необходимой для достижения "общей" цели.

Данный синдром, который иногда имеет место на бытовом уровне, известнее также и под такими терминами, как "синдром идентификации заложника" (*Hostage Identification Syndrome*), "синдром здравого смысла" (*Common Sense Syndrome*),

¹⁷⁹ Особый интерес представляет то, что данный всплеск энергии соотносим с переходным моментом ("тысяча лет") перед окончательным судом антихриста и всего человечества. Данный момент является как бы его возвращением к древним истокам своего существования ("золотому веку"), но на более высоком уровне развития (Иоанн, 20, 1-15).

"стокгольмский фактор" (Stockholm Factor), "синдром выживания заложника" (*Hostage Survival Syndrome*) и др. Авторство термина "стокгольмский синдром" приписывают криминалисту Нильсу Бейероту (*Nils Bejerot*), который ввёл его во время анализа ситуации, возникшей в Стокгольме во время захвата заложников в августе 1973 года. Механизм психологической защиты, лежащий в основе стокгольмского синдрома, был впервые описан Анной Фрейд в 1936 году, когда и получил название "идентификация с агрессором". Некоторые исследователи полагают, что стокгольмский синдром является не психологическим парадоксом, не расстройством (или синдромом), а скорее нормальной реакцией человека на сильно травмирующее психику событие. [Turner, 1985; Slatkin, 2008; Бартол, 2004]

В момент умирания любого организма (как показали опыты супругов Кирлиан, а также К. Г. Короткова, Г.Г. Гаряева, В.Г. Адаменко, В.И. Инюшин, А.Ф. Охатрина и др.) у него значительно повышается энергетический тонус [Кирлиан, Кирлиан, 2003, 2009; Шустов, Протасевич, 2001]¹⁸⁰, что позволяет, поднявшись на энергетическую "горку", "упасть" вниз¹⁸¹, в смерть, пройдя канал преобразования. Нечто подобное мы наблюдаем в жизни элементарных частиц: электрон, падающий с высшей электронной орбиты на низшую, излучает энергию.

Повышение жизненной энергии в момент умирания живых организмов (животных и растений), что фиксируется опытами Кирлиан и К.Г. Короткова по газоразрядному фотографированию живых объектов, фиксирует их "ауру" – светящийся кокон, который перед смертью значительно увеличивает свою яркость.

Рис. Кирлиановская съемка живых объектов

Такое состояние, которое можно назвать **итоговым всплеском всех сил организма**, выступает третьим синтетическим этапом развития, на котором наблюдается синтез противоположностей.

В связи с этим можно привести и такие факты:

"Американские исследователи из Мичиганского университета именно это и сделали: они сначала оглушили, а затем и убили животных, остановив их сердца с помощью медикаментов, записывая одновременно сигналы в головном мозге. Остановку сердца учёные обозначили как "cardiac arrest state" (CAS) и когда она наступила, в мозгу были зафиксированы четыре фазы: от CAS1 до CAS4. При этом изменялась активность различных волн в мозгу: в первые четыре секунды фиксировались высокочастотные гамма-волны, затем шесть секунд тета-волны, потом

¹⁸⁰ См также.: опыты К. Бакстера, Н.Н.Поливанова, А.И. Вейника [Вейник, 1991, с. 487-499].

¹⁸¹ "Жизнь – гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро". – Ги де Мопассан

20 секунд низкочастотные гамма, а в конце 18 секунд фиксировались высокочастотные волны.

И вот что удивительно: в первые 30 секунд после смерти мозговая активность была не только сравнима с прижизненными процессами в мозгу, но и превышала их активность!

"Мы были поражены, – пишут исследователи. – Многие электрические показатели сознания были парадоксально более сильными в посмертном состоянии мозга, чем в бодрствующем" (<http://neuzhely.ru/?p=4300>).

Для иллюстрации данного вывода приведем интервью с автором метода анализа жизненный перспективы человека, Е.В. Черносвитовым.

"Я давно обратил внимание на то, что все посмертные маски людей почти симметричны, – рассказывает Е.В.Черносвитов, – а в жизни обе половинки лица разные. Проведите простой эксперимент: возьмите свою фотокарточку и приложите к ней перпендикулярно зеркало с двумя отражающими сторонами. Посмотрите сначала на то, что показывает нам лицо, составленное из двух правых половинок (одна – на фотокарточке, а другая – та же самая, но отраженная в зеркале). Оно похоже на ваше лицо, но только в той или иной степени. Посмотрите на свое лицо, составленное из двух левых половинок. Тоже найдете частичное сходство. Но самое удивительное, эти два типа вашего лица – "правое" и "левое" – наверняка будут отличаться друг от друга!

– Вы увидите очень важную вещь, – поясняет Е.В. Черносвитов, – разница между "правыми" и "левыми" лицами с годами уменьшается. Причем в геометрической прогрессии. Поэтому я могу вычислить точную продолжительность жизни арифметически.

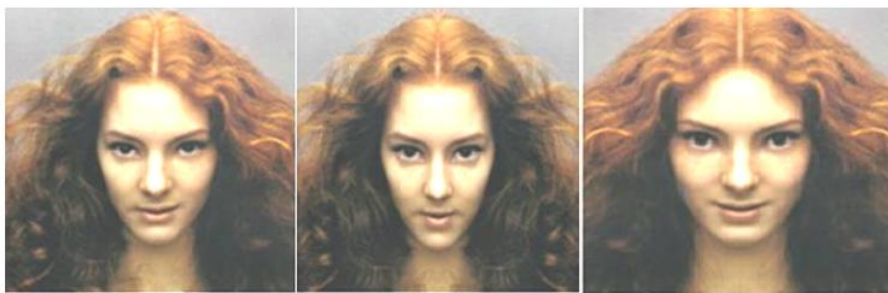

Рис. Изменение внешности человека при зеркальной модификации его фотографии

Профессор раскидал на столе фото людей всех возрастов.

– Заметьте, – подчеркивает Е.В.Черносвитов, – именно благодаря асимметрии молодые лица такие выразительные – с яркими чертами. А с годами лицо как будто сглаживается, расплывается. И уже ближе к смерти разница в "левых" и "правых" портретах исчезает вовсе. Посмертные маски и выражают эту абсолютную симметрию. Вне зависимости от того, какую смерть принял человек – свою, по возрасту, по болезни ли, или насильственную, от чужой руки.

– С точки зрения учения о функциональной асимметрии человека полушария его головного мозга выполняют разные функции. Левое, помимо того, что отвечает за поведение человека, еще и как бы постоянно получает сигналы из будущего, чтобы корректировать действия "носителя" ("Что со мной произойдет, если я поступлю так или так?"). А правое, ответственное за чувства, эмоции и осмысление, "смотрит" в прошлое ("Как я тогда пережил похожую ситуацию?"). А между прошлым и будущим

вспыхивает искорка нашего самосознания – миг или то, что мы называем настоящим. И в итоге у одного человека больше "скапливается" прошлого, и он живет, оглядываясь назад, а другой весь устремлен в будущее – и все это отражается на живом лице. А умирая, человек теряет эти различия.

На лице застывает тот самый миг только настоящего. И этот феномен также фиксирует посмертная маска.

– Сложности в определении даты смерти весьма значительные. Формулу-то мы выработали, а "техническое" решение еще впереди. Так, необходимо создать программы для компьютерных исследований. Ведь куда было бы проще: вы вводите в компьютер несколько фотографий разных лет и нынешнюю, а на экране видите свою посмертную маску с точной датой вашей смерти. А пока "вручную" формула работает стопроцентно.

– Программу можно переписать?

Отвечает руководитель Международного тренингового центра Игорь Вагин:

– Человек – это мощный компьютер со множеством программ, поддающихся корректировке. В подсознании запрограммирована и событийно оформлена даже дата нашей кончины. А следовательно, и эту программу можно переписать. На своих семинарах мы предлагаем путешествие во времени. Каждому под гипнозом можно показать дату его смерти и даже отодвинуть ее на желаемый срок. Человек во время транса четко определяет момент, когда его уже нет в этом мире. Мы возвращаемся и ищем день и место его смерти: была ли это авария на дороге или болезнь. Если нужно передвинуть дату, виртуально достраиваем ситуацию до счастливого исхода: например, чтобы не попасть в аварию, заставляем остановить машину. Образно говоря, конечно. Человек сам выбирает вариант развития событий для выживания и благополучно переходит роковой Рубикон. Но важно, чтобы подсознание это приняло и осуществило в реальной ситуации как приказ" [*Черносвитов, 2004*].

Таким образом, человечество перед своей кончиной должно войти в повышенное энергетическое состояние, которое сопровождается симметризацией главных социальных антагонистов – власти и богатства. На *первом этапе* – этапе "нищего коммунизма" – на котором пребывало человечество на заре своего социального восхождения к сомнительным цивилизационным завоеваниям, власть и богатство распределялись равномерно, наблюдался высокий уровень социальной спаянности – социальной синергии. На этом этапе примитивное человечество, переживая райское состояние, купалось в океане энергии, поскольку было интегрировано в природно-космическую среду, составляя с ней единое целое.

На *втором этапе* развития человечества наблюдается экспоненциальный процесс социальной стратификации – асимметризации власти и богатства, которые все более поляризуются, в результате чего в критической точке отмеченного процесса параметры данной поляризации достигают чудовищных показателей: несколько тысяч человек владеют львиной долей власти и социальных благ нашей планеты, в то время как остальные миллиардные массы все более снижают свой жизненный уровень (данный процесс имеет место и на уровне отдельных социумов: население США, составляющее 5 % населения планеты, потребляет более 40 % всех планетарных ресурсов). Жизненная энергия социума (который, разрушая экологию своей планеты, утрачивает глубинную энергетическую связь с ее жизненными источниками) все более снижается – распыляется, атомизируется, асимметризируется, в результате чего снижается социальная спаянность, необычайно нарастает социальная агрессия, что сопровождается массовыми актами вандализма и необычайными зверствами, имеющими место в XX веке во время расцвета культуры и цивилизации, время от времени погружающейся в деструктивную бездну гитлеровских и сталинских концлагерей, порождающей "левый" полпотровский и "правый" натовский геноциды...

Катастрофическое снижение жизненной энергии нашей цивилизации, находящейся в преддверии конца времен, наблюдается и на уровне снижения геомагнитного фона нашей планеты (за последние 2 тыс. лет данный фон снизился на 30-40 %). Такое уменьшение этого важнейшего жизненного ресурса (живые организмы, полностью изолированные от геомагнитных полей, погибают в считанные дни), вызывает, как свидетельствуют эксперименты, значительное повышение агрессивности живых существ, а также массовые раковые метастазы в их организмах.

На **третьем, заключительном этапе** развития нашей цивилизации, она возвращается на первый этап своего развития, но на более высоком уровне, что сопровождается повышением энергетики социума, его социальной синергии (спаянности), значительным уменьшением агрессивности, расцветом позитивных жизненных ценностей, что можно назвать "**золотым веком**" человечества, который предвещает Конец Света – качественный переход на другой планетарно-цивилизационный уровень, для которого имеются разные имена – "золотой век", "светлое коммунистическое будущее", Царствие Небесное... Данный вывод вполне научен, поскольку известно, что **все империи, все сообщества перед своей кончиной – своим катастрофическим распадом испытывают необычайный расцвет социальных сфер.**

Это же относится и к **звездным системам, объектам**, которые перед своей кончиной взрываются, то есть максимально повышают свой энергопотенциал. В подобном же ключе можно говорить и об **электротехнических феноменах**. Существует наблюдение: в конденсаторе наибольшее количество тока протекает в моменты его включения и выключения. Это же имеет место и при скачивании информации из Интернета. Кроме того, человек лучше всего запоминает из предъявляемого массива информации начало и конец. Подобное отмечается в **механических устройствах**, когда, например, перед выключением двигателя (особенно дизельного) с целью понижения вибрации двигателя (которая наблюдается в момент его выключения) следует сделать перегазовку, то есть усилить его работу.

Если применять **бифуркационно-взрывной сценарий (модель) развития**, который обнаруживает процесс расщепления единого "нулевого" просоциального начала на противоположности, которые, взаимокompенсируясь, дают ноль:

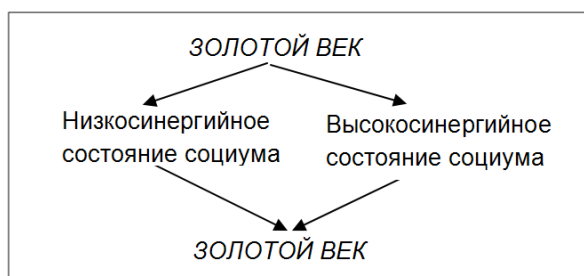

Рис. Диалектическая модель развития человечества

Таким образом, Конец Времен наступит не раньше, чем человечество вступит в **золотую эру своей эволюции**, что и является **единственно надежным индикатором прихода Конец Времен**. Данный универсальный сценарий мы находим в **Откровении святого Иоанна Богослова (Апокалипсисе)**, где в заключительных главах (18-22) повествуется об окончательном итоге жизненных перипетий человечества:

"пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо

яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодествовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее... Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: "сiju царицею, я не вдова и не увижу горести!" За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и възрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и възрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елей, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час! Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его" (Откр. 18:2, 7-21).

Казалось бы, дело сделано, свершилось:

"И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих". И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами" (Откр. 19: 11-21).

Тем более, что повержен и главный виновник греха:

"И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет" (Откр. 20: 1-6).

Это и есть тысячелетний золотой век, в конце которого сатана, который почему-то до конца не поверженный, освобождается из своей темницы, чтобы в итоге быть окончательно низверженным в озеро огненное:

"Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное" (Откр. 20: 7-15).

И только тогда наконец наступает Царствие Небесное, человечество вступает в "святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего" (Откр. 21: 2).

Согласитесь, не очень логичным представляется "сценарий конца времен", данный в Апокалипсисе. Казалось бы, если зверь древний побежден и повержен – скован и низвержен в бездну, то этим и должно все закончиться. Ан-нет. Зверь должен явиться на сцене истории еще один раз, и еще один раз быть окончательно поверженным – из песни слов не выкинешь – если в Апокалипсисе точно ведется историческая канва эволюции человечества, то перед своим концом оно должно воспрянуть и на короткий (по историческим меркам) срок некоторые люди будут блаженствовать тысячу лет, "...они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет" (Откр. 20: 6).

Как видим, приведенная нами модель жизни и смерти наполняет приведенное выше *Откровение* смыслом – логическим и житейским – если последний будет основываться на данной парадигме, обогащающей человечество смыслообразующим универсальным эволюционным законом.

В связи с этим рассмотрим некоторые диалектические модели развития.

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЖИЛИЩА

(1) Жилище в примитивных сообществах приближено к природе, составляя с ней целостный комплекс.

(2) Жилище дифференцирует человека и окружающий его природный мир, посредством чего человек предстает как антагонист природной среды.

(3) Возвращение человека к природе в виде экологических поселений, искусственно созданных биосфер с замкнутым циклом существования, который реализуется и в современных бункерах-ковчегах, где богатые люди надеются спастись от глобальных катаклизмов.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

(1) На заре автомобилестроения практически не существовало дорожных знаков.

(2) Современная человеческая цивилизация владеет более миллиарда автомобилей, движение которых регулируется изощренной системой дорожных знаков, количество которых постоянно увеличивается.

(3) Общество будущего по понятным причинам сведет дорожные знаки практически до нуля, что и наблюдается в одном из городов Нидерландов, в котором жители решили свести количество дорожных знаков практически до нуля, что привело к значительному уменьшению аварий, а дорожное движение там регулируется принципом сознательности.

РАЗВИТИЕ ОРУЖИЯ

(1) В примитивных социумах поражающее действие оружия передается, как правило, без материальных носителей при помощи магических манипуляций.

(2) В современном обществе действие оружия требует материальных посредников – поражающих факторов – пуль, снарядных осколков, биологических и радиационных агентов.

(3) Возвращение в магическому оружию (в том числе оружию массового поражения, когда невидимые поражающие агенты ядерного оружия можно назвать не иначе, как магическими) в виде психотропных и психотронных средств, внушения, гипноза, манипуляции индивидуальным и массовым сознанием.

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

(1) В примитивных социумах войну можно назвать гибридной, поскольку она велась как на уровне магических манипуляций, так и с применением экономических и прямых военных рычагов противостояния племен. Непосредственное продолжение гибридной войны воплощено в ориентальных стратагемах, выражающих закамуфлированное, глубинное, опосредованное военное влияние на противника.

(2) В традиционном обществе война главным образом ведется посредством прямых вооруженных столкновений противоборствующих сторон.

(3) Возвращение к принципам гибридной войны, инициирующей массу различных цветных революций. "Наличие оружия массового поражения меняет характер этой войны. Специалисты называют ее гибридной, поскольку в ход идут не столько вооруженные силы, сколько информационные, финансовые, когнитивные технологии, призванные максимально ослабить и дезориентировать противника... Ключевое значение в гибридной войне придается умелому сочетанию финансовых, информационных и когнитивных технологий. На финансовом фронте США имеют стратегическое преимущество благодаря возможности эмитировать мировые деньги и проводить валютно-финансовые атаки на национальные экономики любой мощности. На информационном фронте США безраздельно господствуют в пространстве мировых электронных СМИ, доминируют на мировом кино- и телевизионном рынке, контролируют глобальные телекоммуникационные сети. Сочетая валютно-финансовую агрессию в экономике и информационную обработку общественного сознания, США могут манипулировать мотивами поведения национальных властвующих элит.

Ключевую роль в этом играет когнитивное оружие – поражение сознания национальных лидеров ложным пониманием сути происходящих событий и нужными для американской агрессии смыслами... Понимание технологии поражения сознания когнитивным оружием не дает от него автоматической защиты. Даже весьма умные, честные и порядочные люди, обладающие большим жизненным и политическим опытом, могут стать объектом поражения" (С.Ю. Глазьев).

РАЗВИТИЕ МОТОРНЫХ НАВЫКОВ В РАМКАХ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

(1) Новичок, который впервые начинает заниматься в секции и которого впервые ставят в спарринг, проявляет достаточно хорошие, хотя и хаотичные, навыки двигательных реакций, поскольку он не "загружен" изученными приемами и движения осуществляет на спонтанно-интуитивном уровне.

(2) Спонтанность и интуиция нивелируются, ученик вступает в период длительной и скрупулезной отработки разных ката, приемов нападения и защиты.

(3) После того, как ученик добивается спонтанно-автоматического владения приемами, он вступает на путь мастерства – спонтанно-интуитивного владения отработанными приемами.

РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ФОРМЫ

(1) В примитивных сообществах военная форма приближена к природе (боевая раскраска) и имеет в высшей степени функциональное значение.

(2) В Новое время военная форма, в известном понимании, утрачивает свою функциональность, а в некоторых случаях служит сугубо для парадов и "бряцания оружием".

(3) Возврат к функциональности, что проявляется в камуфляже и других функциональных аспектах.

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ

(1) Связь между отдаленными друг от друга точками пространства и времени осуществлялась при помощи магических кристаллов, зеркал и др. подобных предметов.

(2) Знаковые виды связи.

(3) Возврат к кристаллам, но на более высоком уровне развития – телевидение, Интернет, биокомпьютер.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВЕДЕНИЯ ВОЙН

Отметим, что универсальная синергетическая парадигма развития позволяет внести ясность в *ПРОБЛЕМУ "ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ"*, которую ожидает человечество – одни со страхом, другие – с радостным предвосхищением всемирного хаоса, который при этом утвердится ("пусть сильнее грянет буря!"). Согласно универсальной парадигме развития, которая оперирует триадным сценарием развития, должна быть Третья мировая война, ведь, как известно, "Бог любит троицу".

Однако именно с позиции универсальной парадигмы развития Третьей мировой войне не бывать. И вот почему.

Рассмотрим события двух мировых войн в ракурсе триадного сценария. Отметим, что до этого исторический процесс, согласно *Новой хронологии*, обнаруживает подобный триадный сценарий:

Великая Тартария как Нейтральный праславянский цивилизационный проект →

распад Великой Тартарии, войны →

создание империй, кристаллизация Западного и Восточного цивилизационных проектов.

Рассмотрим данную раскладку *более подробно*.

Начальный этап исторического развития евразийской цивилизации как культурно-исторической общности соответствует первому этапу цивилизационного развития славянского социума (ранний средневековый период), составляющего колоссальную империю – *Великую Тартарию* – гигантскую империю с политическим центром на территории Руси, охватывающую почти всю территорию Европы и Азии, обнаруживая славянско-арабский социально-экономический и языковой сплав, который реализуется как "системные языки мозга", "рабочие языки подсознания", проявляя свою кибернетическую функцию управления живыми объектами через их имена, что кристаллизует праславянское религиозное сознание, реализующее иудаистско-мусульманско-ведическо-индустский сплав, объединяя семитско-арабо-индийскую этнические общности, поскольку христианским источником славянства выступает *Новый Завет*, покоящийся на иудаистической основе и не являющийся враждебным исламским канонам, органично входя в сферу индо-ведического религиозного сознания, составляющего костяк праславянской ментальности.

На втором этапе цивилизационного развития славянского социума Тартария распалась на отдельные фрагменты, кристаллизующие: "запад" (семитский, то есть западный цивилизационный проект), "восток" (арабо-мусульманский, то есть восточный цивилизационный проект) и "славянский центр" (или славянский цивилизационный проект), несущий на себе глубокий отпечаток своих дихотомий – арабо-мусульманской и еврейской этнических формаций, входящих в состав "центра" как, соответственно, женское (правополушарное) и мужское (левополушарное) начала.

На третьем этапе славянский центр как параметр порядка должен выступить "точкой сборки" "запада" и "востока", и в этом его историческая роль, которую осмысливал В. С. Соловьев.

В свою очередь, славянский центр также представляет собой триадную структуру, состоящую из трех славянских начал: западные славяне (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), выражающие левополушарную мужскую тенденцию; восточные славяне (выражающие правополушарную женскую тенденцию); ими можно считать традиционных южных славян (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы), которые испытывали и испытывают влияние именно восточных, исламских, народов; центральные славяне (выражающие полушарный синтез): ими можно считать традиционных восточных славян (русские, украинцы, белорусы), которые занимают промежуточное, центральное геополитическое положение между восточными и западными славянами.

Перейдем к рассмотрению схемы разворачивания мировых войн.

Тезис: Первая мировая война (плюс серия революций), которая привела к разрушению империй – некоторых стран-участниц войны, что знаменует процессы деиерархизации.

Антитезис: восстановление империй до более-менее полного состояния.

Синтез: Вторая мировая война: одновременно расщепление враждующих коалиций (временных империй, созданных до и во время войны), так и создание новых сверхимперий после войны – капиталистического и социалистического лагеря, что приводит к созданию Западного и Восточного цивилизационных проектов; в Восточном проекте на короткое время принимают участие славянские страны, которые потом вычлняются в нейтральный Центральный славянский цивилизационный проект в процессе ухудшения отношений с Китаем и некоторыми европейскими соцстранами.

Рассмотрим события, последующие за представленным трехэтапным процессом разворачивания мировых войн.

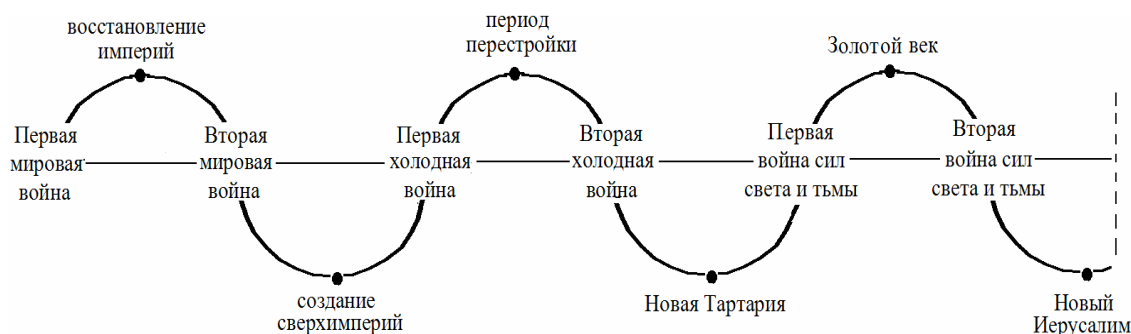

Рис. Диалектическая схема разворачивания мировых войн

Тезис: Первая холодная война, которая привела к утверждению двуполярного мира, что знаменует процессы иерархизации.

Антитезис: прекращение первой холодной войны в период "перестройки", возникновение более-менее однополярного мира.

Синтез: Вторая холодная война, восстановление двуполярного мира (в данном случае Западного и Восточного цивилизационных проектов), имеющее место в настоящее время, что приводит к утверждению единой славянской державы, Новой Тартарии, выражающей Центральный славянский цивилизационный проект. Отметим, что, подобно тому, как Вторая мировая война в корне отличалась от Первой мировой войны по масштабам и военной мощи, так и Вторая холодная война в корне отличается от Первой холодной войны, поскольку во Второй холодной войне используются не только конвенциональное вооружение, но и химическое, биологическое, ядерное, гибридное и др.

Рассмотрим события, которые последуют за этим.

Тезис: Первая война сил света и тьмы (которая закончилась повержением антихриста, зверя и древнего дракона — сатаны), что знаменует процессы деиерархизации.

Антитезис: Восстановление мира, утверждение Золотого века.

Синтез: Освобождение сатаны и начало "последней войны" — Второй войны сил света и тьмы, возникновение двуполярного мира, который заканчивается переходом человечества в качественно новое состояние — "Новый Иерусалим" — Центральный цивилизационный проект окончательно утверждается.

Обратимся еще раз к динамике взаимного перехода жизни и смерти, которая фиксирует не только феномен максимального всплеска энергии организмов и сред перед их распадом, но и равновесные состояния, имеющие место в точках "нули функции":

Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод, что смерть не наступит раньше, чем организм достигнет своего энергетического пика. При этом тот, кто сможет управлять данным процессом, сможет достичь бессмертия.

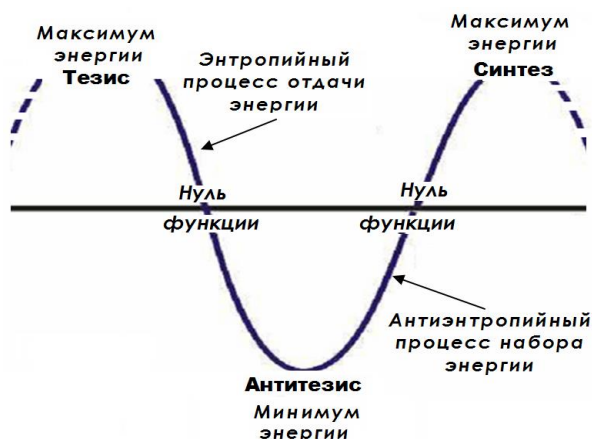

Рис. Динамика взаимного перехода жизни и смерти

Один из путей управления данным явлением реализуется в рамках способности человека пребывать в *измененных состояниях*, охватывающих нули функции, в которых организм может пребывать сколь угодно долго и в которых имеет место "обнуление" энтропийных и антиэнтропийных процессов. Данное состояние можно соотнести с медитативным (в котором имеет место функциональное согласование право- и левополушарной активности человеческого мозга), а также с гипнотическим состоянием, в котором наблюдается ригидность членов тела, при которой процессы мышечного возбуждения и торможения уравниваются.

Следует отметить, что есть люди, которые не могут быстро умереть – они перед своей кончиной долго страдают. В отличие от них некоторые отходят к умершим быстро и безболезненно – то ли во сне, то ли в результате сердечно-сосудистого приступа. Наконец, существует поверье, согласно которому ведьмы умирают долго и мучительно и для того, чтобы умереть, должны передать свою "силу" другому человеку.

От чего зависят такие сценарии ухода из жизни? От того, думается, насколько человеческий организм способен генерировать энергию (приходить в состояние возбуждения), то есть самостоятельно повышать свой жизненный тонус. Как правило, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть люди, выступающие энергетическими донорами, умирают быстро и безболезненно. И наоборот, часть людей, которые страдают от заболеваний органов, связанных с метаболизмом (обменом веществ), как правило, долго страдают перед своей кончиной. Можно предположить, что этот разряд людей особенно зависим от внешних источников энергии (продуктов питания) и поэтому не способен самостоятельно быстро и эффективно повышать свой энергетический тонус.

Наконец, ведьмы, как правило, ориентированы на нанесение зла другим людям, то есть реализуют энтропийный процесс, выступая фактором разрушения внешней среды. В силу этого ведьмы оказываются чрезвычайно зависимы от притока энергии извне, имеющего место в результате разрушения живых систем. Такая зависимость от внешних источников энергии делает организм ведьмы неспособным быстро и эффективно повышать и удерживать высокий энергетический тонус, что и делает их уход из жизни весьма проблематичным. Впрочем, этот вывод уже из области домыслов.

Таким образом, можно сделать **выводы**, которые следуют из проведенного анализа. Они весьма утешительны. В ближайшее время нас никак не ожидает "конец света", поскольку, человечество еще не вошло в стадию "золотого века".

Подобно тому, как *начало* развития предмета, согласно телеологическому парадоксу, содержит в себе цель и все перипетии развивающегося предмета, так и *конец*, завершение

(совершенство) содержит в себе цель – целостный образ этого предмета. Отсюда проистекает смысловое единство слов "цель", "**целое**", "целокупный", "целесообразный"¹⁸², то есть осмысленный, соответствующий цели, когда "смысл есть мысль о цели".

Это **Целое** В.С. Соловьев называет **Логосом**, когда в труде "*Жизненный смысл христианства*" пишет, что "первенство бытия принадлежит не отдельным частям, а целому. Безусловно, первоначально и источник всякого бытия есть абсолютная целость всего сущего, т. е. Бог. Эта-то целость всего, пребывающая сама в себе в неизменном покое вечности, открывается и проявляется во всеединяющем смысле мира, так что этот смысл есть прямое выражение или слово (*Logos*) Божества – явный и действующий Бог".

Отсюда проистекает тезис, который В.С. Соловьев формулирует так: "Логос, или Божество, становится смыслом жизни самого человека и вместе с тем принципом мирового всеединства... божественное всеединство есть живая личная сила, а не идея как предмет созерцания ума... первый природный человек есть истинный Бог, потому что в нем существо божие, составляющее истинный смысл всего существующего, впервые явилось самим собой, показало себя тем, чем оно есть безусловно".

Поэтому наличие у человека жизненного смысла предполагает понимание мира как парадоксального единства в многообразии, как интеграции множественного в *Целое*, когда в этом *Целом* парадоксальным образом сплавляются в едином комплексе не только разрозненные предметы и явления, но и жизненные события, имеющие как информационно-фактологическую, но и ценностно-моральную составляющие.

В этом понимании мир раскрывается нам не только как "распаковка смыслов" (В. В. Налимов), но и как бытийная сфера, в которой моральное и фактологическое пронизывают и обуславливают друг друга, а поведение человека во всем множестве физиологических отправлениях его организма, психологических и личностных нюансов мышления обнаруживает связь с поведением всех других людей и вообще, со всеми событиями Вселенной.

Поэтому не только эмоции, но мысли каждого из нас оказываются в универсальной связи со всем сущим, а человек при этом встречает кармические последствия не только результатов собственных поступков, но и своих эмоциональных и ментальных состояний (когда он может "*грешить в мыслях*").

Прежде чем человек дойдет до такого целостного восприятия действительности, он должен завершить определенный цикл своей спиралевидной поступательной эволюции – сформировать, а затем преодолеть на более высоком диалектическом уровне развития эгоцентрический дискретно-атомизированный дух своего логического мышления (порождающий, согласно Н.О. Лосскому, "психоматериальное царство относительно непроницаемых форм"), трансформировать его в творческое мышление, воссоединившись с сакральными источниками своей природы, возродив при этом детское (и дикарское) наивное и творческое восприятие мира как органичного единства, в котором все имеет душу и может мыслить ("психизация действительности" представителями древних цивилизаций), а всякая мысль такого человека при этом неотделима от действия (как это бывает у дикарей и маленьких детей).

То есть такой гармоничный человек, воплотивший в себе связь времен, интегрировавший в себе художника и мыслителя, мистика и аналитика, должен "*спуститься вниз по лестнице, ведущей вверх*"¹⁸³, прийти к восприятию мира как некоего сверхъестественного

¹⁸² в индоевропейских языках "целое" и "цель" семантически родственные слова – ср. напр. англ. *whole* – *wholeness* – *goal* – *holy* – *health*.

¹⁸³ "Сейчас, как это ни парадоксально звучит, настало время, когда ученым необходимо возвыситься до мироощущения, миропонимания древнего человека, еще не знающего никаких наук, а следовательно, воспринимающего мир целостно" – В. А. Обухов [*Обухов и др., 1999, с. 160*]; "Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем" [*Бердяев, 1990, с. 285*].

интегрального единства в виде Абсолюта – единственного основания Вселенной, которая в силу этого только и может быть единой и целостной.

Смысл как Целое заряжен единством и все, на что он проливается, начинает исполняться гармоничным звучанием, делая человека свободным: *"и познаете истину, и истина сделает вас свободными"* (Иоан. 8: 32).

В основе реальности от века лежит непроявленная нейтральная "нулевая" сущность (эфир древних, физический вакуум, ничто, пустота). Реальность актуализируется посредством расщепления физического вакуума неким трансцендентальным фактором *X* (Богом, Абсолютом, Высшей Реальностью) на два противоположных начала (нечто и антинечто, избыток и недостаток, внутреннее и внешнее, плюс бесконечность и минус бесконечность), которые взаимодействуют с другом и приходят в результате этого взаимодействия к взаимной аннигиляции – к своему началу, нейтральной же нулевой сущности. Результатом этого взаимодействия выступает реальность, какой мы ее знаем.

В силу единства порождающего реальность источника¹⁸⁴ (физического вакуума) она как в целом, так и в отдельных ее аспектах и элементах выступает триадной сущностью: ничто – нечто – антинечто¹⁸⁵.

На уровне всеобщего можно говорить о трех фундаментальных аспектах реальности: внутреннем, внешнем и границе между ними, которая обнаруживает парадоксальный смысл, ибо нельзя сказать, чему она принадлежит: внешнему, внутреннему, им обоим, или никому из них.

По своей сущности граница как центральный нейтральный, парадоксальный аспект реальности подобна физическому вакууму.

Внутреннее реализуется как хронально-вещественная, структурно-информационная сущность (вещество имеет массу покоя, изменяется во времени, характеризуется структурой, что наделяет его информационными свойствами), в то время как внешнее – как динамико-полевая, энерго-континуальная сущность (поле не имеет массы покоя, есть как бы движением в чистом виде, отвечая определению энергии как меры движения). Граница имеет интегральные энерго-информационные (вещественно-полевые) характеристики.

Каждый элемент реальности в его наиболее общем виде предстает как триадный и характеризуется рассмотренными выше характеристиками каждого из фундаментальных триадных элементов реальности.

Если реальность рассматривать вкуче с ее порождающим механизмом – фактором *X*, то она также обнаруживает триадную дифференциацию: внутреннее начало как творческий источник (фактор *X*, Абсолют), внешнее начало как результат творчества (собственно реальность), граница между ними как инструмент творчества (физический вакуум¹⁸⁶). На Востоке данная архитектоника реализуется в метафоре реальности как "единства Жертвы, Приносящего Жертву и Места, где Жертва приносится".

Смыслом реальности выступает реализация фактором *X* Своей сущности, что проявляется в гегелевском двойном переходе: выходе из Себя и возвращении в Себя, то есть в творении Самого Себя. Реальность при этом выступает совершеннейшим инструментом данного процесса как взаимодействия противоположностей.

¹⁸⁴ "Весь обширный круг интеллектуальных достижений человечества (выбор, обобщения, констатации) по количеству своему представляет хоть и множество, однако оно вполне счетно. Дело в том, что здесь мы имеем тот же феномен, что и во всей природе. Когда две и более бесконечности, накладываясь одна на другую во встречном взаимодействии, порождают вполне осязаемую конечную реальность. Мириады геологических элементов в потоке вечного времени кристаллизуются в конкретные горы, а как бы ни был неуловим в своих бросках и потугах ветер, он и из неисчислимости морских брызг творит то, что никто не затруднится назвать волной или водяным валом" – П. Таранов ("Секреты поведения людей").

¹⁸⁵ Этот процесс можно сопоставить со словами Н.А. Бердяева: "рождение света во тьме, переход от хаоса к космосу есть возникновение неравенства бытия в равенстве небытия" [Бердяев, "Самопознание", 1990, с. 54].

¹⁸⁶ "Превращение причины в следствие требует преодоления пустой точки пространства – пространства нуля – который причина должна пересечь, чтобы трансформироваться в следствие" – Н.А. Козырев.

Из интегрального парадоксально-нейтрального начала проистекают два противоположных модуса¹⁸⁷. Они в процессе взаимодействия и реализации возвращаются к этому началу, которое предстает как "Первый и Последний", "Альфа и Омега", а также как граничный нейтральный аспект.

Человек характеризуется таким составом: **внутренний** подсознательно-правополушарный модус, **внешний** сознательно-левополушарный модус и **гранично-сверхсознательное** интегральное начало.

Отмеченное интегральное начало, имеющее парадоксальное содержание, выступает целью развития человека и образовательного процесса: анализ образовательных документов Украины и России, целью образования является формирование гармоничной личности, патриота-гражданина и компетентного специалиста, что соответствует трем педагогическим целям (обучающей, воспитательной и развивающей), а также трем социальным формам развития человека (образование, воспитание, обучение).

Исходя из изложенного выше, можно утверждать, что образовательно-педагогическая и религиозно-нравственная проекция всеобщего смысла существования человека, реализующегося в Боге, предполагает, что целью религии, образования, а также целью функционирования школы как социального института есть процесс "приведения ребенка/человека к Богу", концептуализацию и технологизацию которого должна обеспечить система психолого-педагогических наук, а также теория греха.

¹⁸⁷ Согласно диалектическому принципу метаморфозности мира, все сущее имеет тенденцию превращаться в свою противоположность. Так, сначала еда полагается в основу человеческого благосостояния, а потом умеренность в еде и даже аскетизм выступают механизмом достижения здоровья и долголетия. Сначала утверждение эгоцентрического начала человека, его "Я" как способности к свободному волеизъявлению является основным критерием развития личности, а потом эта способность подвергается сомнению как весьма деструктивное начало человека. Сначала в основу человеческой активности полагается воля, а потом на арену человеческой сущности выходит ориентальный принцип недеяния и теория "мягкого синергетического управления" социально-экономическими процессами. Сначала душевные качества человека выступают основанием позитивности человеческой личности, а потом душевность заменяется духовностью. Сначала религиозное сознание взращивается на почве магической сопричастности миру и психизации действительности, однако потом эта установка сменяется мистическим монизмом.

СМЫСЛ СМЕРТИ-ВОСКРЕШЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА

Христос воскрес из мертвых, смерть поправ и сущим во гробех живот даровав

*Главное торжественное песнопение
праздника Пасхи в Православной Церкви*

*Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами –
Только отблеск, только тени от незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете –
Только то, что сердце сердцу говорит в немом привет?*

В. С. Соловьев

Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть утверждение и отрицание одновременно всех утверждений и отрицаний

В. А. Шмаков.

Истинно-сущее, чтобы быть истинно-сущим, то есть всеединым или абсолютным, должно быть единством себя и своего другого

В.С. Соловьёв

Бог есть абсолютно истинное, в Себе и для Себя всеобщее, всеобъемляющее, всесодержащее и придающее всему устойчивость

Гегель

Иисус Христос поправ смерть не единожды,

когда воскресил мальчика:

"И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его" (Лук. 7:14–15);

когда воскресил девушку:

"Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем" (Лук. 8:52–56);

когда воскресил Лазаря:

"Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет" (Иоан. 11:38–44);

когда воскрес, то есть когда преодолел границы смерти, явившись после этого своим ученикам в материальном теле;

когда открыл врата ада:

в Священном Писании такой истории нет, однако в богодухованном Предании можно найти информацию о том, что Иисус Христос прежде чем воскреснуть, низошел в ад и вывел оттуда сонмы томашихся там людей. При этом данное событие освещено в ветхозаветных

пророчествах: "От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" (Ос. 13:14); "Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!" (Пс. 23:7).

Важно отметить, что, согласно православным представлениям, до Иисуса Христа у людей не существовало никаких надежд на жизнь после смерти. И только Христос, принявший кару за людские грехи, открыл дорогу в рай раскаявшимся грешникам, которым смерть более не грозит, так как она побеждена смертью и воскресением Иисуса Христа.

При этом более важной является не телесная смерть, но смерть духовная: "...не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне" (Мф. 10. 28).

Вот как об этом повествует священник Афанасий Гумеров:

"В духовном мире действует закон – грех удаляет человека от Бога и делает пленником диавола. "Ибо возмездие за грех – смерть" (Рим.6:23). Спасение наше, которое совершил Иисус Христос состоит в том, что Он, воплотившийся Бог, не имеющий и тени греха, взял на Себя грехи всех людей и за них принес искупительную Жертву на Кресте. Победа над смертью произошла в тот момент, когда умерший на Кресте Спаситель воскрес. "Когда же Иисус вкусил укуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух" (Ин.19:30). Что именно смертью Господь одержал победу над смертью говорит и св. апостол Павел: "А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола" (Евр.2:14). Эта догматическая истина выражена в пасхальном тропаре: "смертию смерть поправ".

В связи с этим можно отметить несколько сакраментальных событий:

- 1) воплощение Бога-Отца в Иисусе Христе – Боге-Сыне;
- 2) творение Богом нашего мира;
- 3) рождение Бога-Сына на земле;
- 4) взятие на Себя Богом-Сыном грехов людей и искупление их на Кресте;
- 5) преодоление смерти Богом-Сыном, когда Он умирает на Кресте и воскресает;
- 6) открытие Богом-Сыном врат ада и спасение находящихся там душ;
- 7) формирование Богом-Сыном посредством этого акта пути спасения для человека и человечества;
- 8) суд человека и человечества Богом-Сыном ("страшный суд").

Данные события нуждаются в экспликации не только на уровне мистического богословия, но и в сфере современной науки. Рассмотрим каждое из этих событий.

- 1) Воплощение Бога-Отца в Иисусе Христе – Боге-Сыне
- 2) Творение Богом нашего мира
- 3) Рождение Бога-Сына на земле

В христианском богословии процесс порождения Богом мира понимается как *кенозис* – определенное умаление Богом Своей абсолютной сущности ради акта творения мира. При этом данный акт можно понимать как действие, расщепляющее *Ничто* (физический вакуум) на *Нечто* и *Антинечто*

(*вещество и поле*, которые как противоположности в каноне Творения могут пониматься как "земля" и "небо"¹⁸⁸), взаимодействием которых актуализирует Вселенную.

Однако для расщепления *Ничто* на противоположности *Бог* "должен" первоначально сотворить это *Ничто*. Для этого *Бог*, для того чтобы сотворить *Ничто*, "должен" *Сам* сначала расщепиться на две противоположности¹⁸⁹ с тем, чтобы потом привести Их к взаимному уничтожению, схлопыванию, что, в свою очередь, и приводит к актуализации *Ничто*.

Поэтому *Бог* предстает как триадная сущность, как *Троица*: как изначальный *Бог-Абсолют* (*Бог-Отец, Творец*), а также его две противоположности – *Бог-Сын* и *Бог-Дух* – на Которые *Бог-Отец* расщепляется.

Таким образом, как можно увидеть, о процессе сотворения мира *Богом* в Библии повествуется как об акте, в котором принимают участие как минимум две сущности (в первой главе *Ветхого Завета*, если прочитать ее на древнееврейском, говорится:

"В начале **Бог** сотворил"; кроме того, в первой главе *Евангелия от Иоанна* также повествуется о, как минимум, двух Божественных Сущностях: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог").

*Ничто (физический вакуум)*¹⁹⁰, таким образом, в латентном, непроявленном виде содержит Божественные сущности¹⁹¹, а *Нечто (вещество)* и *Антинечто (поле)*, появившиеся в результате расщепления *Ничто*, несут в себе отблеск Божественного, которое на Востоке именуют "Дао"¹⁹².

И только в результате взаимодействия *вещества (Нечто)* и *поля (Антинечто)* возникает зона бытия – наш феноменальный мир – который (являя собой "*греховный тварный мир*") как бы утрачивает свою первоначальную божественность, имеющую шанс вновь восстановить себя в рамках *физического вакуума* ("*нового Ничто*") (на Востоке это Шунья), актуализирующегося в лоне человека, продуцирующего в результате творческой активности *Ничто*, которое в контексте психической деятельности называют феноменом *идеального* – величайшей из загадок естествознания:

¹⁸⁸ "В начале сотворил Бог небо и землю. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма" (Быт.1: 1, 31).

¹⁸⁹ "...Атман не имеет ничего [различного между собой] ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из этих элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания..." [*Брихадараньяка Упанишада*, с. 131]. Принцип развития предполагает наличие некоего парного основания: "формальное доказательство, если оно базируется на одной аксиоме, тавтологично и полностью может быть сведенным к этому основанию. Но уже два исходных и независимых друг для друга положения делают возможным следующий синтез и получение нового содержания" [*Кулмф. Оруджев*, 1979, с. 225]. Следовательно, новое ("новое содержание") возникает как отношение элементов, как синтез некоторых "старых" моментов. Потому "краеугольное начало" мира (бытие) заключается в синтезе, который может быть разложенным формальным образом на, минимум, два элемента. Чтобы проиллюстрировать сущность парадокса развития приведем созвучные бл.Августину слова Григория Нисского, который писал, что сначала все вещи существовали у своей заданности, но ни одна не имела отдельного и действительного бытия [*см. Леломт*, 1959, с. 51; *см. Осипов*, 1994, с. 123].

¹⁹⁰ "Абсолютное Ничто – это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного/потенциального. В этой матрице заложены структура и свойства всех нижележащих уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного/потенциального как определенный план была реализована, необходимо некое активное воздействие или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самой матрицы, воля и сознание – это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный уровень... Нельзя сказать, что Абсолютное Ничто находится в некой определенной, ограниченной области нашей Галактики или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду" [*Акимов*, 1999, с. 11-12].

¹⁹¹ На фундаментальном квантовом уровне человеческое существо (Наблюдатель) оказывается неразрывно связанным с миром и выступает его "бытийным инициатором", то есть "порождает" мир только одним своим присутствием, что делает человека органично встроенным в бытие, обнаруживая фрактально-голографичный принцип единства микро- и макрокосма, которое (единство) может быть генетически объяснено только на основе механизма расщепления *Единого (Ничто)* на дихотические сущности с присутствующей в них синергичной фрактально-голографической организации *Единого*. Поэтому "наша осязаемая реальность на самом деле – всего лишь иллюзия, наподобие голографического изображения. Под ней находится более глубокий порядок бытия – беспредельный и изначальный уровень реальности, – из которого рождаются все объекты, в том числе, видимость нашего физического мира, аналогично тому как из кусочка голографической пленки рождается голограмма. Д. Бом называет этот глубинный уровень реальности имплицитным (то есть "скрытым") порядком, в то время как наш собственный уровень существования он определяет как эксплицитный, или раскрытый порядок" [*Талбот*, 2011, с. 60].

¹⁹² "Представление о том, что противоположности полярны – что свет и тьма, приобретение и потеря, добро и зло суть лишь различные объекты одного и того же явления – определяет характер всего восточного образа жизни. Поскольку все противоположности связаны между собой, их борьба не может закончиться победой одной из них и будет лишь проявлением их взаимодействия. Поэтому на Востоке добродетельным называют не того, кто ставит перед собой невыполнимую задачу бороться за добро и уничтожать зло, а скорее, того, кто способен поддерживать динамическое равновесие между добром и злом. Понятие динамического равновесия играет ключевую роль в представлении восточных мистиков о единстве противоположностей. Это не неподвижное, постоянное равенство, а динамическое чередование дух крайностей. Наилучшее выражение оно получило в символике архетипической пары противоположных начал: Инь и Ян. Китайские мыслители называли это единство, лежащее в основе Инь и Ян – Дао, и рассматривали его как процесс, приводящий к чередованию этих начал: "То, что позволяет явиться то мраку, то свету, есть Дао" [*Капра*, 2002, с. 150-160].

Пустое все, но Мы от века
Из Шуньи лепим человека.
Забавно результат нам Свой увидеть,
Когда из человека Шунья выйдет

Однако при этом если в *Ничто* в непроявленном виде содержатся *Бог-Сын* и *Бог-Дух* в силу того, что Они породили это *Ничто*, то процесс расщепления *Ничто* на вещество и поле также должен содержать не только эти последние, но и *Бога-Сына*, а также *Бога-Духа*. Таким образом, результат расщепления Ничто содержит два аспекта – тварный мир (вещество + поле) и божественный мир (*Бог-Сын* + *Бог-Дух*).

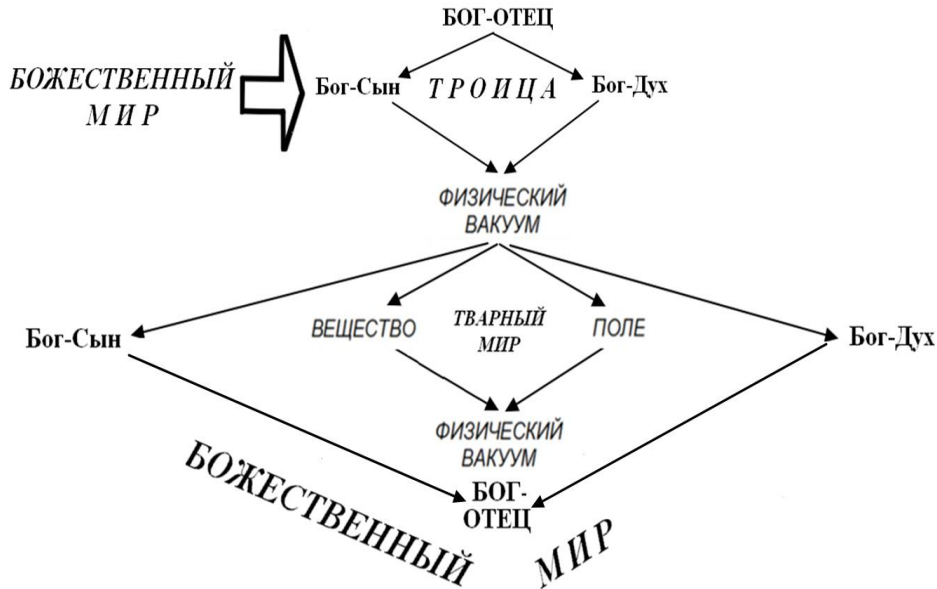

Рис. Сценарий воплощения Бога-Отца в Иисусе Христе (Боге-Сыне), акт творения Богом нашего мира, рождение Бога-Сына на земле

Эти два мира оказываются взаимосвязанными в силу их происхождения из одного источника – *Ничто*. Однако божественный мир, как можно увидеть на рисунке, представлен в двух ипостасях – изначальный божественный мир и окончательный божественный мир.

Взаимодействие же тварного и божественного миров приводит к воплощению *Бога-Сына* в лоне тварного мира, когда *Бог-Сын* соединяет "нераздельно и неслиянно" две природы – божественную и тварную/земную.

При этом расщепление *Бога-Отца* на *Бога-Сына* и *Бога-Духа* выступает путеводной нитью для разрешение проблемы *Filioque*, являющейся одним из принципов разделения Восточного и Западного христианства. В Католицизме Дух исходит как от Отца, так и Сына. В Православии же – только от Отца. При этом с позиции Православия *Filioque* можно понимать как **умаление** Духа:

"Если Отец и Сын Оба равно изводят Духа, имеют одно и то же, общее "отношение изведения" к Духу – то Дух ведь тогда произведен от Них, вторичен – и, стало быть, не равночестен во Св.Троице. И к этому православное сознание предельно чувствительно..." (С.С. Хоружий).

Если Дух исходит только от *Отца*, то этим выражается творческая природа Всевышнего, выступающая Его принципиальной характеристикой, а также выражается и фундаментальный механизм данного творчества, заключающийся в расщеплении *Отца* на *Сына* и *Духа* с целью порождения/сотворения *Ничто*¹⁹³.

¹⁹³ Данная дифференциация Бога-Отца отвечает мысли одного из первых Отцов Церкви, II века св. Иринея Лионского, который полагал, что Сын и Дух – это "две руки Отца".

Далее, возникает вопрос: каким образом земная женщина – Мария – рождает Бога-Сына через непорочное зачатие?

Ответ с точки зрения последних научных достижений оказывается достаточно прозрачным. Если вещество и поле выступают равноправными аспектами тварного мира (то есть Вселенной), то они могут трансформироваться друг во друга, а также реализовываться друг чрез друга, когда "вещество оказывается сконденсированным полем", а поле, в свою очередь, образуется при изменении/движении вещественных образований, которые могут не только продуцировать поле, но и превращаться в поле при движении со скоростями, приближающимися к световым.

Таким образом, ДКН, находящаяся в сперме, пребывает принципиально в двух состояниях – вещественном и полевым¹⁹⁴, а процесс оплодотворения может быть представлен как на вещественном, так и полевым ("непорочном") уровне (*дополнение 8*).

4) Взятие на Себя Богом-Сыном грехов людей и искупление их на Кресте

Рассмотрим данный процесс.

Во-первых, тварный мир, рожденный посредством расщепления *Ничто*, может пониматься как ***греховный в силу его относительной нецелостности вследствие расщепленности на противоположности***, которые взаимодействуют, актуализуя при этом тварный мир как арену этого взаимодействия. На этой арене рождаются бытийные формы (организмы), состоящие из трех аспектов – вещественного (дискретного), полевого (континуального) и вакуумного (абсолютного), что выражает структуру реальности, по А.Ф.Лосеву: *единое – множественное – целое*.

При этом вещественный аспект есть "отблеском"/образом Бога-Сына, полевой аспект – Бога-Духа, абсолютный – Бога-Отца.

Три аспекта организмов соотносятся:

вещественный с мышлением/рефлексией,
полевой – с эмоциями/чувствами,
вакуумный – с сознание/свободой.

Целью существования организмов в тварном мире является полная интеграция/аннигиляция вещества и поля в сфере вакуума, а это означает превращение организма в сознание, что приводит к достижению целостности и уничтожению первородного греха.

В результате существования организмов/существ мы и наблюдаем этот процесс, когда их вещественный и полевой аспекты постоянно взаимодействуют и переходят друг во друга через вакуумный – нулевой/нейтральный – аспект, в лоне которого организмы обретают сознание/свободу.

При этом некоторые организмы имеют более выраженный вещественный аспект (разумные организмы), некоторые – полевой аспект (животные организмы), а некоторые – вакуумный аспект (ангельские организмы)

¹⁹⁴ Как пишет А.В. Порошин в книге "*Постулаты здоровья, или введение в голографическую теорию медицины*" (1997), в прессе существуют "публикации об исследованиях Института квантовой генетики АН России в области энерго-информационного обмена в ядерной ДНК, туго и многослойно "упакованной" в хромосомы, в частности, о работах П.П.Гарьева, доказывающего, что молекулы ДНК испускают когерентное лазерное излучение во всех диапазонах электромагнитного спектра, которым интенсивно обмениваются по горизонталям, вертикалям, плоскостным и пространственным диагоналям, а также "переговариваются" друг с другом в звуковом диапазоне. Причём, если электромагнитное излучение образует устойчивую голографическую "матрёшку", состоящую из целого ряда "вставленных" друг в друга голограмм, составленных из разных видов излучений, своеобразный чертёж, на основании которого организм строит и чинит свои повреждённые органы и ткани, то акустические сигналы являются командами для запуска этих процессов на биохимическом уровне. Как ни крути, но снова приходится признать, что ***"вначале было Слово..."***"

Таким образом, "...есть некоторые основания полагать, что генетический аппарат высших биосистем обладает способностью быть квантово нелокальным. Это дает возможность клеткам, тканям и организму находиться в сверхкогерентном состоянии. Перечисленные результаты еще раз, но на более высоком уровне, подтверждают нашу теорию волновых генов [Гарьев, 1997]. Ключевым положением ее является то, что хромосомный аппарат биосистем функционирует одновременно как источник и приемник генознаковых лазерных, солитонных и голографических полей. Кроме того, хромосомный континуум многоклеточных организмов является неким подобием статико-динамичной мультиплексной пространственно-временной голографической решетки, в которой свернуто пространство-время организма. Но и этим не исчерпываются кодирующие возможности генетических структур. Последовательности нуклеотидов ДНК, образующие голографические и/или квази-голографические решетки, формируют еще и текстовые рече-подобные структуры, что существенно меняет наши представления о генетическом коде. Эволюция биосистем создала генетические "тексты" и геном-биокомпьютер как квази-разумный "субъект", на своем уровне "читающий и понимающий" эти тексты. Чрезвычайно важно для обоснования этой элементарной "разумности" генома, что естественные (не существенно на каком языке) человеческие тексты и генетические "тексты" имеют сходные математико-лингвистические и энтропийно-статистические характеристики. Это относится, в частности, к такому понятию, как фрактальность распределения плотности частот встречаемости букв в естественных и генетических текстах (для генетических "текстов" буквы – это нуклеотиды)" [Гарьев, 2009].

Если во Вселенной существует определенная *иерархия/система/структура организмов*, то мы можем говорить о семистадийной иерархии ангельских организмов/существ, на вершине которой полагаются серафимы¹⁹⁵. Один из серафимов (Люцифер, "ангел света") – сознательно ниспал (увлекши за собой третью часть ангелов), то есть нарушил соотношение вещественной, полевой и вакуумной частей в своем организме через уменьшение содержания вакуумной части. Данный процесс выступает вполне объяснимым/объективным, поскольку Вселенная есть результат взаимодействия вещественной и полевой ее составляющих, а любое взаимодействие имеет флуктуационный/прецессионный характер, когда пропорции вещественной, волевой и вакуумной составляющих в организмах изменяются.

При этом уменьшение светоносной – вакуумной – составляющей у Люцифера означает излучение определенного градиента этой составляющей, что и наблюдалось в действительности: "Он же сказал им: Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию" (Лк. 10: 18).

Данный процесс означает приближение природы Люцифера к природе иерархически низших ангельских существ Вселенной, а также влияние Люцифера на эти организмы. В результате низшие ангельские ("бестелесные") организмы – Адам и Ева – также поддались грехопадению, актуализировав свой вещественный (мышление/рефлексия) аспект, одевшись в "одежды кожаные" и превратившись в *Homo sapiens*¹⁹⁶.

Важно отметить, что эманация/появление тварного мира и мира божественного из расщепленного *Ничто* означает, что эти два мира, так или иначе, "пересекаются", и, следовательно, *Бог-Сын* может не только *воплощаться в существах тварного мира* (процесс рождения Бога-Сына в тварном мире через деву Марию), но и при таком воплощении *братъ на Себя первородный грех тварного мира* посредством идентификации Себя с тварным миром.

Однако при этом данное действие *Бога-Сына* предполагает освобождение существ тварного мира от первородного греха только в том случае, если эти существа, в свою очередь, *идентифицируют себя с Богом-Сыном*. И не иначе.

Сам же акт искупления на Кресте Богом-Сыном грехов тварного мира означает, что данный акт выступает *Жертвой* Бога-Сына и Бога-Отца.

При этом Иисус Христос в человеческом теле должен был принять *терминальные страдания* – то есть такие страдания, которые только и может выдержать человеческая плоть.

Данные страдания являются *максимально стрессорными для живой материи (которую в целом Бог-Сын и воплощал, то есть содержал в Себе)*, страдания на грани смерти, переход от которой к акту воскресения обнаруживает нуль-переход между существованием и несуществованием, то есть высвобождает нейтральную сущность – целостный физический вакуум как принцип целостности нашего мира.

Другим важным моментом данного события выступает факт того, что человечество в лице древнейшего народа *распяло (предало смерти через страшнейшие мучения) Живого Бога*, обнаружив при этом терминальный – самый большой – грех, на который способен человек/человечество. И если Иисус Христос взял на Себя все грехи человечества, то эти грехи должны диалектическим образом содержать начальный грех грехопадения и конечный/терминальный грех богоубийства.

Именно поэтому имеет место данное богоубийство, поскольку оно реализует высший грех человечества как конечный результат развития первичного греха – греха грехопадения.

¹⁹⁵ Имеются девять чинов, дифференцированных на три лика: верхний (серафимы, херувимы и престолы), средний (господства, силы, власти) и нижний (начала, архангелы и ангелы).

¹⁹⁶ В этом контексте важно отметить, что Господь создавал два раза: первый раз как потенциальную сущность, способную к добру и злу и наделенную свободной волей, а второй раз – как актуальную сущность, мужчину и женщину, существующие в Раю. Причем, второй раз человек создавался линейным образом – сначала мужчина, потом – женщина, в то время, как первый раз человек создавался циклическим, целостным образом, как единство мужчины и женщины (что говорит о том, что потенциальное имеет циклическую, а актуальное – линейную природу): 1. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всюю землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт, 1: 27-28). 2. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал (Быт, 2: 7-8). И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему (Быт, 2, 18). И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились (Быт, 2: 21-25).

5) Преодоление смерти Богом-Сыном, когда Он умирает на Кресте и воскресает.
6) Открытие Богом-Сыном врат ада и спасение находящихся там душ
7) Формирование Богом-Сыном посредством этого акта пути спасения для человека и человечества

Бог-Сын пребывает в тварном мире в земном/человеческом теле, и момент смерти Он переходит из существования к несуществованию, пересекая нуль-переход между существованием и несуществованием, то есть приобщается к нейтральной сущности – физическому вакууму как **принципу целостности**. При этом Бог-Сын, одновременно находясь божественном мире, не меняет своего божественного состояния, пребывая в **сфере целостности**, объемлющей Бога-Сына, Бога-Духа, Бога-Отца.

Это позволяет связать тварный и божественный миры через принцип целостности, то есть открыть путь из тварного мира в мир божественный через принцип целостности как "единство противоположностей", который в тварном мире актуализируется в сфере нуля-перехода/физического вакуума¹⁹⁷. Отсюда проистекает заключение Иисуса Христа:

"Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня" (Иоан. 14:6).

Данная связь тварного и божественного миров выступает принципиальным моментом Христианства:

"Божественные энергии пронизывают мир, – и через эти энергии мир держится Богом и управляется Им. Это учение св. Григория Паламы, охраняющее апофатический момент в понятии Божества и в то же время уясняющее "вездеприсутствие" Бога в мире в Божественных энергиях, не только важно для богословия, для чистоты учения о Боге, оно важно для метафизики, для понимания мира. В мире существует не только его поверхность (оболочка), измеримая и чувственно воспринимаемая, – через все в мире проходят лучи Божественных энергий и творят свое оживляющее и преображающее действие... Сквозь все ткани мира проходят лучи Божественных энергий; не принадлежа к тварному бытию, не будучи "сотворенными", эти излучения не могут быть отождествляемы с закрытой для нас "сущностью" в Боге – без твердого признания этого различия "сущности" в Боге и Его Божественных энергий, мы ни мира не можем понять как живого целого, ни Бога понять без впадения в чистый трансцендентализм" [Зеньковский, 1964, с. 51, 53].

"По христианскому учению, мир предстает неразлучно и нераздельно соединенным со своим Творцом, поскольку является "осуществлением" Его вечных, нетварных энергий. Но в то же время, как не причастный природе (сущности) Бога, он не сливается с Ним, обладая своей сущностью, природой и идентичностью" (А.И. Осипов).

Таким образом, "Мир ... это не мертвая движущаяся система, не бездушный механизм или объект (для экспериментов), но живой, премудро устроенный, прекрасный и целостный организм, требующий к себе соответственно разумного и благоговеющего отношения со стороны человека" (А.И. Осипов).

Здесь утверждён "Халкидонский" принцип (согласно определению четвертого Вселенского собора 451 года в г. Халкидоне) неслитного, неизменного, нераздельного, неразлучного единения Бога со Своим творением. Данный принцип проходит через всю историю мира и осуществляется в ней на трех различных уровнях. Первый – в творении мира, где единение с Богом по "халкидонскому" принципу находится на уровне причастности мира энергиям Бога, но не Его сущности. Второй – в Боговоплощении, когда по тому же принципу происходит соединение уже самих природ: Божественной и человеческой в Иисусе Христе. Третий – во всеобщем воскресении, когда произойдет восстановление всего ("будет новое небо и новая земля" – Откр. 21, 1) и единение Бога во Христе со всем человечеством и всем творением достигнет предельной степени – "будет Бог всё во всем" (1 Кор. 15, 28).

Таким образом, "Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям"

¹⁹⁷ "Человек в метафизическом освещении являет с наибольшей силой действие первородного греха. Та цельная жизнь, которая сочетает в живое единство тело, душу и дух, **нарушается**, но не **разрушается** смертью. Воскресение людей в Царстве Божием восстанавливает утрачиваемую при смерти живую цельность жизни" [Зеньковский, 1991, с. 253].

(Григорий Палама).

Здесь следует говорить про обожение всего сотворенного, включая человека, что присущности мира энергиям Бога, когда обожение является не чем-то внешним по отношению к сотворённой природе, но присущей ей "семенем", степень развития которого обусловлена свободой человека. Или, как пишет Апостол Павел, "Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих... и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих" (Рим. 8, 19, 21).

Поскольку "Создатель сообщил сущность" человеку и миру, следовательно, не только душа человека, но и тело его наследуют вечность. Отсюда, по мнению А.И. Осипова, проистекает *принцип всеобщего воскресения*, являющегося естественным следствием и свидетельством неизменности изначального замысла Бога и Его действий (энергий) в отношении человека и всего творения.

При этом сам акт погружения божественного мира в мир тварный означает *просветление последнего*¹⁹⁸ в результате проникновения Бога-Сына на все иерархические уровни данного мира, в том числе на *низший его уровень (ад)*, где фиксируется наименьшая степень полноты тварного мира, где взаимодействующие вещество и поле выражают наименьшую степень взаимного проникновения/аннигиляции (*дополнение 9*).

Данный контекст позволяет объяснить *таинство пресуществления* (трансубстанции), выражающее превращение в Таинстве Евхаристии существа хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, которым причащаются христиане: "Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира" (Иоан 6:51). Действительно, Святые Дары, трансформируясь через нуль-переход, переходя из тварного мира в мир божественный, в последнем превращаются в Бога-Сына¹⁹⁹.

¹⁹⁸ *Рассказ священника... Потрясающее чудо на Пасху в прошлом году. Воскрешение сына по молитвам матери.* <https://www.youtube.com/watch?v=5J9TwWA8O2w>

Священник: Давайте сегодня мы с вами поговорим о вере. Я расскажу вам один случай.

Это произошло в одном из крупных городов Фессалии. Я не стану называть этот город, потому что это было совсем недавно, в прошлом году.

В Великую Субботу около восьми часов вечера один 42-летний мужчина, который живет со своей матерью-вдовой, пожаловался на плохое самочувствие. Ему трудно было дышать. Мать вызвала "скорую", врачи попытались оказать ему помощь, но безуспешно: произошла остановка дыхания и около 10 часов вечера сын её умер.

Врач сказал:

– Мне очень жаль, но я вынужден констатировать смерть. Вы можете оповестить своих родственников.

Мать на это ответила:

– Сейчас все готовится к Пасхе. Я не хочу омрачать им праздник и сообщу им о его смерти после службы в храме.

Выходя из квартиры, врач пожелал несчастной матери: "Хорошего вам Воскресения!". Он сказал это скорее из вежливости, т. к. понимал, что этот день будет для нее очень скорбным...

Женщина около часа просидела у бездыханного тела своего сына, а потом подошла к иконе Матери Божией и обратилась к Ней с такими словами:

– Пресвятая Богородица! Ты смотрела на Страдания Твоего Божественного Сына, а я сейчас смотрю на умершего сына моего. Помолись, чтобы Господь укрепил меня и дал мне силы сходить в храм и встретить там Его Воскресение.

После этого женщина несколько приободрилась, на душе у нее посветлело. Она покрыла тело усопшего сына простыней, заперла дверь и ушла на пасхальную службу в храм.

Через несколько часов, когда в храме настало время Причастия, женщина вдруг увидела среди причастников, стоявших у Чаши, мужчину, очень похожего на ее сына. Она не могла поверить своим глазам. Почувствовав пристальный взгляд, мужчина обернулся, и да... это был ее сын! Он подошел к ней и взял ее за руку.

– Мама, – сказал он ей, – когда я умер и душа моя отделилась от тела, я увидел Богородицу. Она мне сказала, что по молитвам моей матери Господь продлил годы моей жизни и возвращает меня на землю. Открыв глаза, я почувствовал себя совершенно здоровым и пришел в храм.

После перенесенных потрясений женщина потеряла сознание и рухнула на пол.

Вы спросите: как такое возможно? Задам вам встречный вопрос: какая мать на ее месте, только что потеряв сына, покрыла бы его тело простыней и пошла на службу в храм?

Это чудо произошло по великой вере женщины.

Ведущий: Это было в прошлом году?

Священник: Да. И факт смерти констатировали медики "скорой помощи".

¹⁹⁹ "Из числа же чудес, совершаемых и совершённых Свыше, это чудо, конечно, является наибольшим: потому что это Таинство, заключающее в себе известную перемену одного существа в другое, совершающееся в одно мгновение, превосходит всякое изменение, совершающееся по законам природы, как и помимо законов природы.... Но я должен это чудо сравнить с иным чудом, именно, с тем чудом, что Бог человеческое естество сочетал с Божественным Лицом, не в том смысле, как тело сочетается с душой, когда каждое из них сохраняет своё собственное наименование, потому что ни душа не называется "телом", ни тело — "душой", но соединяет два естества по Лицу, то есть в одном Лице, так что Бог стал человеком, а человек стал Богом. Но и этого чуда Тайна Евхаристии чудеснее: потому что там (в Боговоплощении) ни одно из двух естеств не переходит одно в другое; здесь же сотворённое, то есть хлеб, пресуществляется в Тело Творца, и существо хлеба пресуществляется в Тело Божие, становится Телом Христовым.

8) Суд человека и человечества Богом-Сыном ("страшный суд")

Страшный суд означает полное соприкосновение тварного и божественного миров, и приведение тварного мира до степени полноты в сфере физического вакуума. Все существа тварного мира, которые не полностью интегрированы в физический вакуум (сферу сознания и свободы), будут подвержены данной интеграции в "усиленном режиме", что можно уподобить "адским мукам", а также "геене огненной", которая есть не что иное, как аннигиляционная зона свечения, образовавшаяся в результате взаимодействия вещества и поля.

Сроки же полного соприкосновения тварного и божественного мира зависят от картины взаимодействия вещества и поля в границах всего тварного мира, наполненного великим множеством существ. Отсюда – неопределенность этих сроков, о которых может знать только Бог-Отец как Творец реальности: "О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец..." (Мк. 13:32).

Соприкосновение тварного и божественного миров в сфере физического вакуума означает высвобождение/воскрешение всех существ – как живущих, так и умерших, что говорит о тотальном процессе воскрешения: "Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся" (1 Кор. 15: 51-52).

В связи с этим проведем анализ *ключевой молитвы Христианства*, которая обнаруживает в Высшей Сущности бесконечный энергетический потенциал.

Религия как форма общественного сознания, призванная обеспечить общение и, в конечном итоге, единство человека с Высшей Реальностью, оперирует важнейшими средствами такого общения – молитвами. Одна из главных молитв Христианства – "*Отче наш*" – несет в себе основное содержание отношений человека и Бога, а также в концентрированном виде содержит смысл некоторых важнейших аспектов нашей реальности.

Возникает потребность в толковании, а также в научно-философском анализе этой молитвы. Попытки такого анализа не раз предпринимались в истории развития богословско-философской мысли. Так, одним из богословов, который с позиции христианских и общечеловеческих ценностей глубоко проанализировал молитву *Отче наш*, был митрополит Вениамин, живший как в дореволюционное, так и послереволюционное советское время.

В наш час поистине тектонических сдвигов, которые происходят на социально-политическом, историко-культурном, научно-философском ландшафте человечества, потребность в толковании отмеченной молитвы несколько не уменьшилась.

Рассмотрим текст молитвы с позиции некоторых новейших достижений человечества в сфере философии и в области научных изысканий.

Молитву можно разделить на десять частей.

1. Отче наш,

Первая фраза молитвы есть обращение человека к Богу как родителю людей, которые, таким образом, обнаруживают божественную природу Отца. Кроме того, данное обращение является коллективное, соборное, что говорит о коллективистско-соборной сущности религиозного сознания православных христиан, что предполагает соборный строй христианского общества.

2. Иже еси на небесех!

В этой фразе содержится идея трансцендентальной, внемировой природы Бога, Который находится вне земной сферы и, являясь родителем людей, способен обращать свое действие на них и на землю, где они живут.

3. Да святится имя Твое,

Данная фраза, которая находит свое воплощение в некоторых стихах Нового завета ("Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного" . – Мф. 5: 16; «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» – 1 Кор. 10:31), отражает стремление людей распространить имя Бога повсюду. С одной стороны, это означает вседусность Бога. С другой стороны, с точки зрения теории информации, событие, которое происходит везде, имеет минимальную информационную составляющую. Минимальное информационное содержание имени Бога в данном случае выражает Его максимальную

Итак, по этой причине большим всех Божиих чудес является Пресуществление хлеба во Владычнее Тело" (Константинопольский патриарх Геннадий Схоларий).

энергетическую мощь и, соответственно, максимальную творческую потенциальность, поскольку энергию и информацию можно рассматривать как полярные категории: если энергия есть мерой движения, то поле как движение в чистом виде можно назвать энергией. Поле же как не имеющее строгой пространственно-временной локализации и массы покоя, в известном смысле противоположно веществу, которое как характеризующееся упомянутыми параметрами и владеющее определенной структурой можно соотнести с информацией.

Приведенная информационная трактовка имени Бога может быть обогащена так называемым "кибернетическим доказательством бытия Бога", которое разработал А.Мень. Согласно этому доказательству, если Бог есть редчайший феномен во Вселенной (как сказано в *Новом Завете*, "Бога не видел никто никогда" – *Иоан., 1, 18*), то с точки зрения теории информации, Бог заключает в Себе информацию, стремящуюся к бесконечности. Информация же, согласно одному из ее определений, отражает структурное разнообразие и меру сложности систем. Поэтому Бог как система есть наиболее разнообразной и совершенной сущностью [Мень, 1991].

4. да придет Царствие Твое,

Фраза выражает желание, чтобы Бог, а также Его Царствие воцарились на земле среди людей. Это, с одной стороны, указывает, что несмотря на божественную природу человека, он находится в состоянии некоторой оторванности от Бога. С другой стороны, здесь обнаруживается процесс воплощения Бога (вместе с Царствием) среди людей.

5. да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.

Данное чаяние выражает наличие у Бога воли, то есть способности оказывать влияние, исходя из Своих замыслов и желаний, как на небо, так и землю, то есть на всю реальность. Природа самой воли оказывается "внеземного происхождения": Как пишет П.В. Симонов, воля, в отличие от феноменов нашего инерциального мира, где тела от толчка ускоряются, а перед препятствием замедляют свое движение, проявляет неинерциальные свойства (отвечающие принципу отрицательной обратной связи): от толчка она замедляется, а перед препятствием эскалируется. Здесь воля действует "от противного": она атрофируется вне препятствий и усиливается при их наличии. Так ведут себя в мнимом неинерциальном мире тела с мнимой массой, подобной "корень квадратный из минус единицы" [Симонов, 1974].

Для того, чтобы проиллюстрировать действие механизма воли, приведем выводы Б. Беттельгейма, прошедшего несколько лет в фашистских концлагерях и написавшего книгу "Просветленное сердце". Он изучил условия лагерной среды, где происходит быстрая деградация личности: коллективная ответственность за проступки; уничтожение тех, кто как-то выделялся из толпы, что заставляло заключенных сливаться с общей массой; и, что самое главное, – лишение узников самостоятельности, когда каждый самостоятельный шаг наказывался; регламентация до мельчайших деталей лагерной жизни. Автором книги был найден метод избежания коррозии личности – создание сферы автономного поведения, в которой можно самостоятельно совершать поступки и нести за них личную ответственность. Для этого нужно было делать то немногое, что в лагере не запрещалось (но и не заставлялось делать), например, чистить зубы. В данной книге приводятся несколько правил манипуляции и деперсонализации человека: 1. Заставь человека заниматься бессмысленной работой. 2. Введи взаимоисключающие правила, нарушения которых неизбежны. 3. Введи коллективную ответственность. 4. Заставь людей поверить в то, что от них ничего не зависит. 5. Заставь людей делать вид, что они ничего не видят и не слышат. 6. Заставь людей переступить последнюю внутреннюю черту [Bettelheim, 1984].

6. Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

Здесь содержится просьба человека обеспечить его всеми жизненными ресурсами в ответ на веру во Всевышнего. Таким образом, здесь духовное преобразуется в материальное, когда между духовным и материальным устанавливается прямо корреляционная зависимость, о чем мы можем узнать у Екклезиаста: "Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья – размышляй. И то, и другое содейл Бог для того, чтобы человек ничего не смог сказать против Него". Данную сентенцию можно дополнить следующей: "Веруй в Бога, все остальное приложится" (Мф. 6:33).

7. и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим;

В данной просьбе содержится механизм воздаяния за человеческие грехи, который в более общем смысле реализует механизм действия причинно-следственной зависимости: любое действие вызывает зеркальный ответ. Кроме того, здесь мы также находим выражение неизреченной милости Бога, Который может человеку простить все при условии, что человек также владеет этим божественным качеством прощать своим должникам.

8. и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Здесь ясно говорится об ограниченности человеческой природы, не способной противодействовать негативным влияниям внешней среды, в том числе протекающим из наличия мирового зла. Кроме того, здесь указывается, что Господь имеет абсолютное влияние как на человека и все обстоятельства его жизни, так и на мировое зло. И при этом это влияние требует наличие мудрости как способности различения добра и зла.

9. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Здесь утверждается три аспекта Бога – Царствие, сила и слава – которые задают соответствующие координаты бытию. Царствие выступает пространственно-организационной характеристикой, сила – энергетической, а слава – информационной. Таким образом, мы имеем триаду: энергия (поле, движение), информация (вещество, время) и пространство (физический вакуум, эфир).

10. Аминь.

Это заключительное слово – "замок", который запирает послание к Богу, когда все последующие слова человека уже не несут сакральный смысл. Здесь ясно прослеживается граница между сакральным и обыденным, возвышенным и профаническим, которая реализуется в отношениях человека и Бога: "не употребляй имя Бога всуе".

Приведенный анализ помогает осмыслить как особенности связи человека и Бога, так и основные аспекты нашей реальности.

1. Люди обладают божественной природой. Бог-Отец – Творец реальности, Он также является Отцом верующих в Иисуса Христа, поскольку молитва *Отче наш* была дана Христом.
2. Бог характеризуется внемировой трансцендентальной природой.
3. Бог способен обращать Свое действие на людей и мир и воплощаться в мире.
4. Бог, являясь совершенным существом, характеризуется мудростью, обладает волей, имеющей внеземное происхождение, а также вездесущностью, максимальной энергетической мощью.
5. Человек, несмотря на свою божественную природу, находится в состоянии оторванности от Бога.
6. Человек может получить от Бога полное жизненное обеспечение.
7. Духовное способно преобразовываться в материальное, между духовным и материальным устанавливается прямо корреляционная зависимость: полнота духовного порождает полноту материальной жизни.
8. Любое действие человека вызывает зеркальный (симметричный) ответ, что реализует принцип причины-следствия.
9. Бог способен прощать людей, которые обладают подобной же способностью.
10. Человеческая природа ограничена и не может противодействовать негативным влияниям реальности – мировому злу.
11. Бог обладает абсолютным влиянием как на человека, так и на мировое зло.
12. Наша реальность триадна, она содержит пространственно-организационную (вакуумно-эфирную), энерго-полевою (динамическую) и вещественно-информационную (статическую) характеристики.

МОЖНО ЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ ГРЕХ И ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ

Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению.

Первый постулат Пардо

Нелокальные квантовые эффекты фактически являются формой синхронизма в том смысле, что устанавливают связь – а точнее, корреляцию – между событиями, в отношении которых любая причинно-следственная связь исключена

П. Дэвис

Целостное существо знает, не изучая, видит, не глядя

Лао-Цзы

Яркая, вечно изменчивая полнота красок, случайностей, не поддающихся нашему чувству разнообразия, живая природа, в сущности, построена на мере и на числе. Она согласована в своих тончайших проявлениях и, по существу, является частью единого стройного целого, единой структуры – организованности.

В. И. Вернадский

Стоит только вымыть машину, как тут же пойдёт дождь. То, что ищешь, найдёшь в последнем кармане. Если вам понравился костюм, то вашего размера нет. Продолжительность брака обратно пропорциональна расходам на свадьбу. Новые законы создают новые лазейки. Если рассмотреть проблему достаточно внимательно, то вы увидите себя, как часть этой проблемы. Всё можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго. Все не так легко, как кажется. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше. Всякое решение плодит новые проблемы.

Законы Мёрфи

Совершенное духовное сознание есть полная вера, а потому достижение полноты веры есть достижение полного духовного сознания

В.А.Шмаков

Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишён возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?

М.А. Булгаков

Известно, что любая профессия предполагает управление какими-либо процессами и объектами. При этом важно помнить о законе необходимого разнообразия, доказанном ещё У.Р. Эшби и состоящему в том, что разнообразие управляющей системы должно быть не меньше разнообразия управляемого объекта.

Ранее К. Шенноном были также сделаны выводы о том, что пропускная способность канала связи должна быть не меньше разнообразия сигнала, идущего по нему. Отсюда логично следует вывод о серьезных изменениях в системе образования. В профессиональной педагогике надо использовать новые концептуальные модели и интеллектуальные технологии, ориентированные на формирование целостного и системно мыслящего человека.

В.В.Лихолетов

Современная научная парадигма, оперирующая однозначным "черно-белым" мышлением, создает условия для многочисленных фальсификаций не укладывающихся в прокрустово ложе материалистической методологии чудесных, парадоксальных фактов окружающей жизни, которые материалистическая наука окрестила как "паранормальные", "выдуманные", "ложные" факты, приводящие, по мнению адептов материалистической науки, к созданию множества лженаучных (паранаучных, ненаучных, околонаучных...) исследовательских направлений.

По мнению одного из влиятельнейших борцов со лженаукой, академика РАН А.М.Круглякова, "лженаука – это в каком-то смысле верхоглядство, попытка "протащить" утверждение, противоречащее существующему набору фактов, взглядов, представлений...".

Данное утверждение, ставящее крест на любом оригинальном исследовании, проистекает из **потребности древних и современных элит тормозить развитие науки**, ибо "Если мы будем придерживаться только тех законов, которые подкреплены лишь сегодняшним опытом, никаких серьезных открытий сделать не удастся. Прорыв к новым состояниям науки достигается поэтому не на пути рациональных объяснений и доказательств. Напротив. Новое может быть завоевано лишь благодаря "опасным" поворотам мысли, порывающей с рассудительностью. Опираясь на такие "иррациональные скачки", ученый оказывается в состоянии разорвать жесткий строй мысли, который ему навязывают дедукция и логика" [Сухотин, 1978].

Как пишет Ю.А.Золотов "принципиально новая идея, возможная на любом, в том числе и на современном этапе развития науки, может не согласовываться с современным знанием, каким бы передовым оно не было бы, потому что знания – относительны, отнюдь не абсолютны..." [Золотов, 2004]. При этом "Индукция, основанная на воображении и интуиции, позволяет осуществлять великие завоевания мысли; она лежит в основе всех истинных достижений науки" (Луи де Бройль). По этой же причине "У человеческого мышления нельзя отрицать способности выводить из косвенных обстоятельств существование фактов, которые в данный момент не могут быть прямо доказаны" (Й.Берцелиус).

Стоит только тем или иным фактам, противоречащим традиционным представлениям, в силу разных причин (в том числе благодаря расширению экспериментальных возможностей науки) получить удовлетворительное объяснение, как культурно-научное сообщество принимает эти факты, меняя свое предыдущее мнение о них на противоположное. Данная трансформация – известный феномен в философии науки, который иллюстрируется множеством известных сентенций:

"Когда открывается новая, поразительная истина, люди сперва говорят: "это неправда", потом: "это противоречит религии" и наконец: "это старая истина" (Чарльз Лайель);

"Истина рождается как ересь и умирает как заблуждение" (Гегель).

"Истина проходит через три стадии: сначала её высмеивают, потом ей яростно сопротивляются, и, наконец, принимают как очевидное" (Шопенгауэр).

Как писал К. Саган в книге "Драконы Эдема", "все ведущие французские искусствоведы, журналы и музеи конца XIX – начала XX века целиком отрицали

французский импрессионизм, а сегодня о тех же художниках те же самые авторитеты говорят, что они создали шедевры. Не исключено, что столетие спустя маятник их мнений опять отклонится в другую сторону".

О переменчивости общественного мнения говорят и изречения великих:

"Фонограф... не представляет никакой коммерческой ценности" (Томас Эдисон, 1880 год). "Телефоны нужны американцам, а нам – нет. У нас много курьеров" (главный инженер британского почтового ведомства, 1878 год). "Кто захочет слушать актерскую болтовню?" (основатель *Warner Brothers* Гарри Уорнер в 1927 году по поводу идеи звукового кино). "Больше 640 Кб памяти персональным компьютерам никогда не понадобится" (Билл Гейтс, 1981 год).

Много веков ученые придерживались мнения Аристотеля о том, что камни не могут падать с неба, а Парижская академия наук, в свое время отрицавшая гипноз Ф. Месмера, даже издала специальный вердикт по этому поводу, отвергая данное астрономическое явление. Среди подписавших вердикт был А. Л. Лавуазье. Интересно, что Парижская академия в свое время отвергла противооспенную прививку Э. Дженнера, объявила паромасло Р. Фултона утопией.

Таким образом, довольно часто маститые ученые были слепы к перспективным направлениям развития научной мысли. Так, физики дружно высмеивали тепловой луч марсиан из романа Г. Уэллса до тех пор, пока не был изобретен лазер. Резерфорд, открывший атомное ядро, был уверен, что использовать атомную энергию столь же проблематично, как и изобрести вечный двигатель. Кельвин даже не допускал мысли, что аппарат тяжелее воздуха может подняться в воздух, а рентгеновские лучи называл шарлатанством. Т. Эдисона нередко высмеивали как мошенника и препятствовали внедрению его новинок. Однако и сам Т. Эдисон так откликнулся на создание синтетического каучука С. В. Лебедевым: "Известие о том, что Советскому Союзу удалось получить синтетический каучук, невероятно. Этого никак нельзя сделать. Скажу больше – всё сообщение ложь".

Развитие современного мира характеризуется невидимыми цивилизационными потрясениями, которые в контексте синергетического знания могут пониматься как критическое бифуркационное состояние человеческой цивилизации. Возникают вопросы: во что превратится наша цивилизация в недалеком будущем? Каковы механизмы этого превращения? В связи с этим чрезвычайно актуальным является нелинейный принцип анализа социо-исторических событий.

Нелинейный метод прогнозирования событий проистекает из развития нелинейной парадигмы познания мира, появление которой было вызвано целым рядом научных открытий, не лежащих в "прокрустовом ложе" классических представлений. Обнаруженные в начале XX века Б. Расселом, Ж. Ришаром, К. Греллингом, К. Геделем и др. антиномии познания и логико-математические, физические парадоксы подвергли сомнению правомерность существования фундаментальных понятий наиболее "точных" наук, таких как логика и математика. Принцип "самоочевидности" научных аксиом оказался недостаточным относительно открывшихся противоречий в основах математической теории множеств, относительно результатов, полученных в сфере неевклидовых геометрий и нетрадиционных логических систем, относительно парадоксов корпускулярно-волновых свойств света и др.

Исследователи пришли к выводу, что восприятие бытия, воплощающееся в абстрактных понятиях и законах, не позволяет отразить некоторые аспекты реальности, при описании которой наука утратила какое-то глубинное связующее звено. При этом стало ясным, что такие несводимые друг к другу феномены, как материя и сознание могут быть лишь вложенными друг в друга проекциями более фундаментальной сущности, не являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде (Д.Бом).

Все это инициирует развитие новой постнеклассической парадигмы науки (Р. Шелдрейк, А. Янг, К. Прибрам, Дж. Уилер, Д. Бом, Э. Вигнер, Ф. Капра, С. Гроф и др.).

С позиции постнеклассической научной парадигмы мир рассматривается как единое целое, что подтверждается изучением как физической, так и психической реальности. Квантовая физика обнаружила феномен принципиальной методологической изоморфности континуального и дискретного, актуального и потенциального, когда мир на его макроуровне может члениться на дискретные объекты, но на фундаментальном квантовом уровне представляет собой единый неразрывный комплекс, в котором такие понятия и категории как единое и множественное, часть и целое, простое и сложное, внутреннее и внешнее, причина и следствие не дифференцируются, а квантовые системы коррелируют по принципу не причинно-несиловой, логико-имплекативной связи [Цехмистро, 1981, 2002].

На квантовом уровне человек (феномен "Наблюдателя") оказывается неразрывно связанным с миром и превращается в его бытийного инициатора. Здесь обнаруживается "принцип соучастия" современной физики (гласящий, что физические объекты принципиально неотделимы от их восприятия нашим сознанием, от нашего воздействия на эти объекты), воплощающегося в антропном космологическом принципе, исходящем из понимания человека как активного и органического аспекта космоса и Вселенной.

Антропный принцип (антропные космологические аргументы), или принцип космологического дополнения [Казначеев, Спири, 1991], основывается на факте, установленном астрофизиками: возникновение разумной жизни происходит из структуры физического мира и особенностей развития последнего. Но вероятность возникновения этой структуры приближается к нулю, поэтому следует предположить, как считают некоторые исследователи, что

1) одновременно существуют все возможные миры, которые только можно представить (в одном из которых имело место определенное совпадение, согласование множества физических факторов и параметров), **или**

2) что существует определенный "скрытый принцип", организующий Вселенную определенным образом [Девис, 1985, с. 132-155; Козырев, 1994].

Дело в том, что множество физических величин и физических констант, характеризующих нашу Вселенную, оказываются очень тонко "подогнанными" друг к другу и взаимно согласованными. Незначительное изменение только одного из них или только одного физического условия существования мира приведет к его уничтожению. То есть Вселенная существует в очень узких физических рамках.

В таких условиях все множество элементов Вселенной должно быть лишь проекцией единой сущности, иначе эти элементы не могли бы быть столь гармонично взаимно согласованными (Д. Бом).

Нелинейное прогнозирование в корне отличается от линейного объяснительного принципа, базирующегося на классической научной парадигме познания мира, которая учит, что мир есть конгломерат относительно изолированных друг от друга локализованных в пространстве и времени предметов и явлений (событий), взаимодействующих по принципу линейной причинности. В ее рамках каждая причина предшествует следствию, обнаруживая вполне однозначную взаимосвязь, когда определенная причина всегда вызывает определенное же следствие: "*post hoc, ergo propter hoc*" (лат.: "после этого, следовательно, по причине этого").

Согласно же нелинейной постнеклассической парадигме познания и освоения мира человеком, данный мир понимается как целостная сущность, в которой все его статические и динамические элементы органически взаимосвязаны и взаимозависимы, не имеют строгой пространственно-временной локализации и могут быть уподоблены волне, когда отдельные события может просеиваться в разных процессуальных обликах, не имеющих видимых родственных черт и выступающих по отношению друг к другу определенными индикаторами, которые религиозное сознание окрестило *предвестниками* или *знамениями*.

При таком анализе причина и следствие в их традиционном понимании могут меняться местами, а мир оказывается пространственно-временным образом разделенным на отдельные элементы лишь в классическом приближении, ибо здесь каждый процесс является связанным абсолютно со всеми мировыми процессами, когда отдельное событие строго нелокализуемо и способно вызывать резонанс во всех уголках Вселенной. Поэтому и трактовка того или иного события оказывается многозначной, сумеречной, неопределенной.

Данное понимание взаимосвязи событий та или иначе соответствует реалиям современной/квантовой физики: как писал В. Гейзенберг в книге "*Физика и философия*", мир делится не на различные группы объектов, а на различные группы взаимоотношений, когда единственное, что поддается здесь выделению, является типом взаимоотношений, а мир представляется в виде сложного переплетения событий, в котором различные разновидности взаимодействий могут чередоваться, накладываться или сочетаться друг с другом, определяя при этом текстуру целого.

Соответственно, различия линейного и нелинейного прогнозирования заключаются главным образом в том, как они интерпретируют различные аспекты процессуального мира.

Линейное прогнозирование в основном занято анализом процессов до определенного момента их перехода через так называемую точку бифуркации, в которой тот или иной процесс претерпевает коренное изменение. На этом промежутке развития, когда процесс обнаруживает лишь количественные изменения, можно вполне удовлетворительно предсказывать дальнейшие перипетии его развития.

Однако направление изменения, имеющего место в точке бифуркации, можно экстраполировать только на основании прецедентов, то есть уже имеющегося опыта анализа процессов, перешедших бифуркационную фазу. Если же такого опыта нет (что имеет место в контексте анализа макроисторических процессов), то линейное прогнозирование оказывается бессильным указать, в каком направлении будет развиваться процесс, перешедший через преобразовательный бифуркационный барьер.

На смену ему приходит **нелинейное прогнозирование**, базирующееся на нелинейной парадигме познания мира, согласно которой оказывается возможным вычленять семантические (символические) параметры процессов, несущих в себе информацию о неких глубинных идеальных метапроцессах, координируемых космологическим принципом антропологической сопричастности, то есть принципом единства бытия и сознания.

Главная особенность метода нелинейного прогнозирования заключается в том, что согласно этому методу события не только рассматриваются как звенья одной цепи, но и наделяются определенной *семантикой*, несущей определенное прагматическое значение, вытекающее из символики события, извлекаемой из него как при помощи интуиции аналитика, так и на основании положений концепции универсального семантического пространства Вселенной (К.Александр, В.В.Налимов и др.), символической архитектоники коллективного бессознательного (К.Юнг), а также всего предшествующего опыта, то есть прецедентов ("параллельных событий"), уже имевших место.

В этом проявляется принцип **нелокальности психических феноменов**, находящий свое отражение в **феномене синхронности** К. Юнга, П.Девиса, согласно которому явления физической и психической реальности имеют параллельное значение. К. Юнг в книгах "*Синхронность и человеческая судьба*" (1955), "*Синхронистичность: акаузальный объединяющий принцип*" (1960) говорит о неизвестном процессе, который пересекает пространство-время и упорядочивает события (подобно архетипу, упорядочивающему сознание человека и человечества), чтобы события физической и психической реальности приобретали параллельное значение, когда казалось бы несвязанные процессы материального мира и человеческой психики положительным образом коррелируют друг с другом.

К. Юнг определил синхронистичность как "одновременное наступление психического состояния и одного или нескольких событий внешнего мира, имеющих существенные параллели с субъективным состоянием на данный момент".

Пауль Кремер в книге *"Закон последовательностей"* (1919 г.) писал, что последовательности "вездесущи и бесконечны в жизни, природе, космосе". Эдвард Р. Дьюи в книге *"Циклы: таинственные силы, порождающие события"* (1971 г.) описал некоторые периодические события. В книге Дж. Митчелла и Р. Ричарда *"Феномены книги чудес"* (1977 г.) приводятся некоторые из удивительных совпадений, параллельные цепи событий.

Соответственно, можно говорить о фундаментальном единстве мира, в котором события можно анализировать с позиции зеркальных процессов, являющихся братьями, хотя и не близнецами вследствие множества "искривляющих" флуктуаций, имеющих место в плоскости "главного зеркала" Вселенной – *физического вакуума* – инициатора *единства* этой Вселенной.

В связи с этим интерес представляет ряд исторических фактов ("роковых стечений обстоятельств"), явившихся, как полагают некоторые исследователи, *предвестниками/триггерами* трагических поворотов истории.

1) Великая Французская революция, как указывают некоторые исследователи, началась после того, как один из кладоискателей отыскал могилу знаменитого еврейского провидца Мишеля Нострадамуса и надругался над ней.

2) Как полагают некоторые исследователи, Первая мировая война началась после того, как ученые раскопали древнешумерский город Ур и вскрыли гробницы Урского Царя Мескаламдуга и Царицы Шубад.

3) 21 июня 1941 года советские ученые раскопали в Самарканде могилу древнего завоевателя Тамерлана. Целая делегация убежденных сединой старцев просила ученых не делать этого во избежание катастрофических событий. Раскопали. На следующий день гитлеровская Германия напала на СССР. По словам одного из исследователей могилы Тамерлана, Каюмова, он, будучи на фронте, добился встречи с генералом армии Жуковым в октябре 1942 года, объяснил ситуацию и предложил вернуть прах Тамерлана обратно в могилу. Это было осуществлено 19-20 ноября 1942 года; в эти дни произошёл перелом в Сталинградской битве.

4) В шестидесятые годы арабо-израильская война, как полагают, началась после того, как израильские археологи обнаружили "Вавилонскую башню" и открыли саркофаги с телами древних правителей.

5) Бомбежки Югославии, полагают некоторые исследователи, началась после того, как археолог-любитель нашел и раскопал могилу знаменитого царя-завоевателя Александра Македонского.

6) "В начале девяностых годов XX столетия в степях Бессарабии, на Юге Украины была раскопана могила князя Святополка Окаянного, одного из трех сыновей князя Владимира, узурпировавшего престол Киевского князя, сокрушившего на Руси Ведическую цивилизацию и "огнем и мечом" окрестившего Русь. Сам Святополк Окаянный известен тем, что убил двух своих родных братьев Бориса и Глеба, которых христианская Церковь затем зачислила в святые. Последствия? Противоестественная вражда между двумя славянскими государствами – Украиной и Россией" [Данилов, 2000].

7) В начале 2014 году при строительстве моста через реку Дунай в Венгерской столице рабочие раскопали гроб VI века. Анализ памятника показал, что это был погребальная камера великого гуннского вождя, скорее всего, самого короля Атилы. Дальнейшие трагические события не замедлили себя ждать.

8) В октябре 2016 года была сдвинута плита Гроба Господня в Иерусалиме.

[Из книги "Время как субъективно-объективный феномен: междисциплинарные рубежи исследования", 2017, глава 5.3. "Роковые предвестники событий и феномен синхроничности К. Юнга"].

Нужно отметить, что именно на основе феномена сопричастности человека событиям внешней реальности (философский принцип тождества бытия и мышления) построен процесс прорицания, что находит свое отражение в удивительных феноменах. Приведем еще **несколько примеров.**

Когда лайнер "*Коста Конкордия*" в 2006 году спускали на воду, то по традиции пытались разбить бутылку шампанского о борт корабля, но она не разбилась, что считается плохой приметой, гласящей, что с лайнером случится несчастье. Следуя этому знаку, лайнер стоимостью 500 миллионов евро следовало бы или разрезать на металл, или, на худой конец, переименовать и переоснастить. Человека, который предложил бы это, посчитали бы сумасшедшим. Однако упомянутый лайнер постигла катастрофа. Поговаривали, что незадолго до кораблекрушения, в ресторане лайнера звучала музыка из кинофильма "*Титаник*".

А теперь о трагических судьбах судов, носящих фатальное имя "*Адмирал Нахимов*". (<http://www.naximov.ru/history/studies/fatal/>). Его прототип – флотоводец России, который в свое время совершил роковой поступок – затопил черноморский флот во время Крымской войны. Рассмотрим **факты.**

В 1897 году грузовой пароход "*Нахимов*" затонул у берегов Турции.

Броненосный крейсер "*Адмирал Нахимов*" погиб в 1905 году в Цусимском бою.

Крейсер "*Адмирал Нахимов*", переименованный в "*Червонную Украину*", погиб под бомбами у пристани Севастополя в 1941 году.

Легкий крейсер "*Адмирал Нахимов*" в 50-х годах был списан после загадочных обстоятельств (скорее всего, корпус не выдержал подводного ядерного взрыва), и вскоре после дезактивации его расстреляли из ракет как плавучую мишень.

Корабль с именем "*Адмирал Нахимов*", пассажирский лайнер, 31 августа 1986 года столкнулся с сухогрузом "*Петр Васев*" под Новороссийском и стал братской могилой для сотен людей. В 1986 году судно "*Адмирал Нахимов*" совершало последний рейс. Крузи заканчивался 5 сентября 1986 года, после чего оно должно было отправиться на слом. Существует версия, согласно которой, по возвращении из своего последнего рейса п/х "*Адмирал Нахимов*" должен был быть переданным к/с "*Мосфильм*" для съёмки фильма-катастрофы. Интересно, что пароход "*Адмирал Нахимов*" был построен в 1925 году в Германии и попал в СССР после Второй мировой войны после его затопления в 1945 году.

Большой противолодочный корабль – следующий "*Адмирал Нахимов*" – пришел в негодность раньше срока и был списан на металлолом, однако до места разделки так и не дошел, сел на мель и был разбит штормом.

Рассмотрим еще несколько **зеркальных событийных параллелей.**

В 1912 году в Атлантическом океане, выйдя в свой первый и последний рейс, затонул *Титаник*, самый сложный в техническом отношении на то время объект. Данное весьма символическое событие было роковым вызовом, брошенным планетарной цивилизации стихией морских глубин. Глубоко уязвленная в своем научно-техническом основании земная цивилизация вскоре понесла и гораздо более серьезный урон – Первая мировая война (миллионы жертв), а дальше – еще больше жертв в последующие годы – революции и гражданские войны, которые вылились во Вторую мировую, а после нее – в "холодную войну" между двумя социально-политическими системами.

Вспомним, каким потрясением для населения СССР была посадка одномоторного самолета западногерманского гражданина на Красной площади в Москве. Данное трагикомическое событие стало не только предвестником развала величайшей из всех империй мира, то есть ключевым событием некоего единого деструктивного процесса *X*, но и тем фатальным фактором, который нарушил динамический баланс системы, именуемой Советским Союзом (а также и социалистического лагеря в целом), обнаруживая действие одного из законов теории катастроф, гласящего, что всякая система может достаточно долго сопротивляться разрушающему воздействию извне за счет внутренних компенсаторных возможностей, пока не исчерпает ресурсы своего "гомеостаза" и не начнет распадаться, причем, данный распад приобретает лавинообразно-катастрофический характер, поводом для которого может послужить самый ничтожный фактор [Арнольд, 1983].

В свое время морская бездна поглотила один из самых совершенных техногенных земных объектов – атомную подлодку *Курск*, один из членов экипажа которой в своем предсмертном письме любимой женщине писал о том, что субмаринам такого класса, как *Курск*, не могут угрожать никакие трагические случайности.

Далее можно говорить о другом значимом событии – "теракте" в США 11 сентября 2001 года, который глубоко символичен и красноречиво свидетельствует о приближающемся фатальном событии *X* – *коренной трансформации современной цивилизации*. Данный вывод мы сделали в наших работах в 2001 году, в которых мы писали, что мир ждет крупнейший за всю историю человечества социально-экономический кризис. Вывод о нем проистекает из семантики "теракта" – были взорваны башни Всемирного торгового центра, олицетворяющие мировую промышленность и торговлю.

В сентябре 2014 года Папа Римский провозгласил приход Третьей мировой войны, которую он охарактеризовал как "войну постепенную, состоящую из преступлений, массовых убийств и разрушений". В декабре 2020 года Папа Римский повторил данное предвещание, которое сейчас, на фоне глобально-колоссальных изменений в современном мире, уже многим стало вполне понятным.

Согласно нелинейному прогнозированию, любое событие можно анализировать в соответствии с его информационным весом, который определяется частотностью данного события, когда учитывается степень его ожидаемости, его редкость, необычность. При этом чем более невероятным является событие, тем большее, согласно теории информации, количество информации оно несет, тем большую прогностическую нагрузку оно имеет.

Кроме того, большое значение имеет количество людей, выступающих свидетелями (или участниками) события, которое происходило в прошлом, происходит в настоящем, будет происходить в будущем, а также эмоциональный резонанс, который вызвало, вызывает, будет вызывать это событие в сердцах людей.

При использовании метода нелинейного прогнозирования, анализируемые события ранжируются в соответствии с их информационным весом в многоуровневые сетевые структуры, где могут вычленяться векторы глобальных и локальных процессов, указующие общее и частное направление мировых событий.

Изучая любое событие, нужно иметь в виду то обстоятельство, во-первых, что это событие включено в контекст некоего *глубинного метасобытия*, и во-вторых, является неким эксцессом, некой ненормальностью. То есть события/явления всегда порождаются определенным нарушением общего "бытийного баланса" Вселенной, состоянием несоответствия действительного и возможного.

Как писал П. Кюри, "нет действия без причины. Действия – это явления, для возникновения которых всегда необходима некоторая дисимметрия" [см. Брагина, Доброхотова, 1988, с. 75], то есть некоторое несоответствие между энергетическим статусом приходящих в соприкосновение систем. Данное несоответствие проистекает также из

колебательного синусоидального характера любого процесса, когда за спадом обязательно следует подъем²⁰⁰.

Как считает М. Лайтман, "если бы не было будущего, то аннулировалось бы и настоящее" [Лайтман, 1993, с. 65]. Соответственно, можно говорить об онтологическом единстве элементов Вселенной в контексте их пространственно-временной локализации, реализуемом на фундаментальном квантово-фотонном уровне Вселенной, где зафиксирован квантовый феномен "запутанности" элементарных частиц, взаимодействие которых регистрирует непричинную – *имплицативно-логическую* – связь [Цехмистро, 1981, 2002].

В этой связи можно говорить о теореме Дж. Белла: все в мире нелокально, элементарные частицы плотно связаны между собой в определенной фундаментальной сфере (на уровне физического вакуума [Наан, 1966; Зельдович, 1981]) за пределами времени и пространства. То есть, если спровоцировать образование двух частиц одновременно, то они будут непосредственным образом связаны друг с другом или находиться в состоянии суперпозиции (парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена [Молчанов, 1983]). Если мы потом "выстреливаем" их в противоположные концы Вселенной и через некоторое время тем или иным образом изменим состояние одной из частиц, вторая частица также мгновенно изменится соответствующим образом так, чтобы коррелировать с новым состоянием первой частицы.

По этому поводу Ю. Б. Молчанов пишет следующее: "Измерив и определив состояние какой-то материальной системы, мы должны мгновенно получать знания о любой другой материальной системе независимо от того, взаимодействовала она раньше с ней или нет. А вообще говоря, мы должны в принципе получать знания обо всей остальной Вселенной, наподобие лейбницеvских монад. Это знание обусловлено мгновенной связью рассматриваемой материальной системы со всей остальной Вселенной. Взаимодействуя на эту систему, мы не только взаимодействуем на всю остальную Вселенную, но и получаем ответную реакцию на это взаимодействие..." [Молчанов, 1983].

Суть эффекта нелокальности в том, что разлетевшиеся на любое расстояние частицы, которые имеют общую волновую функцию, то есть находящиеся в запутанном состоянии, способны, без посредства каких-либо промежуточных носителей, то есть непричинным, логико-имплицативным образом, обмениваться информацией через пространственно-подобный интервал, т.е. со сверхсветовой скоростью [Коротаев, 2011].

Отметим, что эффект нелокальности неоднократно подтверждался во многих физико-химических экспериментах; он исследуется в настоящее время: предсказана временная симметрия квантовых корреляций – запутанные состояния формируются не только после локального взаимодействия частиц, но и до него [Elitzur, Dolev, 2005].

При заметном сходстве с взаимодействием Н. А. Козырева [Козырев, 1994] есть, как полагает С.М. Коротаев, важное обстоятельство: до последних лет считалось, что нелокальность наблюдаема только на уровне отдельных частиц, но на макроуровне ее заметить нельзя. Однако новейшие теоретические разработки различных ученых (например, индийских физиков Д. Хома и А. Маюмдара [Home, Majumdar, 1995]) показали, что эффект нелокальности сохраняется и в макропределе. Таким образом, козыревское взаимодействие наблюдается в макроскопических процессах и эти процессы являются существенно диссипативными: при этом, как было показано А. М. Башаровым, диссипативность процессов при наличии общего термостата, которым может быть электромагнитное поле, играет конструктивную роль в формировании квантовых корреляций [Башаров, 2002].

При этом эта идея релевантна современной квантовой физике, которая подчеркивает: как на уровне мозга, так и на фундаментальном уровне Вселенной квантовая реальность

²⁰⁰ "Упорная, передающаяся по наследству асимметрия организмов не может быть случайной. Очевидно, она является следствием законов природы, включающих в себя направленность времени. Асимметрия может быть не только пассивным результатом этих Законов, но и специфическим использованием хода времени организмами для усиления жизненных процессов" (Н.А.Козырев).

играет ключевую роль [Цехмистро, 1981, 2002].

Дж. Уилер (известный физик-теоретик, создатель термина "черная дыра"), рассматривая разные сигнатуры идеальной сферической модели Вселенной как функции времени, приходит к выводу, что старое слово "наблюдатель" необходимо заменить словом "участник" [Wheeler, 1957]. В связи с этим Д.Бом, создатель теории скрытого (имплицитного) порядка, сформулировал так называемую "голокинетическую парадигму", которая, в принципе, соответствует представлениям о мире с точки зрения квантовых феноменов (эта парадигма находится в определенной корреляции с голографической гипотезы К. Прибрама, согласно которой "любое мышление включает, помимо манипуляций знаками и символами, топографический компонент" [Pribram, 1981]), эту корреляцию можно определить как отношение макрокосма к микрокосму: здесь наблюдатель и наблюдаемое составляют фундаментальную единство: в основе этой космологической теории лежит многозначная, подобная буддийской, голографическая логика [Vails, Esckartsberg, 1981], которая может быть понята при обращении к n-мерному гиперпространству. Специфика этого бесконечного пространства состоит в том, что две сущности могут совместно занимать то же самое место в то же самое время.

Отметим основную идею бомовской космологии: реальность одна, она представляет собой незыблемую, неделимую фундаментальную целостность, аспектами которой выступают материя и сознание. Согласно Д.Бому, существует "внешний порядок", проявляющийся в разных состояниях "материи-энергии" – от достаточно грубой, плотной и стабильной материи (воспринимаемой нашими органами чувств в пространственно-временном контексте), до тонкой материи, чувственно не воспринимаемой – внутреннего (духовного) порядка, подобного скрытому порядку в голограммах, к которому мы движемся духовно, и внутри "холодвижения" приходим в конце концов к Высшему Сознанию [Bohm, 1980]. Эта духовная сущность "лежит вне языка, и мы можем лучше охватить ее с помощью метафор" [Vails, Esckartsberg, 1981, с. 124], которые парадоксальным образом соединяют конкретное и абстрактное.

Онтологическое единство Вселенной на уровне микро- и макропроцессов дает основание не только обосновать метод нелинейного прогнозирования цивилизационных событий, но и доказать, что как коллективные ментально-эмоциональные усилия людей, так и усилия отдельного человека могут влиять на цивилизационные события в направлении их конструирования и изменения к лучшему в контексте единства логического (рефлексивного) и эмпирического (фактологического) типов вероятности.

При этом особую значимость приобретают именно коллективные усилия людей-единомышленников благодаря эффекту критической массы (не менее 10 % от общего количества населения нашей планеты). Единомышленниками же люди становятся в силу освобождения от биполярного мышления и владения ими общей – объективной – картиной мира. Это, в свою очередь, достигается на путях формирования у людей творчески парадоксального мышления, на что направлена педагогическая парадоксология [Вознюк, 2016].

Единство мира в контексте методологической изоморфности идеального и материального, корпускулярно-вещественного и волно-полевого аспектов, физического и психического, этического и фактологического, то есть в контексте принципиального единства бытия и сознания реализуется на логико-семантическом уровне относительно выводов Р. Карнапа – *логической (рефлексивной) и эмпирической (фактологической)* [Карнап, 1971, с. 76-79].

Эти типы вероятности находятся в обратно-корреляционном отношении друг к другу (что иллюстрируется такими фундаментальными феноменами, как парадоксальное отношение между корпускулярным и волновым аспектами материи, парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена, учением Д. Бома о нелокальности и

скрытый порядок, учение Дж. Белла о нелокальности, феномен квантовой "запутанности" элементарных частиц и др. – которые соотносятся соответствующим образом с дискретно-линейным и континуально-целостным типами причинности, а также с двумя типами логики – логикой доказательства и логикой определения): чем точнее мы определяем логический (рефлексивный) аспект события или явления, тем более неточным оказывается его фактологическое воплощение. И наоборот. Более того, единство мира предполагает и единство этих двух типов вероятности, когда они могут влиять друг на друга.

Единство двух упомянутых выше типов вероятности наиболее ярко реализуется в эсхатологической проблеме "конца света", где актуален выступает вопрос о том, *возможно ли избежать фатальных событий предполагаемого "конца света"*. Это касается и трагической ситуации в мире, которая сложилась в последние годы.

Как наука, так и религия учат, что человеку возможно избежать неизбежного. В Библии мы находим примеры того, что люди, грехи которых переполняют "чашу терпения" Всевышнего и которым пророки пророчат близкую гибель, могут спастись, если покаются в грехах.

Здесь избежать катастрофы означает поверить в нее, то есть пророчество может быть ошибочным, если оно ожидается.

К аналогичному выводу приходит и постнеклассическая методология, позволяющая утверждать, во-первых, что наш мир – единый, поскольку на его фундаментальном квантовом уровне он является целостным нерасчлененным комплексом, где квантовые явления оказываются связанными так называемыми *имплицативными* – именно *логическими связями*. Этот имплицативный порядок предполагает единство событийно-фактологического и рефлексивно-гносеологического аспектов, способных влиять друг на друга. При этом логико-рефлексивный характер происхождения/порождения мира посредством редукции волновой функции, имеющей скрытые параметры, реализуется именно благодаря наличию рефлексизирующего Наблюдателя, размыкающего зацикленный и погруженный в себя квантовый мир (гегелевское "в-себе-бытие") в линейную цепь событий ("для-себе-бытия") через Наблюдателя (Природу).

Обратно-корреляционная связь двух видов вероятности означает, что чем больше мы рефлекслируем будущее событие (которое должно произойти), чем больше мы логическим образом его предполагаем, чем больше мы уверены в его реальности, тем менее фактологически достоверно это событие, потому что наше знание о событии. уничтожает онтологические условия ее актуализации.

Таким образом, информативность сообщения о событии (фактологическая вероятность события определяется заключенном в событии количеством информации в его традиционном понимании) обратно пропорциональна логической вероятности, вытекающей из рефлексии события – ее предсказания (аналитического прогноза относительно этого события) человеком.

У А. С. Пушкина мы встречаем строки, выражающие достаточно адекватную идею воздействия человека на обстоятельства/судьбу:

"Неистоцимой клеветой он провидение искушал..."

Данный принцип получил свое название по имени К. Фетриджа, служащего радиокomпании *Эн-Би-Си*. Однажды ему пришлось в голову передать в эфир отлет ласточек на зимовку из Южной Калифорнии. В течение последних двух столетий ласточки улетаели оттуда 23 октября. Компания выложила ему немалые деньги за оборудование и его доставку на место ровно к 23 числу. Вся страна с волнением ждала этого репортажа. Но тут выяснилось, что по неизвестным причинам ласточки отправились в путь на сутки раньше.

В связи с этим можно привести и шуточный "закон Гамперсона" (Таранов, 1997), гласящий, что вероятность получения желаемого результата находится в обратной зависимости от силы желания. Вот типичные примеры действия этого закона: свободное место для стоянки всегда находится на противоположной стороне улицы; от окурка, выброшенного из окна машины, начинается лесной пожар, в то время как вам требуется не меньше полутора часов, чтобы разжечь огонь в камине, да еще при помощи бензина, причем ваши дрова сухие, как пустыня в знойный день. Трава, специально посеянная в удобную почву, не желает расти, а несколько семян той же травы, случайно попавшие в трещину на асфальте, великолепно прорастают. Этот закон нельзя смешивать с "законом Мерфи", гласящим, что если неприятность может случиться, то она случается.

Следовательно, если о событии громко провозглашают и все в это верят, то оно имеет тенденцию не происходить, поскольку мы словно бы "сглазили" это событие. С другой стороны, часто нежелательные события, имеющие негативную для человека коннотацию, которые реально не должны произойти, могут иметь место по "закону подлости" именно благодаря их яркому представлению, активизируемого эмоциональными реакциями – страхом и всяческими опасениями. Данные рассуждения согласуются с информационной теории информации П.В. Симонова, согласно которой эмоция есть результат реагирования человека на неопределенные, то есть высокоинформативные, актуальные события [Симонов, 1981].

Кроме того, когда человек ментально-эмоциональным образом открывается определенному негативному событию/проблеме, то этот человек может освободиться от события/проблемы, что иллюстрируется одним из главных принципов человеческого поведения, ведущего к успеху в жизни. Об этом рассказывают как Д. Карнеги ("прими худшее, что может произойти" [Карнеги, 1994, с. 24]), так и монах Силуан ("держи разум в аду" [Сафроний, 1948]); это воплощается как в принципе "парадоксальной интенции" В. Франкла [Франкл, 1990], так и в одной из основных медитативных практик буддизма ("завоевание через капитуляцию"), как в поведенческом принципе даосизма [Хемфрейс, 1994, с. 68], так и в психологической концепции "эхо-магнита" В.Л. Леви [Леви, 1991].

Такое **влияние человека на свою судьбу** было, в определенном смысле, доказано Н.А.Козыревым, который предположил, что цепь событий реализуется лишь в своих главных чертах, а детали остаются неопределенными. Поэтому приходящие к нам образы будущего несколько размыты, что дает возможность их корректировать, вносить поправки. Более того, имея представление о картине будущего, можно не только его исправлять, но и влиять на прошлое.

Это также находит отражение в объективных физических законах, обнаруживающих, в частности, удивительные феномены квантовой физики, зафиксированные в середине XX века (впервые в 1961 году Клаусом Йенсоном) в экспериментах **по интерференции / дифракции электронного пучка**, в которых фигурирует источник света и экран двумя щелями.

Этот физический феномен получил название **"эффект Наблюдателя"**. Эксперименты повторялись многократно, но каждый раз они удивляли ученых. Так было обнаружено, что **на квантовом уровне материя реагирует на внимание человека**.

При этом эксперименты по интерференции/дифракции элементарных частиц ставили не только на электронах, но и на гораздо более крупных объектах, например, фуллеренах – крупных замкнутых молекулах, состоящих из десятков атомов углерода. Группа исследователей из Венского университета провела эксперимент, заключавшийся в том, что ученые облучали подвижные молекулы фуллерена лазерным лучом. В результате такого воздействия молекулы начинали светиться, обнаруживая себя в пространстве для наблюдателя. Интерес представляет то, что к началу подобного наблюдения фуллерены

огибали помехи, проявляя волновые свойства, подобно электронам и фотонам света в рассмотренном выше эксперименте. Однако с появлением наблюдателя, фуллерены стали вести себя как частицы материи.

К этому же феноменологическому ряду относится и эксперимент, проведенный Эндрю Траскоттом и Романом Хакимовым из Австралийского национального университета, использовавших атомы, чтобы повторить эксперимент Джона Уилера с отложенным выбором (в экспериментах обнаружено, в какой момент тело решает вести себя тем или иным образом).

С помощью определенного оборудования экспериментаторы сгенерировали (захватили) атом гелия, затем сбросили его через два лазерных луча, которые образуют неравномерную решетку. Далее, через случайные интервалы были установлены другие лазеры для воссоединения лучей. В результате казалось, будто один атом прошел два разных пути вдоль лучей. Но когда второй комплект лазеров убрали, казалось, будто атом избрал путь в соответствии с одним из лучей.

Группа профессора Шваба из США продемонстрировала подобный эффект с крохотной алюминиевой полоской, местоположение которой фиксировалось в состоянии наблюдения и ненаблюдения. Как показали эксперименты, "наблюдатель" может также влиять и на процесс распада нестабильных частиц. Нечто подобное мы наблюдаем в воображаемом эксперименте Э. Шрёдингера с кошкой, а также в других проявлениях квантовых парадоксов. Этот феномен можно проиллюстрировать словами Гершома Шолема: "Где ты стоишь, там находятся и все миры".

С точки зрения копенгагенской интерпретации это представляет собой прямую демонстрацию того, что при измерении (пусть даже с отрицательным результатом) происходит коллапс волновой функции, когда волна превращается в частицу.

Известным представителем "антропного принципа", согласно которому наблюдатель является причиной коллапса волновой функции, является физик Джон Уиллер, утверждавший, что на самом деле частицы появляются только тогда, когда за ними наблюдает исследователь. В журнале *Cosmic Search*, связав идею антропного принципа с Абсолютом, он заявил: "Мы не можем даже представить Вселенную, которая где-то и в течение некоторого отрезка времени не содержала бы наблюдателей, потому что сама Вселенная является этим актом наблюдателя..." [Wheeler, 1979].

В этой связи известный молекулярный генетик Джонджо Макфадден считает, что сознание – это энергетическое поле, образованное из поля электромагнитных волн, излучающих нейроны, когда они активны [McFadden, 2020].

А.В. Михеев в статье "Квантово-информационная концепция сознания и реальности" пишет, что одним из наиболее значимых аргументов в пользу проявления квантовых законов в макром мире и активного участия сознания в его актуализации служит существование парапсихологических феноменов, проявляющихся в целенаправленном влиянии мышления человека-оператора процессы, которые невозможны с точки зрения классической, "объективистской" физики [Михеев, 2016].

Здесь можно привести мнение Ю.Вигнера о сознании как первоисточнике квантовой редукции, что фиксируется в экспериментах Гельмута Шмидта [Schmidt, 1976]. Убедившись о наличии статистически подтвержденного влияния сознания человека на генератор случайных чисел (см. также [Джан, Данн, 1995]), он решил пойти еще дальше и проверить возможность влияния мысленного намерения оператора на уже сгенерированные числовые данные (феномен так называемого "**ретропсихокинеза**"). Эксперимент был поставлен следующим образом. Данные с генератора случайных чисел записывались в память ЭВМ, но нигде не отображались. Затем испытуемый пытался мысленно повлиять на распределение уже сгенерированных и сохраненных данных. И только после этого результат распечатывался и анализировался. В ходе повторных экспериментов была подтверждена

возможность такого воздействия, которое, казалось бы, *идет в обратном порядке*. Однако после того, как данные были распечатаны и внимательно просмотрены, любая их последующая модификация становилась невозможной. Следовательно, здесь имеет место четкая корреляция с моделью квантовой редукции. Действительно, пока данные хранятся в памяти компьютера, они еще не актуализированы в восприятии наблюдателя. Когда происходит акт наблюдения, это реализует квантовую редукцию: имеет место конкретный выбор из множества доступных значений.

Следовательно, можно говорить о квантовом феномене влияния будущего на настоящее, реализуемое в таких эффектах, как опережающее отражение действительности, феномен симультанного, т.е. мгновенного узнавания [Анохин, 1978], "объект-гипотеза" [Грегори, 1972], "преконцепция" [Lippman, 1965, с. 19], прекогниция и др. В этой связи можно говорить о способности живых существ считывать информацию из будущего [Шелдрейк, 2004], которое может влиять на настоящее, о чем свидетельствует такой конструкт квантовой физики, как "волны будущего", идущие из будущего в направлении настоящего.

Феномен *ретроградного торможения* обнаруживает эффект, когда в процессе запоминания некоторого ряда информационных фрагментов последующие фрагменты, которые даются для запоминания, влияют на предыдущие, тормозя их запоминание.

Будущее может также влиять на настоящее в прямом смысле, что обнаружено экспериментально в восьмилетнем исследовании Дэрила Бэма из Корнельского университета. Статистическая погрешность экспериментов Д. Бэма составила один шанс на 74 миллиарда. "Я сознательно ждал пока образуется критическая масса данных, чтобы быть уверенным в том, что это точно не статистическая погрешность", сказал он. В своей статье он описывает серию экспериментов с участием более 1000 студентов-добровольцев. В большинстве тестов Д. Бэм использовал хорошо изученные психологические феномены и просто обращал назад последовательность их проведения, таким образом, что событие, которое интерпретировалось как причина, происходило последним.

В одном из экспериментов студентам показали список слов, а затем попросили вспомнить слова из него. Затем студенты печатали отобранные случайным образом слова из того же списка. *Удивительным образом студенты лучше вспоминали именно те слова, которые потом им приходилось печатать, а следовательно, будущее событие оказало влияние на их способность к запоминанию.*

В другом исследовании Д. Бэм адаптировал эффект "вдалбливания", когда появляющееся в течение короткого срока слово влияет на подсознание человека – так называемый 25-й кадр. Например, если при просмотре картинки с котенком появляется слово "урод", то человеку понадобится больше времени на то, чтобы решить, что картинка симпатична, по сравнению с тем, когда появляется слово "красивый". Проведя опыт в обратном порядке, Д. Бэм нашел, что эффект 25-го кадра действует в обоих направлениях. Эта работа была тщательно проверена, как заявил Чарльз Джадд из Колорадского университета в Боулдере, возглавляющий редакционную коллегию журнала *Journal of Personality and Social Psychology* [Daryl, 2011].

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ЧТОБЫ ОНО НЕ РАЗРУШИЛО СВОЕ ГОСУДАРСТВО

Для того, чтобы молодой человек мог понять свою целостность, он должен чувствовать непрерывную последовательность процесса собственного становления за долгие годы детства: того, чем он стал за это время, чем он может стать в процессе будущего развития

Э.Эриксон

Появление человека – это осознание эволюцией самой себя

Д. Хаксли

Способность к пониманию явлений и процессов нашего мира обратно пропорциональна мощи эгоцентрической установки человека

Жизнь – это риск. Только попадая в рискованные ситуации, мы продолжаем расти. И одна из самых рискованных ситуаций, на которые мы можем отважиться, – это риск полюбить, риск оказаться уязвимым, риск позволить себе открыться перед другим человеком, не боясь ни боли, ни обид.

Арианна Хаффингтон

Многие школы и колледжи, к сожалению, не готовят выпускников к реальной жизни. Люди лишь получают свидетельство об образовании, не отражающее уровень их знаний. Современные методы обучения тяжеловесны и архаичны, они основаны на ложных посылах: головы учащихся забиваются предварительно отобранным информационным материалом в определенном контексте, вместо того чтобы вдохновить и направить их сердца и мысли к независимому восприятию знаний в атмосфере доверия, свободы и реальной ответственности перед окружающим миром. Неудивительно поэтому и результаты многочисленных ежегодных опросов, показавших, что значительное количество выпускников колледжей всех возрастов за истекшие двенадцать месяцев не прочитали ни одной книги. Школа вызвала у них лишь отвращение к учебе. Институты образования не делают ничего для того, чтобы развить в молодом человеке элементарные качества, необходимые для полной, активной и содержательной жизни; я имею в виду мужество, сострадание, терпение, осознание истинной шкалы ценностей и идеалов, умение наблюдать, размышлять, стремление познать себя, тонкость восприятия, творческую активность, находчивость, любовь ко всему живому и уважение к закону

П. Вайнцвайг

В нынешней системе координат самый ценный ресурс рыночной экономики – это дурак. И система, по крайней мере, высшего образования – это конвейер по производству дураков. Задача не допускать брака – появления образованных людей.

В.Ю.Катасонов

Значительный сектор нашей культуры имеет единственную функцию: затуманивать все основные вопросы личной и общественной жизни, все психологические, экономические, политические и моральные проблемы. Один из видов дымовой завесы представляет собой утверждение, что эти проблемы слишком сложны, что среднему человеку их не понять. На самом деле наоборот: большинство проблем личной и общественно жизни очень просты, настолько просты, что понять их мог бы практически каждый. Их изображают – и зачастую умышленно – настолько сложными для того, чтобы показать, будто разобраться в них может только "специалист", да и то лишь в своей узкой области: и это отбивает у людей смелость и желание думать самим... Индивид чувствует себя безнадежно уязвимым в хаотической массе фактов и с трогательным терпением ждет, чтобы "специалисты" решили, что ему делать

Э. Фромм

Образование в будущем должно стать первым и универсальным образованием, направленным на понимание человеческого условия. Мы живем в планетарную эру; все люди, где бы они ни жили, вовлечены в единый исторический процесс. Люди должны узнавать себя в облике единого человечества и в то же время признать культурное разнообразие, присущее всему человеческому.

*Надлежащие методы познания должны безбоязненно смотреть в лицо сложности, комплексности. Слово *complexus* означает то, что соткано, или сплетено воедино. В самом деле, сложность появляется тогда, когда различные элементы, составляющие целое, становятся неотделимыми друг от друга (как, например, экономическое, политическое, социологическое, психологическое, эмоциональное, мифологическое) и когда существует взаимозависимая, интерактивная и взаимная ретроактивная ткань между объектом познания и его контекстом, частями и целым, целым и частями, частями между собой. Поэтому сложность представляет собой связь между единством и множественностью. Достижения нашей планетарной эры все чаще и все более неотвратимо бросают нам вызов сложности. Стало быть, образование должно способствовать развитию "общей способности мышления", включающей в себя умение понимать сложное, контекст, многомерность и глобальные отношения.*

Э. Морен

Истинное воспитание это не то, что накачивается нам в голову, вдалбливается в нее из внешних источников. Цель подлинного воспитания – вывести на поверхность нашего существа бесконечные источники внутренней мудрости.

Рабиндранат Тагор

... придет Дух Истины, который наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Меня возьмет и возвестит вам

Иоанн 16:13

Социально-экономический мир планеты Земля входит в качественно новую стадию (новый социально-технологический уклад, или новую социально-экономическую формацию) своего развития. Данный тренд определенным образом подтверждается глобальным масштабом недавних изменений в мире в связи с коронавирусом и войной.

Если принять к сведению синергетическую концепцию развития системных объектов, согласно которой данное развитие имеет линейно-фибуркационный характер и предполагает чередование состояний упорядоченности этих объектов, то можно заметить, что данный линейный процесс осуществляется благодаря бифуркационным зонам хаоса/нейтрального нуля-перехода как неупорядоченным состояниям, отделяющим одно упорядоченное состояние системы от другого²⁰¹. В зонах хаоса/нуля-перехода функциональные связи систем нарушаются, когда их структурные характеристики приводятся к "общему онтологическому знаменателю". ***Хаос/нуль-переход при этом можно полагать как предтечей, так и условием качественных изменений любого объекта.***

Нынешний системный кризис человечества сопровождается социальным хаосом, который сигнализирует о переходе человеческой цивилизации в новое состояние и проявляется на всех уровнях социально-экономических процессов. В области духовно-

²⁰¹ Приведенную синергетическую схему развития можно представить в виде последовательной смены двух системных состояний – иерархизации (когеренции) и деиерархизации (декогеренции) – когда этап деиерархизации в развитии систем означает распад устоявшихся системных связей. Это приводит к увеличению количества их элементов, что равнозначно увеличению уровня энтропии данных систем. При этом системы в состоянии деиерархизации выступают диссипативными образованиями, открытыми внешней среде, что предполагает поглощение системами энергии из внешней среды. Это приводит к уменьшению уровня их энтропии и способствует вхождению систем в фазу иерархизации с последующим восстановлением состояния упорядоченной целостности систем, увеличивших в предыдущей фазе – деиерархизации – количество своих элементов.

ментального освоения человеком действительности хаос выступает парадоксом, или **абсурдом**, который в последнее время проник во все сферы нашей жизни, когда "одним из серьезных ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением" (С.Д. Довлатов). А сам приспособляющийся к абсурду человек становится безумным (К.Юнг, А. Камю), и безумие это, как сейчас становится понятным, выступает "разумной реакцией на безумное социальное окружение" (Р. Лэинг).

Абсурдными выступают многочисленные социальные факты с точки зрения рационально мыслящего человека, для которого **принцип справедливости** (предполагающий единство мира, что проявляется во всеобщей связи явлений последнего) **выступает основополагающим механизмом функционирования этого мира**. Существуют множество таких абсурдных фактов, отражающих, в том числе крайне несправедливое (и нерациональное) распределение жизненных ресурсов среди населения Земли, что воплощает **феномен вероломного попрания человеческого достоинства**, а также выражает **глубокий разрыв коммуникации между властью и обществом**.

Абсурдным представляется то, что несколько тысяч человек на нашей Земле облачены всей полнотой власти и владеют львиной долей социальных благ нашей планеты, в то время как остальные миллиарды поступательно снижают свой жизненный уровень. При этом разрыв между бедными и богатыми все более увеличивается. Данный процесс имеет место и на уровне отдельных социумов.

Так, в настоящее время "экологический след" жителя США почти вдвое больше экологического потенциала территории. Соединённые Штаты Америки оказывают самое сильное техногенное воздействие на окружающую среду. Экологическая нагрузка на планету в пересчёте на 1 жителя в США максимальна. Максимально и потребление природных ресурсов: имея 5% мирового населения и 6% мировых запасов сырья, страна расходует 40% ресурсов планеты, 40% электроэнергии, а также производит половину планетарного мусора, объём которого возрастает на 10% каждые 10 лет. Начиная с 1970 года, "экологический след" жителя Китая сравнялся с экологической ёмкостью территории этой страны, а в 2010 году "экологический след" вдвое её превысил, т.е. нагрузка на землю существенно превзошла её возможности восстанавливаться. Об этом говорит заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором говорится, что с 1 августа 2018 года человечество исчерпало ресурсы Земли и теперь берёт в долг у планеты. Дату экологического долга ежегодно определяют эксперты "Глобальной сети экологического следа" (GFN). В начале XXI века этот день приходился на октябрь, а в прошлом году его установили уже на 2 августа. Экологи считают, что люди расходуют в полтора раза больше ресурсов, которые способна дать наша планета в результате их естественного возобновления. По их прогнозам, к 2030-му человечеству понадобится уже две Земли (<http://rusnext.ru/news/1533112376>).

Если одним из основополагающих факторов глобального экологического кризиса, способного свергнуть нашу Землю в "геенну огненную", где "стоны и скрежет зубовный", является доминирующая парадигма "нефти и газа", то почему власть имущие продолжают руководствоваться этой парадигмой? Неужели они не боятся губительной экологической катастрофы, которая не за горами? Может они не принадлежат *Homo sapiens*? Как это может быть?

Приведем еще один конкретный пример абсурдного устройства социальной реальности. В июне-июле 2020 года несколько западных областей Украины накрыло невиданным бедствием – проливными дождями, которые привели к подтоплению тысяч домов и вызвали убытки на многие миллионы, если не миллиарды гривен. Правительство планирует выделить около 1 миллиарда гривен в качестве помощи жителям этого региона. В это же время, одному из руководителей Нафтогаза – украинской государственной структуры – не так давно было выделено в качестве премии 1 миллиард гривен. Как это можно понять? В этом же контексте можно привести и факт касательно того, что менеджеры многих

государственных компаний Украины, более половины, населения которой живет за чертой бедности, до войны получали в качестве зарплаты огромные деньги – намного больше, чем их европейские и американские коллеги.

Постепенно все большее количество людей, в том числе и представители важнейших институтов власти, начинают осознавать губительную сущность абсурда современной цивилизации. Так, Папский совет Римской католической церкви в Послании *"О реформе международной финансовой системы и перспективы публичной власти с универсальной компетенцией"* (2011 год) признал, что причины глобального экономического и финансового кризиса зиждутся в "проявлении эгоизма, коллективной жадности и чрезмерного накопления благ".

В связи с этим интерес представляет и юбилейный доклад *Римского клуба*, где можно найти жесткую критику капитализма, неприятие финансовых спекуляций, призыв к отказу от материализма и упрощенного понимания мира, к альтернативной экономике, к "новому Просвещению", духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной гармоничной цивилизации.

В связи с этим можно говорить об извечной проблеме "отцов и детей", связанной с феноменом разрушительной природы детей по отношению к их отцам. С одной стороны, данное разрушение происходит из диалектического закона "отрицания отрицания", а с другой, естественный разрушительный импульс молодого поколения можно канализировать при помощи специально организованных действий, о которых в свое время говорила Виктория Нуланд, когда заявила, что Америке надо перевербовать российскую молодёжь, чтобы победить Россию в новой холодной войне.

При этом молодое поколение и без перевербовки заключает в себе потенциал разрушения, о чем свидетельствуют две революции (1917 и 1991 года), которые разрушили Россию при помощи поколения, "более благополучного и эмансипированного, чем предшествующие".

"Послевоенные советские поколения выросли в условиях, которые не снились не только их дедам и прадедам, но даже отцам и матерям. К середине 70-х годов население в целом было обеспечено пристойным жильём, крестьяне получили паспорта, а с ними и возможность реализовать себя не только на колхозных полях. Жёсткость советского режима сошла на нет. В магазинах не было изобилия, но не было и голода. Икру, красную рыбу, американские джинсы и восточноевропейскую мебель, и одежду "доставали", но кто хотел, имел. За автомобилями стояли очереди. Значит, деньги на их приобретение были у многих, поскольку в 70-е личный автомобиль не был чем-то экстраординарным. Кто хотел большего, всегда мог завербоваться "за длинным рублём" на Крайний Север или на Дальний Восток.... **И вот это-то поколение американских джинсов и развалило СССР, под собственное радостное улюлюканье**".

Подобным же образом и революция 1917 года, как полагают некоторые исследователи, была совершена "первым после отмены крепостного права эмансипированным поколением... для которого были открыты гимназии, реальные училища, высшие начальные училища и масса сельских школ. Поколение, в котором крестьянские дети получили возможность поступать в университеты и делать служебную карьеру вплоть до высших должностей... .. и в США сейчас страну шатает поколение социальных иждивенцев. Они тоже, в отличие от предыдущих поколений, не знали, что такое работа, поскольку большая часть реального производства покинула пределы США ещё до их рождения. Многие просто жили на пособие всю жизнь и даже не пытались заняться чем-нибудь общественно-полезным. Сейчас же они разбирают по кирпичику ту самую Америку, которая обеспечила им эту возможность... Так что чаще всего страну уничтожает первое беззаботное поколение".

Причину данного Р. В. Ищенко видит в том, что "государство, привыкшее к тому, что население традиционно понимает цену стабильности, в какой-то момент упускает из вида

изменившиеся обстоятельства и опаздывает с организацией воспитательной работы с новым поколением".

Подобным же образом и А.И. Фурсов полагает, что "могильщики нашего общества уже заканчивают школу", поскольку их воспитывают "как потребителей".

Автор предлагает такие *воспитательные рецепты*.

1. "Для начала необходимо очистить от лишних людей образование. Когда-то народный учитель был весьма уважаемым человеком, а уже когда мы учились в университете, нам говорили: "Будете плохо учиться, пойдёте работать в школу". То есть люди, которые не хотят или не могут учиться, не должны засорять систему образования, ориентирующуюся на средний уровень учащегося (и тем снижающая планку)".

2. "В школы необходимо вернуть двойки и оставление на второй год. Если же человек и за два года не смог усвоить программу, то отчислять. Начиная с возраста 14 лет (наступление частичной уголовной ответственности и получение права на эмансипацию) ребёнок должен сам решать, хочет ли он продолжать учёбу или полученных знаний ему достаточно. При этом люди должны иметь возможность наверстать упущенное в детстве и получить образование в любом возрасте (но уже за деньги)".

3. "Однако возвращением престижности образованию и науке, как сферам деятельности "не для всех", проблему не решить. Заявленная выше оппозиционность молодёжи старшему поколению всё равно останется, и при грамотной работе наших врагов легко будет перерасти в революционность. Чтобы этого избежать, необходимы две вещи... патриотическое воспитание должно начинаться не в школе, а в семье и в дошкольных учреждениях. Примерно до 7–8 лет ребёнок ещё ощущает себя детёнышем, требующим заботы старших, и учится у них (старших) выживать. Это тоже инстинкт. Усвоенные в этом возрасте принципы и запреты, как правило, сохраняются на всю жизнь, их очень трудно сломать. Но этого тоже недостаточно, поскольку дальше ребёнок попадает в коллектив, а коллективный разум отличается от индивидуального... Молодым коллективам необходимо дело. Не одно на всех, вроде тимуровцев или поездов "за туманом и за запахом тайги". Дела должны быть разными, в зависимости от региона и населенного пункта... Хочешь доказать, что ты лучше – не надо ломать созданное. Улучши имеющееся... Развивая такой подход, мы одним выстрелом убиваем двух зайцев.

Во-первых, новое поколение раньше определяется со своими профессиональными и научными предпочтениями, раньше налаживает контакты со сверстниками, имеющими те же интересы. То есть будущие команды формируются на более ранней стадии.

Во-вторых, на собственном опыте, без занудных внушений старших молодёжь постепенно приучается к тому, что консервативный, эволюционный подход – более верный путь к успеху, чем революционная кавалерийская атака, после которой остаются руины старого мира, а новый ещё даже не спроектирован.

Подобный подход требует активного развития межшкольной и межвузовской системы образования".

При этом человек расширяет сферы, в которых может прикладывать свои силы, поскольку "Любая профессиональная деятельность консервативна и учит эволюционному подходу. Если человек становится профессионалом в своём деле, профессиональный консерватизм он переносит на все сферы общественной жизни, в том числе на политику. Чем в более юном возрасте начал человек свой профессиональный рост, тем раньше он станет консерватором-эволюционистом" [Ищенко, 2020].

Подмеченный феномен разрушительного потенциала молодого поколения проистекает не только из присущих молодости максимализма, негативизма и большой скорости протекания биологических процессов в молодых организмах, что предполагает как усиленную генерацию энергии внутри организма, так и потребность в ее постоянном притоке извне. А это достигается, помимо прочего, посредством разрушения объектов внешней среды (феномен вандализма) и сопровождается увеличением уровня энтропии этих объектов через излучение ими некоего фактора (энергии), поддерживающего их целостность²⁰².

Тяга молодых людей к разрушению также определенным образом детерминируется *динамикой и структурной организацией социума*, в котором существуют эти молодые люди. Социумы с высоким уровнем сложности требуют постоянного притока энергии для поддержания своей сложности. Данная энергия поступает в социум либо из зависимых от этого социума колоний (территорий), либо из природной среды, либо из определенных прослоек (каст, сословий) населения социума за счет их духовно-экономической эксплуатации.

Социальная сложность древних и современных социумов предполагает их классово-сословно-кастово-стратификационное устройство. Так, кастовая социальная организация Великобритании, остающейся и поныне, как полагает А.И. Фурсов, во многом кастовой державой, поддерживалась за счет колоний, а ныне поддерживается за счет "третьих стран". Кастовый строй Индии поддерживался и во многом поддерживается эксплуатацией шудр (касты "неприкасаемых").

Таким образом, кастовая система, в которую погружены молодые люди, в определенной мере снижает уровень их агрессивности, поскольку кастовая организация социумов характеризуются достаточно устойчивыми процессами энегоинформационного обмена.

Разрушение кастового государства имеет место тогда, когда возникают условия для изменения состава отдельных (высших) каст вследствие того, что представители низших каст начинают претендовать на место в этих высших кастах. Об этом в книгах *"Социология революции"*, *"Социальная мобильность"*, *"Социальная и культурная динамика"* пишет П.А.Сорокин, когда говорит о причине любой революции (результат которой всегда противоречит лозунгам этой революции) как ущемлении главных инстинктов и рефлексов значительной части населения стратифицированных социумов в результате нарушения распределения общественных благ среди пластов/слоев/страт, когда высшие страты социума деградируют и, таким образом, нарушается социальная справедливость. В результате социальной революции положение страт постепенно выравнивается, однако это происходит не раньше, чем в социуме возобладаст "безжалостный хаос", в результате чего в высшую страту проникает много неспособных людей, а из этой высшей страты сбрасываются вниз талантливые и одаренные люди.

История человечества знает множества примеров такого сценария. В Индии, как пишет Вивикананда, революционные потрясения время от времени происходят благодаря бунту низов – шудр, которые стремятся занять место высших каст. Так было в России с появлением разночинцев, а также тех, кто преодолевал "черту оседлости". Так было во Франции во времена молодежных выступлений середины 20 века, когда в университеты

²⁰² Информация систем выражает уровень их структурной сложности и разнообразия, а их энергия – это ресурс, который обеспечивает гармоничный синтез, функциональную согласованность элементов систем и выступает их системообразующим фактором. Другими словами, системы характеризуются упорядоченностью благодаря энергии как мере движения, обеспечивающей органическую целостность систем в процессе движения – функционального взаимодействия их элементов. Разрушение систем, имеющее место при нарушении их внутренней упорядоченности, приводит к высвобождению и излучению вовне энергии как фактора целостности, которая поддерживала состояние этой упорядоченности и которая может поглощаться другими – энергонедостаточными – системами, увеличивая уровень их упорядоченности. При этом повышение сложности систем требует увеличения их энергии как за счет внутренних ресурсов, так и благодаря извлечению энергии из внешней среды, в том числе путем ее разрушения.

метрополии широко открыли двери для молодежи из колоний. Это имеет место также в современной Европе и в США, где все больше стал нарушаться принцип сегрегации.

Отметим также, что важнейшим фактором революционных потрясений выступает деградирующая сущность социальной власти, которая, с одной стороны, поднимает на свои вершины низкоморальных субъектов, а с другой, – превращает моральных людей, поднявшихся на вершины власти, в низкоморальных.

Данный вывод проистекает из **экспериментальных данных**, которые подтверждают известную поговорку **"власть портит человека"**. "Долгое нахождение на особо влиятельной, властной позиции меняет умственные функции у людей", пишет профессор психологии из Калифорнийского университета в Беркли Дачер Келтнер (Dacher Keltner) в седьмом номере журнала *"The Atlantic"* за 2017 год²⁰³, констатируя наличие так называемого психофизиологического "парадокса власти".

Данный вывод ученый сделал после лонгитюдных экспериментов, которые показали, что облеченные властью люди ведут себя, как будто бы у них есть специфические повреждения мозга, что сказывается на их поведении: люди, владеющие властью, ведут себя более импульсивно, чем обычные люди, недооценивают возможный риск и с трудом могут смотреть на ситуацию с точки зрения других людей, то есть они не могут поставить себя на место своих собеседников. Таким образом, у влиятельных людей наблюдается дефицит эмпатии, сочувствия, любви.

Выводы Д. Келтнера, представленные им в книге *"Парадокс власти"*, неутешительные: "мы приобретаем способность менять мир, улучшая жизнь других, но само обладание властью и привилегиями проявляет в нас худшие качества, делает похожими на импульсивных, несдержанных социопатов" [Келтнер, 2016].

Другой исследователь из университета Макмастер в штате Онтарио (США) Сухвиндер Оби (Sukhvinder Obhi), проводящий исследования в области неврологии, пришёл к похожим выводам. Он исследовал **мозг людей, у которых есть власть над другими**, и тех, у кого её нет, и обнаружил, что власть ослабляет неврологический процесс отзеркаливания, который выражает действие эмпатии. Как видим, люди, пришедшие к власти, со временем утрачивают ряд способностей, которые изначально помогли им прийти к ней.

Ряд ученых подтверждает результаты приведенных выше исследований. Например, в 2006 году в США проводился социально-психологических эксперимент, участникам которого предлагали нарисовать на лбу букву **Е**. Люди с большей властью в три раза чаще рисовали букву **Е** наоборот – для других она выглядела зеркальной буквой **Е**, то есть они как бы рисовали её для себя, а не для остальных, что вызывает в памяти случай с Г.В.Бушем, который на олимпийских играх 2008 года держал американский флаг в перевернутом положении.

В других опытах учёные выяснили, что **влиятельные люди хуже определяют эмоции человека на фотографиях и плохо угадывают, как, например, коллега интерпретирует их замечание**.

Исследователи парадокса власти полагают, что негативные изменения в мозге, которые приводят к утрате человеком человеческих качеств эмпатии, сочувствия, любви, не являются твердо укоренившимися и постоянными: если человек покидает лидерские позиции, через какое-то время мозговые участки восстанавливают свои нормальные функции [Келтнер, 2016].

Данные исследования, по всей видимости, объясняют то, что **облаченные высокой властью люди часто утрачивают связь с реальностью, оказываются неспособными адекватно оценивать эмоциональное, а также и связанное с ним материальное положение людей**.

²⁰³ https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/07/power-causes-brain-damage/528711/?utm_source=atlfb

Определенной иллюстрацией данного положения вещей может служить пост 2019 года на одном из Интернет ресурсов:

"Публичные оскорбления представителей власти в адрес народа стали в России какой-то извращенной политической модой. Дорвавшиеся до власти и, мягко говоря, не всегда законно разбогатевшие чиновники и депутаты не шадят нищее население. А так называемые "простые люди", затравленные беспросветной бедностью, все чаще вымещают злобу и отчаяние – в том числе на еще более беззащитных.

Не проходит недели, чтобы какой-нибудь российский чиновник, депутат или богатая "мажорка" публично не оскорбили народ, обвинив самих людей в их нищенском положении. Мы уже узнали, что можно жить на пенсию 3500 рублей в месяц, питаясь "макарошками" и "сезонными овощами". Что власть ничего не должна молодым, потому что "не просила родителей их рожать". Что в хорошие рестораны не должны ходить "нищелброды", чтобы не мешать своим присутствием "отдыхать" нашим "высокодуховным" сливкам общества.

Теперь вот депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев, генеральный директор "Газпром трансгаз Волгоград" (про историю жизни и масштабы роскоши его коллег по "бизнесу" отца и сына Арашуковых теперь знает вся страна) расширил наши знания о причинах нищенских пенсий.

На заседании Волгоградской областной думы депутат Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей у нас, оказывается, получают исключительно "туеядцы и алкаши". И что эти люди сами виноваты в своем материальном положении.

По словам Набиева, люди с таким уровнем доходов "нормально не работали", но имели возможность "стать нормальным человеком". Товарищ депутат подсчитал, что те, кто был занят на предприятиях, оказывается, получают пенсии от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно. Увы, не всем россиянам повезло, как депутату Набиеву, попасть на работу в госкомпанию и занять там руководящий пост.

Сам депутат Набиев, естественно, не бедный человек. Особенно по меркам не очень богатой Волгоградской области – она по всем показателям качества жизни находится в конце четвертого десятка среди российских регионов. По информации на официальном сайте Волгоградской областной думы, только в 2016 и 2017 году Набиев заработал почти 70 млн рублей. Конечно для него те, кто имеет пенсию 8 тысяч рублей в месяц, то есть может такими темами заработать 70 миллионов рублей не за два года, а за 700 лет, просто не люди.

Затем, правда депутат попытался неуклюже извиниться за свое оскорбительное и откровенно бредовое по сути заявление. Ведь нищенские пенсии в России у миллионов людей, которые десятилетиями честно трудились на благо страны. Просто воровать не умели, как некоторые. Но извинился Набиев тоже довольно "криво": мол, приводил в пример некоторых сотрудников со своего предприятия, на котором он раньше работал, и признал, что это некорректное сравнение. Оказывается, при прежней пенсионной системе хорошие работники и недобросовестные трудящиеся могли иметь одинаковую пенсию, хотя и довольно скромную.

В России при отсутствии социальных лифтов, блате и фаворитизме, царящих зачастую при назначениях на хлебные должности во власти и крупном бизнесе (часто одно вообще неотличимо от другого) эта "зажравшаяся" элита откровенно презирает "нищих людишек" вокруг.

Бытовой культ презрения людей из власти к "простому народу", похоже, только набирает обороты. Только федеральные чиновники еще имеют мозги, чтобы не говорить презрительно о народе вслух. А местные царьки уже ничего не фильтруют – говорят, что думают.

Народ для этих чиновников и депутатов – досадная помеха, чтобы наслаждаться жизнью, докучливые просители. Начальству в регионах хочется, чтобы граждане были сплошь "зайки" да работяги. Славилась власть. Безропотно голосовали за нее на выборах. Ни за что не спрашивали. Позировали на совместных фото и под телекамеры при открытии построенной школы или на каком-нибудь спортивном празднике. И не мешали в обычной повседневной жизни, не путались под ногами. "Проблемные категории" чиновники искренне ненавидят, пытаясь обвинить самих людей в их бедах, да еще и приправляя эти обвинения рассуждениями о "справедливости" (<https://subscribe.ru/digest/economics/society/n211842849.html>).

Таким образом, можно говорить об определенной динамике социально-экономических процессов, обнаруживающей подъемы и спады в тех или иных параметрах социальных феноменов, когда данная динамика реализуется как колебательно-волновой феномен, поскольку волна есть универсальный способ существования предметов и явлений во Вселенной.

Данную динамику А.Шопенгауэр изобразил в виде *маятника социальной истории, который совершает колебательно-возвратное движение от деспотизма к анархии*.

При этом структура общества предполагает характеризующуюся определенной информационной емкостью социальную иерархию в форме государства. Если данная иерархия поддерживается за счет внутренних энергетических ресурсов, то она выстраивается как форма социальной власти, где наличествуют угнетаемые и угнетатели. Если социальная иерархия государства поддерживается на счет внешних ресурсов, то государство сохраняет свой гомеостаз за счет извлечения энергетических ресурсов из внешней природной среды или других государств посредством управляемого хаоса (разрушения), имеющего как "горячую", так и "холодную" фазу (войну). При этом данный процесс может выступать как социально-геополитическое управление, когда высокоорганизованные социумы получают власть над низкоорганизованными – колониями/зависимыми территориями.

В целом, можно говорить о таких модусах социальной организации, проистекающей из особенностей энергоинформационного взаимодействия социумов в рамках внешней и внутренней среды.

1) Открытые сложноструктурированные стратификационные социумы, поддерживающие свою структуру за счет поглощения энергии внешней среды в результате:

- а) потребления природных ресурсов,
- б) потребления ресурсов колоний/"развивающихся стран",
- в) разрушения внешней социальной/природной среды в результате экологического хищничества/войны.

К этим социумам принадлежат так называемые развитые страны (страны "золотого миллиарда"), социальная синергия ("спаянность") которых на определенных промежутках их истории может быть достаточно высокой.

2) Закрыто-открытые сложноструктурированные стратификационные социумы, поддерживающие свою структуру за счет:

- а) потребления природных ресурсов,
- б) разрушения природной среды в результате экологического хищничества,
- в) эксплуатации низших страт данного социума.

К этим социумам относятся (относились) как так называемые развивающиеся страны, социальная синергия которых достаточно низка, так и некоторые социумы социалистического лагеря, социальная синергия которых может быть достаточно высокой и в которых пункты б), в) выражены незначительно.

3) Закрытые слабоструктурированные примитивные социумы, поддерживающие свою структуру за счет:

а) потребления ресурсов природы (с которой данные социумы составляют гармоничное единство, когда природа для данных социумом не выступает внешней средой, поэтому данные социумы в определенном смысле не есть закрытые – они открыты для природы, но закрыты для других – внешних по отношению к себе – социумов),

б) синергичной коллективной деятельности,

в) регулярного перераспределения жизненных благ среди членов социума (см. ритуал "*Солнечный танец*", который описала Р. Бенедикт).

К этим социумам относятся как древние, так и современные так называемые примитивные социумы, например, социумы южноамериканских индейцев (см. книгу Жан Ледлофф "*Как вырастить ребенка счастливым*").

Анализ истории развития человеческой цивилизации дает основание говорить как об определенной социальной динамике, заключающейся в революционно-эволюционной смене отмеченных выше модусов социальной организации, так и о попытках построить *идеальное общество*, в котором бы был утвержден принцип социальной гармонии и справедливости.

Данное гармоничное общество мыслится по-разному. С одной стороны, в нем должен быть реализован марксистский принцип "от каждого по способности, каждому по потребности", с другой, как полагает А.П. Девятов, в нем должна быть воплощена этика "пяти выше", которая применялась в "*Едином континентальном Государстве Чингисхана от моря до моря*":

- духовное выше материального,
- общее выше частного,
- справедливость выше закона,
- служение выше владения,
- власть выше собственности.

Наконец, П.А. Сорокин в качестве спасения от разрушительных революций видит принятие большинством членов общества некой *единой системы высших ценностей*.

Однако в целом, все эти (и многие другие) рецепты связаны с обликом "*нового человека*", которого следует воспитать и развить, ибо социумы состоят из людей. Об этом мы пишем в наших книгах, в частности в книге "*Постнеклассические рубежи педагогики будущего*". Именно из "новых людей" будет состоять гармоничное общества будущего.

Какова сущность этого "нового человека"? Он обладает главным свойством *Homo sapiens* – развитым сознанием/самосознанием, выступающим целью развития человека разумного.

В отличие от "нового человека", "человек вульгарис", то есть обыкновенный человек, как правило, не обладает всей полнотой самосознания, а поэтому не может входить в состав гармоничного общества будущего.

Рассмотрим категорию "*полнота самосознания*" с позиции анализа его *генезиса*.

В первый момент своего существования ребенок находится в непрерывной органической связи с организмом своей матери, с которым он в эмбриональном состоянии составлял единое целое и удовлетворял свои потребности автоматическим/непроизвольным образом.

Родившийся ребенок имеет тенденцию к этой же непроизвольно-инстинктивной реализации всех отправлений своего организма, однако данный процесс обнаруживает принципиальное затруднение, связанное с экстериоризацией источника удовлетворения потребностей – матерью, которая теперь уже находится вне ребенка. Здесь наблюдается отрыв организма ребенка от среды своего эмбрионального существования, *расщепление*

единой биосреды на внутреннее и внешнее. При этом сам акт расщепления единого на полярные сущности выступает универсальной моделью генезиса сущего [Наан, 1966].

В результате такого расщепления связь между ребенком и матерью утрачивает свою органичность, бытие ребенка расширяется до матери как теперь уже внешней среды его существования. В сферу этой внешней среды помимо организма матери входят множество социальных факторов/объектов, выступающих *опосредующими звеньями* процесса удовлетворения потребностей ребенка, что развивает его нервно-психическую организацию, обеспечивающую реагирование на эти звенья как на дискретные элементы, так и как на совокупные структуры, элементы которых связаны друг с другом *причинно-следственным* образом.

В результате чего у ребенка постепенно формируется восприятие принципа детерминизма, и на этой основе – мыслительные операции, впервые наиболее полно описанные Ж.Пиже (структуры классификации, сериации, замещения, симметричных отношений, мультипликации классов, коунивокальная мультипликация классов, коунивокальная мультипликация отношений, структура тождества) и реализуемые на основе предложенного В.Ю.Татуром феномена "*инверсии системных свойств*" [Татур, 2008].

Ребенок начинает развивать реципроктную связь с матерью – то есть формирует способность изменяться в соответствии с изменением актуальных условий социальной сферы, связанных с жизнедеятельностью матери и ребенка.

В конечном итоге на основе психического свойства отражения (присущего также и материи в целом) у ребенка формируется способность изменять свое поведение в соответствии с ожиданиями матери: поскольку удовлетворение потребностей ребенка начинает требовать от него активного поведения, то он начинает реагировать на то, что ожидает от него мать в связи с процессом удовлетворения своих потребностей.

Таким образом, формируется способность ребенка идентифицировать себя с матерью в том аспекте ее психической деятельности, которая связана с процессом удовлетворения актуальных потребностей ребенка. Создается *специфический психической контур* (имеющий как вещественную, так и полевую природу: см. [Казначеев, Спиринов, 1991]), объединяющий организм матери и ребенка в процессе удовлетворения его потребностей.

В результате чего *ребенок может прогнозировать поведение матери и смотреть на себя ее глазами*. И если после рождения ребенка расщепление единой биосреды (организма матери и эмбриона в ее утробе) на внутреннее и внешнее имело место на уровне пространственных характеристик материи (на уровне *пространства*), то функция прогнозирования указывает на расщепление этой биосреды на уровне хрональных характеристик материи (на уровне *времени*). Здесь ребенок/человек вступает в новую стадию своего развития, на которой он подпадает под "проклятие Кроноса", о чем М. Гайо писал, что "идея времени есть начало сожаления", а Ф. Перлз отмечал, "тревога – это пропасть между тогда и сейчас" [Перлз, 1994]²⁰⁴.

Мать выступает *первой внешней пространственно-временной инстанцией*, позволяющей ребенку воспринимать себя со стороны и развивать *первый уровень самосознания*. Данный уровень самосознания проявляется в способности рефлексировать, смотреть на себя со стороны, что кристаллизует *гранично-промежуточно-нейтральный феномен через соединение противоположностей – внешнего и внутреннего*, которые, будучи противоположностями, аннигилируются – "погашают" друг друга, обнаруживая

²⁰⁴ Данный вывод применим как к анализу онто- так и филогенетического развития человека. Так, в подростковом возрасте, когда начинают активно развиваться левополушарные абстрактно-логические структуры мозга, подростки (в отличие от детей, которые сосредоточены на том, что происходит "здесь и сейчас") способны воспринимать как непосредственное, так и предполагаемое (будущее, экстраполированное) состояние объектов, при этом осознание несоответствия между действительным и возможным нередко толкает подростков к протесту, критике, максимализму [Развитие личности ребенка, 1987, с. 240].

новую реальность, моделируемую в естествознании при помощи нуля, физического вакуума, эфира, феномена идеального, а также хаоса.

Данный первый уровень самосознания, базирующийся на нейтральной сущности, в области мыслительных возможностей предполагает оперирование **немногочисленными** объектами, входящими в сферу этой первой внешней пространственно-временной инстанции, что ограничивает познавательные возможности ребенка, способного манипулировать пока еще только достаточно примитивными понятиями.

Впоследствии, вместе с ростом/развитием ребенка, актуализируется множество других внешних инстанций, с которыми ребенок себя идентифицирует, что обогащает ресурсы самосознания, усложняя структуру последнего и расширяя познавательные возможности человека. Однако человек при этом еще не достигает полноты самосознания, то есть полного осознания себя интегральной частью Вселенной, поскольку психическая орбита существования человека пока еще не расширилась до границ Вселенной. Человек достигает этих границ постепенно, двигаясь от одной внешней инстанции к другой – от матери (а также семьи) к первой референтной группе – своим друзьям. Потом орбита его существования начинает включать школу, страну, планету и т.д.

Человек начинает смотреть на себя с позиции этих инстанций, находящихся в пределах Вселенной, что, во-первых, пока еще полностью не освобождает человека от этой Вселенной, и, во-вторых, развивает в нем такие **локальные уровни самосознания**, как самосознание себя как члена своей семьи, своей дворовой команды, студенческого братства, гражданина своей страны...

В конечном итоге человек, в том числе на основе своих **абстрактно-мыслительных свойств**, расширяет сферу своего бытия до целостной Вселенной, становясь "гражданином мира". В этом случае человек поднимается до уровня осмысления Вселенной в целом. Это критический этап в жизни каждого из нас. За этим следует выход за границы Вселенной к тому неизведанному, что находится вне всех и всяческих форм бытия материи – **Вышей реальности**.

Таким образом, человек осуществляет прыжок к истинной свободе от мира к полноте самосознания – **абсолютному уровню самосознания** – переходит за границы Вселенной/бытия и начинает смотреть на себя со стороны трансцендентальной инстанции – некоей запредельной внемировой сущности, называемой Абсолютом (Богом). В этом случае человек приобретает возможность воспринимать и осваивать мир/бытие в целом, как целокупную/целостную сущность, то есть превращается в Абсолют/Творца, претворяется в целое и оперирует целым, единым и множественным как аспектами реальности (см. модель реальности/бытия А.Ф.Лосева: "**единое – множественное – целое**").

Рис. Система инстанций самосознания

Выход за пределы бытия и отождествление человека с запредельным Абсолютом предполагает восприятие Абсолюта как **парадокса, тайны, мистической иррациональной сущности**, ибо рационально-логические, "земные" средства восприятия человеком Запредельного всегда неадекватны Его внемировой сущности. Как писал О. Клеман, "Бог – это неистощимое парадоксальное таинство" [Клеман, 1994, с. 312]. Таким образом, формирование абсолютного самосознания предполагает развитие у человека способности к парадоксальному восприятию, мышлению, освоению реальности, что позволяет отождествиться с Абсолютным, которое "...есть, прежде всего, всеохватывающее, есть утверждение и отрицание одновременно всех утверждений и отрицаний..." [см. Шмаков, 1916, с. 92].

В этом контексте человек начинает принимать и постигать богодухновенные источники, такие, как Евангелие, которое "... не говорит одному "да", другому "нет", но одному и тому же "и да, и нет". На этих кажущихся противоречиях, на антиномиях держится Евангелие, как птица на крыльях" [см. Шмаков, 1916, с. 92]. Поэтому противоречия в Библии могут восприниматься не как ее недостаток, но, наоборот, как выражение парадоксальной природы Высшей Реальности. "Если кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом" (1 Кор., 3, 18); "... Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых" (1 Кор., 1, 27).

Подобным же образом в Писаниях Господа называют дураком: "Почему Дурак? А где ты видел искреннего умного, Или глупого Лукавого? Но Дурак – вот верх мышления! Дурак не-разумен и без-умен. Дураку не надобны ни Ум, ни Раз-ум. Дурак не мыслит и не думает, Но Знает с-разу, Знает без Ошибки! Имя Дурака – Гений. Гений всегда чист и честен. Нет иного" [Праведы, 2005].

В связи с этим П. А. Флоренский, рассуждая об антиномичности рассудочных представлений, утверждал: "за что бы мы ни взялись, мы неизбежно дробим рассматриваемое, раскалываем изучаемое на несовместимые аспекты, к положениям, несовместимым в нашем рассудке. Только в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраниваются, но не рассудочно, а сверхрассудочным способом. Антиномичность вовсе не говорит: "Или то или другое не истинно", не говорит также "ни то, ни другое не истинно". Она говорит лишь: "И то, и другое истинно, но каждое по своему; примирение же и единство – выше рассудка" [Флоренский, 1914, с. 159].

В диалогах "*Софист*" и "*Парменид*" Платон обосновывает диалектические выводы о том, что высшие роды сущего могут мыслиться только таким образом, что каждый из них есть и не есть, равен себе самому и не равен, тождествен себе и переходит в свое "иное". Поэтому бытие включает в себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. Противоречие есть необходимое условие для побуждения души к размышлению. Это искусство и является, по Платону, искусством диалектики.

Движение от локальных уровней самосознания к абсолютному/совершенному самосознанию есть движение к формированию у человека **парадоксального мышления и мирозерцания** [Вознюк, 2019], что отвечает основному эпистемологическому принципу диалектики (триалектики), которая Истину находит в парадоксе/абсурде, проистекающем из "единства противоположностей" [Церетели, 1960, 1971]. Ее постижение требует реализации **алгоритмов парадоксального (целостного, диалектического) мышления**, ибо, как писал П. А. Флоренский, "безусловность Истины с формальной стороны в том и выражается, что она загода допускает и принимает свое отрицание и отвечает на сомнения в своей истинности через принятие в себя этого сомнения... Истина является антиномией и не может не быть такой" [Флоренский, 1914, с. 13, 73].

Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма, содержит серию парадоксальных диалогов, призванных культивировать чувство парадокса,

приводящего к просветлению [Торчинов, 1986]. При этом в буддизме спасения достигает тот, кто освоил принцип недualности, то есть достиг состояния парадоксального единства микро- и макрокосма. Причем, это единство может быть реализовано как в сфере отвлеченных идей, так и в сфере ощущений, когда, например, человек постигает неразрывное единство "созерцающего и предмета, на который направлено созерцание" и т.д.

Или, как утверждал Лао-Цзы в "*Книге о Пути и его проявлениях*", "слова истины всегда парадоксальны". "Истины бывают тривиальными и глубокими, – заявил Нильс Бор. – Утверждение, противоположное тривиальной истине, попросту ложно, а утверждение, противоположное глубокой истине, также является истинным", когда так называемые "глубокие истины" есть такие утверждения, когда противоположные им утверждения также содержат глубокую истину²⁰⁵.

Отметим, что в основе сознания и мышление как такового лежит способность к парадоксу/абсурду как способности объединение противоположностей, что дает выход в сферу нейтрально-вакуумной реальности. Данное свойство реализуется как *дипластия* – присущий только человеческому сознанию психологический феномен отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга²⁰⁶, что в психологии реализуется в таких категориях, как *бисоциация* (или бисоциациативность, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей – это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), *парадоксальное* (многозначное, сумеречное) *мышление*, *энантиосемия* (двойственность, парадоксальность смыслов), "*операциональная интеграция*" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992]²⁰⁷, *парадоксальное миропонимание* (см. также: логическую концепцию "абсурдного", или "диалектику абсурда" [Lurasco, 1947]).

При этом сама "психическая деятельность человека отличается способностью продуцировать абсурд и функционировать в условиях абсурда (сдвигание антагонистических реакций)... Абсурдность как способность связывать две реакции в единую форму, часть которой осознается (возбуждена), а часть – неосознаваема

²⁰⁵ Проиллюстрируем данную сентенцию. Н. И. Лобачевский при исследовании *Начал евклидовой геометрии* обратил внимание на "глубокую истину" – пятый постулат о параллельных (который гласит: через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну линию, параллельную данной прямой). Еще до Н. И. Лобачевского многие пытались обосновать, что это не аксиома, а теорема, логически выводимая из остальных аксиом. Н. И. Лобачевский убедился в тщетности подобных попыток и пришел к выводу, что если постулат недоказуем, то есть невыводим из других постулатов, значит, он от них независим. Данное обстоятельство подвигло великого математика на построение новой неевклидовой геометрии (крупнейшего математического открытия XIX века, которое по своему значению можно сравнить с открытием несоизмеримых отрезков в греческой математике, за что Н.И. Лобачевскому пришлось поплатиться местом ректора и профессора Казанского университета), которая опирается на противоположный тезис: через точку вне прямой можно провести по крайней мере две прямые, параллельные данной – так родилась новая отрасль человеческого знания, которая перевернула наши представления о пространстве и времени.

²⁰⁶ Примером может служить такая фигура языка, как оксиморон – "*живой мертвец*", "*сильная слабость*", "*гениальная тупость*" и др., что находит отражение в ориентальной мудрости: как говорил Лао-цзы, "для того, чтобы что-то уменьшить, безусловно, следует сначала увеличить его. Для того, чтобы ослабить, безусловно, следует сначала придать сил. Для того, чтобы низвергнуть, безусловно, сначала следует превозносить. Для того, чтобы взять, сначала, безусловно, следует дать. Это называется утонченной мудростью" [Lao Tzu, 1973]; "будь согнутым, и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь изношенным, и ты останешься новым". Это положение иллюстрируется ориентальной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228].

²⁰⁷ "Каждый знает, что природа боится пустоты. Но есть одна вещь, которой природа боится ещё больше. Это – логическая дихотомия. Тем не менее, люди автоматически мыслят такими противоположностями, как горячее и холодное, день и ночь, чёрное и белое, мужчина и женщина, бог и дьявол, рай и ад, наученное и врождённое, наследственность и среда" – Гарри Харлоу и Clara Mears.

(заторможена), является основным принципом психического функционирования человека... Человек обречен на абсурд, как животное обречено на рефлекторное реагирование. Абсурд – это инвертированная форма рефлекса. Человек стремится к абсурду как к наиболее комфортной форме восприятия действительности. Отсюда неистребимая склонность к иррациональным актам, верованиям, предрассудкам, риску экспериментирования. Рациональность – лишь зафиксированные "единицы" понимания сущего, причем их следует рассматривать как временные психические образования..." [Мазяр, 2019].

Отметим, что *парадоксальность как нейтральный феномен* выступает сущностью творческих и гениальных людей [Eysenck, 1995; Дорфман, Ковалева, 1999].

Анализ развития самосознания с позиции *концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга* человека позволяет осмыслить основной механизм этого развития.

Развитие человека в онто- и филогенезе проходит от правого эмоционально-образного полушария – подсознания (в рамках активности которого человек слит со средой своего существования) к левому абстрактно-логическому полушарию – сознанию (которое обеспечивает расщепление человека и среды его существования, "Я" и не-"Я"), а от него к функциональному синтезу полушарий – *сверхсознанию*, в рамках которого достигается парадоксальный нейтрально-медитативный "межполушарный" творческо-дипластический статус психической активности [Murphy, Dobovan, 1985; Orme-Johnson, Farrow, 1977; Симонов, 1975].

Погружение в парадокс, неопределенность как *метод развития абсолютного самосознания* предполагает:

1) *Молитвенно-медитативную практику*, реализуемую медитативные состояния на границе организменных процессов, например между сном и бодрствованием (предполагающую остановку как внутреннего диалога, так и продуцирования образов).

2) *Творческую активность* по решению задач, проблем, которая открывает человека неопределенности – хаосу, парадоксу, абсурду, позволяя как воспринимать "нечеткие семантические контуры" таких абсолютных категорий, как время, пространство, движение, бытие, любовь, истина и др., так и оперировать ими, что означает погружение человека в парадоксальную/абсурдную реальность, работа с парадоксами [Вознюк, 2019].

3) *Веру в Бога*. Согласно информационной теории эмоций П.В.Симонова, эмоции человека (его эмоционально-стрессорные реакции, выступающие главным фактором человеческих страданий) проистекают из недостатка информации (сведений) об актуальных для человека событиях [Симонов, 1987]. Так, если студент обладает полной информацией об оценке за свой будущий экзамен (например, знает, что получит пятерку "автоматом"), то этот экзамен не будет вызывать у данного студента никакого стресса. Напротив, экзаменационный стресс возникает в условиях неопределенности касательно как информации по экзаменационному предмету, так и информации о результате экзамена, выраженном в той или иной оценке. Существует эффективный механизм полного снижения информационной неопределенности социальной среды человека, – вера в Высший Разум (Абсолют) как убежденность человека в наличии Бога – творческого гармоничного начала реальности. Это вера в предустановленную гармонию и справедливое в причинно- следственном отношении устройство мира зиждется на убеждении, согласно которому существование данного мира направляется Высшей волей, которая все держит под контролем, когда "ни один волос с головы человека не упадет без воли Бога".

Рассмотрим *поведенческо-социогенный аспект развития абсолютного самосознания*.

Современный человек погружен в стрессогенную среду существования, что выступает фундаментальным модусом его бытия, поскольку, в силу известных причин, нашу жизнь можно определить как **"драму серии посттравматических событий"**, реагирование на которые реализуется в форме психологических защит как универсальных приспособительных реакций человека на стрессогенную социальную среду. Наиболее полно механизмы психологической защиты изучены в контексте **теории когнитивного диссонанса** (когнитивной дистрибуции), которая показывает, что "мы не перерабатываем информацию беспристрастно, а искажаем ее так, чтобы она удовлетворяла нашим ранее усвоенным представлениям" (Э. Аронсон [Аронсон, 1998; Aronson, & Aronson, 2004]).

В момент когнитивного диссонанса человек стремится освободиться от амбивалентной (двойственной) парадоксальной когнитивной ситуации с помощью искажения действительности (что можно проиллюстрировать басней о "зеленом винограде"). Например, когда мы купили какую-то весьма дорогую вещь, которая потом оказалась ненужной, то есть не стоящей заплаченных за нее денег, то мы обнаруживаем две противоположные когниции (предположения) – или вещь действительно является ценной и стоит потраченных денег, или мы оказались "лохами", то есть обманулись. Эти две противоположные когниции, во-первых, не могут мирно сосуществовать друг с другом в "черно-белом" сознания человека с его двоичной "да-нет" логикой мышления. Именно для данного человека возникает отмеченная проблема, связанная с когнитивным диссонансом.

Во-вторых, человеку, владеющему черно-белым мышлением, для предотвращения падения самооценки оказывается, весьма проблематичным признать себя лохом. Поэтому для защиты своих "чести и достоинства" человек прибегает к формированию изодранных механизмов психологической защиты. В этом случае человек убедит себя в том, что в покупке плохого товара он не виноват, или что товар оказался хорошим, или в том, что товар плохой, но был приобретен через осуществление особого выкупа своей судьбы и др. Принципиальным в данном случае оказывается то, что многие люди причиной своих успехов считают себя, а неудач – других людей, окружающую среду, судьбу и др.

Таким образом, противоречия между двумя противоположными идеями (событиями), на которых сосредотачивается человек, характеризующийся черно-белым дискретно-линейным восприятием действительности, часто приводят к тому, что одна из этих идей (событие) или вытесняется, или искажается, или трансформируется в направлении смыслового ряда противоположной идеи. В результате такого дискретно-линейного процесса человек утрачивает адекватное восприятие реальности, представляющей, которая на самом деле, принципиально целостную, нелинейную сущность, в рамках которой противоположности мирно соседствуют и даже переходят друг во друга.

Социальная психология обнаружила множество подобных примеров когнитивного диссонанса, когда в проблемной ситуации из-за возникновения когнитивного дискомфорта в состоянии соприкосновения двух полярных идей (психологических состояний), человек отбрасывает одну из идей (психологическое состояние), ибо не способен "флиртовать с абсурдом". Ибо люди в своем большинстве, как заметил А. Камю, – это существа, которые тратят свою жизнь на убеждение себя в том, что окружающая их действительность не абсурдна.

С другой стороны, творческие люди, способные мыслить парадоксально-многозначным образом, для преодоления когнитивной амбивалентности событий окружающей действительности способны устранять конфликт между противоположными когнициями путем их соединения в некой промежуточной между ними когниции – **нейтральной парадоксальной сущности**. Этот акт достигается благодаря применению творческого парадоксально-метаморфного мышления и мировоззрения, а также выступает **дипластией** – способностью соединять противоположные сущности и оперировать – ведущим фактором развития человека в онто- и филогенезе (Б.Ф. Поршнев).

Отметим, что процесс когнитивного диссонанса имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-мировоззренческом, но и на психофизиологическом и соматическом уровнях организма, что является причиной множества болезней –

психических, психосоматических, соматических. В физиологии когнитивный диссонанс выступает в облики павловской "сбивки мотивов" (конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), что является условием возникновения неврозов, которые экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются оба его отдела), а также в процессе борьбы противоречивых стремлений/мотивов человека (А. М. Свядоц [Свядоц, 1982]).

Человек же, выступающий открытой системой, которая воспринимает мир с полным доверием, сочетая полярные его аспекты, является творческой личностью, поскольку, как показывают эксперименты, люди с высоким творческим потенциалом лучше ассоциируют понятие с противоположными значениями, чем с подобными (В. С. Ротенберг [Ротенберг, 1984, 1985; Rotenberg, 1985]).

Здесь нужно сказать и то, что творчество как процесс соединения контрастных и противоречивых сущностей и создания новых целостностей (смыслов), является главной чертой эволюционного механизма. Как пишет Ф.Кликс, важнейшая предпосылка появления нового качества складывается тогда, когда две системы, которые независимо возникли для выполнения разных функций, вступают между собой во взаимодействие. Это взаимодействие порождает новое качество, при этом две изначальные структуры сохраняются в новом функциональном единстве как ее частичные подсистемы однозначности [Кликс, 1983, с. 266; Klix, 1993].

Согласно В.С. Ротенбергу, творческие люди могут сохранять состояние неопределенности, владея возможностью рефлексировать и использовать одновременно несколько противоположных друг по отношению к другу идей, понятий, представлений. И, как следствие, творческие люди могут исследовать такие отношения и связи, которые являются недоступными для тех, кто склоняется к ясности и однозначности [Ротенберг, 1984, 1985; Rotenberg, 1985].

Если творческая личность является целью развития человека, то такой же целью развития является и фундаментальное свойство творческого человека, заключающееся в способности включать полярные аспекты мира в единый концептуальный и онтологический контекст, то есть воспринимать мир как нечто целостное, интегральное и парадоксальное.

Рассмотрим **механизмы/методы формирования/развития абсолютного самосознания** как единства

1) **дипластии** (способности соединять противоположности и формировать нейтрально-парадоксальную/идеальную "ткань" сознания), **творчества** (способности оперировать парадоксами, воспринимать и осваивать мир как парадоксально-абсурдное целое);

2) **рефлексии** (способности человека смотреть на себя со стороны), **эмпатии** (способности человека выходить за пределы самого себя, что проявляется не только в рефлексии, но и в эмпатии – умении встать на точку зрения другого существа);

3) **свободы** (проистекающей из трансцендентно-рефлексивной позиции человека, обладающего абсолютным самосознанием и способным быть свободным от мира), **воли** (способности к самоограничению и проецированию абсолютного самосознания как трансцендентальной свободной от мира сущности на этот мир).

Формирования дипластии и творчества

Для онто- и филогенетического развития самосознания, выступающего парадоксально-нейтральной сущностью (ибо она соединяет противоположности – процессы ассоциации и диссоциации, отождествления и растождествления, интериоризации и экстериоризации, процессы торможения и возбуждения и др.), необходимо создавать психологические и социально-поведенческие условия, моделирующие **процесс единства противоположностей**.

Дипластия реализуется именно благодаря функциональному соединению двух противоположных стратегий познания и отражения мира человеком – правополушарной

многозначной и левополушарной однозначной, что дает возможность развить диалектико (триалектико)-парадоксальное творческое видение мира, достичь состояния холостности, недальности, которое в рамках буддистских психотехник трактуется как просветление, а также выступает целью развития человека – самосознанием, реализующимся в сфере как парадокса (на уровне эпистемологическом), так и абсурда (на уровне культурно-историческом).

Данный процесс имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-мировоззренческом, но и на **соматическом уровнях человеческого организма**, где неспособность человека соединять противоположные состояния (реализуя при этом синергетический системный эффект, умножающий энергетические ресурсы организма) выступает причиной множества болезней – психических, психосоматических и соматических. В физиологии с этим связана павловская "сбивка мотивов" (конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), что выступает важным условием возникновения неврозов, которые экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются оба его отдела) в процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Святош, 1982, с. 11-13].

В системе дзен-буддизма существует методика достижения просветления, один из существенных моментов которой – *коаны* – вербально-действенные акты, приводящие к восхищению в сиятельные сферы парадокса. Как пишет К. Хемфрейс, "коан – это слово, фраза или воспоминание, которое не поддается интеллектуальному анализу и тем самым позволяет тому, кто использует его, разорвать узы концептуального мышления" [Хемфрейс, 1994]. Один из коанов, который звучит примерно так, "где ты был до своего рождения", выражает телеологический парадокс развития (или возникновения), заключающегося в том, что новое одновременно возникает из старого (являясь актуально новым), и не из старого, ибо в этом случае стирается различие между новым и старым: если новое возникло из старого, то оно, следовательно, было заключено в нем в потенциально-возможном, виртуальном состоянии, и не является принципиально новым.

Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник Буддизма, содержит серию парадоксальных диалогов Будды со своим учеником, призванных культивировать чувство парадокса, приводящего к просветлению. Здесь приводятся такие фразы: "Ты должен привести к уничтожению все существа, в действительности, после их уничтожения, ни одно не бывает уничтожено. И по какой причине?" "Украшающий земли Будды, не украшает их, это и называется украшением" [Торчинов, 1986, с. 53-63].

Таким образом, открытость человека парадоксу, хаосу, абсурду реализуется в фундаментальном свойстве психики – дипластии как способности человека соединять противоположные когнитивно-эмоциональные.

В сфере дипластии реализуются творческие акты, которые дают человеку возможность быть открытым неопределенности, парадоксу, хаосу, абсурду, обнаруживая "сумеречные полусущности" – метафоры и мифы, позволяющие проводить обобщения и на основе гибкой ассоциативности достигать смыслового единства, соединяя разные и часто противоположные феноменологические и понятийные ряды реальности и развивая механизм смыслообразования, интегрируя и взаимно трансформируя абстрактный знак и конкретный предмет, слово и образ, существо и его имя.

Состояние дипластии в аспекте познавательных процессов моделируется при помощи ориентальной (буддистско-индийской) логики четырех альтернатив, где в сфере отношений логических терминов утверждения и отрицания обнаруживаются четыре логически равнозначные альтернативы:

1. либо утверждение;
2. либо отрицание;
3. и то, и другое одновременно;
4. ни то, ни другое. [Урманцев, 1993; Дюмулен, 1994, с. 234].

Парадоксальная амбивалентность как "баланс противоположностей" (П. Вайнцвайг) выступает питательной почвой для развития творческих личностей, являющихся парадоксальными существами.

Формирование творческого начала личности предполагает формирование парадоксального творческого мышления и форм деятельности человека как способности выйти за пределы "актуальной данности", что позволяет отразить трансцендентальность мира, а поэтому парадоксальную природу Абсолюта, что достигается на основе **педагогического парадоксведения**.

Творческая личность способна к бисоциативности, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было соединено в процессе интеграции нескольких элементов и формирования из них новой целостности. Данный процесс предполагает синтез как различных, так и противоположных предметов и явлений, что реализуется в дипластии, продуцирующей парадоксальные феномены – хаос и нейтральность.

Важно отметить, что парадоксальность как нейтральный феномен выступает сущностью творческих и гениальных людей, которые характеризуются двойственностью их психической организации [Eysenck, 1995; Дорфман, Ковалева, 1999]:

А) Существа, в которых развит поисковый механизм, являющийся существенным для процесса творчества, характеризуются **минимальной агрессивностью** к своему окружению и наиболее чувствительны к потребности в помощи другим. Таким образом, творчество и альтруизм положительно взаимокоррелируют. При этом творчество является основой развития эмпатийных качеств, способности понимать точку зрения другого человека, формирования непрагматической, духовной ценностно-мировоззренческой ориентации личности.

Б) Творчество предполагает выход за пределы социально-ролевых установок, умения дистанционироваться от ситуации, что готовит условия для достижения одной из главных целей развития человека – статуса творческой личности, поскольку творчество предполагает выход в сферу многозначного, многомерного, парадоксального, бисоциативного понимания реальности и ее освоения; творчество предполагает актуализацию надситуативности (трансфинитности [Петровский, 1992, 1996]) как способности субъекта выходить за рамки однозначных конструкций "внешней целесообразности".

В) Творчество, которое является одной из целей развития личности, **есть целостным образованием**, оно не ограничивается такими аспектами функционирования психики человека, как образный, логический, поведенческий и др., а проявляется на всех уровнях психической активности человека. Соответственно, творчество предполагает интеграцию активного и пассивного подходов к освоению мира. С одной стороны, творчество реализуется в рамках правополушарной деятельности головного мозга человека, характерной чертой которого является синтетическое, целостное восприятие действительности. С другой, – для творчества как процесса построения новых смыслов необходима множественно-аналитическая среда, которая воспринимается на уровне левого полушария головного мозга человека, богатого понятиями и концептуальными схемами. Творчество, в силу своей целостности, предполагает соединение "правого" и "левого" принципов жизнедеятельности человека, когда единое и множественное сливаются, когда человек, который характеризуется правополушарным стремлением к единству, способен оперировать левополушарными атомарными категориями, соединяя их и создавая новые уникальные смыслы.

Г) Поэтому творчеству присущие синергические черты, когда творческий человек обнаруживает феномен творческой многомерности, сверхаддитивности, когда отдельный талант человека состоит из суммы ее талантов, когда творческие люди оказываются двойственными, парадоксальными, **амбивалентными существами**, которым присущи

черты, взаимно исключаящие друг друга, что выражает ту или иную степень психопатичности (гордость и скромность, лень и активность и др.). Кроме того, как отмечает Ж. Годфруа в книге *"Что такое психология"* (т. 1, 1996, с. 157), у творческих натур сознание почти всегда находится в измененном состоянии, а их "обыденное сознание во время бодрствования представляет собой как бы открытый порт, в котором в любую минуту идет выгрузка богатств, доставляемых из подсознания".

Наиболее ярким примером амбивалентности гениев может служить саморефлексия Н.А. Бердяева, который в книге *"Самопознание"* пишет о себе как о двойственном, "многоплановом, многоэтажном" человеке со "сплетающимися противоречиями", который соединяет храбрость и трусливость, педантичность, аккуратность и прирожденный анархизм, реалистическое отношение к жизни и романтическое отношение к мечте (т.е. мечтательность и реализм), нелюбовь к жизни, но любовь к экстазу жизни, гордость и смирение, любовь к философии, но не отдачу целиком философии, будучи "феодалом, сидящем в своем замке с поднятым мостом и отстреливающимся", но вместе с тем человеком социальным, который любит общество людей и много с ними общается, соединяя одиночество с социальностью, являясь при этом существом *трансцендентным* (стремящимся преодолеть мир, обрести свободу), которое никогда не скучает, но которому "слишком многое было скучно"; "Я не только человек тоскующий, одинокий, чуждый миру, исполненный жалости к страдающей твари, душевно надломленный. Я также человек бунтующий, гневно протестующий, винственный в борьбе идей, вызывающий, способный к дерзновению", – писал Н.А. Бердяев, отмечая при этом, что "сводятся эти противоречивые элементы к одному источнику" [Бердяев, 1990, с. 24, 26, 30, 32, 35, 37, 40-41, 49, 59].

Д) Творческие люди ориентируются на связь предметов и явлений мира, они способны находить скрытые свойства предметов и устанавливать между этими маловероятными свойствами связи, ориентируясь на способность к выдвижению гипотез [Смирнов, 1985, с. 204-205], что предполагает актуализацию нечеткой, "сумеречной", многозначной логики восприятия мира. Как пишут Д. Поля и У. Эшби, умение варьировать задачу, проводить селекцию гипотез, выдвигать множество гипотез (т.е. творческие личности отличаются склонностью к выдвижению гипотез), умение проводить задачу из одной области знания в другую – показатель творческих возможностей интеллекта; здесь как в природе: чем выше положение вида в эволюционном ряду, тем сильнее его способность разнообразить свое поведение.

Е) У талантливых и гениальных людей обнаруживаются более многочисленные связи между отдельными мозговыми участками, когда умственные способности зависят не от размера мозга, а от количества связей между нейронами и скоростью их установления. В геоландшафтом отношении это проявляется в том, что, как отмечает И.И. Лапшин в книге *"Философия изобретений и изобретения в философии"*, таланты произрастают в зонах напряженного духовного общения: преимущество получают портовые города, пункты пересечения торговых артерий, то есть центры, являющие пеструю смесь "одежд и лиц, племен, наречий, состояний". При этом важно отметить, что творческий человек не боится показаться смешным, ошибаться, не чувствует себя униженным, если ошибается, а продолжает предлагать оригинальные решения с риском вновь потерпеть неудачу [Развитие личности ребенка, 1987, с. 125], что способствует быстрому накоплению творческим человеком жизненного опыта.

Ж) Творческий человек – это пребывающий в процессе решения определенной задачи дилетант. Данный вывод можно пояснить примером, взятым из книги А. К. Сухотина *"Парадоксы науки"* (с. 195-199): "Американские ученые проводили в середине XX века такой эксперимент. Они выбрали две группы научных работников и предложили каждой одну и ту же исследовательскую задачу так, что в решении задачи ученые одной группы оказались специалистами, а ученые другой группы – дилетантами. Обнаружилось, что вторые не только успешно справились с проблемой, но и нашли

оригинальных решений больше, чем специалисты. Но, может быть, неудачно подобрали состав первой группы? Тогда условие эксперимента обернули и задание формулировали так, что специалисты оказывались дилетантами, а дилетанты – специалистами. И что же? Снова похожий результат"

Автор делает вывод, что "эрудированность в качестве показателя творческих возможностей исследователя не только отходит на второй план, но даже квалифицируется как нежелательное явление... Обилие знаний, которыми располагает специалист в своей области науки, порой действительно встает препятствием на его пути... Перенасыщенность информацией имеет нежелательные последствия прежде всего потому, что мешает увидеть исследуемое явление в целом, в его закономерных чертах... При обилии знаний специалист, точнее – узкий специалист, порой заслоняет в исследователе разносторонне мыслящую личность, угнетает фантазию, которая скорее посещает человека, не обремененного обширными профессиональными познаниями. Здесь преимущество получают дилетанты". Как писал М. Борн, "меня никогда не привлекала возможность стать узким специалистом, и я всегда оставался дилетантом даже в тех вопросах, которые считаются моей областью"

3) *К творчеству ведет альтруистический принцип игры*, принцип "искусства ради искусства", йоговская способность трудиться не ради получения плодов труда, но ради самого трудового процесса, что заложено в самом механизме мотивации жизненной активности человека, поскольку стремление получить награду способствует уменьшению внутреннего интереса (внутренней мотивации) к определенному виду деятельности, что выяснили эксперименты с детьми, которых разнообразно мотивировали к той или иной деятельности [*Развитие личности ребенка*, 1987, с. 148-149]. При этом, как оказалось, можно значительно снизить мотивационный интерес человека к творческой, приносящей ему радость работе, если начать щедро вознаграждать ее плоды; при этом сама работа может утрачивать характер творческой активности.

Это же относится и к творческой коллективной работе, которая не мотивируется внешними обстоятельствами (оплатой за труд и другими материальными и моральными дивидендами) и регулируется внутренними мотивами, формируя механизм внутренней мотивации, свойственный личности как самостоятельной, самодостаточной, самодетерминирующей сущности. Психология учит, что внутренняя мотивация реализуется как: 1) деятельность творческая (свободно-спонтанная) и 2) надситуативная активность, лишенная прагматической почвы, что реализуется в поведении, способствуя формированию непрагматического, творческого мировоззрения. Внутренняя мотивация как серия творческих актов реализует солитонный механизм самоподдержания этих актов, что проявляется в потребности к труду на постоянной основе, то есть делает труд первой жизненной потребностью.

Напротив, деятельность, пусть даже и коллективная, творческая, в которой начинает присутствовать прагматическое целеполагание, перестает быть творческой.

Приведем пример. На одном из островов жило примитивное сообщество, которое обустроивало свою жизнь благодаря творческому коллективному труду. Все были счастливы благодаря радостной творческой активности, а в языке этого сообщества даже не было слова, обозначающего "труд". Но вскоре на остров прибыли миссионеры, которые увидели всю "нелепость" жизни примитивного племени, труд членов которого никак не оценивался и поэтому никак не оплачивался. После утверждения на острове "цивилизованных форм" трудовой деятельности, жизнь племени постепенно погрузилась в ад современной цивилизации: уровень социальной агрессии и индивидуализма значительно возрос, и жизнь племени стала напоминать жизнь современного общества с его многочисленными язвами – наркоманией, агрессией, преступностью, моральной деградацией.

Приведем еще один пример. Речь идет о выдающемся математике

Г.Я.Перельмане, доказавшем гипотезу Пуанкаре. В сентябре 2011 года математик **отказался** принять предложение стать членом РАН. В 1996 году Г.Я.Перельману была присуждена Премия Европейского математического общества для молодых математиков, от которой он **отказался**. В 2006 году Григорию Перельману за решение гипотезы Пуанкаре присуждена международная премия "*Медаль Филдса*", однако он **отказался** и от неё. Из интервью Григория Перельмана: "Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке. Люди, подобные мне, – вот кто оказывается в изоляции". В 2007 году британская газета *The Daily Telegraph* опубликовала список "*Сто ныне живущих гениев*", в котором Григорий Перельман занимает 9-е место. В марте 2010 года Математический институт Клэя присудил Григорию Перельману премию в размере одного миллиона долларов США за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из *Проблем тысячелетия*. В июне 2010 года Перельман проигнорировал математическую конференцию в Париже, на которой предполагалось вручение "*Премии тысячелетия*" за доказательство гипотезы Пуанкаре, а 1 июля 2010 года публично заявил о своём **отказе** от премии. В сентябре 2011 года институт Клэя совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили грант для молодых математиков, деньги на оплату которой пойдут из присужденной, но не принятой Григорием Перельманом "*Премии тысячелетия*".

Можно предположить, что выдающиеся успехи Г.Я.Перельмана связаны, прежде всего, с тем, что он является творческой личностью, для которой сам ***процесс (научного) творчества является самодостаточным и не требует прагматической мотивации.*** Получение математиком за свой творческий труд высоких наград означает для него, что его дальнейшие исследования будут, так или иначе, мотивироваться прагматическими соображениями. А поэтому потеряют творческий характер, и, следовательно, не достигнут выдающегося результата. Таким образом, отказ Г.Я.Перельмана от всяческих наград за свой творческий труд есть не что иное, как стремление продолжать утверждать себя творческой личностью.

Приведем еще один пример из книги о "*Беломорско-Балтийском канале имени Сталина*", который написала команда писателей под руководством М. Горького:

"Саботаж заключенных специалистов с высшим образованием выражался своеобразно и приводил к обратному результату. Тут весьма показателен пример с профессором В. Н. Масловым, бывшим вредителем, работавшим в своё время над проектом канала и участвующим в изобретении способа постройки деревянных шлюзовых ворот».

На строительстве канала он числился инженером Масловым: "Инженер Маслов работает в отделении затворов. Разумеется, он ни в какой степени не верит в возможность создания гигантского канала где-то на краю света, при полном почти отсутствии механизмов, металла, квалифицированной рабочей силы. Но он – человек подневольный. Он согласен предоставить этим людям свои знания, свой мозг – но ничего более. Ни единой эмоции. Ни единой улыбки. Ни единого лишнего слова. Совершенно неожиданно для инженера Маслова и помимо его воли это напряженное – моральное ощущение общего строительного плана исторгает из него несколько эмоций. Согретый эмоцией, чуть расторможенный мозг начинает показывать более высокое качество работы. Теперь инженер Маслов сам подбрасывает немного топлива в этот разгоревшийся костер. Затем он теряет счет эмоциям. Ему не до того. Пять, десять, пятнадцать вариантов! Он никогда за всю свою жизнь не знал такого непрерывного, такого буйного творческого праздника. А какие темпы! Он уже нащупывает правильное решение. Еще два-три варианта, и задача может считаться решенной. Во всяком случае, ему уже сейчас непререкаемо ясно, что проектированные

им деревянные ворота и затворы ничуть не уступают железным. В 1932 году инженер Маслов был освобожден досрочно от отбывания наказания, но остался на работе. Все в той же своей скупой, сдержанной манере он пытался –обшутить- свое досрочное освобождение и свое решение остаться на работе до окончания канала. Когда канал, наконец, был отстроен, инженер Маслов по постановлению ВЦИКа был награжден орденом Красного знамени за свои исключительные заслуги по конструированию деревянных ромбовидных ворот и затворов для шлюзов. Он был сильно смущен и получение ордена –обшутить- не решился. Это было бы уже слишком неискренно и безвкусно. Пора было кончать эту сложную психологическую игру с самим собой. В конце концов, она довольно утомительна и отнимает много душевных сил. А силы нужны для работы. Ведь инженер Маслов имел достаточно времени убедиться, что при социализме работать можно. И не только работать – можно создать новую главу в новой науке: социалистической гидротехнике".

"В 70-е годы автор этих строк уже жил в Ленинграде и где-то на подходе к году 80-ому имел возможность поразиться одним репортажем на местном телевидении. Журналистка вела репортаж с одного из гидроузлов Беломорско-Балтийского канала, негодуя по поводу того, что ворота шлюзовых проходов выполнены из дерева. Она негодовала в том смысле, что разве нет металла, чтобы сделать эти ворота металлическими, Удивление вызывало то обстоятельство, что эти деревянные ворота проработали почти полвека и теперь требуют своей реконструкции. Ай-да Маслов! Ай-да молодец!" [Рябов, 2022].

Таким образом, самым высоким уровнем развития жизненной активности человека выступает творческий труд. Одно из простых и эффективных условий превращения труда в творческую активность – включение работника в коллективную трудовую активность, в которой выгоду от труда получает коллектив, и только через коллектив впоследствии требуемые блага получает каждый отдельный человек ("от каждого по способностям, каждому по потребностям"). При этом истинный труд на благо коллектива освобождает этот труд от прагматической ориентации, превращая его в творческую активность.

В.В.Кизима полагает, что низкий уровень социальной синергии в капиталистических социумах проистекает из отчуждения труда, когда нарушается принцип "обратной связи", который неукоснительно действует в общинном социуме, где управление осуществляется выборными элементами – старостами, атаманами, гетманами и т.д., живущими в толще этой общины. В результате член общины не был отчуждаем от продуктов своей деятельности вследствие принципа "сифонного" распределения материальных благ. При нарушении этого принципа процесс потребления материальных благ перестает быть "симметричным" процессу производства этих благ.

Для того, чтобы устранить это явление отчуждения в процессе трудовой деятельности, В.В. Кизима предлагает перейти от отношений наемного труда к отношениям самоуправления, тогда субъект труда, который одновременно является субъектам управления этим трудом, будет творческим субъектом, а мотивация его деятельности будет находиться в нем самом (что соответствует торжеству принципа самодетерминации, характерного для общинного типа хозяйствования). "Последнее обстоятельство означает возможность такой производительности труда, какой не было в прежнем социализме, какой нет в существующем капитализме. Речь идет об обществе самостоятельных и одновременно связанных в единый общественных организм самоуправляющихся ассоциаций разных уровней, об обществе не государственно-бюрократического, а демократического социализма" [Кизима, 1996, с. 59–63].

Образцом данного самоуправляемого общества можно считать так называемый "эксперимент Мондрагона", который анализирует В. В. Кизима [см. Кизима, 1996, с. 64–68].

Речь идет о *Мондрагонской группе кооперативов* в испанском городке Мондрагон в Стране Басков. Если в акционерных кооперативах традиционного типа акции, в которых выражается собственность кооператива, можно продавать и передавать, то есть, рабочая собственность может отчуждаться от инвесторской собственности (что рано или поздно приводит к саморазрушению таких кооперативов), то в кооперативах Мондрагона используется совершенно иная модель: здесь новые члены приобретают акции не за деньги, а "на основе труда", когда в качестве оплаты вступительного взноса вступающие члены авансируют свой труд в размере годовой зарплаты. Для каждого члена кооператива открывается индивидуальный счет, на котором фиксируется его доля в капитале кооператива. На индивидуальный счет поступает 6 % годовых, при этом он представляют собой заем кооперативу. Прибыль каждый год вписывается в кредит индивидуального счета, а потери – в дебет, при этом он является как бы внутренним банком, из которого при необходимости изымаются средства для коллективного инвестирования кооператива.

Индивидуальный счет при этом растет не пропорционально количеству акций члена кооператива, а в соответствии с его вкладом в прибыль, который зависит от уровня квалификации и "оклада" члена кооператива.

В Мондрагоне прибыль отличается от таковой на капиталистической фирме, где прибыль есть доход, получаемый после вычета всех издержек производства (включая и "затраты" на труд). В Мондрагоне же прибыль есть доход после вычета всех нетрудовых издержек, так как здесь труд является не "затратой", а капиталом, авансируемым членами кооператива.

Благодаря такому экономическому механизму кооперативы в Мондрагоне являются экономически стабильными и легко противостоят экономическим спадам в производстве. А по оценке специалистов производительность и рентабельность рассмотренного типа кооперативов выше, чем на капиталистических предприятиях, где ныне звучат голоса в пользу более равномерного распределения частной собственности.

Мы видим, что коренное отличие между традиционным типом кооператива и рассмотренным типом лежит в *неакционерной форме собственности* и в *ограничении доли наемного труда*. Здесь также наблюдается *уравнительный принцип принятия решения* ("один член – один голос"). Отсутствие акций выступает фактором *экономической самодетерминации* кооператива, его общинной закрытости, так как члены кооператива не продают акции и не привлекают дополнительных собственников. Как пишет В. В. Кизима, "понятие "право собственности" в применении к Мондрагону теряет привычную определенность. То, чем здесь "владеют", представляет собой как бы совместно установленное "пространство" для совместных действий, подобных совместной деятельности ученых или профессионалов. Поскольку такие пространства не могут находиться в индивидуальном владении, они не могут ни накапливаться, ни делиться, ни продаваться... вступление в кооператив представляет собой не столько "инвестирование" в фирму, сколько согласие "разделить судьбу" со своими коллегами по работе". Поэтому это пространство... даже "не общественная собственность", поскольку это вообще не часть собственности, которой можно владеть. Это демократический общественный институт" [Кизима, 1996, с. 67–68].

Совместное экономическое пространство рассмотренного типа кооперативов значительно сокращает действие принципа частнособственнического индивидуализма, а человек здесь включается в общее пространство на правах неотчуждаемого члена, так как прибавочный продукт кооператива здесь индивидуально никем не присваивается. То есть отношения "индивидуум – коллектив индивидуумов" заменяются на такое отношение, в котором нет экономической дифференциации индивида и коллектива. То есть обнаруживается слияние функции управления и производства, что обнаруживает краеугольный принцип синергии – *самодетерминацию*.

В плане самодетерминационных механизмов в сфере трудовой деятельности можно

говорить о так называемых **мотивированных умениях**, которые доставляют работающим удовольствие и выступают **источником творческого труда – труда ради самого труда**.

По мнению Сергея Хапрова, директора Института семантики систем, данный подход позволяет исследовать любую систему на ограничения. Ему характерны также: поиск способов преодоления ограничений носит самогенерирующийся характер; вызов конвейерной экономике и европейскому регулированному государству; преимущества в инновационной, изобретательской экономике (kramola.info/vesti/rusy/russkie-kulturnye-kody).

Подобный подход характерен и для соборных примитивных сообществ, о чем можно прочесть в книге Жан Ледлофф "*Как вырастить ребенка счастливым*", где американская исследовательница повествует о годах, проведенных ею в одном из племен южноамериканских индейцев, для которых свойственен именно творческий коллективный стиль жизни, бросающий вызов рутинному труду. Интересно, что в их языке нет слова "труд", поскольку любая активность приносит им удовольствие. Автор повествует о том, что индейцы, в племени которых она жила, каждый день совершали маленький подвиг: они носили воду из реки, что требовало довольно рискованного спуска по лесистому склону. Ж.Ледлофф пишет, что индейцы с их природной смекалкой могли бы давно уже изобрести легкий и безопасный способ доставки воды, но они этого почему-то не делают.

Тут важно отметить **мотивированные умения**, доставляющие людям наслаждение и выступающие источником творческого труда – труда ради самого труда. Такой свободный труд как способ творческого самовыражения, как пишет П. Вайнцвайг,

"легче достигнуть при децентрализации бюрократических систем и преобразовании их в небольшие подразделения, где будет больше простора для творчества и где отношения будут более гуманными и товарищескими... при децентрализации небольшие предприятия, производящие продукцию, помимо эффективности, смогут ставить перед собой более высокие, гуманные и, в конечном счете, более благоприятствующие росту производительности труда цели. *Раймонд Морияма* приводил в качестве примера опыт небольшого предприятия во Франции, работники которого решили трудиться на общее благо, а не только лишь для удовлетворения своих личных интересов. В 30-х годах Марсель Барбю, преуспевающий часовщик, попытался заинтересовать рабочих созданием предприятия на более конструктивной основе, то есть такого, где разница между нанимателем и служащим была бы сведена к минимуму или вообще к нулю. Предложение это не встретило поддержки у большинства рабочих – вероятно, их устраивал тот статус, когда всю ответственность несет кто-то другой. Тогда Барбю оставил свою прежнюю деятельность и подобрал группу из четырех разделяющих его идеи людей самых разных профессий. Они разработали примерный устав на основе этических принципов, по которым им надо будет вместе жить и работать. Через два года на новом предприятии трудилось уже 90 человек, и оно стало ведущим в своей отрасли. Главный их этический принцип состоял в следующем: "Когда мы произведем и заработаем столько, чтобы обеспечить материально себя в достаточной мере, мы будем использовать сэкономленное на производстве время для самообразования". Станки останавливались во время рабочего дня, в цехах появлялись известные профессора и читали лекции по литературе, искусству, музыке и т.д. За это приглашенные профессора, естественно, получали соответствующие гонорары. Говоря о высоком качестве своей продукции, Барбю отмечал: "Наши часы должны быть самыми лучшими, потому что наша продукция не самоцель, а лишь средство для достижения более высоких целей... Мы создаем часы, чтобы создавать человека" [*Вайнцвайг, 1990, с. 99-100*].

Приведем еще некоторые *факты/примеры*.

В 1974 году *А. Рэннопорт* (Торонтский университет) показал, что самая

эффективная манера общения людей заключается в: 1) сотрудничестве; 2) обмене; 3) прощении. То есть если индивидуум, структура или группа сталкиваются с другими индивидуумами, структурами или группами им выгоднее всего искать союза и сотрудничества. Этот вывод был подтвержден в результате проведенных в 1979 году *Р.Аксельродом* конкурса между автономными компьютерными программами, способными реагировать, подобно живым существам, а также пребывающими в коммуникации друг с другом. Было получено 14 дискет с программами, которые прислали его коллеги из разных университетов. Каждая программа предлагала разные модели поведения (в самых простых – два варианта образа действий, в самых сложных – сотни). Победитель должен был набрать наибольшее количество баллов. Как выяснилось, некоторые программы пытались как можно быстрее начать эксплуатировать соседа, украсть у него баллы и изменить партнера. Другие стремились действовать в одиночку, ревностно охраняя свои достижения и избегая контакта с теми, кто способен их похитить. Были программы с такими правилами поведения: "Если кто-то проявляет враждебность, нужно попросить его изменить свое отношение, потом наказать". Или: "сотрудничать, а затем неожиданно вероломно предавать". Каждая из программ многократно вступала в борьбу с каждой из конкуренток. Программа А. Рапапорта, вооруженная моделью поведения СВОП (Сотрудничество, Взаимный Обмен, Прощение), вышла победительницей. Более того, программа СВОП, внедренная в гущу других программ, сначала проигрывала агрессивным соседям, однако впоследствии не только одержала полную победу, но и "заразила" других, поскольку соперники поняли, что ее тактика наиболее эффективна для зарабатывания баллов [*Вербер, 2009, с. 133-134*].

В этом контексте приведем **недирективное обучение**, разработанное в пятидесятые годы XX столетия одним из основателей гуманистической психологии, К. Роджерсом, о котором повествуется в разделе "*Обучение, центрированное на учащемся. Опыт его участника*" книги "*Взгляд на психотерапию. Становление человека*" [*Роджерс, 1994, с. 358-375*]. Недирективное обучение исключает любые формы подавления, унижения личности студента.

В данной разделе К. Роджерс ссылается на личные записи и письма опытного ученого и педагога С. Тененбаума, который участвовал в проведенном К. Роджерсом курсе "*Процесс изменения личности*". Таким образом, изложение методики недирективного обучения, сделанное С.Тененбаумом, включает свободный подход преподавателя к слушателям, когда "занятия начались после того, как доктор Роджерс спокойно и дружелюбно уселся вместе со студентами вокруг большого стола и сказал, что было бы неплохо, если бы каждый представился и рассказал о своих целях". За этим последовало постепенное усиление активности студентов, когда сначала робко и медленно, а затем все смелее и быстрее поднимались руки и звучали выступления студентов, однако "ни разу Роджерс не настаивал, чтобы кто-то выступил" [*Роджерс, 1994, с. 361*].

При этом К. Роджерс сообщил студентам, что принес много учебных материалов (ксерокопий, брошюр, статей, книг, список книг, магнитофонные записи психотерапевтических сеансов, кассеты с художественными фильмами и др., которые хорошо было бы разместить в специальной комнате, закреплённой за студентами курса. Это вызвало сильное оживление у студентов, которые имели возможность ознакомиться со всеми этими материалами [*Роджерс, 1994, с. 361-362*].

Как пишет С.Тененбаум, после этого последовали казалось бы бесполезные занятия, на которых, как казалось, группа никуда не продвинулась: студенты беспорядочно высказывали все, что им приходило в голову, обсуждали тот или иной аспект философии К. Роджерса. Преподаватель же

"слушал всех с одинаковым вниманием и доброжелательностью. Он не считал выступления одних студентов правильными, а других – неправильными.

Группа не была готова к такому абсолютно свободному подходу. Они не знали, что делать дальше. С раздражением и недоумением они потребовали, чтобы преподаватель играл привычную традиционную роль, чтобы он авторитетно объявил им, что правильно и что нет, что хорошо и что плохо... Разве их не будет обучать правильной теории и практике сам великий человек, основатель учения, которое носит его имя? Тетради для записей были заранее открыты, они ожидали наступления важнейшего момента, когда оракул объявит самое главное, но тетради по большей части оставались нетронутыми.

Станным, однако, было то, что с самого начала, даже в гнев члены чувствовали свое единство; и вне занятий они ощущали подъем и возбуждение... Группа оказалась объединенной общим, необычным опытом. На занятиях у Роджерса они говорили то, что думали; слова не были взяты из книг и не отражали мыслей преподавателя или какого-либо другого авторитета. Это были их собственные мысли, эмоции и чувства; и этот процесс нес с собой освобождение и подъем.

В этой атмосфере свободы, на которую они не рассчитывали и к которой не были готовы, студенты высказывались так, как это редко делают учащиеся...

Студенты постепенно стали понимать, что К.Роджерс хочет, чтобы они глубоко задумались о самих себе, надеясь, что это может привести к изменению личности в том смысле, который в этот термин вкладывает Дьюи: перестройка мировоззрения, установок, ценностей, поведения. Это была бы настоящая перестройка прошлого опыта, это было бы подлинным обучением" [Роджерс, 1994, с. 363].

Такая активность студентов постепенно привела к тому, что, как пишет С.Тетенбаум, "к пятому занятию произошли вполне определенные сдвиги, это было совершенно очевидно... Студенты разговаривали друг с другом и не обращались к Роджерсу. Студенты требовали, чтобы их слушали и хотели быть услышанными. То, что раньше представляло собой собрание неуверенных в себе, заикающихся, застенчивых людей, превратилось во взаимодействующую группу, совершенно новое сплоченное единство, действующее особым образом, члены которого были способны на такие обсуждения и размышления, которые ни одна другая группа не могла ни воспроизвести, ни повторить. Преподаватель также принимал участие как фасилитатор и медиатор, но его роль, хотя и более важная, чем любая другая в группе, в какой-то степени слилась с группой, и именно сама группа, а не преподаватель, стала центром, основой деятельности" [Роджерс, 1994, с. 366].

В методике недирективного" обучения, по мнению С.Тетенбаума, важным выступает феномен принятия личности:

"ведь если человека принимают, принимают полностью, и в таком принятии нет рассудочной критики, а только сочувствие и симпатия, то индивид может достичь согласия с собой, иметь мужество отбросить свои "средства защиты" и обратиться к своему настоящему "Я"... После четвертого занятия и далее члены этой группы, волей случая соединенные вместе, стали все более близки и проявились их истинные "Я". Во время взаимодействия отмечались случаи инсайта, озарения и взаимопонимания, которые вызывали почти благоговейный страх. Они были тем, что, как мне кажется, Роджерс назвал бы "моментом психотерапии", теми плодотворными моментами, когда вы видите, как душа человека раскрывается перед вами во всем своем захватывающем величии; а после этого – почти благоговейная тишина охватывает класс. И каждый член группы был окутан теплотой и участием, граничащим с мистикой. Я сам (уверен, что и остальные тоже) никогда не испытывал ничего подобного. Это было обучение и психотерапия, я не имею в виду лечение болезни, а то, что можно было бы назвать здоровой переменой в человеке, увеличение его гибкости, открытости, желания слушать других. В процессе этого мы все чувствовали себя более возвышенными, свободными, более восприимчивыми к себе и другим, более открытыми для новых идей и очень старались понять и принять... Может быть, именно таким образом человек обучается лучше всего" [Роджерс, 1994, с. 367-368].

Данный метод, основанный на активизации мышления, является, по убеждению С.Тетенбаума, "настолько творческим развитием метода, радикально отличающимся от старого... он способен затронуть человека, сделать его свободнее, восприимчивее, разностороннее. ...Недирективное обучение имеет такие глубокие последствия, которые в настоящее время еще не в полной мере могут быть осознаны даже его сторонниками. ...Разве есть метод, который мог бы лучше изменить индивида: научить его делиться с другими своими идеями и чувствами в обучении, разрушать барьеры, разъединяющие людей в этом мире, где, чтобы быть умственно и физически здоровым, человек должен научиться быть частью человечества" [Роджерс, 1994, с. 370-372].

Исследования, проведенные в западноевропейских школах показали, что **при коллективном групповом учебном процессе с использованием принципов сотрудничества происходит значительное умственное развитие детей.** П. Брайнет провел серию исследований учебной деятельности участников образовательного процесса, также пришел к выводу, что в общении, в коллективной деятельности учащихся реализуется умственное развитие учащихся [Меняев, 1992]. При этом, "Если сравнивать результаты индивидуальной и групповой (в парах) работы, то видно, что дети, работая совместно, не только лучше выполняют задание, но и находят лучшую аргументацию, дают более точные ответы, обращаясь к ежедневной практике жизни в школе и семье. Конкретное взаимодействие используется ими именно как зона ближнего развития, где два партнера строят работу в паре как систему деятельностей" [Каругати, Селлери, 1966]. "Малая группа в учебном процессе активизирует потребность в самореализации у каждого участника учебного процесса" [Третьяков, Сенновский, 1997, с. 11].

Важно отметить, что в этом случае меняется мотивационная картина учеников, когда их мотивация становится не конкурентной, но кооперативной, когда сотрудничество в группе выходит на первый план. "Соответственно и групповая деятельность может строиться на основе принципов кооперации (взаимопомощь и сотрудничество) и конкуренции (соперничество, соревнование). Эксперименты показали, что группы с кооперативным типом отношений преобладали над конкурентным как по общей атмосфере во время работы, так и по качеству самой работы. Кроме того, члены групп с конкурентной мотивацией меньше удовлетворены работой, чаще конфликтуют и спорят между собой, а производительность их работы значительно ниже, чем в группах, работающих на кооперативной основе" [Петрушин, 1994, с. 255].

В одной из работ американские исследователи Д. и Г. Джонсон отмечают: "Есть три основные способы взаимодействия учащихся друг с другом в процессе обучения. Они могут соревноваться, чтобы убедиться, кто "лучший". Они могут работать индивидуально, чтобы достичь цели, не обращая внимания на других учеников. Наконец, они могут работать совместно при заинтересованности в обучении друг друга. В ситуации совместного обучения ученики отмечают успехи друг друга; поддерживают друг друга в стремлении завершить предложенную работу; совместно обсуждают материал, который изучается; помогают друг другу анализировать задачи и определять их виды; преобразовывают информацию в другие формы – свои слова, рисунки, диаграммы; отыскивают связи изучаемого материала с ранее изученным; стимулируют радость приобретения опыта совместными усилиями; учатся сотрудничеству, несмотря на индивидуальные различия" [Johnson, Johnson, 1985].

В этой связи особенно эффективны такие системы обучения (например, технология группового обучения В.К. Дьяченко, И.Б. Первин, М.Д. Виноградова, Н.Е. Щуркова, адаптивная система обучения А.С.Гриницкой, система типологизации групп и коллективной деятельности Р.А.Утеевой), в которых используются уроки-практикумы, когда на группы разделяет весь класс с возможным циклическим обменом заданиями и обязательным отчетом каждой группы. При этом могут использоваться как гомогенные, так и гетерогенные группы.

Как показали В.К. Дьяченко и И.Б. Первин, групповая форма работы на уроке может применяться для решения почти всех основных дидактических задач. Главными

особенностями организации групповой работы учащихся на уроке являются: класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач; каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя; задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы [Лейметс, 1975, с. 43].

В этой связи очертим основные аспекты педагогической системы А. Г. Ривина (которую он развил в 1918 году в небольшом украинском местечке Корнин, расположенном между Киевом и Житомиром).

Система А.Г.Ривина подобна возникшей в 1791 году в Великобритании Белл-Ланкастерской системе взаимного обучения как форме учебной работы, сущность которой состояла в обучении более старшими и знающими учениками учеников младшего возраста. Разработчиками данной системы стали независимо друг от друга Эндрю Белл и Джозеф Ланкастер. Система предполагала такую работу: сперва учитель занимался со старшими учащимися, которые, получив определённые знания, начинали обучать им, под руководством учителя, более младших учащихся. Эти старшие и более успевающие учащиеся назывались мониторами. При этом объяснение материала младшим школьникам давалось на доступном им уровне, так как нивелировалась разница в возрасте и интеллектуальном развитии; система стимулировала мониторов к самообразованию.

Корни ланкастерской школы, как пишет Н. Большаков, следует искать не в Америке и Европе, а в Индии, куда в 1787 году приехал английский священник Эндрю Белл, который читал проповеди британским солдатам. Судьба занесла его в город Мадрас, где ему доверили попечительство над приютом солдатских детей-сирот. Поскольку там не хватало грамотных и профессиональных учителей, потому старшекласникам пришлось взять на себя эту роль. Методика взаимного обучения заинтересовала священника, он находил ее универсальной. Скоро Э. Белл загорелся идеей основать такую школу в родной Англии. Так, в 1797 году Э.Белл издал небольшую книжку "Эксперимент в образовании", в которой делился своими взглядами и опытом, полученным в Мадрасе. Например, он, как и большинство последователей ланкастерской школы, был ярким противником телесных наказаний. Однако к личному огорчению Белла общественность никак не отреагировала на его идеи. Тем не менее на труд священника обратил внимание квакер Джозеф Ланкастер (<https://diletant.media/articles/30390940/>).

Как показала практика, надлежащего обучения детей Белл-Ланкастерская система не всегда обеспечивала, а кроме того, стимулировала коллективистский дух взаимопомощи, чуждый нарождающимся капиталистическим отношениям, поэтому широкого распространения как основная форма учебной работы не получила. Однако данная система интенсивно применялась в ряде стран (США, Великобритания, Франция и др.) для обучения грамоте.

"В начале 1918 г. несколько жителей небольшого местечка Корнин приехали в Киев, чтобы найти для своих детей квалифицированного педагога, который смог бы подготовить их детей за среднюю школу. А. Г. Рывин, которому шёл уже сорок первый год, пользовался репутацией педагога-эрудита, мастера своего дела, согласился и таким образом попал в Корнин. Сначала он занимался всего лишь с шестью учениками, родители которых его пригласили и платили за труд. Но вскоре он потребовал включить в свою группу ещё около тридцати ребят. Занимались, как потом стали о них говорить, "от зари до зари". **Состав учащихся был пёстрым:** здесь были ученики на уровне нынешних четвероклассников, но были и более подготовленные, примерно на уровне семиклассников. Возраст от 10 до 16 лет. Были, конечно, трудности с учебниками, бумагой. Очень часто занимались в саду, на улице.

Если дождь, то - в большой крестьянской избе. *Обучение продолжалось несколько меньше десяти месяцев, а ученики успели продвинуться в овладении программами больше, чем за 3-4 года обычного школьного обучения. Потом многие из них успешно сдали экзамены за среднюю школу.*

Цель, которая была поставлена родителями, была проста: "Подготовь наших детей так, чтобы они смогли сдать экзамены наравне с теми, кто учился в гимназии", т.е. по программам средней школы. Для этого, нужно было знать русский язык и литературу, иностранный язык, математику, историю, географию, логику, философскую пропедевтику. Родители, конечно, не представляли той поистине гигантской работы, которую должен был выполнить приглашённый учитель. Где и когда такой объём материала мог взвалить на себя один учитель? ***Все школьные предметы!***

Основные методы работы: три четверти времени, объяснял А. Г. Рывин, проводились диалогические сочетания (ордиалог), остальное время – самостоятельная работа и частые выступления учеников с комментариями учителя. Постоянное обсуждение, споры исключали зубрёжку, натаскивание, механическое запоминание изучаемого материала.

Особенно потрясающие успехи были сделаны в ***развитии учеников***: подростки, которые и говорить почти не умели, стали выступать с докладами... Ученики научились ***рассуждать, доказывать, отстаивать свою точку зрения***, участвовать в дискуссиях; они стали рассказчиками, умели правильно ставить вопросы собеседнику; у них развивалось аналитическое мышление – можно было видеть, что у всех пробуждаются преподавательские способности. ***Некоторые из них стали проявлять незаурядные математические способности, другие проявили склонность писать сочинения, все продвинулись в ораторском искусстве...***

И всё это за какие-то десять месяцев?! Корнинская школа А. Г. Рывина прекратила свою работу в силу обострившегося военного положения.

Но чудо произошло, свершилось. Это понял А. Г. Рывин и назвал метод, который он применил в обучении подростков, ***"талгенизмом"*** (от слов "талант" и "гений"). Так, корнинский опыт в начале 20-х годов под названием "метод талгенизма" и получил распространение. Одни к этому факту отнеслись с интересом, но подавляющее большинство педагогов – скептически. Просто не верили, считали, что всё это выдумки. А находились и такие, которые объявили А.Г. Рывина человеком ненормальным...

Что же нового ввёл А.Г. Рывин? На первый взгляд ничего или почти ничего. Он ввёл ***сотрудничество учащихся друг с другом***. Могут сказать: а кто этого не знал раньше? Всему миру известна белль-ланкастерская система. А бригадный метод?

Нет метод А. Г. Рывина – это не возрождение белль-ланкастерской системы [Дьяченко, 1984, с. 150-158] и это не бригадная форма организации учебной работы. То, что вводил А.Г. Рывин для школьной практики и для педагогической теории, было явлением принципиально новым. Ученики Ривина работали в парах и очень редко работали группами. По словам А.Г.Рывина, групповые занятия занимали не более 20% времени. Учебные пары не были постоянными, напротив, их состав постоянно менялся. Получалось так, что каждый ученик по очереди работает со всеми другими учениками данной группы. Например, если я – ученик, то я в процессе обучения работаю с каждым учеником в отдельности, каждого при этом чему-то обучаю и чему-то у каждого учусь. Если же взять всю группу, то все работают со мной как бы по очереди. Такую организацию учебной работы мы с академиком М.Н. Скаткиным уже в 70-е годы называли работой учащихся в парах сменного состава [Скаткин, 1984, с. 65-66]. А.Г.Ривин давал разные названия: организованный диалог, корнинский диалог, сочетательный диалог или метод диалогических сочетаний...

Он действовал как учитель-практик, практик-исследователь. Действовал так, как в далёкой Америке Эдисон, создававший примерно в то же время первую электрическую лампочку, способную длительное время светить и не сгорать. Многое совершалось путём проб и ошибок. Теории, которая могла бы подсказать, направить практические действия, у

А.Г.Рывина не было. Она создавалась гораздо позже. Теория создавалась потому, что новый опыт, доказавший свою эффективность и жизненность, не воспринимался, не укладывался в сознании людей со старыми, "проверенными" педагогическими взглядами.

Как изучать новые темы по разным учебникам с учениками разного возраста и разной подготовки? Рассказывать всем одновременно новую тему? Невозможно. Не поймут. Дать всем разные темы, и пусть каждый про себя учит? А дальше что? Они могут не разобраться в новом материале. Работать с каждым в отдельности, объясняя каждому новый материал? Для этого не хватит ни сил, ни времени. Казалось бы, дали человеку шесть учеников и за это достаточно хорошо оплачивали, чего ещё ему нужно? Вдруг Ривин объявляет, что ему шесть учеников мало и что он вообще не будет с ними работать, если ему не разрешат подключить ещё тридцать учеников, родители которых и платить-то не могли. Зачем? ***Разве учить тридцать – сорок учеников легче, чем шесть?*** Кто из здравомыслящих педагогов станет просить, настаивать: дайте мне ещё тридцать учеников, а то мне с шестью работать хуже, чем с тридцатью шестью? Здесь нет привычной логики. Все учителя добиваются противоположного: если у учителя сорок учеников, он просит, чтобы у него отобрали хотя бы десять. Класс в десять-пятнадцать учащихся для обычного учителя – мечта. Позже А. Г.Рывин говорил нам: "Я бы взял и пятьдесят учеников, если бы их отпустили родители. Но тогда дети были заняты в домашнем хозяйстве, иногда целыми днями".

Личный опыт и вся предшествующая практика убедили А. Г. Рывина в следующем: ***ученик усваивает быстро и качественно лишь то, что тут же после получения новой информации применяет на деле или передаёт другим: узнал что-нибудь – тут же расскажи, объясни другому, примени на практике. Да ещё, если нужно, то и не один раз, иногда и много раз. Словом, ученик применяет и рассказывает другим до тех пор, пока сам не овладевает новым знанием или умением в совершенстве*** [Дьяченко, 1991; 2003; Рывин, 1990].

Развитие рефлексии и эмпатии

Основной механизм развития рефлексии человека заключается как в развитии механизмов абстрактно-логического мышления, реализующего механизмы абстрагирования человека от самого себя, так и в развитии ролевого начала человека, достигаемом посредством ролевых тренингов (как социализационных механизмов, согласно Т.Парсонсу). Наблюдения за повседневными поступками здоровых людей и данные клинической психиатрии позволяют утверждать, что формы поведения одного и того же человека в различных ситуациях, как правило, различны. Человек использует множество социально-психологических ролевых "масок", он играет, лабильно перестраивая свою психику в зависимости от потребностей ситуации. Исчезновение этой лабильности, гибкости игрового момента в поведении человека свидетельствует о серьезном нарушении в действии механизмов социального поведения, обнаруживая феномен взаимного противоречия социально-личностных ролей и их поведенческую ограниченность, узость ролевого репертуара ("конфликт неприятия роли", "конфликт растворения в роли", "конфликт перерастания роли"). Напротив, расширение ролевого репертуара человека в конечном итоге ведет нас за пределы системы социальных ролей, в сферу надролевого поведения, которое "предполагает подлинную самобытность, несет в себе потенциальную возможность достижения гармонии с окружающим миром и самим собой" [Донченко, Титаренко, 1989, с. 103].

Отметим, что помимо развития ролевого начала формированию рефлексивной позиции личности способствует развитие механизмов эмпатии – "жизни в образе", "перенесении", "вживании", "вчувствовании", "первоплещении", "идентификации" и т.д. Специфичным для эмпатии является механизм мысленного перенесения себя – своего реального "Я" – в ситуацию того объекта, в образ которого вживаются. В результате проекции реальное "Я" оказывается вынесенным за пределы реальной ситуации творца, его пространственно-временных координат в воображаемую для него ситуацию. С данным видом инициации

трансцендентального развития личности тесно связана методология надситуативной активности в работах В.А.Петровского [*Петровский, 1992, 1996*].

Формирование эмпатии как способности человека вставать на точку зрения другого человека, сопереживать его эмоциональным состояниям предполагает кристаллизацию состояния открытости человека миру, которое, в свою очередь, предполагает значительное повышение эмоционально-энергетического тонуса человеческого организма, что, собственно, и реализует состояние любви как способности быть всем, которая выступает энергией как полевой характеристикой, обнаруживающей свойство вездесущести.

Развитие воли и свободы

Развитие воли человека опирается на волевую концепцию П.В.Симонова, согласно которому воля как выразитель автономно-свободного начала есть парадоксальная сущность уже по своему определению запредельная, внемировая. Данный вывод можно проиллюстрировать результатами П.В.Симонова, творца информационной теории эмоций, который пишет, что воля, как "антипотребность", в отличие от феноменов нашего инерциального мира, где тела от толчка ускоряются, а перед препятствием замедляют свое движение, проявляет неинерциальные свойства: от толчка она замедляется, а перед препятствием эскалируется. Здесь воля действует "от противного": она атрофируется вне препятствий и усиливается при их наличии. Так ведут себя в мнимом неинерциальном мире тела с мнимой массой, подобной "корень квадратный из минус единицы".

Это позволяет заключить, что механизм действия воли свободен от детерминизма нашего мира, поскольку действие воли индетерминистично, что открывает перед человеком возможность быть личностью как свободной от детерминизма сущностью. Для того, чтобы проиллюстрировать индетерминистский механизм воли, можно привести выводы Б.Беттельгейма, прошедшего несколько лет в фашистских концлагерях и написавшего книгу *"Просветленное сердце"*. Он изучил условия лагерной среды, где происходит быстрая деградация личности посредством **тотального детерминизма внешней среды**, благодаря таким условиям лагерной жизни, как: коллективная ответственность за проступки; уничтожение тех, кто как-то выделялся из толпы, что заставляло заключенных сливаться с общей массой; и, что самое главное, – лишение узников самостоятельности, когда каждый самостоятельный шаг наказывался; регламентация до мельчайших деталей лагерной жизни. Автором книги был найден метод избегания коррозии личности – создание сферы автономного поведения, в которой можно самостоятельно совершать поступки и нести за них личную ответственность. Для этого нужно было делать то небольшое, что в лагере не запрещалось (но и не заставлялось делать), например, чистить зубы. Здесь воля человека реализуется как сознательное самоограничение, как трансформация своих естественных импульсов в самодостаточные формы поведения.

В этой связи приведем рассказ Анны Кирьяновой о Китти Мещерской, княжне, которая жила в роскоши. "Она была аристократка. Все у неё было: дворец, драгоценности, платья, рояль... Она воспитывалась в пансионе для благородных девиц. Носила тугие корсеты – для осанки. Такие, что дышать трудно. Вставала в шесть утра и умывалась ледяной водой. Шла с девочками на молитву. В спальне было двадцать девочек, у каждой – своя железная кровать, хлипкая подушка, тонкое одеяльце; температура – десять градусов. Одежду надо было так сложить на стульчике, чтобы классная дама видела: чулки на месте! От холода иные девочки пытались в чулочках спать. Их наказывали: оставляли без обеда. Ну, помолятся и идут завтракать: чай и хлеб с маслом. Все. Кормили мало; если кто тайком что-то съест, например, бутерброд родители принесут – наказывали. Родители раз в неделю навещали. И общались при классной даме с девочкой. А выходных не было; пели в хоре и молились. И изучали хорошие манеры: доносить подло. Надо делиться, если разрешили лакомство получить от мамы с папой. Надо держать осанку и приседать в реверансе – тренироваться. Дорогое белье носить – вульгарно; белье должно быть просто чистым. А деньги лучше бедным отдать. Княжна потом попала в подвалы Лубянки – и преспокойно

в тюрьме выжила. А потом в войну служила в ПВО, бомбы зажигательные тушила. И ездила с концертами на фронт. И писала военные марши. И была замужем за лётчиком. И ещё три раза была замужем. И прожила 91 год, без драгоценностей, дворцов, платьев — но с прекрасной осанкой. И с прекрасным аристократическим воспитанием: жаловаться нельзя, доносить нельзя, нужно делиться и при первой возможности — приседать. Тренироваться. Быть бодрым, не ныть и подавать пример другим. Это и есть настоящее аристократическое воспитание, благодаря которому княжна выжила и все пережила. И даже ее медалью наградили за оборону Москвы. И дали хорошую пенсию, которой Китти делилась. Потому что надо делиться!"

Интересно отметить *психофизиологические особенности укрепления силы воли*. Келли Макгонигал в своей книге "*Сила воли. Как развить и укрепить*" показывает, что максимально эффективная реакция силы воли "остановись и подумай" наблюдается у людей с *высокой вариабельностью сердечного ритма*. К. Макгонигал подразумевает под этим не случаи опасной аритмии, а лишь небольшие ее вариации. Оказывается, что это еще и прекрасный показатель силы воли, настолько, что по нему можно предсказать, кто справится с искушением, а кто это испытание провалит: те выздоравливающие алкоголики, которые демонстрируют изменения сердечного ритма, когда видят выпивку, скорее всего, останутся трезвыми. А у тех, чей организм не реагирует подобным образом, можно ожидать рецидивов.

Поэтому психологи назвали вариабельность сердечного ритма телесным резервом силы воли — физиологическим показателем способности к самоконтролю. На этот резерв влияет множество факторов — начиная от того, чем вы питаетесь, и заканчивая тем, где живете (насколько загрязнена окружающая среда, криминальный ли у вас район, не превышен ли уровень шума и т.д.). Тревожность, гнев, подавленность и одиночество истощают тело и снижают волевой ресурс мозга. Хронический стресс способен добавить к списку ваших вредных привычек дополнительные пункты.

Здесь эффективными могут быть физические упражнения. Даже те люди, которые прежде не занимались спортом на регулярной основе, отметили, что им все меньше хочется прибегать к сигаретам, кофеину или сладким плюшкам после ряда несложных физических упражнений.

Есть одно упражнение, которое помогает почти мгновенно увеличить силу воли: *замедлите дыхание до 4–6 вдохов в минуту*. На каждый вдох отведите от 10 до 15 секунд. Тем самым вы активируете префронтальную кору и увеличите вариабельность сердечного ритма. Объяснить этот феномен можно и при помощи концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга: при вдохе активизируются ресурсы правого эмоционально-образного, генетически более древнего, чем левое полушарие. Если правое полушарие можно назвать инстинктивно-аффективным, то левое организует волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80]. Таким образом, контроль процесса вдоха может означать и контроль аффективных реакций человека, подрывающих его волевой потенциал.

При этом *развитие воли есть и развитие свободы*. Развитие свободы выражает технологию развития способности к свободе, не обусловленной внешним миром поступками, реализованной благодаря *внутренней мотивации поведения*, которая, в свою очередь, связана с *творческой активностью* и ее важнейшим атрибутом — творческим, то есть парадоксальным, диалектическим мышлением. В этом понимании *человеческая личность — это принципиально творческая сущность*, характеризующаяся бифуркационно-парадоксальной, нейтральной природой, полагающейся в основе психической организации творческих, гениальных людей, отличающихся амбивалентностью их психической организации.

В этом же контексте человек развивает *целевое, ценностно-смысловое начала личности*, что связано как с формированием абстрактно-логических, рефлексизирующих механизмов человеческого мышления ("цель есть смысл", "смысл есть мысль о цели"), так и развитием мотивационных механизмов человеческого поведения, направленных на будущее

и связанных с рефлексией будущего (П.А.Сорокин), что на психолого-педагогическом уровне реализуется в технологии "завтрашней радости" как построения перспективных линий деятельности, разработанной А.С.Макаренко, в воспитательных учреждениях которого имело место и мощное развитие ролевого начала человека в виде функционирования театра, а также системы сводных отрядов, в которых каждый колонист и коммунар мог побывать в разных социальных ролях. Постановка перед учащимися и самопостановка ими целей завтрашней радости, целей средней и дальней перспективы в значительной мере выступали механизмом развития личности и коллектива.

Как свидетельствует анализ научных источников и наши исследования, главным аспектом личности как тождественной только себе уникальной свободной сущности выступает свобода, которая проявляется как внутренняя мотивация. Последняя, как свидетельствуют психологические исследования, реализуется в так называемой надситуативной творческой деятельности (как способе трансцендирования имеющейся жизненной ситуации). То есть внутренняя мотивация, освобождающая человека от детерминации внешней среды, реализует творческий акт, выступающий деятельностью, свободной от внешних воздействий, деятельностью ради самой деятельности [Кудрявцев, 1997], подобно "искусству ради искусства".

Так, В.А.Петровский утверждает, что в надситуативной активности активно-неадаптивного выхода человека за пределы известного и заданного проявляется субъектность, тенденция человека действовать в направлении оценки себя как носителя свободной причинности [Петровский, 1996, с. 91]. Такой надситуативный мотив поведения характеризуется побуждениями, которые являются избыточными с точки зрения удовлетворения актуальных потребностей и которые могут даже находиться на противоположном им полюсе, когда принятие надситуативной цели не возникает из непосредственных требований ситуации [Петровский, 1992]. Однако именно эти характеристики (выход за пределы потребностно-ситуативной детерминации) и описывают развитие внутренней мотивации на ценностном уровне.

Таким образом, органически связанным с внутренней мотивацией и надситуативной активностью является феномен творческой деятельности: Д.Б.Богоявленская обнаружила, что творческая активность не стимулируется ни внешними факторами, ни влиянием внутренних оценок, но характеризуется выходом за пределы заданной цели и высоким уровнем креативности [Богоявленская, 1983, с. 34-59].

Поэтому формирование внутренней мотивации к определенному виду деятельности происходит из развития творческой составляющей участников образовательного процесса, когда формирование (и развитие) творческой личности является главным механизмом кристаллизации внутренней (самодетерминированной) мотивации поведения человека, а творчество при этом является выходом в сферу многозначного, многомерного понимания реальности и ее освоения. Здесь творчество предполагает актуализацию надситуативности как способности субъекта преодолевать принцип целесообразности, выходить за рамки "здесь и теперь" [Кудрявцев, 1997], как умение видеть целое раньше частей, преодолевать границы непосредственной данности и использовать в процессе реализации механизма целеполагания категории потенциально-возможного, виртуального. Следовательно, именно творчество является краеугольным фактором реализации личности человека, способной к самодетерминации.

Важно, что внутренняя мотивация формируется на путях непрагматической деятельности (которой и выступает творчество): эксперименты Ричарда де Чармса показали, что если человек получает вознаграждение за работу, которую он выполняет по собственному желанию, то внутренняя мотивация этой деятельности будет ослабевать; а если же человек не вознаграждается за неинтересную деятельность, то внутренняя мотивация к ней может парадоксальным образом усилиться [Хекхаузен, 2003, с. 727].

Следовательно, творческая активность реализуется принципиально как непрагматическая активность, не направленная на получение результатов.

Выводы

Мы рассмотрели актуальные проблемы современного мира в контексте трех методологических плоскостей/контекстов – *всеобщего, особенного, единичного*. Предлагаемые выводы представляют собой единичный контекст анализируемой проблемы, разработка которой позволила сформулировать несколько *утверждений*.

Для осуществления эффективного *развития самосознания человека* следует поместить его в развивающую социально-педагогическую среду, которая, *во-первых*, должна генерировать творческую деятельность, творческую активность по *бисоциативному созданию жизненных смыслов как системных целостностей* и порождать механизмы внутренней мотивации.

Во-вторых, данная среда должна быть приближена к жизни (что соответствует принципу контекстного обучения, согласно которому учебный процесс в системе профессионального образования должен в его наиболее существенных чертах имитировать, моделировать будущую профессиональную деятельность студента (А.А. Вербицкий).

В-третьих, данная среда должна способствовать формированию у человека внутренней мотивации как трансцендентальной позиции – через его погружение в парадокс, позволяющий генерировать творческую активность по созданию жизненных смыслов.

Итак, процесс развития человека начинается с мировоззренческого аспекта (выражающего высший уровень жизненных ценностей человека), который актуализируется при помощи развития парадоксального мышления. Данный момент является решающим в представленной системе формирования внутренней мотивации, отличающейся от других подобных систем, основанных на линейном представлении о ее формировании как постепенно растущей сущности. Однако внутренняя мотивация выступает новым качеством, переход к которому должен совершаться благодаря диалектико-синергетичному механизму фазового перехода, когда появление внутренней мотивации имеет сходство с процессом "пробуждения от сна серой обыденной жизни" (Л.Н. Андреев), просветления, "взрыва" (А.С. Макаренко) – неважно, будет ли этот взрыв иметь место на тренинговых занятиях, или, накапливаясь подспудно, через несколько месяцев или лет внезапно сфонтанирует в новое качество – внутреннюю мотивацию, которая подобна воландовской свежести осетрины – имеет "первую свежесть", она же и последняя.

В контексте *педагогической синергетики* реализовать развитие человека в направлении формирования подобной внутренней трансцендентальной мотивации можно при помощи педагогики жизненных фактов, которая на основе подбора существенных (как тривиальных, так и *парадоксальных*) жизненных фактов (почерпнутых непосредственно как из жизни, так и из педагогической деятельности), а также педагогических ситуаций, погруженных в тренинговые формы обучения, позволяет трансформировать сознание обучающегося и инициировать творческие формы деятельности, что выступает фактором развития личности человека.

Если ключевым аспектом творческого акта и творческого человека как инициатора этого акта является самодетерминация как внутренняя мотивация его поведения, то это же свойство является и ключевым для личности, "Я" человека, которое по своему определению способно осуществлять свободные поступки и обнаруживает внутреннюю мотивацию – внутренний самодетерминированный регулятор человеческого поведения. Поэтому личность человека – это принципиально творческая, самодетерминированная божественная сущность, которая внутренне присуща человеку (содержится в нем в виртуально-скрытом виде и оказывается потенциальным ресурсом его эволюции) и одновременно есть цель его развития. И для того, чтобы воспитать самодетерминированное творческое, а поэтому парадоксальное человеческое существо, следует привлекать парадоксальную же многогранную социально-педагогическую среду и соответствующие многомерные педагогические влияния.

На уровне *конкретных психофизиологических механизмов* процесс трансцендентального формирования личности реализуется в контексте концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга. В онто- и филогенезе живого существа наблюдается постепенный рост полушарной асимметрии, наибольшее выражение которой достигается в зрелом возрасте. Потом полушарная асимметрия постепенно нивелируется, обнаруживая состояние

функционального синтеза полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом, в сущности превращается в ребенка с его пластичной психикой и непосредственностью восприятия мира (что выступает, в известной мере, акмеологичным идеалом).

Можно сказать, что развитие человека проходит от правополушарного, подсознательного аспекта психики (у младенца оба полушария функционируют как единое целое в основном по принципу правого полушария) к левополушарному (сознательному), а от него – к функциональному состоянию полушарного синтеза.

Изложенное выше позволяет по-новому понять онто- и филогенетическую динамику полушарий, которая обнаруживает движение от *подсознательного* (правополушарного) к *сознательному* (левополушарному) аспекту психической деятельности, а от него – к их синтезу и выходу на уровень *сверхсознательного* (К. С. Станиславский, В. П. Симонов) как креативного статуса человека, характеризующегося состоянием *единства противоположностей*, которое С.Б.Церетели называл Истиной, и которое на уровне психического отражения действительности реализуется в феномене дипластии.

Именно постулируемый П. В. Симоновым *принцип сверхсознательного* (на уровне которого антагонистические полушарные стратегии познания мира уравниваются и гармонизируются) выступает системным свойством целого – новым эмерджентным свойством, не присущим целостному человеку, как детерминированному (несвободному) существу. Именно на уровне данного сверхсознательного реализуется механизм свободы человеческой личности, выступающий одной из главных проблем современной науки.

Таким образом, личность человека как, по определению, свободная и самодетерминированная сущность, может быть таковой в сфере сверхсознания – системного свойства целого. В данной, говоря языком синергетики, в сверхсистемной, нааддитивной сфере сверхсознания преодолевается детерминистская природа человека, выступающего одним из элементов Вселенной, в которой все взаимосвязано со всем на основе бытийного принципа "тотального детерминизма".

Рассмотренное позволяет концептуализировать новое направление педагогической теории и практики – *педагогическую парадоксологию*, в рамках которой получают развитие методики развития у учащихся творческо-парадоксального, диалектического познания, мышления и освоения действительности.

В целом, существуют *три равнозначные жизненные ценности*:

- 1) сам человек;
- 2) окружающее человека социоприродное бытие;
- 3) Абсолют, сотворивший реальность как целостный мир, в котором все связано со всем и существует в гармонии и единстве.

Человек должен быть единым с собой и своим социоприродным бытием в контексте мировоззрения, системы ценностей и жизнедеятельности, а также быть интегрированным в Абсолют. Следовательно, человек должен быть включен в такие формы активности (в том числе трудовую деятельность), которые бы созидали реальность – не разрушали ни человека, ни саму эту социоприродную реальность, а приумножали человека и мир, продвигали бы их на пути гармоничного развития к Абсолюту как высшей ценности и полноты бытия.

Для этого у человека должны быть сформированы такие потребности:

1. Потребность трудиться, отдавать энергию; причем физический труд (поскольку человек обладает физическим телом) должен быть обязательным и универсальным жизненным модусом, выступающим для человека первой жизненной потребностью. Такая способность отдавать жизненную энергию в процессе творческого гармонизирующего реальность труда должна быть эмерджентным механизмом, генерирующим жизненную энергию и делающим человека энергетическим донором.
2. Потребность быть единым со своим социальноприродным миром.
3. Потребность видеть и понимать единство мира в Абсолюте и постоянно утверждать и созидать это единство во всех формах жизнедеятельности.

Эти три потребности выступают основополагающими – необходимыми и достаточными для того, чтобы человек и человечество были счастливы. Весь культурно-образовательный комплекс общества должен быть ориентирован на реализацию (формирования) данных потребностей.

Это значит, что потребность трудиться должна формироваться с самого раннего детства, погруженного в игру, выступающую *спонтанной самодостаточной творческой активностью*. Игра должна постепенно преобразовываться в трудовую активность, также имеющую творческий характер, а поэтому лишенную прагматического целеполагания, то есть свободную от ориентации на получение конкретных выгод от данного труда. Только в этом случае труд будет творческим – а следовательно эмерджентным, энергогенерирующим, самодостаточным, свободным, существующим ради самого себя (подобно "искусству ради искусства").

Одно из простых и эффективных условий превращения труда в творческую активность – включение трудящегося человека в коллективную трудовую активность, в которой выгоду от труда получает коллектив, и только через коллектив благо получает каждый отдельный человек ("от каждого по способности, каждому по потребности"). Таким образом, безвозмездный труд на благо коллектива освобождает этот труд от прагматической ориентации, превращая его в творческую активность.

Если творческий труд, реализованный в коллективе и через коллектив (иногда этот коллектив – живущие и почившие с миром мыслители, к которым прибегает человек, творящий научно-технические или философские смыслы), становится первой потребностью человека, то единство с коллективом (и миром) также становится потребностью человека со всеми вытекающими из этого ценностно-мировоззренческими последствиями.

Особо следует еще раз отметить: без физического труда как первой жизненной потребности гармоничный человек и гармоничное общество невозможны.

Трудящийся человек, таким образом, становится генератором энергии, энергетическим донором и, поэтому, творцом. В этом случае становятся невыносимыми агрессия, разрушение, злость и другие, подобные негативные (демонические) процессы, ценности, состояния.

Наиболее полно гармоничное развитие человека было осуществлено в воспитательном учреждении А. С. Макаренки, которое по эффективности считается непревзойденным: 100% всех воспитанников, которые попали в это заведение и прошли его полный "курс", в последующем не обнаружили рецидивов и не вернулись в свое преступное прошлое. Более того, практически все выпускники смогли полностью реализовать себя в непростое время сталинизма.

Ключевыми элементами макаренковской системы гармоничного развития человека являются:

- обязательный ежедневный коллективный труд;
- театр, а также система "сводных отрядов" и смена командиров, что позволяло воспитанникам исполнять самые разные социальные роли и быть включенными в сложную систему взаимной зависимости;
- принцип "завтрашней радости" – постоянное целеполагание;
- включение воспитанников в учебную деятельность;
- включение в общую заботу об окружающих;
- структурирование коллектива на разновозрастные микрогруппы, объединенные общими задачами по организации совместной деятельности;
- отношения творческого содружества разных поколений коллектива колонистов;
- чередование творческих поручений внутри групп;
- институт временных "советов дела" при высшей власти "общего сбора";
- коллективное планирование, коллективное исполнение и подведение итогов любой деятельности с обязательной положительной оценкой каждого, кто сделал реальный вклад в достижение желаемого результата;
- сохранение многообразных традиций и ритуалов коллектива, собственная символика;

- процесс трудовой инициации вновь прибывших, которая требовала от новичков значительных психофизиологических усилий, что делало коллектив колонистов особенно притягательным и ценным для новичков;
- бодрый, "мажорный" тон даже в самых сложных ситуациях;
- требовательное и бережное отношение к каждому члену коллектива, сформулированное А.С. Макаренко в формуле: "как можно больше уважения к человеку и как можно больше требовательности к нему";
- высокий уровень эстетической организации социально-педагогической среды;
- многодневные "сборы", летние палаточные лагеря, коммунарский дух и др.

Кроме того, как свидетельствует анализ образовательных документов Украины и России, целью образования является **формирование гармоничной личности, патриота-гражданина и компетентного специалиста**. Данные цели соответствуют основным аспектам педагогической системы Г.М. Кершенштейнера, изложенные в трех его трудах: "*Понятие гражданского воспитания*", "*Понятие трудовой школы*", "*Характер и его воспитание*".

*Можно показать, что в колонии А.С. Макаренко создавались условия для развития всех трех аспектов человека: воспитание и формирование личности через познание (учебную деятельность), воспитание гражданина через коллектив, формирование специалиста через трудовую активность*²⁰⁸.

1. *Формирование личности*. Формирование личности как суверенной, свободной, самосознательной сущности предполагает создание многогранной ролевой среды, которая позволяет реализовать принцип самосознания через выход за пределы устоявшегося ролевого репертуара человека.

2. *Формирование специалиста*. В воспитательном заведении А.С. Макаренко в полной мере реализован принцип включения развивающегося человека процесс продуктивной трудовой деятельности, которой проникнут весь жизненный ритм коммуны, что позволяло ей быть экономически самодостаточной единицей. Коммунар при этом не отчуждался от продуктов своей трудовой деятельности, пользуясь результатами своего труда. Регулярность трудовой активности, ее достаточная продолжительность (не менее четырех часов в день) и привлечение к ней человека, так сказать, в нежном, сензитивном возрасте, способствовало тому, что труд постепенно превращался в жизненную потребность. Кроме того, здесь получила развитие и игровая активность, когда коммуна превратилась в самобытную полувоенную организацию со своими традициями, правилами, уставом. При этом разрушительный потенциал молодых людей, связанный с высокой динамикой их организмов, сдерживается трудовой активностью, которая превратилась в потребность молодых людей.

3. *Формирование гражданина*. "Педагогика параллельных действий", весь жизненный уклад колонии, который реализовал мощный коллективный ресурс, создавал условия для формирования гражданина, главная особенность которого – осознанное и ценностно-мотивационное включение в жизнь коллектива, когда воспитание в коллективе и через коллектив является одним из универсальных педагогических принципов педагогической системы А.С.Макаренко.

²⁰⁸ Как свидетельствует анализ образовательных документов Украины и России, целью образования является формирование гармоничной личности, патриота-гражданина и компетентного специалиста. Данные цели соответствуют основным аспектам педагогической системы Г. М. Кершенштейнера, изложенные в трех его трудах: "*Понятие гражданского воспитания*", "*Понятие трудовой школы*", "*Характер и его воспитание*".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все знания вырастают из одного корня – окружающей действительности; они имеют между собой связи, а потому должны изучаться в связях.

Я. А. Коменский ("Мир чувственных вещей в картинках")

В новой парадигме мы переходим от расплывчатых утверждений о разумном устройстве мира с антропным принципом и удивительной настройкой мировых констант и т.д. и т.п. к понятию целостности. Приходится отныне перестроить своё мышление, допустив, что мир не эволюционировал, а изначально был настроен на целостность. Последняя и эксплицируется через окружающую красоту всего сущего "в золоте". Так видимая гармония ассоциируется со скрытой целесообразностью, и осознаётся смысл всего мироздания...

М.В. Быстров

Законам природы люди повинуются, даже когда борются против них

И. Гете

Вы не можете управлять тем, что не можете оценить

Уильям Реддингтон Хьюлетт

Человек – это животное, которое сошло с ума. Из этого безумия есть два выхода: ему необходимо или снова стать животным, или же стать большим, чем человек

К. Юнг

В. С. Соловьев определяет Абсолютное как, с одной стороны, "свободное... завершенное, законченное, полное, всецелое", которое есть "всем в положительной потенции", а также "силой всего", а с другой стороны, как "совершенно ничем", "когда ты свободный и отреченный от всего".

Детерминизм нашей космосоциоприродной реальности предполагает принципиально линейно-дихотомическую (асимметрическую, дискретную) ее организацию. Нулевая нейтральная X-реальность, лишенная этой характеристики и свободная от мирового детерминизма, представляет собой единство противоположностей, которое воспринимается современной эпистемологией как Истина (С.Б.Церетели), а также как парадокс и абсурд, выступающие ключевой характеристикой полноценного диалектического творческого мышления, открытого неопределенности и парадоксу, а также способного соединять, трансформировать противоположности и оперировать абсурдом в виде нейтральными конструкциями. Данная уникальная способность, присущая только человеку, называется дипластией, а также феноменом идеального, сущность которого остается загадкой для официальной науки, отказывающейся признавать нейтральную X-реальность, соотносимую с эфиром древних как первоосновой материи, с эфиром – первым элементом неискаженной Периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева, с физическим вакуумом неклассической физики.

Если парадокс и абсурд предстают неотъемлемой характеристикой сознания/ самосознания человека, то условием его эволюции и развития, а также целью этого развития также должны выступать парадокс и абсурд как единство противоположностей. Следовательно, для развития самосознания как высшей ценности человека и Вселенной последнего следует погружать в поведенческую и логико-семантическую сферу неопределенности, единства противоположностей – как в плане парадокса, так и абсурда. А сам процесс происхождения человека

*разумного, обладающего сознанием, предполагает наличие некоего фундаментального парадокса (абсурда) как изначальной дипластии, которую, по мнению Б.Ф.Поршнева, создавала агрессия внутри человеческого вида, расщепленного на два подвида (гуманного и агрессивного), когда окружающие человека существа, принадлежащие к его виду, воспринимались этим человеком в ракурсе дипластии – как одновременно дружественные и враждебные. Поэтому данная ключевая дипластия, служащая фактором постоянного воспроизводства обладающего сознанием рода человеческого, должна проистекать из внутривидовой агрессии *Homo sapiens*, что, собственно, мы и наблюдаем повсеместно.*

Если высшей ценностью мира есть человеческая личность как свободная от мира сущность, то оазисы свободы – парадокс в мышлении, абсурд в социальных процессах, хаос в мироустройстве – выступают колыбелью свободы, а наш, якобы несовершенный и исполненный зла, исцеленный парадоксами мир предстает совершенным инструментом кристаллизации свободы. Поэтому наш богосотворенный мир совершенен, он "лучший из возможных миров" (Лейбниц).

I

Единственной истинной реальностью является Бог (Абсолют). Вселенная как таковая, по мнению философов, изучающих ее сущность, не имеет основания для своего существования. И если она существует, то только благодаря Богу как Творцу.

Данный вывод реализуется в парадоксе развития (телеологическом парадоксе), который заключается в том, что новое возникает из старого (как актуально новое) и одновременно не из старого, ибо в этом случае исчезает разница между новым и старым: если новое возникло из старого, то оно, соответственно, содержалось в нем в потенциально-виртуальном состоянии и не является принципиально новым. При этом если старое возникает из самого себя, то есть существует вечно, то это противоречит аксиомам временного порядка и приводит сознание человека в гносеологический "тупик" [Кармин, 1981, с. 176-181; Бич, 2002, 2005; Заренков, 1988; Молчанов, 1970].

У К. Маркса данный парадокс обнаруживается в том, что капитал возникает в обращении и одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого и одновременно не из него [Югай, 1976, с. 22-23.].

У бл. Августина суть данного парадокса выражается следующими словами: "Всякое прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее уже не есть существующее, следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии"²⁰⁹, что дает нам основание предположить, что мир существует лишь мгновение между прошлым и будущим, в точке границы (точке бифуркации)²¹⁰, точке нуль-перехода между ними²¹¹.

²⁰⁹ "Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни" – Артур Шопенгауэр

²¹⁰ "Процесс бифуркации показывает нам, что когда система выталкивается за свой порог стабильности, она входит в фазу хаоса – не обязательно фатального для нее: это может быть и прелюдией к новому развитию. В жизнеспособных системах хаос отступает перед более высокими формами порядка... В природных мирах бывает невозможно предугадать, на какой путь выведет бифуркация. Ее исход не детерминирован ни прошлой историей соответствующих систем, ни их окружающей средой, а только взаимодействием более или менее случайных колебательных движений (флуктуаций) в хаосе этих систем, когда последние достигают критической точки в своей дестабилизации. Какое-то одно из колебательных движений, раскачивающих такие системы, вдруг "закрепляется" (will "nucleate") и затем с большой быстротой усиливается и распространяется на остальную часть системы" [Ласло, 1993, с. 27].

²¹¹ "Но Ахиллес догонит черепаху не потому, что ему предстоит пройти конечное количество точек, ведь движение все равно невозможно. Причем движение не может начаться не потому, что точек бесконечно много, а потому, что не ясен переход из одной точки в другую. Где находится Ахиллес, когда он покидает, например, первую точку и переходит во вторую? Где он находится, когда он между двумя точками? Ведь в двух сразу он находиться не может. (Было бы два Ахиллеса). Это размышление и породило иллюзию бесконечности существующего. Ахиллес не

Исходя из парадокса возникновения, мы можем заключить, что мир в потенциальном (виртуальном, латентном, свернутом, непроявленном) виде содержит в себе все возможные собственные метаморфозы, план своей эволюции, который скрыт здесь как потенциальная модель, или структура его дальнейшей эволюции²¹². Получается, что структура системы тождественна структуре ее эволюции, поэтому можно утверждать вместе с Т.П. Лолаевым (1996), что "порождение причиной следствия происходит не от прошлого к настоящему (а от него к будущему), а *от того, что есть, к тому, что становится*"²¹³.

Парадокс возникновения делает **парадоксальным** само **человеческое "Я"**, которое по своему определению уникально, неповторимо, самореферентно (идентично только самому себе) и способно совершать свободные поступки (в противном случае человек превращается в биологического робота). Если "Я" человека возникает из мира, то оно уже содержится там в скрытом состоянии и не является новым и неповторимым. Вдобавок, в этом случае оно не может совершать свободные поступки, ибо свобода реализуется только сущностью, которая не зависит от детерминизма мира²¹⁴.

Получается, что "Я" человека, его личность как уникальная, свободная и неповторимая, вечная и константная²¹⁵, есть не от мира сего – то есть является, подобно Абсолюту, свободной, самореферентной ("Я есть тот, кто я есть"), спринципиально **трансцендентной** миру (бытию) сущностью²¹⁶.

переходит из точки в точку. Просто в следующей точке он создается заново. Точнее, в следующее мгновение создается новая картина, в которой Ахиллес находится в следующей точке. Причем эта картина касается всей ситуации в целом. В каждый последующий момент Ахиллес возникает ближе к черепахе, чем в предыдущий. Поэтому он ее и догонит Движения нет. Изменения, вызываемые временем, это то, что мы принимаем за движение". – В.А. Поликарпов (*"Квазиграфические объекты в процессах познания и понимания"*, 2012)

²¹² см. теорию (концепцию) *формирующей причинности* Р. Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 2003, 2005]. "С первого творческого импульса все вещи существовали в своей заданности как бы некоторой оплодотворяющей силой, внедренной в мироздание для рождения всех вещей; но ни одна не имела еще отдельного и действительного бытия" (Григорий Нисский). "Я думаю, что Бог вначале сотворил сразу все существа, одних действительно, других в их первоосновах... Подобно тому, как в зерне невидимо содержится все, что должно со временем развиваться в дерево, так следует нам представлять себе, что и мир в момент, когда Бог одновременно сотворил все вещи, содержал в себе все вещи, которые земля произвела, как возможности и как причины, прежде чем они развились во времени такими, какими их знаем мы" (Бл. Августин). Здесь можно также отметить и Софию, которая, по Е. Трубецкому, есть "неотделимая от Христа Божия премудрость и сила". "...предвечная София-Премудрость [Трубецкой, 1918, с. 104] заключает в себе вечные идеи-первообразы всего сотворенного, всего того становящегося мира, который развертывается во времени. Стало быть, в предвечном творческом акте, Бог до начала времени видит небытие наполненным беспредельным многообразием положительных возможностей. Небытие, безотнositельное в Нем от века, превращено в относительное небытие, т.е. в положительную потенцию, или возможность определенного существования... и есть то, что становится во времени" [Трубецкой, 1918, с. 105].

²¹³ "Суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением" – Гегель [Гегель, 1959, т. 4, с. 2]. В связи с данным выводом, приведем поэтические строки из песни (Александр Лосев, солист группы Стаса Намина "Цветы"): *Я не знаю как остальные Но я чувствую жесточайшую Не по прошлому ностальгию, Ностальгию по настоящему*

²¹⁴ "Бог есть свобода и дает свободу. Он не Господин, а Освободитель, Освободитель от рабства мира. Бог действует через свободу и на свободу. Он не действует через необходимость и на необходимость... Бог никакой власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория власти и могущества социологическая, она относится лишь к религии как социальному явлению, есть продукт социальных внушений... религия есть не чувство зависимости человека, а есть чувство независимости человека" (Н.А. Бердяев, *"Самопознание"*, с. 162-165)

²¹⁵ Личность есть неизменное в изменениях" – Н.А. Бердяев (*"Самопознание"*, с. 214).

²¹⁶ Парадокс развития, фиксирующий феномен появления "из ничто", находит определенное подтверждение в эволюционной теории. Известно, что многие виды животных и растений на нашей планете просто появились как бы из ничто, поскольку у них не было предков из которых они могли эволюционировать. Так было, например с земноводными: точно неизвестен тот этап, на котором рыбы дали жизнь земноводным. Самые первые сухопутные животные появляются уже с хорошо развитыми конечностями, плечевым и тазовым поясом, ребрами и отчетливо выраженной головой. Причём сразу дюжина различных видов. То же самое и с млекопитающими. Самые ранние млекопитающие были маленькими животными, которые вели скрытный образ жизни ещё в эпоху динозавров — 100 или более млн лет назад. Затем, после предполагаемого катаклизма около 65 млн лет назад, который привёл к вымиранию динозавров, в ископаемой истории в одно и то же время — около 55 млн лет назад — появляются сразу несколько различных групп млекопитающих (http://interesnosti.com/88237533699768542/10-zagadok-prirody-kotoryie-stavyat-v-tupik-sovremennuyu-nauku/?utm_source=ukmet&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=title).

Парадокс развития, который был известен еще древним философам ("То, что есть, не может перестать быть" – Парменид), с новой силой зазвучал в контексте *парадокса процессов самоуправления*: поскольку процесс развития предметов и явлений нашего мира характеризуется направленностью к определенному, а не любому результату [Украинцев, 1972, с. 133], то цель развития предметов и явлений оказывается присутствующей в его начале. Тогда на вопрос, каким образом может детерминироваться процесс развития тем фактором, которого еще нет как объективной реальности, можно дать лишь один ответ – идеально [Югай, 1976, с. 113].

То есть цель развития присутствует в нем как потенциальный (виртуальный, идеальный) фактор, тем более, что потенциально-вероятностный аспект мира, как учит релятивистская физика, является его фундаментальной характеристикой, когда на квантовом уровне последовательность причинно-следственных связей нарушается. В результате чего следствие может предшествовать причине [Цехмистро, 2002].

Парадокс развития также выражает и *проблему времени*: поскольку, если исходя из квантовых феноменов, можно утверждать, что мир одновременно предстает как потенциально-возможный, так и актуально-действительный, то пространство и время также являются неразрывно связанными, когда, согласно геометрии Г. Минковского, все, что может произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать в прошлом.

По существу, парадокс развития отражает *парадоксальный смысл* триадной универсальной модели реальности (*субъект – граница – объект*), в которой субъект и объект (человек и мир) взаимодействуют *принципиально в сфере границы* – нечто третьем – более "глубоком" и более "фундаментальном", чем субъект и объект, взятые в отдельности. *Интерпретация же перехода субъекта в объект в результате развития вне рассмотрения границы приводит к парадоксу этого развития.*

Таким образом, парадокс развития, *обнаруживающий фундаментальную роль границы в организации реальности*, в принципе, выражает *парадокс детерминации*, когда принципиально проблематичным является выяснение детерминистского приоритета в любой дуальной паре – частице и волне, внутреннем и внешнем, субъективном и объективном, бытии и сознании, идеальном и материальном и др.

При этом игнорирование границы приводит фундаментальную и прикладную науку к массе гносеологических и онтологических парадоксов, которые свидетельствуют о том, что при описании реальности наука утратила некое *глубинное интегрирующее начало*, связывающее несводимые друг к другу феномены, такие, например, как частица и волна, внутреннее и внешнее, часть и целое, а также *материя и сознание* – последние, по выражению Д. Бона, выступают вложенными друг в друга проекциями более *фундаментальной сущности*, не являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде.

Что же касается дихотомии материи и сознания, то в силу того, что основной проблемой философского познания выступает проблема, выражающаяся в отношении "человек – мир", данная дихотомия выступает центральной среди мириад иных парных категорий. *В силу единства реальности все парные категории философии и естествознания сводятся к центральной дихотомии – дихотомии материи и сознания.*

Данный вывод становится понятным при рассмотрении *квантовых парадоксов*, выступающих наиболее глубинными и сущностными феноменами реальности, поскольку они реализуются на фундаментальном уровне бытия. *В объяснении квантовых парадоксов фактор сознания играет ключевую роль*²¹⁷. Основным же квантовым парадоксом можно

²¹⁷ Специалисты из Канады обнаружили, что в головном мозге человека есть такие связи нейронов, которые передают информацию со скоростью света. О том, что нервные клетки способны испускать фотоны ученые уже знали, однако они не были уверены в том, что эти же фотоны и передают информацию, при этом со скоростью, которая превышает в миллионы раз скорость электрических импульсов. Феномен был назван феноменом "квантовых тоннелей".

считать **парадокс "Наблюдателя"**, который (парадокс) обнаруживает **необходимость присутствия сознания (наблюдателя) на глубинном уровне бытия**.

Отметим, что парадокс развития реализуется и как **парадокс креативности**, когда мир оказывается созданным Богом из Ничего: религиозно-мифологическое сознание проводит мысль, что все сущее создано Богом "из ничего" (2 Макк. 7, 26), из "невидимого" (Евр. 11, 3) путем расщепления (дихотомического разделения) его на противоположные сущности; этот подход полностью соответствует взглядам современной космологии, которая интерпретирует процесс порождения Вселенной примерно в такой же форме, когда утверждает, что он возник в результате "взрыва" из симметричного "правещества" (фундаментальной вакуумной симметрии, сингулярного состояния материи и др.) путем ее расщепления на вещественную и полевою составляющие.

Как считает Г.И.Наан, рождение Вселенной является процессом расщепления "**Ничто**" на "**Нечто**" и "**Антинечто**" (избыточную и дефицитную сущности, "плюс" и "минус"), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов. При этом общая энтропия Вселенной остается постоянной и нулевой (С.Ллойд).

Ничто (физический вакуум, эфир) предстает глубинной универсальной средой, которая содержит в себе все и все в себе связывает, что, соответственно, и объясняет принцип нелокальности. Здесь противоречие между единым и множественным может быть представлено с помощью средств аналитической геометрии. Здесь "один и тот же предмет, спроецированный из своего измерения в низшие по отношению к нему измерения, отражается в этих проекциях так, что различные проекции могут противоречить друг другу" [Франкл, 1990, с. 49]. Так, например, если стакан спроецировать из трехмерного пространства на двумерные плоскости, соответствующие его поперечному и продольному сечению, то в одном случае получается круг, а в другом – прямоугольник. Получается, что единое – стакан, и множественное – его проекции, не совпадают, при этом множественно различные сущности оказываются проявлениями единой сущности и по сути являются тождественными формами, однако, эта тождественность наблюдается в более высокой "онтологической плоскости".

Данное единство Вселенной в Ничто реализует принцип гармонии, которую А.Ф.Лосев определил так: "Гармония – соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое. В гармонии получают внешнее проявление внутренняя упорядоченность и мера бытия" [Лосев, БСЭ, т. 6, 1971, с. 128].

В связи с этим приведем главные признаки гармоничного состояния: согласованность, связанность, единство всех элементов гармоничной системы; единство и борьба противоположных начал, контрасты; мера, пропорциональность, равновесие; ясность, легкость восприятия; уместность, соответствие, природосообразность; прекрасное, возвышенное; совершенство [Миронова, Иванов, 2008].

Парадокс развития проявляется в антропном принципе. Антропный принцип (антропные космологические аргументы, принцип космологического дополнения [Казначеев, Спирин, 1991, с. 12]), основывается на факте, установленном астрофизиками: возникновение разумной жизни вытекает из структуры физического мира и особенностей его развития. Такая Вселенная не сводится к простой сумме своих частей. Целостность ее является определяющим, управляющим и гармонизирующим фактором для поддержания устойчивости и эволюции всех частей [Всеміром, 2008]. Но вероятность возникновения этой структуры приближается к нулю, поэтому следует предположить [Гулыга, 1989], что или одновременно существуют все возможные миры, в одном из которых имело место совпадение, согласование множества факторов и величин, или что наличествует некий скрытый принцип, организующий Вселенную *определенным образом*. Дело в том, что множество физических величин и констант, характеризующих нашу Вселенную, оказываются очень тонко "подогнанными" друг к другу. Незначительное изменения только одной из них приведет к гибели мира. Таким образом, мир существует в очень узких физических рамках, когда

изменение одного из его элементов необходимо повлечет за собой кардинальное изменение целого мира (П. Девис). Здесь целое и часть оказываются тождественными, поэтому все множество элементов Вселенной должно выступать проекцией *Единой Сущности*, иначе эти элементы не могли быть столь гармонично согласованными друг с другом.

Один из радикальных выводов антропного принципа – "Вселенная создана для человека" (что, помимо прочего, проявляется в *парадоксе малой вероятности жизни*, который основан на понятии энтропии. Например, по Г. Кастлеру, вероятность самопроизвольного зарождения жизни во Вселенной не превышает 10^{255} , что ничтожно мало отличается от нуля). Более того, мир не только существует ради человека (сознания), но и инициируется этим сознанием, что находит воплощение в квантовом парадоксе "*Наблюдатель*" (состояние частицы зависит от самого акта измерения или наблюдения. Не измеряемый и ненаблюдаемый электрон ведет себя как волна – поле вероятностей. Стоит подвергнуть его наблюдению в лаборатории, и он схлопывается в частицу, твердый объект, чье положение можно локализовать), согласно которому единственным условием актуализации реальности является наличие внешнего наблюдателя, то есть некоторого рефлексорирующего Начала.

II

Как признают некоторые ученые и религиозные мистики, процесс рождения Вселенной из *Ничто* требует внешнего импульса (фактора), то есть наличия *Абсолюта* как трансцендентальной сущности – *Внешнего Наблюдателя*. – то есть Того, Кто находится за пределами Вселенной и творит ее из физического вакуума.

Отметим, что в христианском богословии процесс порождения *Богом* мира понимается как *кенозис* – умаление *Богом* Своей абсолютной сущности ради сотворения неабсолютных вещей. При этом данный творческий акт можно представить как импульс, расщепляющий *Ничто* на *Нечто* и *Антинечто*. Но, что интересно, для расщепления *Ничто* *Бог* "должен" первоначально сотворить это *Ничто*. Сам процесс сотворения *Ничто* требует привлечение уже известной нам дуальной схемы порождения "*нового Ничто*". То есть *Бог*, для того чтобы сотворить *Ничто*, "должен" *Сам* сначала расщепиться на две противоположности²¹⁸ с тем, чтобы потом привести Их к взаимному "схлопыванию", что, в свою очередь, и приводит к актуализации *Ничто*.

Поэтому *Бог* предстает как триадная сущность, как *Троица*: как изначальный *Бог-Абсолют* (*Бог-Отец, Творец*), а также его две противоположности – *Бог-Сын* и *Бог-Дух*.

Процесс данного расщепления дает нам, во-первых, разрешение проблемы *Filioque*, которая выступает одним из принципов разделения Восточного и Западного христианства. С догматической позиции Восточных/православных христиан, *Filioque* можно понимать как *умаление Духа*: "Если Отец и Сын Оба равно изводят Духа, имеют одно и то же, общее "отношение изведения" к Духу – то Дух ведь тогда произведен от Них, вторичен – и, стало быть, не равенствен во Св.Троице. И к этому православное сознание предельно чувствительно..." (С.С. Хоружий).

²¹⁸ "...Атман не имеет ничего [различного между собой] ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из этих элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания..." [*Брихадараньяка Упанишада* // *Упанишады. Книга I*. – М.: Ладомир, 1991. – С. 131]. Принцип развития предполагает наличие некоего парного основания: "формальное доказательство, если оно базируется на одной аксиоме, тавтологично и полностью может быть сведенным к этому основанию. Но уже два исходных и независимых друг для друга положения делают возможным следующий синтез и получение нового содержания" [*Кумтф, Оруджев, 1979, с. 225*]. Следовательно, новое ("новое содержание") возникает как отношение элементов, как синтез некоторых "старых" моментов. Потому "краеугольное начало" мира (бытие) заключается в синтезе, который может быть разложенным формальным образом на, минимум, два элемента. Чтобы проиллюстрировать сущность парадокса развития приведем созвучные бл.Августину слова Григория Нисского, который писал, что сначала все вещи существовали у своей заданности, но ни одна не имела отдельного и действительного бытия [*см. Лелотт, 1959, с. 51; см. Оситов, 1994, с. 123*].

Во-вторых, если Дух исходит только от Отца, то этим выражается творческая природа Всевышнего, выступающая Его принципиальной характеристикой, а также выражается и фундаментальный механизм данного творчества, заключающийся в расщеплении Отца на Сына и Духа с целью порождения/сотворения *Ничто*. Данная дифференциация Бога-Отца отвечает мысли одного из первых Отцов Церкви, II века св. Иринея Лионского, который полагал, что Сын и Дух – это "две руки Отца",

Таким образом, вероятно, о процессе сотворения мира *Богом* в Библии повествуется как об акте, в котором принимают участие как минимум две сущности (в первой главе *Ветхого Завета*, если прочитать ее на древнееврейском, говорится: "*В начале Боги сотворил*"; кроме того, в первой главе *Евангелия от Иоанна* также повествуется о, как минимум, двух Божественных Сущностях: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог").

*Ничто*²¹⁹, таким образом, в латентном, непроявленном виде содержит Божественные сущности, а *Нечто* и *Антинечто*, появившиеся в результате расщепления *Ничто*, несут в себе отблеск Божественного.

Итак, реальность (Вселенная) есть результат поляризации физического вакуума на квантово-фотонном уровне, т.е. на уровне минимальной порции энергии, где, как учит квантовая физика, мир является единым неделимым целым, в котором такие категории, как единое и множественное, простое и сложное, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее не дифференцируются.

III

Анализ фундаментальной структуры нашей реальности позволяет заключить, что ее нейтральное основание, соотносящееся с физическим (абсолютным) вакуумом (Ничто, пустотой, эфиром, шуньей древних, "нулевым" состоянием материи, хаосом, фундаментальной вакуумной симметрией, "пра-веществом" и др.), играет ключевую роль в развитии нашей реальности, воплощая магистральную цель развития Вселенной, общества и человека – *самосознание/свободу*. Данная цель претворяется в жизнь благодаря нескольким механизмам, фундаментальный и универсальный из которых реализуется благодаря нейтральной (нулевой, критической, граничной, хаотической) точке перехода систем из старого состояния в новое в процессе их развития и функционирования. Таким образом, каждый раз когда система меняется, переходя из одного состояния в другое, она переходит через нейтральную точку, в которой старого состояния системы уже нет, а нового – еще нет. В этой нейтральной точке система сливается со Вселенной в целом и с каждым ее элементом в отдельности (см. рис. "*Пример стыковок разночастотных ритмов в зонах нулей функции*"). В этой нейтральной переходной точке система освобождается от принципа детерминизма, здесь обнаруживается фундаментальная божественная сущность – *свобода/самосознание*, ради которой и воплощается/творится наша Вселенная.

Данная свобода/самосознание добывается человеком как на основе слияния с Божественным через переход от обыденного естественного состояния человека к состоянию слияния с Божественным благодаря медитации/молитве (ментально-эмоциональному состоянию устремленности к Божественному), так и на основе удовлетворения человеком своих потребностей (в том числе и процесса сна), когда совершается переход из состояния неудовлетворенности к состоянию удовлетворенности (то есть удовлетворения той или иной

²¹⁹ "Абсолютное Ничто – это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного. В этой матрице заложены структура и свойства всех нижних уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного, этот план был реализован, необходимо некое активное воздействие или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самих матриц, воля и сознание – это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный уровень... Нельзя сказать, что Абсолютное Ничто находится в некой определенной, ограниченной области нашей Галактики или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду" [Акимов, 1999, с. 11-12].

потребности) именно через нейтральную гармонизирующую точку, в которой уравниваются все разнокалиберные и разнофункциональные процессы организма.

Кроме того, данное нулевое состояние добывается человеком из творческого мышления (феномен дипластии), соединяющего противоположности, что позволяет выйти к сфере парадокса, в которой человек может фиксировать Божественное как "неистощимое и парадоксальное таинство" (О.Клеман).

Таким образом, человек в процессе жизнедеятельности как на уровне целостного организма, на и на уровне отдельных его органов и систем пересекает данное гармонизирующее живые и неживые среды и организмы нейтральное состояние, которое в силу своего универсального системоформирующего характера может приобретать *греховную* наркотическую притягательность.

Любой агент (вещественное образование, в том числе и определенная пища, а также сенсорное влияние), действующий на организм, может выступать в роли наркотика при условии, что он инициирует переходные (фазовые, нейтральные, покойные, нулевые, критические, бифуркационные) состояния и вытесняет/заменяет вырабатываемые в организме "естественные" вещества, способные вызывать подобные же переходные состояния (такие "естественные" вещества, как правило, не вызывают наркотическую зависимость в силу их гармоничного взаимодействия и взаимокомпенсирующего влияния). Терапия данной греховной зависимости, приводящей к греховным психоэмоциональным состояниям, согласно новой парадигме наркозависимости, строится как на основе гармонизации/коррекции системы обмена веществ, желудочно-кишечной микрофлоры, общего кислотно-щелочного баланса организма²²⁰, так и на основе замены вызванных психоделиками нейтральных фазовых состояний естественными фазовыми состояниями (в результате труда, спорта, искусства, познания, учебы, чувственной любви и др.), а также при помощи искусственных методов формирования нейтральных состояний (в процессе генерации самосознания человека) ненаркотическими средствами (гипнопедия, суггестопедия, релаксopedия, творчество, медитация, целеполагание, парадокс, расширение репертуара социальных ролей, а главное – медитация и молитва как процесс перехода из обычного житейского к возвышенному, божественному состоянию), то есть средствами, которые хотя и могут вызывать у человека определенную зависимость, однако данная зависимость не приобретает патологический характер, то есть не разрушает организм в отличие от наркотиков, которые используются ради достижения человеческим организмом гармонизирующего нейтрального состояния (счастья²²¹), однако вынуждают этот организм

²²⁰ "Природа не допускает ошибок, а тем более абсурда. Поразмыслив трезво, легко понять: предположение о том, что созданные природой для питания и поддержания жизни человека продукты – цветы, из которых получаем семена, плоды и фрукты, сконцентрировавшие в себе солнечную энергию для усвоения ее человеком, – могут становиться его врагами и вызывать болезнь (аллергию), абсурдно. Лимон и мед, земляника и арбуз *не могут нанести человеку вред, если в его организме не накоплены мертвые, гниющие продукты, отравляющие его*. А это – наши отмершие клетки, вовремя не выведенные из кишечника, носовых пазух, легких, бронхов, печени, сосудов и других тканей. Задерживаясь в организме и загнивая в условиях недостаточного поступления кислорода, они превращаются в гной, отравляющий окружающие здоровые ткани, которые становятся сверхчувствительными к действию любого внешнего фактора, будь то пыльца, холод, жара, мед, цитрусовые, вишня или помидоры. Любой из них может стать поводом, запускающим цепь аллергических реакций...Нет разных болезней, а есть один недуг – нарушение обмена веществ, и есть единственный способ вылечить практически любую болезнь – исправить этот нарушенный обмен, ввести человека в русло природы, в экологическую систему планеты и Космоса. Именно так лечила болезни древняя индийская наука врачевания Аюрведа, а на Западе – естественная медицина – натуропатия. ...Ежедневная наша пища действительно может стать лекарством, если знать правильное сочетание пищевых продуктов, не вызывающее процессов гниения, брожения и, в результате, дисбактериоза в кишечнике. Пища, в зависимости от ее качества и состава, может загрязнять или очищать и исцелять. Именно лечение пищей и другими природными факторами – солнцем, воздухом и водой – и называется натуропатией или естественным лечением" М. Оганян ("55 рецептов Марвы Оганян").

²²¹ Так, такой вид наркотической зависимости, как *игромания*, представляет собой активизацию стрессорно-адреналинового механизма, позволяющего при переходе от нормального к стрессорному состоянию пересекать нейтральную точку самосознания, ради которой игроман стремится повторять состояние стресса, в котором, как

функционировать в экстремальном режиме, предполагающем ускоренное истощение жизненных ресурсов человека и приводящем его к значительному сокращению жизни, которая при этом утрачивает пространственно-временную полноту, когда познание и освоение человеком Вселенной сужается и обедняется.

При этом самосознание можно полагать как целью развития человека и человечества, так и терапевтическим средством гармонизации деструктивных состояний, *имеющих статус греха* и выражающихся в наркотической зависимости: так, дети с повышенным уровнем самосознания/самоконтроля впоследствии достигают гораздо большего успеха в жизни, чем дети с пониженным уровнем самосознания/самоконтроля; как показали исследования, дети с пониженным уровнем самосознания в юношеском и взрослом возрасте подвержены венерическим, сердечнососудистым заболеваниям, потреблению спиртного, наркомании. Самосознание при этом как промежуточный феномен обнаруживает 1) управляюще-волевой и 2) гипно-наркотический статусы (состояния), поскольку в промежуточном бифуркационном состоянии, реализующий самосознание человек может влиять как на себя и других (управляющее-волевой статус), так и подвергаться влиянию других (гипно-наркотический статус). При этом можно говорить о компенсации и взаимозаменяемости состояний самосознания, реализуемых в фазовых критических состояниях человеческого организма.

Самосознание/свобода, присутствующее как в физическом вакууме, так и в переходных нулевых нейтральных зонах, генерируется на *трех феноменологических уровнях:*

(1) в низших (в том числе в греховных наркотических) состояниях – фазовых пространствах – в процессах развития, изменения, трансформации, метаморфозы – перехода развивающихся объектов из одного состояния в другое, что обнаруживает нейтральную граничную точку между этими состояниями, обладающую свободой и самосознанием (данная точка/фаза в контексте фундаментальной философской модели реальности соответствует границе между человеком и миром; данная нулевая фаза универсальна, она реализуется на всех уровнях человеческого бытия, поскольку характерна для всех без исключения процессов, выступая фактором и механизмом влияния; что делает эту фазу (в структуре волны эта фаза соответствует *нулям функции*) связующим звеном и фактором целостности как организма (человека), так и всей космосоциоприродной реальности²²², в

считается, он способен испытывать эйфорию (счастье), которую, однако, следует связывать не с данным стрессорным состоянием, но с нейтральным промежуточным состоянием, в котором человеческий организм приобщается к *вселенской гармонии*: в своих дневниках Ф.М. Достоевский, страдающий эпилепсией, писал о том, что за несколько мгновений до припадка он испытывал "чувство счастья, которое совершенно невозможно вообразить в нормальном состоянии и о котором другие люди не имеют никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии с собой и целым миром, и чувство это до того сильно, до того восхитительно, что за несколько секунд такого блаженства с радостью отдашь десять лет жизни, если не всю жизнь".

²²² Каждой термодинамической системе свойственны *флуктуации* – случайные отклонения величины, характеризующей систему... от ее среднего значения. В этом понимании флуктуация есть "дыхание хаоса", который, как показывает синергетика – является высокоупорядоченной сущностью. Кроме того, в термодинамике используется термин "фаза" – "термодинамическое равновесное состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от других возможных равновесных состояний" [*Физический энциклопедический словарь, 1984, с. 798; Браун, 1967*]. Можно сказать, что переход вещества из одной фазы в другую связан с качественным изменением вещественного образования. Кроме того, данный переход фиксирует критическое состояние, в котором различие в физических параметрах значительно снижено, и в критической точке практически равно нулю (что соответствует отношению контрмедальности). В критической точке фазовый переход происходит в масштабах всей системы, при этом наблюдается возрастание флуктуаций. Флуктуационно возникающая новая фаза по своим свойствам практически не отличается от свойств исходной фазы [*Физический энциклопедический словарь, 1984, с. 330-333*]. Рассматриваемые процессы исследует синергетика, изучающая явления "возникновения порядка из беспорядка" во всех сферах бытия человека и космоса. Модели синергетики – "это модели нелинейных неравновесных систем, подвергавшихся действию флуктуаций. В момент перехода упорядоченная и неупорядоченная фазы отличаются друг от друга столь мало, что именно флуктуации переводят одну фазу в другую" [*Физический энциклопедический словарь, 1984, с. 686; Хакен, 1991*]. Следует отметить, что в области фазовых переходов флуктуации не только

результате чего между разными элементами/асpekтами человека и мира устанавливается иерархия и реализуются определенные взаимоотношения. Таким образом, можно говорить о единстве разночастотных ритмов, которое имеет место в зонах, приходящихся на нули функции:

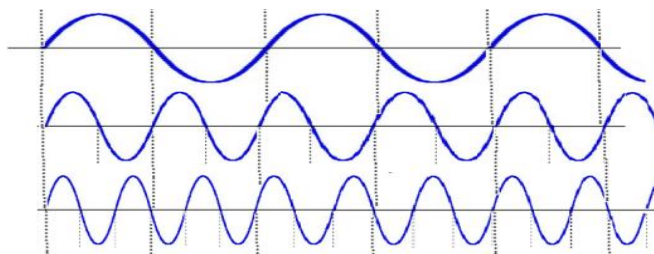

Рис. Пример стыковок разночастотных ритмов в зонах нулей функции

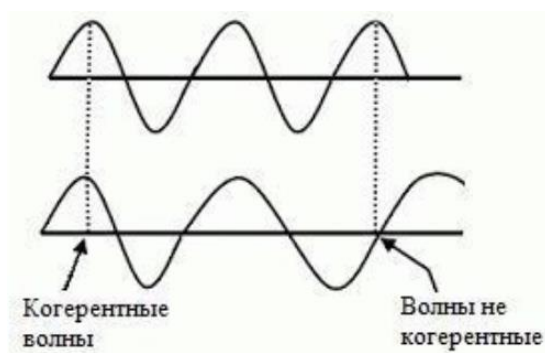

Рис. Иллюстрация феноменов волновой когерентности и некогерентности

Данная промежуточная нейтральная сущность, обнаруживающаяся во всех аспектах и актах человеческого бытия, выступает принципом и механизмом свободы/самосознания – целью/причиной развития человека и Вселенной. Рассматриваемая нейтральная сущность выступает как универсальной потребностью человека, так и феноменологическим основанием для различных грехов. Данная нейтральная сущность как принцип самосознания/свободы добывается/реализуется благодаря всем функциям (процессам, управлению) человеческого организма, в результате чего между этими функциями устанавливаются иерархические отношения (подчинения/доминирования, сублимации/регресса, вытеснения/аннигиляции). Освобождение от греховной наркотической

имеют большую амплитуду, но и простираются на большие расстояния [Пригожин, 1985, с. 150]. Новая когерентная структура представляет собой "крупномасштабную флуктуацию, которая ведет себя как единое макроскопическое целое, несмотря на то, что взаимодействия между элементами среды носят короткодействующий характер, несоизмеримый по своим масштабам с глобальными масштабами корреляции в пределах развившейся флуктуации. В одних случаях речь действительно идет об одной флуктуации, которая, развиваясь быстрее других, согласно принципу подчинения, "захватывает" всю систему, обеспечивая когерентность действия ее элементов. В других случаях одновременно возникает множество флуктуаций, между которыми также устанавливается когерентность, поддерживаемая внешними условиями" [Добронравова, 1996]. В этой связи можно предположить, что наш мир перманентно пребывает в критическом состоянии (серии критических состояний), а его некритические стационарные состояния обнаруживаются (моделируются) лишь на теоретическом уровне. Поэтому, поскольку наш мир "погружен" в критические состояния, в которых происходит его изменения как на микро-, так и макроуровнях, то изучение и моделирование критических состояний может считаться основной задачей современного научного исследования, направленного на выявление закономерностей актуализации критических состояний, присутствующих в любом движении (в том числе и в развитии человека) в качестве его основополагающего атрибута.

зависимости, которая фокусируется на нейтральном нулевом состоянии, предполагает замену фазовых состояний, добываемых при помощи наркотических веществ, фазовыми состояниями, добываемыми посредством регулярных форсированных физических нагрузок, в том числе связанных с физическим трудом;

(2) в деструктивных (демонических) формах, требующих хаотизации, разрушения объектов реальности, благодаря чему деструктивные сущности (бесы) добывают свободу/самосознание, что достигается не только благодаря организации социального хаоса (см. масонский принцип "разделяй и властвуй"), но и при помощи активизации фазовых процессов в актах удовлетворения потребностей, которые приобретают наркотический характер, что проявляется в формуле "хлеба и зрелищ", то есть реализуется в процессе насаждения низменных деструктивных форм жизненной активности человека, в том числе через употребление всевозможных наркотиков, актов вандализма, некрофильных (деструктивных) действий;

(3) в высших (неестественных) формах реализации самосознания/свободы, которые не требуют реализации фазовых состояний и которые выступают терапевтическим фактором освобождения человека от наркотической зависимости различного рода:

1) реализация самосознания/свободы при помощи актуализации потенциально-возможного аспекта реальности благодаря актам целеполагания и целеутверждения (цель находится в будущем, которого еще нет, и концентрация на этом виртуальном будущем освобождает человека от диктата "тут и теперь", то есть делает его самосознающим существом, способным рефлексировать – смотреть на себя со стороны себя в будущем);

2) построение самосознающего начала при помощи творчества – а конкретнее – благодаря решению проблемных задач, что открывает человека неопределенности – хаосу и абсурду, позволяя достичь надситуативности – свободы от диктата "тут и теперь";

3) работа с парадоксами (коанами, абсурдными ситуациями) как вратами к свободе, поскольку погружение в парадокс как сферу неопределенности позволяет реализовывать дипластию – присущее человеческому мышлению фундаментальное свойство соединять противоположности – несовместимые сущности (что проявляется в оксиморонах как несовместимых понятиях – "живой мертвец", "гениальная тупость", "сильная слабость" и др.);

4) тренинги социально-ролевой активности, в которых человек освобождается от строгой ролевой идентификации себя с конкретными социальными ролями, что расширяет горизонт человека бытия и выводит сознание человека в сферу физического вакуума, позволяя идентифицировать себя со своей монадой – вакуумной сущностью, обладающей самосознанием и свободой и одновременно фиксирующей слияние со всем и вся через физический вакуум/эфир как универсальную среду;

5) медитативная активность как ключ к измененным состояниям сознания – как способ достижения промежуточного между сном и бодрствованием состояния, в котором реализуется самосознание и добывается свобода;

6) погружение в сферу веры и мистики, что позволяет человеку выйти из плена "тут и теперь" посредством трансценденции – выхода за границы реальности в сферу Абсолюта как запредельной свободной Сущности, обладающей самосознанием, а также характеризующейся "неистощимым парадоксальным таинством" (О.Клеман);

7) благодаря **рефлексии** как способности человека посмотреть на себя со стороны, что выступает достаточно универсальным механизмом достижения Божественного, которое обнаруживает самодостаточную, самодетерминированную, самобытную, преизбыточную природу. Он ни от кого не зависит. Бл. Августин рассматривает самодостаточность Бога, Его Чистое Существование в качестве Его ключевого атрибута. При этом Ансельм Кентерберийский и Фома Аквинский, для обоснования самодостаточности бытия Бога

ссылаются на Библию, цитируя стихи Исхода 3:14: "Я есть Тот, Кто есть", "Я есмь Сущий", что обнаруживает самореферентную сущность Бога.

Говоря об *рефлексии* – об этом достаточно универсальном механизме достижения Божественного в нейтральном состоянии как наиболее эффективном модусе единства всех разнокалиберных ритмов организма (когда они приводятся к общему колебательному/колебательному "знаменателю"), следует отметить, что рефлексия предполагает отстранение человека от самого себя: поскольку человек в целом есть биоробот, так как детерминируется реальностью, в которой произрастает и развивается, то выход за пределы реальности и слияние с Абсолютом (Который, по определению, находится вне мира и свободен от него) означает освобождение человека от участи биоробота.

На практике это достигается посредством духовной практики, предполагающей отстранение человека от самого себя, когда он выходит (в мыслях и воображении) за пределы бытия вообще и делает себя орудием Господа. Отмеченный процесс на уровне сенсорном может проявляться в утверждении *"Бог смотрит на мир моими глазами"*.

Данное состояние отвечает христианской молитве, призывающей снисхождения Святого Духа, а также восточной практике – "опустошись и Я тебя наполню". В данной случае требуется ориентация на Абсолютную Сущность, на Добро, справедливость, что предполагает отсутствие эгоцентрического начала. В противном случае возможно одержание.

Это состояние можно квалифицировать как медитацию, которая выступает высшим творческим уровнем жизнедеятельности человека, поскольку совмещает две противоположные стратегии познания и освоения человеком мира – правополушарную и левополушарную, то есть подсознание и сознание, открывая путь в сферу сверх-сознания (П.В.Симонов) – некий нейтральный (вакуумный) модус бытия человека и космоса, который дает возможность человеку быть абсолютно открытым миру, всем его континуальным и дискретным аспектам, а также контролировать как эмоции, так и мысли. Медитативное состояние как "щель между двумя мирами" (К.Кастанеда), как промежуточное состояние между сном и бодрствованием, напряжением и расслаблением, возбуждением и торможением, как высший творческий статус человека, обнаруживает такие иницирующие это состояние индикаторы: тепло, радость, энергизация, расслабленность на фоне бодрости, мистическое чувство парадоксальности, удивления перед Высшим...

На уровне технологическом покой достигается в процессе медитации как переходного состояния между сном и бодрствованием: когда вы проснулись не до конца и задержались в этом промежуточном состоянии, или когда вы не до конца заснули и сохранили это промежуточное состояние, вы пребываете в состоянии медитации. В йоге это соединение мышечного напряжения и расслабления (при выполнении асан). Есть еще одно универсальное упражнение, используемое некоторыми цирковыми артистами (демонстрирующими сверхвозможности) – расслабление, отстраненность (взгляд на себя со стороны) и направление внимание на свои телесные ощущения.

IV

Нулевое состояние – точка – область истинной *свободы* от всего и вся, истинная *цель* всего и вся, *механизм* существования всего и вся – как живого, так и неживого. На основе этой точки и ради нее осуществляется мировой процесс.

Поскольку всякое движение как фундаментальное свойство реальности проявляется в виде колебаний, имеющих волновую форму, то эта точка соотносится с нулями функции. В данном случае точка бифуркации как промежуточно-нейтральное состояние обнаруживается в процессе любого изменения организмов и сред, реализуемого как волна, структура которой универсальна и фиксирует точки максимума, минимума и нули функции – нейтральные фазы разворачивания волнового процесса.

В этой точке хаоса, в которую перманентным образом погружается все множество

предметов и явлений мира, последние обретают универсальную и общую для всех природу соборного целого, то есть, – природу *любви*. Данный принцип соборного целого моделируется синергетикой. Синергетика, наука об открытых нелинейных диссипативных системах признает, что хаос выступает в качестве "клея", который связывает части системы в единое целое. Общее "координационное поле" хаоса как сущности принципиально множественной должно быть "обеспечено" неким "*нейтральным элементом*" как всеобщим координационным началом всего и вся. С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе как нечто потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, имплицативное (подразумеваемое), как непричинный фактор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой.

В этой точке хаоса кристаллизуется *сознание*, на основе которого система *осознает* себя, поскольку здесь она освобождается из пространственных координат "внутреннее – внешнее", выступая одновременно 1) внутренним, 2) внешним, 3) и тем, и другим, 4) а также ни тем, ни другим (воплощая "четыре альтернативы восточной логики", а также феномен нелокальности границы в гештальтпсихологии, когда невозможно сказать, чему принадлежит граница – фону, фигуре, им обоим, или ни фону, ни фигуре). В этой нейтральной точке, по-видимому, возможен *феномен идеального* – один из самых сложных предметов научного исследования.

Как видим, данная точка есть выражение *свободы/сознания как высшей и абсолютной ценности всего и вся*.

1.

При этом, рассматриваемая граничная/нейтральная точка бифуркации воплощает *первый способ* систем обрести сознание и свободу от мирового детерминизма, то есть выйти из-под власти всей и всяческой реальности, осознать свою сущность и эту реальность. Данный способ универсален, он присущ всем системам, поскольку все они движутся/развиваются/изменяются, пересекая при этом бифуркационные состояния. Этот способ достижения свободы и сознания реализуется при взаимном переходе различных (и противоположных) психофизиологических состояний живых систем, а также термодинамических состояний неживых систем. Таким образом, даже неживые объекты могут *естественным образом* и *эпизодически* обретать свободу и сознание. При этом, мы фиксируем *фокус единства живой и неживой материи* в нулевых точках развития составляющих их элементов. Общим онтологическим "знаменателем" данного единства живого и косного выступает актуализируемое в нулевых точках *универсальное сознание* (или "поле сознания", постулируемое Г.И.Шиповым, универсальное семантическое пространство Вселенной В.В.Налимова, фундаментальное поле сознания, глобальное сознание А.П.Дуброва и В.Н.Пушкина и др.), из которого "черпают" свое сознание все системы/объекты/существа нашего мира.

Для понимания данного явления рассмотрим *теорию критических явлений в контексте термодинамических процессов*. Каждой термодинамической системе свойственны флуктуации. Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему... от ее среднего значения. То есть флуктуация есть "дыхание хаоса", который, как показывает синергетика – является высокоупорядоченной сущностью. Кроме того, в термодинамике используется термин "фаза" – "термодинамическое равновесное состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от других возможных равновесных состояний" [Физ. энциклопедия, 1984, с. 798; Браут, 1967].

Можно сказать, что переход вещества из одной фазы в другую связан с качественным изменением вещественного образования. Кроме того, данный переход фиксирует критическое состояние, в котором различие в физических параметрах значительно снижено, и в критической точке практически равно нулю. В критической точке фазовый переход происходит в масштабах всей системы, при этом наблюдается возрастание флуктуаций.

Флуктуационно возникающая новая фаза по своим свойствам практически не отличается от свойств исходной фазы [Физ. энци. словарь, 1984, с. 330-333].

Рассматриваемые процессы исследует синергетика, изучающая явления "возникновения порядка из беспорядка" во всех сферах бытия человека и космоса. Модели синергетики – "это модели нелинейных неравновесных систем, подвергающихся действию флуктуаций. В момент перехода упорядоченная и неупорядоченная фазы отличаются друг от друга столь мало, что именно флуктуации переводят одну фазу в другую" [Физ. энци. словарь, 1984, с. 686; Хакен, 1995, 1991].

Следует отметить, что в области фазовых переходов флуктуации не только имеют большую амплитуду, но и простираются на большие расстояния [Пригожин, 1985, с. 150]. Новая когерентная структура представляет собой крупномасштабную флуктуацию, которая ведет себя как единое макроскопическое целое, несмотря на то, что взаимодействия между элементами среды носят короткодействующий характер, несоизмеримый по своим масштабам с глобальными масштабами корреляции в пределах развившейся флуктуации. В одних случаях речь действительно идет об одной флуктуации, которая, развиваясь быстрее других, согласно принципу подчинения, "захватывает" всю систему, обеспечивая когерентность действия ее элементов. В других случаях одновременно возникает множество флуктуаций, между которыми также устанавливается когерентность, поддерживаемая внешними условиями [Добронравова, 1996].

Можно предположить, что наш мир перманентно пребывает в критическом состоянии (серии критических состояний), а его некритические стационарные состояния обнаруживаются (моделируются) лишь на теоретическом уровне. Поэтому, поскольку наш мир "погружен" в критические состояния, в которых происходит его изменения как на микро-, так и макроуровнях, то изучение и моделирование критических состояний может считаться основной задачей современного научного исследования, направленного на выявление закономерностей актуализации критических состояний, присутствующих в любом движении (в том числе и в развитии человека) в качестве его основополагающего атрибута.

Возвращаясь к универсальному сознанию, отметим, что в матанализе исследование *непонятной функции* реализуется посредством такого прием: сначала мы приравниваем аргумент к *нулю*, а потом к *бесконечности*, что дает возможность проследить, к чему стремится функция в двух крайних случаях.

Подобным же образом, при исследовании процесса происхождения мира в контексте парадокса развития мы используем нуль и бесконечность, которые выступают необходимыми исследовательскими инструментами, что позволяет сформулировать два вывода:

- 1) либо мир произошел из нуля (Ничто),
- 2) либо мир вечен (бесконечен).

Если мир происходит из нуля, то это, в свою очередь, предполагает рассмотрение вопроса о происхождении (творении) этого нуля, что обнаруживает необходимость в постулировании Абсолюта как *сознательного* и творческого начала бытия, сотворенного из Ничто посредством его дихотического разделения на Нечто и Антиничто (Г.И. Наан).

Если же мы предположим, что мир есть бесконечность, то есть существует вечно, то наличие *сознания* (нас с вами) в этом мире в силу парадокса развития предполагает, что это сознание оказывается интегрированным в само бытие, которое, таким образом, должно обладать функцией сознания. В этом случае, *бытие должно пониматься как сознание*, или как "поле сознания" со всеми вытекающими из этого последствиями для философской онтологии и естествознания.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что фундаментальным объектом науки, который она долгое время игнорировала, является Сознание как фазово-границный феномен.

В контексте рассмотренного парадокса развития границу можно понимать как некий **сознательный** (разумный) нейтрально-бифуркационный и одновременно трансцендентальный "**нуль-переход**", обеспечивающий бытие Вселенной, а также, видимо, и целостность, непрерывность научной мысли, что в системе теоретико-методологических подходов реализуется в **парадигме** (греч. *paradeigma* – пример, образец; греч. "*paradeigma*", "*para*", "*сверх*", "*над*", "*через*", "*около*", а "*deigma*", "*проявление*", "*манифестация*") – **"то, что предопределяет характер проявления, манифестации, оставаясь вне проявления"**.

2.

Можно говорить и о **втором способе** обретения сознания и свободы, когда нейтральное бифуркационное состояние достигается посредством соединения противоположностей, что приводит к их нейтрализации и обнаруживает **парадокс/абсурд**. В мышлении это – дипластия (присущий только человеческому сознанию феномен соединения в одном мыслительном контексте вещей и явлений, исключающих друг друга), выступающая в языке в виде оксиморона ("живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная тупость"). В физиологии это "сбивка мотивов", соединение противоположных психоэмоциональных, а также мышечных состояний/реакций. В эпистемологии это "истина как единство противоположностей" (С.Б.Церетели), в духовных практиках – это состояние медитации, при которой функционально согласуются асимметрические процессы правого и левого полушарий головного мозга человека.

Мышление как способность человека быть *Homo Sapiens* формируется, как полагает Б.Ф. Поршнев, в результате процесса "сбивки мотивов" – соединения противоположных психоэмоциональных состояний, которые на уровне логического мышления обнаруживают парадокс (абсурд), выступающие позитивной ценностью для развития человека и общества, одним из ключевых социальных феноменов, реализуя высший смысл человеческого бытия. Данное состояние получило название "дипластия". "Элементы, объединяемые дипластией, могут как находиться в тех или иных объективных отношениях, так и не иметь никакой объективной связи между собой, т.е. составлять абсурд – специфическую возможность только человеческого ума" [Поршнев, 1966, с. 135].

При этом дипластия выступает фундаментальным аспектом человеческого мышления, когда "...вторжение в высшую нервную деятельность специфических систем человеческого общения не есть ни пристройка, ни надстройка к прежнему. Это переворот" [Поршнев, 1966, с. 130].

Психофизиологической целью развития человеческого существа можно считать достижение состояния функционального синтеза полушарий (когда знаково-вербальная информация, которая воспринимается преимущественно на уровне левополушарных психических процессов, легко трансформируется в образно-эмоциональную сферу правого полушария, и наоборот), то есть подсознательного и сознательного аспектов высшей нервной деятельности. Важно отметить, что в настоящее время, как мы уже отмечали, резко уменьшились межполушарные трансформационные процессы, снизилась способность человека к вербализации и девербализации информации, то есть возможность одевать в знаково-вербальные "одеяния" эмоционально-образную информацию, и противоположная возможность к обратной трансформации знака в образ, слова – в эмоцию. Такая трансформация имеет место именно в процессе привлечения детей к художественной сокровищнице человеческой цивилизации, что развивает умение человека генерировать образную информацию в сфере собственного художественно-эстетического представления, а это, в свою очередь, является краеугольным условием развития творческого мышления.

3.

Наконец, **третий способ** предполагает освобождение от реальности и развитие

сознания на основе **трансценденции** – выхода за пределы наличной реальности. Данный выход предполагает как непосредственный выход за пределы реальности человеческим сознанием, так и опосредованный выход, имеющий место в процессе творчества и целеобразования.

а) Выход за пределы реальности предполагает отождествление человека с неопределенным Фактором, находящимся за этими пределами – Высшей реальностью, Богом, Абсолютом. Сам акт такого отождествления предполагает парадоксальное мышление, открытое неопределенности – парадоксу, абсурду, хаосу.

Всякое **мышление** в его истинной форме есть выход за пределы актуальной данности – конкретной ситуации, конкретного предмета – в сферу абстракции. При этом соединение конкретного и абстрактного совершается в промежуточной между ними области – границы, обладающей парадоксальным смыслом, ибо невозможно сказать, кому из этих вещей, которые она разделяет, она принадлежит. И именно данная граница как принцип преодоления актуального и потенциального выступает главным механизмом мышления и трансцендирования за пределы мира, который отделен от Абсолюта именно границей (как писал Гегель, "если мы нечто определяем как предел, то мы уже выходим за данный предел").

Таким образом, в акте мышления мы постоянно выходим за пределы бытия (как принципа детерминизма и актуальной данности), что выступает и механизмом постижения Бога как запредельной сущности. Поэтому каждый акт мышления есть акт постижения Бога и одновременно средство, при помощи которого человек взаимодействует с Богом, составляя с ним единый нерасторжимый комплекс.

Мышление, поэтому, есть реализация диалога с Богом, если оно выступает мышлением по определению – то есть мышлением, в котором реализуется нечто парадоксальное благодаря соединению несоединимого (и постигается Истина как единство противоположностей: "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоан., 8, 32). И самым адекватным предметом мышления есть Бог как парадокс – "неистощимое парадоксальное таинство" (О.Клеман): в Боге парадокс остается неизменным и постоянным, в то время как добывание парадоксов в мире посредством мышления есть акт непостоянный и неупорядоченный. Поэтому мышление о Боге как погружение человека в перманентный парадокс есть молитва (и медитация как соединение противоположностей – противоположных психоэмоциональных состояний).

Мышление как молитва (медитация) есть высший уровень существования и бытия в целом, а также критерий, показатель и механизм реализации личности как свободной божественной трансцендентальной сущности.

б) Творчество как неадаптивная, непрагматическая активность также позволяет человеку преодолевать ситуацию "тут и теперь", выходить за пределы внешней целесообразности, обнаруживая внутреннюю мотивацию, не связанную с причинно-следственной, материальной мотивацией. Творчество предполагает развитие парадоксального мышления, способности соединять несоединимое в акте дипластии, что позволяет реализовать творческие акты, которые дают человеку возможность быть открытым неопределенности, обнаруживая "сумеречные полусущности" – метафоры и мифы, позволяющие проводить обобщения и на основе гибкой ассоциативности достигать смыслового единства, соединяя разные и часто противоположные феноменологические и понятийные ряды реальности и развивая механизм смыслообразования, интегрируя и взаимно трансформируя право- и левополушарные ряды реальности – абстрактный знак и конкретный предмет, слово и образ, существо и его имя.

в) Целеобразование также дает человеку выйти за пределы, когда цель,

находящаяся в будущем и выпадающая из поля актуальной данности, позволяет человеку, ориентирующемуся на эту цель, освободиться из плена этой актуальной данности.

Патанджали: "Когда тебя вдохновляет великая цель, какой-нибудь необычный замысел, все твои мысли начинают разрывать сдерживающие их оковы. Твой разум выходит за пределы ограничений, твое сознание раздвигает границы своих возможностей во всех направлениях, и ты начинаешь жить в обновленном огромном и прекрасном мире. Дремлющие силы, способности и таланты оживают, и ты находишь себя куда более великим, чем мог бы вообразить".

Гёте: "Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации".

В.Франкл: "Деформация характера заключенного в концлагере зависела в конечном итоге от его внутренней установки. Лагерная обстановка влияла на изменения характера лишь у того заключенного, кто опускался духовно и в чисто человеческом плане. А опускался тот, у кого уже не оставалось больше никакой внутренней опоры. В чем могла и должна была заключаться такая опора? Нужно было снова обратить человека к будущему, к какой-то значимой для него цели в будущем".

Г.М.Бреведе: "Понятия "цель" $\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ и "целое" $\tau\epsilon\lambda\epsilon\iota\omicron\varsigma$ этимологически связаны. Достижение цели одновременно означает и завершение действия, восхождение к полноте, совершенству, красоте. Цель достигается тогда, когда оказывается построенным совершенное, симметричное, прекрасное целое".

V

Выход за пределы бытия и отождествление человека с запредельным Абсолютом предполагает восприятие Абсолюта как **парадокса, тайны, мистической иррациональной сущности**, ибо рационально-логические, "земные" средства восприятия человеком Запредельного всегда неадекватны Его внемировой сущности. Как писал О. Клеман, "Бог – это неистощимое парадоксальное таинство" [*Клеман*, 1994, с. 312]. "Если кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом" (1 Кор., 3, 18); "... Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное" (1 Кор., 1, 27). В связи с этим в Праведах Господа называют дураком: "Почему Дурак? А где ты видел искреннего умного, Или глупого Лукавого? Но Дурак – вот верх мышления! Дурак не-разумен и без-умен. Дураку не надобны ни Ум, ни Раз-ум. Дурак не мыслит и не думает, Но Знает с-разу, Знает без Ошибки! Имя Дурака – Гений. Гений всегда чист и честен. Нет иного" [*Праведы*, 2005]

Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма, содержит серию парадоксальных диалогов, призванных культивировать чувство парадокса, приводящего к просветлению [*Торчинов*, 1986]. При этом в буддизме спасения достигает тот, кто освоил принцип недвуальности, то есть достиг состояния парадоксального единства микро- и макрокосма; причем это единство может быть реализовано как в сфере отвлеченных идей, так и в сфере ощущений, когда, например, человек постигает неразрывное единство "созерцающего и предмета, на который направлено созерцание" и т.д.

Если для достижения локальных уровней самосознания человеку не обязательно владеть парадоксальным мышлением, то абсолютный (истинный) уровень самосознания предполагает развитие у человека **парадоксального мышления и мирозозерцания** [*Вознюк*, 2016].

Анализ развития самосознания с позиции **концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга** человека позволяет осмыслить основной механизм этого развития.

Развитие человека в онто- и филогенезе проходит от правого эмоционально-образного полушария – подсознания (в рамках активности которого человек слит со средой своего существования) к левому абстрактно-логическому полушарию – сознанию (которое обеспечивает формирование принципа "Я"), а от него к функциональному синтезу полушарий – сверхсознанию, в рамках которого достигается парадоксальный нейтрально-медитативный "межполушарный" творческо-диалектический статус психической активности [Murphy, Dobovan, 1985].

Таким образом, самосознание кристаллизуется как левополушарный процесс абстрагирования от предметов и явлений реальности, в то время как абстрагирование от реальности в целом как механизм достижения абсолютного уровня самосознания реализуется в результате преодоления человеком принципа реальности и выхода за его пределы на основе нейтрально-парадоксальной природы состояния полушарного синтеза.

Погружение в парадокс, неопределенность как *метод развития абсолютного самосознания* предполагает:

1) медитативную практику, реализуемую медитативные состояния на границе организменных процессов, например между сном и бодрствованием (предполагающую остановку как внутреннего диалога, так и продуцирования образов),

2) размышление человека над парадоксами,

3) творческую активность по решению задач, проблем, которая открывает человека неопределенности – хаосу, парадоксу, абсурду, позволяя воспринимать "нечеткие семантические контуры" таких абсолютных категорий, как время, пространство, движение, бытие, любовь, истина и др.

VI

Перспективным направлением проведенного исследования можно полагать разработку новых аспектов *теодицеи*. Кратко рассмотрим один из таких аспектов.

Мы живем в "лучшем из возможных миров" (Лейбниц), то есть в *совершенной Вселенной*, которая создавалась и создается Богом именно как совершенная. Поясним данный тезис.

Если качества и свойства объекта определяются не сами по себе, а по отношению к внешней среде, в которой данный объект находится, то определять качества Вселенной (как бытия в целом) можно только по отношению к тому, чем она не является – то есть по отношению либо к *Ничто* (небытию), либо к будущему этой Вселенной, которого еще нет. Поэтому совершенство Вселенной (помимо ее реляции к *Ничто*) определяется целью ее развития, в результате которого Вселенная, реализуя эту цель, приходит к будущему.

Целью Бога в связи с созиданием мира можно считать такую его архитеконику и механизмы функционирования, которые приводят существа, населяющие мир, к Богу. Таким образом, высшей и окончательной целью Божьего творения – есть творение Богом Самого Себя. В этом случае человеку, "победившему мир", Господь открывает возможность боговоплощения: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" (*Откр. 3: 21*). При этом важно знать, что для Бога как совершенного существа творение Самого Себя – есть высшая степень творчества, которую Он и должен осуществить в силу Своей творческой природы.

В контексте данных размышлений можно предположить, что Бог как абсолютная Сущность способна творить Самого Себя во множестве вариантов сущего, в которых Бог реализуется через разные механизмы существования этих вариантов. И наша Вселенная – всего лишь один из таких вариантов, где человек становится Богом, преодолев серию преград, "победив мир". Главное качество "победившего мир" человека – *свобода от детерминизма этого мира*, что позволяет освобожденному человеку быть вне мира, быть трансцендентальным миру – то есть обладать краеугольным качеством, свойственным Абсолюту.

Следовательно, наш мир, несмотря на то, что им правит "князь тьмы", создан как совершенный инструмент достижения человеком статуса Бога, поскольку именно в напряженно-трагичных, абсурдно-парадоксально-хаотических условиях бытия выковывается человеческая свобода, что приводит человека в лоно Всевышнего через познание истины о Боге, как Творца и Отца ("И познаете истину, и истина сделает вас свободными" – *Ин. 8:32*), а также через освобождение от детерминизма мира, чего достиг Христос, Который "победил мир" (*Ин. 16:33*).

С точки зрения синергетики, междисциплинарной области научного познания, освобождение от детерминизма реализуется в хаотических – критических состояниях развития предметов и явлений мира. На уровне мышления и познания хаотично-критические состояния реальности воплощаются в абсурде и парадоксе, которые, в свою очередь, на уровне социальных процессов проистекают из трагических обстоятельств человеческой жизни, обнаруживающих фундаментальное философское противоречие между действительным и разумным.

VII

Энергия как мера движения и изменения всего и вся, в том числе и организма. выступает функцией биоритмического единства его органов и систем; то есть энергия выражает единство организма, достигаемое через функциональную когерентность его органов и систем, а также реализует его открытость внешней среде/физическому вакууму, из которой организм черпает энергетические ресурсы.

Потеря энергии организмом приводит к снижению его жизненного тонуса и ослаблению иммунитета в процессе распада/разрушения этого организма через десинхронизацию его органов и систем, что увеличивает его энтропию, то есть хаотизирует его внутреннюю среду. Данное состояние называется болезнью.

Фактор, который приводит к десинхронизации систем организма, – это стресс как психофизиологическое потрясение организма. Стресс в его наиболее общем виде можно трактовать как эмоциональное состояние, связанное с информационной неопределенностью, в которую попадает человек в процессе взаимодействия с внешней средой

Данное эмоциональное состояние информационной неопределенности реализуется как негативные психические реакции человека (П.В.Симонов), инициирующиеся отрицательными эмоциональными состояниями, ущербными психологическими установками и аттитюдами, антидуховными ментально-мировоззренческими ценностными ориентациями, вызывающими падение жизненного тонуса, ослабление иммунитета организма, что приводит к болезням.

Преодолеваются негативные состояния посредством уверенности человека в гармоничном устройстве мира, достигаемом при помощи Божественного управления этим миром, в ходе которого реализуются принципы единства мира, его детерминизма и всеобщей связи предметов и явлений.

Таким образом, наша вера в предустановленную гармонию мира, порождающая в нас фундаментальный оптимизм, а также творческая активность, снижающая энтропию как самого организма, так и космосоциоприродной среды его существования, представляются важнейшими факторами противодействия различным болезням в современных условиях.

Механизмы творчества как процесса, лишённого прагматических целей, реализуются, подобно "искусству ради искусства" в деятельности, регулируемой внутренней мотивацией человека. При этом внутренняя мотивация обнаруживает "надситуативную", неадаптивную активность, наиболее полно проявляющуюся в соборном, коллективном модусе жизнедеятельности общества, которая в силу торжества коллективных целей освобождает человека от индивидуально-эгоцентрической установки. Данная коллективистская модель отвечает фундаментальным жизненным ценностям человечества, связанным с альтруизмом,

взаимопомощью, эмпатией, социальной справедливостью. При этом творчество как внутренне мотивационная активность делает человека свободным от внешне мотивационной модели поведения, что способствует развитию свободы человеческого существа как системнофирмирующего качества личности – цели развития человека и общества. Таким образом, быть личностью – свободной сущностью – означает быть творческим существом, характеризующимся коллективистскими чертами и утверждающим в человеческом обществе социальную справедливость, мир и порядок.

Важнейшим приводящим к здоровью человека средством преодоления негативных состояний, являются *способные объединять противоположности медитация/творчество* как надситуативный неадаптивный акт по созданию целостных смыслов, поскольку в этом случае смысл как целостная системная сущность выражает системные свойства целого, что снижает энтропию сред и систем, повышает жизненный тонус человека и укрепляет его иммунитет/здоровье. *Соединение противоположностей также составляет сущность универсальной терапевтической модели.*

Творчество как погружение в парадокс, неопределенность, хаос, абсурд, многозначность освобождает человека из уз детерминации "тут и теперь", делает его свободным/самодетерминированным, сознательным существом, подключенным к физическим и духовным ресурсам Абсолюта/физического вакуума.

При этом способность оперировать неопределенностью делает человека резистентным по отношению к отрицательным эмоциям как триггеру стрессов, согласно информационной теории эмоций П. В. Симонова, которая констатирует: причиной стрессов является информационная неопределенность внешней среды. Творческое же состояние реализует *уравновешенную/межполушарную/нейтральную* фазу психики. Из этого состояния проистекает открытость творческого человека неопределенности, нейтральности, парадоксу, абсурду, поскольку в сфере данного состояния сильные и слабые сигналы/раздражители внешней среды гармонизируются, нейтрализуются, приводятся к психофизиологическому, ментально-эмоциональному, духовно-моральному единству.

ДОПОЛНЕНИЕ 1

В каждой точке трёхмерного пространства одновременно существуют прошлое и будущее. Все вещи существуют одновременно в любой точке пространства. Любая система сохраняет свою целостность и не разрушается прежде времени потому, что прошлое равно будущему. Причина и следствие – это одно и то же. Внешнее всегда отражает находящееся внутри. Переместив внимание с внешнего на то, что происходит внутри, мы получаем ключ к своей жизни. Любая ситуация, любой человек, любой предмет вовне есть продолжение нас самих. Что нечто есть здесь, оно есть везде; чего здесь нет, нет нигде. Если мы чего-то не видим в себе, мы не увидим этого и снаружи. Если мы что-то отрицаем в себе или не хотим видеть, мы обязательно столкнёмся с этим снаружи. То, что мы отрицаем и подавляем, происходит в нашей жизни. Чем сильнее мы отторгаем что-то, тем сильнее оно притягивается к нам

В.В.Жигаринцев

...истинное как конкретное есть разворачивающееся в самом себе и сохраняющее себя единство, т.е. тотальность

Гегель

Понятия “цель” $\tau\epsilon\lambda\acute{o}\varsigma$ и “целое” $\tau\epsilon\lambda\epsilon\acute{\iota}\omicron\varsigma$ этимологически связаны. Достижение цели одновременно означает и завершение действия, восхождение к полноте, совершенству, красоте. Цель достигается тогда, когда оказывается построенным совершенное, симметричное, прекрасное целое.

Г. М. Бревде

Глобальное – больше чем контекст, это – ансамбль, содержащий различные части, которые связаны в нем взаимным, имеющим обратное действие, или организованным образом. Так, общество представляет собой нечто большее, чем контекст: это организующее целое, частями которого являемся мы. Планета Земля есть нечто большее, чем контекст: это одновременно и организующее, и дезорганизующее целое, частями которого являемся мы. Целое обладает качествами или свойствами, которые не присутствуют в частях, если они изолированы друг от друга. Кроме того, целое может препятствовать проявлению определенных качеств или свойств частей. Марсель Мосс говорил: "Надо снова составить целое". Надо действительно заново создать целое, чтобы познать части.

Э.Морен

Наиболее сокровенные интеллектуально-философские чаяния и устремления современного века связаны с утверждением парадигмы целостности человека и мира²²³.

²²³ Среди дисциплин и понятий, внесших свой вклад в становление этой новой парадигмы можно выделить квантово-релятивистскую физику [Цехмистро, 1987, 2002; Капра, 1994; Capra, 1975, 1982], астрофизику и астрономию [Козырев, 1982; Вейник, 1991; Davies, 1983], кибернетику, теорию информации и теорию систем [Урманцев, 1978, 1993; Bateson, 1972, 1979; Maturana and Valera, 1980; Valera, 1979], теории морфического резонанса, биологических полей, формирующей причинности [Гурвич, 1944; Sheldrake, 2005], синергетику и пригожинскую теорию диссипативных структур [Князева, Курдюмов, 1997; Пригожин, 1985; Prigogine and Stengers, 1984], боровскую теорию холодвижения [Bohm, 1980], голографическую модель мозга [Pribram, 1971, 1977], янговскую теорию процесса [Young, 1976], учение о Вселенной как о голографическом универсуме [Дубров, Пушкин, 1990; Буданов, 2002; Аронов, 1995; Ravn, 1988; Grof, Bennett, 1992; Sheldrake, 2005; Bohm, 1980], антропный принцип (антропные космологические аргументы [Barrow, Tipler, 1986; Налимов, 1989; Гулыга, 1989; Иолис, 1958]), или принцип космологического дополнения [Казначеев, Спири, 1991], учение об универсальном семантическом

Целое как гегелевское "третье" выражается в феномене постмодернистского мышления: наш мир отражается и осваивается человеком в виде дуальных дихотомий, однако не сводится к этим дуальностям, в сущностной основе которых находится *нечто третье* – некая промежуточная и нейтральная по отношению к членам дихотомий граничная сущность, выступающая инициатором бытия, а также выражающая сущность Истины как единства противоположностей, что находит свое выражение в феномене *постмодернистского мышления* [Лукьянец, 1996], инициаторами которого выступают Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жак Бодрийяр, Ричард Рорти, Пол Фейерабенд, Рудольф Гаше, Одо Марквард и др.

Суть *постмодернистского мышления* (а в более общем смысле – мироощущения, мирозерцания, мировоззрения, которое восходит к религиозно-метафорическому постижению и освоению мира) выражается, как пишет В.С. Лукьянец, в попытке достижения целостного отражения действительности, реализуемого на путях преодоления принципа асимметрии категориальных оппозиций. Асимметрия категориальных оппозиций предопределяют рассмотрения мира чрез призму асимметрических принципов, когда в каждом конкретном случае отдается предпочтение одной из двух парных (асимметрических) оппозиций, таких, например, как "материальное-идеальное", "детерминизм-индетерминизм", "объективное-субъективное" и др. Благодаря предпочтению одного из членов смысловой оппозиции мы получаем одну из разновидностей метафизического центризма (обозначаемого постмодернистами таким неологизмом, как "логоцентризм"): "тео-центризм", "рациоцентризм", "телео-центризм", "антропо-центризм", "андро-центризм", "кардо-центризм", "энто-центризм", "космо-центризм" и т. д. Преодолеть границы логоцентризма и, таким образом, осуществить прорыв к более совершенным типам дискурса возможно только тогда, когда "язык асимметрических оппозиций" будет заменен каким-то новым языком. Одним из таких альтернативных языков является целостный "язык симметричных оппозиций" – оппозиций, у которых левая и правая категории когнитивно равноправны, равноценны. У симметричной лингвистичной оппозиции нет определенного семантического и смыслового "центра", ее левая и правая категории могут обмениваться смысловыми ролями. Поэтому симметрическая лингвистическая оппозиция – это, скорее, не фиксированный "центризм", "однозначность", "определенность", "разрешимость", а "децентризм", "многозначность", "неопределенность", "парадоксальность", "неразрешимость". Общеизвестными примерами подобных "неопределенностей", "дуальностей" в естествознании могут служить такие симметрические понятия категории, как "волна-частица", "пространство-время", "кварк-глюон", "вещество-поле", "детерминистическая стохастичность", платоновский "фармакон" (т.е. "яд-

пространстве Вселенной [Налимов, 1989], концепцию волновой лингвистической генетики П.П.Гаряева [Гаряев, 1993, 1997, 2009], различные аспекты теории синтеза знаний, которые разрабатывают Н.Н. Александров, М.И. Беляев, В.Г. Буданов, А.Ф.Бугаев, И.Л. Герловин, В.Е. Еремеев, С.И. Сухонос, А.И.Субетто, В.Ю. Татур и многие другие [Александров, 2012; Беляев, 2001; Буданов, 2012; Бугаев, 2012; Герловин, 1990; Еремеев, 1993, 2001; Сухонос, 2012; Субетто, 2012; Татур, 1990]. Особое место в данном парадигмальном сдвиге сыграла *парадигма системного мышления*, становление которой можно проследить по монографиям В.И.Вернадского "Учение о биосфере и ее постепенном переходе в ноосферу" (1893–1918), А.А.Богданова "Тектология. Всеобщая организационная наука" (1913–1929), Н.Д.Кондратьева "Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения" (1922–1926), П.А. Сорокина "Социальная и культурная динамика" (1939), Л.фон Берталанфи "Общая теория систем" (1934–1949), Н.Винера "Кибернетика или управление..." (1948), работах И.Р. Пригожина, Г.Хакена, Р.Акоффа и др. Парадигма целостности в рамках квантовой теории утверждена в трудах И. А. Акчурина, И. С. Алексеева, В. И. Аршинова, Л. Б. Баженова, А. С. Ворончихина, К. Х. Делокарова, О. В. Санниковой, А. И. Панченко, Б. Я. Пахомова, А. В. Тягло, И. З. Цехмистро, Я. В. Тарароева и др. Проблема построения единой и общей теории для микро-, макро- и мегамира в космологии посвящены работы таких исследователей, как С. Вейнберг, П.Девис, Р. Дикке, П. Пиблс, Р. Толмин, В. А. Амбарцумян, И. В. Блауберг, В. П. Бранский, О. С. Геворкян, Т. А. Горолевич, Л. Э. Гуревич, Я. Б. Зельдович, А. Л. Зельманов и др.

лекарство"), "аймен" ("девственность-недевственность") у Маларме; "замещение-дополнение" у Руссо; "божественный андрогин" у русских символистов; *калокагатия* (этическое + эстетическое) и др. [Лукьянец, 1996].

Эта процедура требует замены асимметрической смысловой и лингвистической оппозиции посредством размытия метафизической "перегородки" между правой и левой категориями, что называется "деконструкцией" [Деррида, 1992, с. 53-57; Лукьянец, 1996].

Согласно Ж. Деррида, "общая стратегия деконструкции связана с двумя основными ходами. Первый ход заключается в том, чтобы опрокинуть или перевернуть существующую иерархию, гегемонию, которая, так или иначе, задается бинарной оппозицией" [Деррида, 1990, с. 10]. Второй ход "заключается в том, чтобы преобразовать структуру, чтобы обобщить понятие. Этот шаг состоит в том, что преобразовывается уже структура в целом и меняется общее понятие... Задача заключается в том, чтобы снять саму структуру оппозиции, чтобы построить, заново создать новую концепцию текста" [Деррида, 1990, с. 11]. Такие процессы объемляют, по Ж. Деррида, не только сферу языка асимметричных оппозиций, но и сферу "всех социокультурных институтов... Более того, они касаются всего, абсолютно всего" [Derrida, 1988, p. 138].

Данные феномены, связанные с торжеством *принципа дипластии* (как способности соединения противоположностей, то есть способности воспринимать абсурд, интегрируя в одной логической плоскости несовместимые понятия, вещи, отношения. Примером может служить такая фигура языка, как оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная тупость" и др. Данный феномен можно проиллюстрировать такими фактами:

"Японский ученый Масахаро Мори был одним из тех, кто первым прикоснулся к сокровенной тайне богов. Дело было так. Изучая эмоциональную реакцию людей на внешний вид роботов, он решил построить график, на котором отражалась бы величина "симпатии-антипатии" к роботу, в зависимости от его похожести на нас. Поначалу результаты были предсказуемы: чем больше робот походил на людей, тем симпатичнее он казался. Но лишь до определенного предела. Наиболее совершенные модели неожиданно оказались неприятны людям, вызывая у них чувство тревоги и дискомфорта. Внезапный спад на графике, глубоким рвом отделившим гуманоидного робота от гомо сапиенса, был назван исследователем "Зловещей долиной". Возможно, что такой эпитет ученый выбрал по ассоциации с мифологической долиной Гадеса. По этой мрачной долине, заросшей бледными цветами асфodelа, носятся бесплотные души умерших. Они сетуют на свою безрадостную жизнь без света и без желаний. И нет ни кому возврата из этого царства печали.

Загадочный психологический феномен, выявленный робототехниками, поставил перед наукой закономерный вопрос – почему? Почему лишенный рук и ног калека с обезображенным шрамами лицом может вызывать у нас положительные эмоции, а физически безупречный красавец-андроид кажется нам вампиром или зомби? Если бы господин Мори был знаком с трудами русского физиолога академика Павлова, то он бы понял, что ответ на этот вопрос давно уже найден. В свое время Иван Петрович провел ряд опытов на собаках по формированию у них специфической реакции, аналогом которой в социуме можно считать феномен зловещей долины. На языке учения о высшей нервной деятельности реакция получила название "экспериментальный невроз животных". По сути, эксперименты Павлова и Мори во многом схожи. Только у Павлова в качестве экспертов-наблюдателей были не люди, а его любимые собачки, а в роли идеала и его ущербной копии были не человек и робот, а круг и эллипс. Павловский эксперимент проходил так. Группе его собак, предварительно обученных отличать круг от эллипса, усложняли задание путем демонстрации на экране не статичных изображений

геометрических фигур, а дискретно изменяющихся (эллипс постепенно превращался в круг, либо, наоборот, круг трансформировался в эллипс). В тот момент, когда визуально становилось очень трудно отличить одно от другого, часть собак начинала впадать в самую настоящую истерику, заливая лабораторию громким лаем. Те из них, у которых нервная система была крепче, просто молча отворачивали морду в сторону, стараясь не смотреть на экран, на котором происходило нечто ужасное – рушились идеалы, устои, привычки. Эксперимент как на ладони показывал то особенное, чем человеческий ум отличается от ума животного. Называется эта особенность – диалектическое мышление. Когда два строго и однозначно отработанных рефлекса, навыка, схемы действия, прямо противоположных по знаку, в какой-то момент времени сталкиваются в сшибке, в конфликте, в антиномии, то мозг животных, не рассчитанный на подобную интеллектуальную нагрузку, инстинктом самосохранения просто выводился из борьбы как самое слабое звено. Человек в подобной ситуации научается, по выражению Гегеля, выносить "напряжение противоречия", а затем находить формы и методы его практического разрешения" [Кучин, 2016].

В связи с этим рассмотрим синергетический принцип эмерджентности, или сверхаддитивности ("целое больше частей") в контексте религиозных выводов.

Положения Нового Завета.

"Если двое или трое соберутся во имя Мое, Я среди них" (Мф. 18:20),

"...и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть" (Лк. 17:21) [по некоторым переводам – *"среди вас есть"*].

"Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее" (Матф. 10: 39)

"Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее" (Лк. 17: 33) (ср. со словами В.С.Соловьева: "Кто будет стараться спасти душу свою, погубит ее, а кто погубит ее, тот оживотворит ее").

Постнеклассическая интерпретация данных положений.

Системность/целостность является центральным понятием синергетики, согласно которой система может пониматься как целое, как совокупность элементов, которые состоят в определенных отношениях, связях и образуют определенную целостность, единство. При этом под целостной системой понимается организованная и упорядоченная система с развитыми внутренними и внешними связями, система, в которой появляются новые, интегральные (эмерджентные) качества, не свойственные отдельным ее компонентам.

С.В. Костюченко (2003, 2005, 2011) так определяет целое. *Целое* – это индивидуально идентифицируемое, единое и неделимое, внутри себя различимое (в своих составляющих) – тотальное для них и самодостаточное для себя, становящееся и открытое образование. *Система* – это объект с эмерджентными свойствами, – это совокупность взаимосвязанных частей (элементов), обретающих в этой совокупности новые свойства или поведение, это функционирование частей как нечто целого.

Принцип эмерджентности ("целое больше его частей"), в соответствии с которым любая система как целостность обнаруживает "сверхаддитивный эффект" – системные свойства, не присущие отдельным элементам этой системы. Вот почему синергетика может определяться как наука, которая исследует процессы перехода сложных систем из неупорядоченного состояния в упорядоченное и обнаруживает такие связи между элементами этой системы, при которых их суммарное действие в рамках системы превышает

по своему эффекту простое добавление эффектов каждого из элементов отдельно. Следовательно, эмерджентность реализуется в принципиальной невозможности сведения свойств системы к сумме свойств ее частей. При этом обусловленность свойств целого свойствами его частей проявляется не непосредственно, а через *связи* между этими элементами.

На языке синергетики, распад системы, ее разрушение сопровождается ее входом в динамическое (критическое) состояние хаоса (точки бифуркации, состояния деиерерхизации), где прошлой системы уже нет, а будущей – еще нет. Именно в этом критическом динамическом состоянии "детерминированного хаоса", где ***стирается грань между актуальным и потенциальным, частью и целым, простым и сложным***, система (а точнее – то, что от нее осталось) "выбирает" путь (аттрактор) своей дальнейшей эволюции и кристаллизуется как "новая" система. Процесс и механизм этой кристаллизации чрезвычайно трудно интерпретировать на теоретическом уровне, поскольку здесь имеет место появление новой системы с новыми системными (эмерджентными) свойствами, появившимися как будто бы ниоткуда [Хакен, 1985].

Важным является то, что в критическом состоянии динамического хаоса система предстает как единое целое (что фиксируется принципом несиловой корреляции квантовых систем, а также *парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена*), все части которого обнаруживают пребывание в "поле" несиловой синхронической корреляции (ср. с принципом синхронности К. Юнга), *а сама система в этом критическом состоянии имеет тенденцию отдавать предпочтение реагированию на сверхслабые (информационные) воздействия (сигналы) внешней среды*²²⁴.

Единство системы, пребывающей в критическом состоянии, иллюстрируется таким наблюдением. Как пишут И. Пригожин и И. Стенгерс в книге "*Порядок из хаоса*", в случае нелинейных химических реакций появляются дальнodelствующиe корреляции, которые возникают в самой переxода от равновесного состояния к неравновесному [Пригожин, Стенгерс, 1986, с. 240].

В синергетике признается, что именно хаос (критическое состояние) выступает в качестве "клея", который связывает части в единое целое. Общее "координационное поле" хаоса как сущности принципиально множественной должно быть "обеспечено" неким "нейтральным элементом" как всеобщим координационным началом всего и вся.

С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе как нечто потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, имплицативное, подразумеваемое, как фактор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой. Кроме того, с точки зрения синергетики можно все многообразие различных структур свести к единому началу, к среде, в которой в потенциально-непроявленной, виртуальной форме уже содержатся все возможные для данной среды структуры.

Согласно синергетике, развитие любой системы, в том числе и человека, предполагает изменение, разрушение, дезинтеграцию системы, приводящие к новому витку развития, новому уровню интеграции, упорядоченности и целостности данной системы. Этап дезинтеграции развивающийся человек более успешно проходит в условиях, когда он способен к самоуничтожению, жертвенности, отдаче энергии, словом тогда, когда он лишен эгоцентрического чувства собственной значимости.

И если "смысл – это мысль о цели" [Поиски смысла, 2004, с. 20; Павлѐнис, 1983], то ***лишенная цели своего развития человеческая цивилизация оказывается лишенной и самого смысла своего существования.***

²²⁴ "Кооперативные эффекты и небольшие воздействия в точках бифуркации способны порождать новые уровни организации в такой системе, тогда как увеличение простого силового давления на систему может приводить к тому, что она будет редуцироваться к одним и тем же структурам, не порождая нового. Эти стратегии напоминают принцип "у-вэй" (минимального воздействия), который был своеобразным идеалом деятельности в древнекитайской культуре" В.С. Степин (<http://vivovoco.rsl.ru/vv/journal/scilog/stepin1.htm>).

Это же касается и отдельного человека. Так, исходя из информационной теории эмоций, согласно которой человеческие эмоции проистекают из недостатка актуальной информации об окружающем мире [Симонов, 1987], можно утверждать, что дефицит информации о мире и перспективах его развития порождает у человека состояние неуверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. Такая неопределенность вызывает эмоциональные реакции, могущие порождать фрустрации и затяжные стрессы – главный бич нашего существования.

Более того, ситуация неопределенности в отношении целевой составляющей нашей жизни рождает, согласно В. Франклу, *сенсогенный невроз/стресс*, приводящий человека к страданиям из-за отсутствия у него смысла своего существования [Франкл, 1990].

Одним из результатов сенсогенного невроза является *пандемия депрессии*, которая, по оценкам ВОЗ, вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. При этом в экономически развитых странах депрессия среди населения выражена больше, чем в развивающихся странах.

Особенно тревожна и статистика *самоубийств*, согласно которой среди причин смерти молодых людей (в возрасте 15–29 лет) самоубийства занимают второе место. Ежедневно в мире совершают самоубийства около 1 миллиона человек (1,5 % всех смертей), от 10 до 20 миллионов – совершают попытки самоубийства. В странах с высоким уровнем дохода прослежена связь между самоубийствами и психическими расстройствами, в первую очередь, депрессией и расстройствами, вызываемыми потреблением алкоголя.

В связи с этим важно также отметить, что *цель бытия человека реализует его целостно-гармоничное состояние*. То есть, цель в ее наиболее общем понимании есть целое, завершенное, совершенное [Демина, 2006; Налимов, 1989; Павиленис, 1983], которое в синергетике выражается в феномене системных свойств целого, обнаруживающего *надддитивный эффект*²²⁵. Данную сентенцию можно проиллюстрировать фактом, когда слова "*цель*" и "*целое*" *этимологически проистекают из одного корня и несут общую семантическую нагрузку*. А в английском языке обнаруживается и более убедительная связь между целью, целым, состоянием святости и здоровьем: англ. *whole – wholeness – goal – holy – health*²²⁶.

Лонгитюдный (длительный во времени) эксперимент в США, проведенный со студентами, показал, что только около 2-3 % студентов имеют устойчивые и глубоко мотивированные жизненные цели. И именно эти студенты через 20 лет после окончания учебных заведений достигли большего жизненного успеха, чем его достигали другие студенты.

Одним из важных психологических экспериментов (иллюстрирующих возможность

²²⁵ *Аддитивный и неаддитивный* (лат. *additivus* – придаточный; буквально – получаемый путем сложения) – понятия, отражающие типы соотношений между целым и составляющими его частями (часть и целое). Отношение аддитивности часто выражают в виде: "целое равно сумме частей"; отношение неаддитивности: "целое больше суммы частей" (супераддитивность), "целое меньше суммы частей" (субаддитивность). У всякого материального объекта имеются аддитивные свойства: например, масса физической системы равна сумме масс частей системы. Однако многие свойства сложных объектов являются неаддитивными, т. е. несводимыми к свойствам частей. Так, общество характеризуется целым рядом особенностей, которые невозможно объяснить исходя из свойств отдельных индивидов. В методологическом плане принцип аддитивности предполагает возможность исчерпывающего объяснения свойств целого из свойств частей (или наоборот – свойств частей из свойств целого), тогда как принципы неаддитивности, исключая такую возможность, требуют применения иных оснований для объяснения свойств целого (соответственно – свойств частей) [Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. М., 1991, с. 10].

²²⁶ Понятия "*цель*" *τελός* и "*целое*" *τελειός* этимологически связаны. Достижение цели одновременно означает и завершение действия, восхождение к полноте, совершенству, красоте. Цель достигается тогда, когда оказывается построенным совершенное, симметричное, прекрасное целое. Согласно представлениям аналитической, гуманистической и трансперсональной психологии, личность – форма проявления, неотъемлемая автономная часть мирового единства. – Г.М.Бреве (<http://psy.su/interview/2078>)

человека/ребенка мотивировать свою жизнедеятельность идеальным/виртуальным фактором цели, находящейся в отделенном будущем) – это "зефирный тест", который впервые провел Уолтер Мишель в конце 1960-х в Колумбийском университете. Данный эксперимент стал одним из краеугольных оснований психологии развития. Дети из Стэнфордского детского сада Bing в возрасте четырех-шести лет были помещены в комнату, меблированную только столом и стулом. На стол клали одно лакомство – на выбор ребенка. Каждому участнику было сказано, что если он сможет выдержать 15 минут, не съев лакомство, он получит еще одно такое же лакомство. Затем подопытного оставляли в комнате наедине со сладостью. Последующие исследования этих людей во взрослом возрасте показали связь между способностью отсрочивать получение удовольствия (этого достигли около 10-15% детей, зависимо от возраста), и различными формами жизненного успеха, например, более высокими результатами выпускных экзаменов.

Однако способность человека к целеполаганию связано не только с жизненным успехом этого человека. Мультидисциплинарное лонгитюдное исследование здоровья и развития человека было проведено в Новой Зеландии (*Dunedin longitudinal study*), которое предусматривало исследование состояния здоровья почти тысячи человек, родившихся в новозеландском городе Данидин в 1972-1973 годах. Участники исследования были подвержены исследованиям в три года, и затем в 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32 и, последний раз, в 38 лет (2010-2012). Исследованию подвергались такие аспекты, как:

сердечнососудистое здоровье и соответствующие факторы риска; легочно-дыхательное здоровье; здоровье полости рта; сексуальное и репродуктивное здоровье; психическое здоровье; психосоциальные особенности жизнедеятельности человека; другие аспекты здоровья, включая сенсорную, скелетно-мышечную, пищеварительную системы.

Методика исследования в Данидине была проверена в США, Великобритании, Канаде, Израиле и других странах, что позволило получить подобные результаты [Poulton, Richie, 2015]. Один из важных инструментов исследования в Данидине был "зефирный тест", направленный на обнаружение способности детей 4-6 лет к самоконтролю и самосознанию. Дети, которые успешно прошли этот тест, в дальнейшей жизни имели большие жизненные достижения, были менее уязвимы к наркотическому действию алкоголя, табака и др. Таким образом, этот тест показал: дети с повышенным уровнем самосознания/самоконтроля достигают гораздо большего успеха в жизни, чем дети с пониженным уровнем самосознания/самоконтроля; как показали лонгитюдные исследования, дети с пониженным уровнем самосознания в юношеском и взрослом возрасте склонны к венерическим, сердечнососудистых заболеваний, потреблению спиртного, наркомании.

При этом люди, строящие планы на будущее и стремящиеся их воплотить, имеют большую продолжительность жизни. Напротив, **жизнь без цели убивает**: "С 1994 по 2001 год группа специалистов медицинского факультета японского университета Тохоку во главе с профессором Итиро Цудзи вела наблюдение за группой из 43 тысяч физически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 40 до 79 лет.

В ходе периодически проводившихся опросов примерно 59 % наблюдаемых заявляли, что имеют "ясную цель" и ведут насыщенную жизнь, 5 % честно признавались, что цели в жизни не имеют, а остальные затруднились ответить на этот вопрос. За семь лет более трех тысяч наблюдаемых перешли в мир иной из-за болезней и в результате самоубийств. Несмотря на разброс результатов из-за различных факторов смерти, картина в целом получилась очень убедительной: доля умерших среди тех, кто не имел ясной цели в жизни и избегал напряженной деятельности, была примерно в 1,5 раза выше" [Блект, 2014].

Цель человека как его жизненный смысл выступает фактором, который не только освобождает человека от плена актуальной данности ("здесь и теперь"), но и формирует у

него способность к волевому поведению, – ту способность сознательным образом преодолевать препятствия, которая наполняет человека жизненной энергией и позволяет оказывать сопротивление негативным факторам среды.

Таким образом, цель делает жизнь человеческого существа во всем его функционально-инструментальном и ценностно-мировоззренческом содержании целостной сущностью; цель делает человека также и целесообразным/успешным, поскольку организует, упорядочивает, устремляет, оптимизирует, осознает, континуализирует (делает более последовательным) его поведение в направлении достижения определенных жизненных приоритетов, помогая достигать успеха²²⁷.

С кристаллизацией образа будущего также связаны как краеугольный механизм успешного управления (поскольку для того чтобы ставить управленческие задачи, нужно иметь образ будущего, что, в свою очередь, невозможно без адекватной картины мира), так и поступательное социальное развитие²²⁸.

Образ будущего также освобождает человека от настоящего, позволяя достигать состояния самодетерминации, **свободы** – высшей ценности человека как представителя *Homo sapiens*.

²²⁷ В английском языке слово "успех" (success) смысловым образом связано со словом "последовательный" (successive).

²²⁸ В связи с событиями в США и Белоруссии М.Л.Хазин пишет: "**Суть проблемы** состоит в том, что практически ни у кого в мире нет приемлемого для общества образа будущего. Либеральный "цифровой концлагерь" прячут за "правами меньшинств", однако падение уровня жизни в связи с истощением главного либерального экономического ресурса (позитивного эффекта от эмиссии доллара) делает этот проект (с большой вероятностью) провальным. С точки зрения, экономики это очевидно: контролировать поведение людей, которым нечего есть, достаточно бессмысленно. И штрафы с них не возмёшь" (https://zavtra.ru/blogs/rossiya_dolzha_sovershit_levij_povorot).

ДОПОЛНЕНИЕ 2

Нас крестили звездой, нас растили в режиме нуля

Константин Кинчев

*...среди великих вещей, которые находятся вне нас, существование
"ничто" – величайшее*

Леонардо да Винчи

*Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть утверждение
и отрицание одновременно всех утверждений и отрицаний*

В. А. Шмаков

Анализ реальности, осуществляемый на основе принципа предельного формализма, позволяет дифференцировать по меньшей мере три ее аспекта.

1) Реальность можно представить как **макромир**, целостность которого обеспечивается в контексте детерминизма – всеобщей причинно-обусловленной связи предметов и явлений сущего. Реализация принципа детерминизма хотя и имеет всеохватывающий характер, однако в силу пространственно-временных характеристик макромира может "тормозиться", "отсрочиваться", обнаруживать локальный характер. Так, динамика роста конкретного баобаба может пониматься как независимая от динамики, например, вулканических процессов некой далекой планеты. В силу этого человеческое поведение и его кармические последствия могут быть настолько отдалены во времени, когда может показаться, что в мире нет воздаяния за дурные и награды за положительные поступки человека. Такая пространственно-временная локальность принципа детерминизма формирует представление о множественном характере макромира, а на уровне человека – порождает эгоцентризм, эгоизм, деструктивность, агрессивность, демонизм. При этом макромир реализуется в контексте такого вида материи, как вещество, обнаруживающее структурно-информационную природу и низкочастотные вибрационные характеристики процессов, протекающих в рамках макромира.

2) Реальность можно также представить и как **микромир**, целостность которого обеспечивается в контексте не причинной имплицитивной (логически подразумеваемой) связи квантовых объектов, когда мир на его фундаментальном квантовом уровне выступает парадоксальным целым, в котором часть и целое, простое и сложное, внутреннее и внешнее, причина и следствие не дифференцируются [Цехмистро, 2002]. Феномен не причинно-имплицитивной связи объектов на уровне микромира формирует принцип единства микромира, а на уровне человека порождает альтруизм, любовь, соборность, креативность, божественность. При этом микромир реализуется в контексте такого вида материи, как поле, обнаруживающее континуально-энергетическую природу и высокочастотные вибрационные характеристики.

3) Реальность можно представить и в виде **сознания** как способности человека к рефлексии – выходу за все и всяческие границы. В этом смысле сознание одновременно как включено в реальность, так и выходит за ее пределы, выступая ее инициатором/творцом (см. квантовый парадокс "Наблюдатель") и обеспечивая, таким

образом, целостность этой реальности в контексте единства микро- и макромира – "правого" и "левого" рядов реальности.

Сущностью для каждого из трех аспектов реальности выступает *нейтральное состояние*.

1) Так, сознание человека реализуется принципиально как рефлексирующий феномен, что предполагает пребывание фокуса внимания человека одновременно на самом человеке и вне его, за его пределами, то есть одновременно во внутреннем и внешнем. А это означает, что сознание человека кристаллизуется в зоне между внутренним и внешним, на их границе – в некой нейтральной точке реальности. Данная нейтральная точка может пониматься как *зона аннигиляции* противоположных модусов человеческого сознания – внутреннего и внешнего. Отмеченная нейтральная нулевая точка может также пониматься и как "материал" творения реальности, истекающей из "*нуля/ничто*" посредством его расщепления на нечто и антинечто – то есть микро- и макромир, которые, в свою очередь, будучи противоположностями, аннигилируются, порождая/восстанавливая ноль.

2) В микромире единство квантовых объектов реализуется не иначе, как в фокусе их общности, где каждый объект утрачивает свою индивидуальность. Нетрудно увидеть, что такой фокус интеграции всего и вся реализуется как нейтральное состояние, лишенное определенности. При этом данное нейтральное состояние генерируется в момент изменения квантовых объектов в результате их взаимодействия, когда квантовый объект утрачивает параметры своей прошлой определенности, переходя в некую новую определенность. Именно в точке такого перехода, квантовый объект перестает быть старым и еще не начинает быть новым, что обнаруживает некое промежуточное нейтральное состояние, лишенное параметрической определенности. В силу отсутствия пространственно-временной определенности квантового микромира данное нейтральное состояние приобретает *абсолютный/континуальный* характер и проявляется в виде не причинной имплицативной природе взаимодействия квантовых объектов.

3) В макромире, подобным же образом, единство его объектов обнаруживается в результате взаимодействия в фокусе их изменения – в нейтральном состоянии. Однако в силу пространственно-временной определенности объектов макромира данное нейтральное состояние приобретает *относительный/дискретный* характер и проявляется в виде детерминистского сосуществования объектов макромира.

Таким образом, *сущностью реальности является нейтральное/нулевое состояние, или точка*, где кристаллизуется сознания и в которой реальность осознает себя, выступая как сознание. Поэтому *сущность реальности – это сознание*, которое обнаруживает как свойства микромира (отражая его квантовую не причинную, не силовую, инсайтовскую природу), так и свойства макромира (отражая его детерминистскую, логико-аналитическую природу).

Человек как сознание – сознающее себя, сознательное существо – есть итог развития реальности и одновременно то, что поддерживает эту реальность как совокупность 1) сознания, 2) микро- и 3) макромира.

Фактор, который инициирует/творит реальность есть *Сознание Божественное, "локализирующееся" за пределами/границами реальности*.

Сознание человеческое на завершающем этапе своего развития, научаясь трансцендентальным образом рефлексировать, то есть научаясь выходить за пределы реальности как таковой (благодаря трансцендентальной рефлексии рефлексии), есть Сознание Божественное. В этом состоит предназначение человека – превратить свое

сознание в Сознание Божественное (или соединить свое сознание с Сознанием Божественным).

Творение реальности Божественным Сознанием из нуля/ничто предполагает сначала творение Божественным Сознанием этого нуля посредством нейтрализации/аннигиляции **противоположностей**. Данные противоположности Божественное Сознание (Бог-Отец) генерирует, расщепляясь на две полярные категории – Бога-Сына (дискретно-вещественную Сущность) и Бога-Духа (континуально-полевую Сущность), Которые, взаимно поглощаясь в "недрах" Бога-Отца, создают нуль/ничто. Из него творится реальность, которая, в конечном итоге, **приходит** к нулю/ничто. Данный приход реализуется в акте рождения/распятия/воскрешения Бога-Сына, что одновременно сопровождается актуализацией Бога-Духа – "Духа-утешителя", посылаемого Богом-Отцом (*Иоан 15:26*).

Критерием истинности изложенного выше выступает принцип **компенсирующего познания**, которое обнаруживает нейтральный модус любого познания и любого психофизиологического процесса. Дело в том, что все процессы человеческого организма реализуются принципиально на основе взаимодействия и компенсации полярных аспектов.

Например, в человеке его организменные процессы, физиологические отправления предполагают взаимодействие полярных функций – нервных процессов возбуждения и торможения, метаболических процессов катаболизма и анаболизма, симпатического и парасимпатического процессов вегетативной нервной системы и др.

Акт мышления и познания реализуется в результате взаимодействия и взаимного поглощения процессов первой и второй сигнальной систем, абстрактно-логического и конкретно-образного мышления, право- и левополушарных функций высшей нервной деятельности, в которых воплощено все функциональное многообразие человеческого организма. При этом, правое и левое полушария отражают и осваивают мир противоположным образом, когда, например, правое полушарие приближает, а левое – удаляет предметы, которые человек зрительно воспринимает. Однако эти две противоположные ошибки взаимно компенсируются, и на сетчатке глаза кристаллизуется истинное/правильное изображение воспринимаемого предмета (В.Л.Деглин).

Таким образом, "Истина есть единство противоположностей" (С.Б.Церетели), а познание истины касательно того или иного предмета или явления реальности предполагает совмещение противоположных пониманий сущности этих предметов и явлений.

С другой стороны, истина о том или ином предмете реальности обнаруживается, когда нам удастся найти общее понимание сущности этого предмета в противоположных теориях, которые имеют дело с этим предметом. Или, как сказал Н. Бор, "так называемые глубокие истины есть такие утверждения, когда противоположные им утверждения также содержат глубокую истину".

Противоположные стратегии познания человеком и человеческом реальности обнаруживаются в противоположных формах общественного сознания – **науке и религии**, в раках которых обнаруживается сходное понимание акта творения/генезиса реальности. В религии творение Богом мира осуществляется из "невидимого", "словом Божиим" (*Евр. 11:3*) "из ничего" посредством его дихотического разделения на свет и тьму. В науке, как пишет Г.И. Наан, основываясь на своих выкладках и решениях А. А. Фридмана, рождение Вселенной является процессом расщепления "*Ничто*" (физического вакуума) на "*Нечто*" и "*Антинечто*" (избыточную и дефицитную сущности, "плюс" и "минус"), что приводит к актуализации всех известных физических феноменов. Этот исследователь писал, что грубую модель вакуума можно представить как бесконечно большой запас энергии одного знака, компенсированный таким же запасом энергии другого знака.

Таким образом, **смысл существования реальности** состоит в создании сознания – человеческого и Божественного. То есть, Бог-Отец творит реальность ради кристаллизации сознания, которое в конечном итоге превращается с Божественное Сознание. Таким образом, Бог творит Самого Себя через реальность. Реальность выступает инструментом творения

Богом Самого Себя сначала в виде человеческого сознания, а потом и Божественного Сознания.

Мотивация и потребность в творении Богом Самого Себя проистекает из Его творческой сущности, когда Бог "есть Тот, Кто творит". При этом данное творение/творчество должно исчерпывать все возможности, в том числе включать и творение Богом Самого Себя.

На этом пути сначала творится сознание человека, которое кристаллизуется в переходных нейтральных фазах существования реальности, что предполагает как аннигиляцию противоположностей (в акте человеческого творчества), так и развитие/движение как процесс взаимодействия различных и полярных объектов реальности. Поэтому в принципе полярности реальности скрыт механизм творения человеческого сознания. В свою очередь, полярность реальности предполагает, в том числе, наличие добра и зла, что исполняет нашу реальность духом борьбы добра и зла, демонизирует и наполняет ее деструкцией/агрессией. Однако именно это превращает реальность в совершенный инструмент формирования сознания человеческого и Сознания Божественного, что обнаруживает как парадоксальную и достаточно тривиальную сентенцию "чем хуже – тем лучше", так и позволяет по-новому осмыслить теодицею как оправдание управления Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие в этой Вселенной зла.

Сначала сознание человека кристаллизуется спонтанно-стихийным образом в нейтрально-граничных зонах взаимного перехода контрарных и противоположных психофизиологических состояний его организма. Потом на основе этих нейтральных состояний человек в акте творчества и рефлексии рефлексии научается достаточно постоянно поддерживать состояние осознанности, которое, благодаря охвату человеком реальности во всей ее тотальности в результате саморазвития/самосовершенствования, превращается в Божественное Сознание.

Сделанные выводы приводят нас в область общенаучной и философской рефлексии касательно анализа **критических/нейтральных/нулевых состояний**, поскольку критические состояния выступают общим полем анализа всех без исключения явлений нашей действительности. В связи с этим можно говорить об анализе критических явлений в плоскости биологических ритмов человека [Алякринский, 1983; Дубров, 1987], в теории катастроф [Арнольд, 1990; Браже, 2002], в термоактивном анализе и синергетике разрушений [Ласло, 1993], в динамике этногенеза [Гумилев, 1990; Рычков, 1989], в синергетике [Князева, 1997; Пригожин, 1986; Хакен, 1985] и ее антропном аспекте [Князева, 1997], физике твердого тела [Панин, 1987], биологии [Рыбаков, 1979], психологии [Селье, 1992; Спрингер, Дейч, 1983], философии [Голицын, Петров, 1990; Петров, 1992], языкознании [Юдакин, 1984] и др.

Универсальным свойством всего и вся является движение, изменение, развитие, поскольку все пребывает в движении. А любое движение реализуется в виде вибрации, пульсации, волны. Любая же волна фиксирует точки максимума, минимума и нули функции. В нулях функции происходит "обнуление" всех параметров волны, противоположности, выраженные в виде минимума и максимума волны, приходят к единству. Данные нейтральные фазы модулируют универсальный принцип изменения (движения, развития).

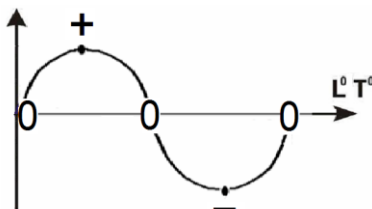

Рис. Универсальная волновая модель любого процесса

Таким образом, ноль есть "начало, середина и конец всех творений" (Махабхарата), выступая организатором, координатором, гармонизатором, управителем, генератором, универсальной средой всего и вся.

Критические явления мы обнаруживаем и в сфере *историографии в контексте общественных событий*, которые можно интерпретировать с позиции синергетики, как это делает С. Н. Кара-Мурза. Он пишет, что новая структура после распада старой тянется из хаоса к аттрактору системы. Переход от прежнего порядка к новому осуществляется через состояние хаоса, который можно понимать как революцию:

"Перестройка общества через революцию – это быстрое, радикальное уничтожение или ослабление достаточного числа важнейших структур старого режима и создание обширного хаоса. Из него люди загоняются (словом или штыком) в новые аттракторы, которые революционеры спешно создают, исходя из своих идеалов или интересов. Если новые аттракторы жизнеспособны, а старые надежно блокированы или уничтожены, то революция удастся, и жизнь после травмы течет по новому руслу, а новые, наспех созданные структуры понемногу улучшаются в ходе реформ. Так прошли буржуазные революции в Европе и Октябрьская – в России... Если новые аттракторы нежизнеспособны, то или происходит реставрация, или продолжается хаос с гибелью элементов системы..." [Кара-Мурза, 1998, с. 258-260]. В качестве примера можно привести ситуацию в России в апреле 1917 года, когда В.И. Ленин выдвинул тезис о революции именно в момент нестабильного равновесия власти между Временным правительством и советами в направлении нового аттрактора – "Вся власть Советам" (потом были новые аттракторы, например Декреты о мире и земле). Парадоксально, что в тот момент большевики не только не были влиятельной силой в Советах, но почти не были в них представлены [Кара-Мурза, 1998, с. 258-260].

Граница играет фундаментальную роль в построении идеологических установок религиозного сознания. Достаточно сказать, что слово "религия" этимологически восходит к понятию "связь", устанавливаемая между двумя несоизмеримыми и принципиально несовместимыми "безднами" – Небом и Землей. Иисус Христос в христианстве парадоксальным образом совмещает эти бездны, поскольку Он интегрирует в одном лице "нераздельно и неслиянно" две противоположные природы – тварную и божественную. Он здесь выступает Адамом, Который соотносится с Адамом Кадмоном каббалистичной мистики, являющимся "первобытным Адамом", духовной человеческой сущностью, первообразом творения и соединительным звеном между бесконечностью Бога и конечными вещами, Им созданными. Иисус Христос здесь обнаруживает гранично-бифуркационную природу и потому, что совмещает два противоположных принципа бытия – жизни и смерти: "Я есть Первый и Последний, и живой; и был мертв... и имею ключи от ада и смерти" (*Откр* I, 17–19).

В этом же контексте можно говорить о *Двуликом Янусе*, который в римской мифологии считается богом входов и выходов, соединяя их воедино, когда вход одновременно предстает выходом. *"Нулевая", "пустотная", нейтральная сущность границы как критического состояния и принципа, конституирующего развитие, обнаруживается везде.*

Приведем *примеры*.

Существует наблюдение: в конденсаторе наибольшее количество тока протекает в моменты его включения и выключения. Это же имеет место и при скачивании информации из Интернета. Кроме того, человек лучше всего запоминает из предъявляемого массива информации начало и конец. Таким образом, память актуализируется на границах разделов

процессов²²⁹. Как и младенец перед тем, как заснуть, начинает капризничать. И в целом, жизнь как феномен динамический актуализируется именно в моменты перехода одного в другое. Н. Е. Введенский данные переходные состояния организма (в которых обнаруживаются фазовые состояния психики) назвал *парадиозом* – состоянием между жизнью и смертью [см.: Фролькис, 1988, с. 166].

Известно также, что "человеческие гены воспроизводят себя не в некой общей аморфной массе населения страны, региона, континента или мира в целом, а именно в этнических границах... это приводит к формированию генетического своеобразия этносов и различий между их генофондами" [Рычков, 1989].

Как показал Л. Н. Гумилев в книге "*Этногенез и биосфера земли*", оси пассионарных толчков, подобно "жизненному порыву" А. Бергсона, дают импульс развитию тех или иных глобальных социальных процессов. Эти оси проходят через стыки ландшафтов и, как следствие, через сообщества людей, которые занимаются различными видами хозяйственной деятельности. Как известно, в районе экватора, выступающего нейтральным феноменом, царит самое большое разнообразие видов не только животных и растений, но даже простейших вирусов.

В целом, можно говорить о специальном парадоксальном эффекте границы, который наблюдается во многих формах социального поведения и развития живого вещества на нашей планете, когда, как показывают этологи, лесная поляна, берег моря, межа вспаханного поля и вообще любая особенность на однообразной местности привлекает живых существ, когда жизнь роится главным образом на границе раздела трех сред – океана, суши и атмосферы [Голицын, Петров, 1990].

Тут можно говорить о феномене *социального маргинализма* как состояния индивидов, которые находятся на границе двух конфликтующих жизненных укладов. Маргинализм при этом может пониматься не только как социальный, но и научный феномен, – как источник движения к новому.

В феноменологии критические состояния можно соотнести с "*Органом трансцендентального познания*", задачу построения которого поставил Э. Гуссерль [Гуссерль, 1994]. Данный "*Органон*" "как наука о трансцендентальном сознании в рамках непосредственной сущностной интуиции" должен, по замыслу автора, обеспечить трансцендентальное, теоретическое единство всего познавательного процесса.

Точка бифуркации, соотносящаяся с феноменом границы, с любым граничным, выступает категорией, которая отражает целостность, связь, отношение, которая, как считает А. И. Уемов, "составляет вещь из элементов" [Уемов, 1963, с. 51]. В этой связи интерес представляют слова Г.И.Челпанова о том, что "когда мы произносим слова: сила, свойство, способность, то не нужно думать, что мы признаем за ними какую-то реальность – это лишь слова для обозначения мыслимых отношений между вещами" [Челпанов, 1900, с. 125].

В соответствии с Э. Дюркгеймом, духовные (более высокие) ценности и идеи человека лежат между субъектом и объектом познания, то есть в "пограничной" зоне.

Категория границы как нейтральной (целостности) сущности может по-разному интерпретироваться как в виде некоего "допричинного" сингулярного состояния материи, породившего мир, так и в виде *математического нуля*²³⁰.

²²⁹ Как и время, утверждает А.И. Вейник в книге "*Термодинамика реальных процессов*", актуализируется на границе раздела сред.

²³⁰ "Как граница между положительными и отрицательными величинами, как единственно действительно нейтральное число... он не только представляет собой весьма определенное число, но и по своей природе важнее всех других, ограничиваемых им чисел. Действительно, ноль богаче содержанием, чем всякое иное число. Прибавленный в любому числу справа, он в нашей системе счисления удешевляет данное число... Ноль уничтожает всякое другое число, на которое его умножают; если его сделать делителем или делимым по отношению к любому другому числу, то это число превращается в первом случае в бесконечно большое, а во втором – в бесконечно малое; ноль есть единственное число, находящееся в бесконечном отношении к любому другому числу. Дробь 0/0 может выражать любое число между минус бесконечностью и плюс бесконечностью и представляет в каждом случае

Специалисты, занимающиеся проблемой построения системы категорий, также приходят к Пустоте (критическому состоянию) как к нейтральной сущности, соединяющей и одновременно разъединяющей все во Вселенной, ибо только *Пустота* может отвечать их запросам относительно универсального системообразующего фактора: исходным началом построения диалектической системы категорий должно быть такое отношение (свойство), которое является не только основанием разделения всех категорий на определенные группы, но и основанием необходимой связи одной группы с другой и между категориями в рамках каждой группы [Шептулин, 1967; Лукаш, Довженко, 1992].

У К. Кастанеды Ничто, Пустота, *Ноль* может пониматься не только как "точка сборки", но и как единство двух полюсов человека – "безмолвного знания" и разума [Кастанеда, Доннер, 1993].

У А. И. Введенского *Ноль* может пониматься как "полнота смысла", которая достигается при соотношении ее с безусловным трансцендентным началом, с подлинным Источником и Полнотой жизни [Введенский, 1994].

Ноль можно понимать и как трансцендентальную Полноту Жизни и смысла как богопознания, "которое по своей природе таинственно и синергично" [Гаврюшин, 1994, с. 17; Ин. 6, 44–45].

В языке Ничто – есть *пауза, безмолвие, вне которого языковая коммуникация немыслима* [Моисеев, 1993, с. 133]. Это же касается и музыки. Как писал Генрих Нейгауз, "звук должен быть закутан в тишину, звук должен покоиться в тишине, как драгоценный камень в бархатной шкатулке" [Виноградов, Красовская, 1991, с. 11].

Абсолют, Ноль, Пустота, Ничто – искомая цель философии, выступающая в различных обликах. В виде философского камня средневековых алхимиков, способного, как полагали, трансмутировать элементы, в виде платоновской идеи, в виде "неразличимого Единого" (Упанишады), первозданного "хаоса" (Геосид), "дао" (Лао-цзы), "архэ" (милетцы), в виде неопределенной, лишенной всяких свойств неоформленной пустоты, ничто (пифагорейцы)... [Кармин, 1981, с. 13].

Как пишет Алан Лео, "у всего сущего есть стороны – духовная и материальная, существенная и формальная... Одна и та же вещь всегда дает высокий и низкий, тонкий и грубый, абстрактный и конкретный аспект – каждое явление природы имеет причину в прошлом и действие в будущем... Мы живем в мире дуализма, в котором постоянно витает тонкое, неопределяемое Нечто и действует как сущность или принцип всех вещей, обладающих этим двоичным проявлением" [Лео, 1994, с. 3].

Данные выводы согласуются со словами из Библии, где мы встречаем призыв Христа идти по пути слабости, но не силы, поскольку Его сила – в слабости: "Сила Моя в немочи

некую действительную величину... Итак, где бы мы не встречались с нулем, он повсюду представляет нечто весьма определенное, и его практическое применение в геометрии, механике и т.д. доказывает, что в качестве границы он важнее, чем все действительные, ограничиваемые им величины" [Маркс, Энгельс, т. 20, с. 577].

"Даже в сравнительно простой аксиоматике геометрии Эвклида, которой мы постоянно пользуемся в своей обыденной жизни, допускается существование несовпадающих точек (без геометрических размеров), расстояние между которыми равно нулю! Воистину бесконечная любовь к пустому!.. Чтобы понять всю абсурдность подобных умозаключений, достаточно провести эксперимент для двух материальных точек в виде микроскопических капелек воды: не совпадая и имея между собой ненулевое, но близкое к нему расстояние, в какой-то момент их уже не удержать и они просто сливаются. Сколь угодно малый просвет между ними существовать не может. Но зато имеется вполне полновесный ненулевой предел, обусловленный "принципом реальной непреодолимости зоны ограниченности" М.В. Антипова [Антипов, 1998]... Точно так и при взаимодействии напористого сперматозоида с яйцеклеткой между ними существует момент достижения минимального вполне ограниченного расстояния, которое уже можно считать практически и математически нулевым, поскольку после этого никакие силы природы (за исключением преждевременной смерти) не могут им воспрепятствовать стать единым целым. При достижении ненулевого предела происходит их качественный взаимный скачок в новое состояние, и дальнейшее рассмотрение уменьшения пространственного интервала теряет смысл. Конечное препятствие в виде расстояния преобразуется в неустрашимое взаимное притяжение, аннулирующее само расстояние" [Василенко, 2006].

совершается" (2 Кор, 12, 9-10). Или, как говорил Лао-цзы, "слабость велика, сила ничтожна". Когда человек родился, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражает свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит".

В плане социально-экономического управления и менеджмента интерес представляет то, что инновации наиболее быстро и эффективно распространяются в организациях на уровне среднего (нейтрального) звена менеджеров, по сравнению с тем, если они распространяются либо сверху вниз, либо снизу вверх [Нонака, Takeuchi, 2003].

В *морали* как форме общественного сознания *Ничто* как критическое состояние предстает в виде "категорического императива" Канта, несущего отпечаток иррационального и кристаллизующегося *на границе двух тайн* – "звездного неба над нами и нравственного закона внутри нас". У З.Фрейда это высшая инстанция личности – "сверх-Я", координирующая космос ее бытия и устанавливающая гармонические отношения между "Оно" и "Я".

О роли границы мы можем узнать и из факта про так называемые "третичные зоны мозга" А. Р. Лурии (зоны ассоциативного перекрытия), где вторичные зоны, реализующие специфические функции, пересекаются и где утрачивается модальная специфичность. Именно третичные зоны обеспечивают ощущение более высокого порядка [см. Спрингер, Дейч, 1983].

Феномен границы мы находим и в следующем факте: "максимум делящихся клеток приходится на предрассветные часы, когда ночь сменяется световым периодом" [Рыбаков, 1979].

Колдуны древности, как отмечал К. Кастанеда, называли время захода и восхода солнца "щелью между двумя мирами". Психологам известно, что в состоянии перехода между сном и бодрствованием существует парадоксальная фаза, являющаяся искомой целью духовных практик: *Грань между сном и бодрствованием условна; то и другое сочетая в духе, ты в третьем состоянии обязан себя ввести* (В. М. Сидоров).

Целостно-интегральное реагирование организма доказывается реакцией организма на стресс. Как показал Г. Селье, любое специфическое стрессорное воздействие на организм вызывает у него единую реакцию, которую можно определить как "симптомы болезни вообще". То есть в критическом состоянии, обнаруживаемом посредством стресса, организм предстает как целостная система, единство которой реализуется за счет гипотетического нейтрального состояния, являющегося "срединной" точкой саморазворачивания любого волнового явления (солитона), в котором (точке) эта волна претерпевает коренную функциональную перестройку (как показывает биоритмология в течение суток организмы проходят фазы – точки бифуркации, в которых они коренным образом функционально изменяются).

В психологии переходные фазы в процессе роста организмов называются критическими, бифуркационными, играющими решающую роль в выборе направления органогенеза и в формировании психических функций.

В *экзистенциалистическом понимании* человеческая реальность рассматривается как имеющая принципиально *промежуточный характер*. Экзистенция как *граничная сущность* понимается философами как нечто внутреннее, которое постоянно переходит во внешнее предметное бытие, выражающее собой "неподлинное существование".

Здесь обнаруживается схема перехода к подлинному существованию, которую разработал С. Кьеркегор. Он выделил *три основные стадии восходящего движения к "подлинному существованию"*, то есть к экзистенции: *эстетическую, этическую и религиозную*.

Принцип эстетической стадии – детерминация внешним и ориентация на наслаждение.

Принцип этической стадии – долг; это самоопределение субъекта, осуществляемое рассудочным образом.

Данная абстрактность морального закона преодолевается только на религиозной стадии существования, когда человек *невероятным усилием воли* отказывается от прежних привычек, принимает страдание как принцип существования, приобщаясь к доле распятого Христа.

В экзистенциализме "граничной ситуации" между жизнью и смертью (соотносящейся с такими культурологическими феноменами, как инициация, посвящение, крещение и т. д.) придается решающее значение в процессе прозрения человеком своей сущности. Явление "переходной ступеньки" актуально в теории антропосиогенеза [Ефимов, 1981, 64–71, 114–152].

В культурном плане точки бифуркации обнаруживаются в актах *"триумфальных церемоний"*, оргиастичных праздниках, карнавалах, которые "выворачивают наизнанку" нормативный мир социумов, обнаруживая его условность и противоречивость, бросают вызов общепринятым культурным кодам ("символическая инверсия"), ценностям, нормам – социально-политическим, религиозным, общекультурным [Babcock, 1978, p. 123-128].

В этих точках обнаруживается состояние "первобытного хаоса" и создаются условия для перехода в другие эволюционные измерения, открывая путь спонтанно-творческому поведению, которое освобождено от нормативных схем общества. То есть, в культурологическом поле нормативного поведения создаются своеобразные лакуны, зоны свободы, в которых, как считают некоторые исследователи, этносы чувствительны к действию определенных космических факторов (ритмов), что позволяет перейти на новые витки эволюции. Таким образом, мы можем говорить о культурологических точках бифуркации, где осуществляется процесс "ритуальной нейтрализации семиотически значимых оппозиций" [Иванов, 1977].

Антропологический аспект теории критических состояний реализуется, в том числе, в феномене *"квантового перехода"*, который, как утверждается, имеет место в настоящее время:

"Все нынешние проблемы – глобальный финансовый кризис, всемирное потепление, мировой терроризм, землетрясения, наводнения и прочие катаклизмы – покажутся сущей мелочью по сравнению с тем, что может ждать нас в ближайшей перспективе. Конец времен, о котором написано во многих священных книгах, может произойти без глобальных потопов, пожаров и прочих мучений. Люди ощутят радость – словно просто выйдут в цветущий сад из душной комнаты. Все вокруг будет иное – время будет течь иначе, и мы наконец-то узрим Иной – незримый – мир, доступный ангелам... По мнению контактеров (себя они называют специалистами по ченнелингу), в новое измерение перейдут люди с чистым и добрым сердцем. Это трудно представить, но, оказывается, добрые помыслы имеют иную частоту, чем злые. Упрощая до примитива, получается что-то похожее на дресс-код в элитном клубе. Только здесь уже не одолжить добрую душу, как сигарет... Кстати, чисто теоретически ключ для того, чтобы отсортировать людей по уровню духовности, есть. И зависит он не от цвета кожи, уровня образования и интеллекта, а от степени веры. Энергетические вибрации организма человека верующего намного выше, чем у атеиста, а при **квантовом переходе это, похоже, будет иметь решающее значение**" (<http://zarya21veka.ru/kvant.html>).

Точки бифуркации соотносятся с "точками прочности" систем в плане теории

катастроф [Арнольд, 1983; Томпсон, 1985; Шустер, 1988], а также с понятием "прыжка" как "универсального способа реализации любого перехода от одного качественного состояния к другому" [Ефимов, 1981, с. 143]. Прыжок характеризует процесс интеграции предыдущих элементов изменяющейся системы в новую целостность [Ильин, 1967, с. 43; Вяккерев, 1972].

Вселенная как в целом, так и на уровне ее отдельных аспектов и объектов реализуется именно в моменты перехода одного в другое, когда актуализируется нейтральная сущность Вселенной – сознание /свобода. А человек добывает это состояние как "момент Истины" в процессе психофизиологических реакций и реализации потребностей, инстинктов, то есть в процессе еды, выпивки, курения, потребления наркотиков, секса, творчества и др.

Данное состояние соотносится с Абсолютом/Нулем, который всегда был искомой целью философии и выступал в различных обликах. В виде философского камня средневековых алхимиков, способного, как полагали, трансмутировать элементы, в виде платоновской идеи, в виде "неразличимого Единого" (Упанишад), первозданного "хаоса" (Геосид), "дао" (Лао-цзы), "архэ" (милетцы), в виде неопределенной, лишенной всяких свойств неоформленной пустоты, ничто (пифагорейцы)... [Кармин, 1981, с. 13].

Как пишет Алан Лео, "у всего сущего есть стороны – духовная и материальная, существенная и формальная... Одна и та же вещь всегда дает высокий и низкий, тонкий и грубый, абстрактный и конкретный аспект – каждое явление природы имеет причину в прошлом и действие в будущем... Мы живем в мире дуализма, в котором постоянно витает тонкое, неопределяемое Нечто и действует как сущность или принцип всех вещей, обладающих этим двоичным проявлением" [Лео, 1994, с. 3].

Данные выводы согласуются со словами из Библии, где мы встречаем призыв Христа идти по пути слабости, но не силы, поскольку Его сила – в слабости: "Сила Моя в немочи совершается" (2 Кор, 12, 9-10). Или, как говорил Лао-цзы, "слабость велика, сила ничтожна". Когда человек родился, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражает свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит".

В связи с этим следует отметить, что в состоянии истощения нервной системы человек приобретает способность парадоксального реагирования, то есть наблюдается феномен снижения порогов ощущений. С другой стороны, состояние нервного истощения вызывает преобладания медленных ритмов электропотенциалом мозга, которые выступают механизмом защиты, ибо они стирают очаги возбуждения в коре головного мозга. Можно сказать, что надежность работы человека заключается в возникновении различных уровней колебаний сверхмедленных процессов [Каструбин, 1995, с. 171].

Кроме того, отмечается лечебная эффективность слабых информационных сигналов, обладающих защитными свойствами [Гаркави и др., 1990]. Лечебная и обезболивающая эффективность резко возрастает при уменьшении энергии информационного сигнала [Кудряшов и др. 1980]. Можно сказать, что энергообмен с окружающей средой осуществляется в основном на низких энергетических уровнях [Каструбин, 1995, с. 159]. Данные уровни можно сопоставить со "слабыми экологическими связями" [Казначеев, Спирин, 1991], с трансовыми состояниями, которые соотносятся с активностью правого полушария [Мышляев, 1994], в сфере которого функционируют механизмы подсознания и где информация представлена в "сжатом", свернутом виде, что позволяет оперировать ею, проводя сложные арифметические действия в считанные секунды [Бехтерева, 1988].

Ноль можно назвать недуальной сущностью, которая является предметом отражения в основном правополушарного мифо-религиозного сознания ²³¹. Ноль, Абсолют можно соотнести с особым состоянием сознания, которое, по Патанджали, достигается посредством

²³¹ Так в Апокалипсисе Бог обращается к Ангелу седьмой, последней церкви (далее идет "престол Всевышнего"), говорит: "Знаю дела твои; ты не холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих" (Откр. 3, 15-16).

изменения однонаправленности сознания, то есть обретається в результате "достижения тождества прошедших и только что возникших содержаний сознания" [*Патанджали, 1992, с. 57*].

Это и состояние *нирваны*, называемое полнотой сверхличной жизни, слившейся с жизнью Вселенной. В Бхагавад-Гите Абсолютное определяется как начало, середина и конец всех творений²³², что отвечает содержанию учению Николая Кузанского о "единице"²³³. Даже В. И. Ленин был, хотя и неосознанно, под обаянием Абсолюта, что иллюстрируется его словами: "всеобщий принцип развития надо соединить, связать, совместить с всеобщим принципом единства мира, движения, материи..." [*ПСС, т. 29, с. 229*]. Д. И. Менделеев также стремился к некой общей научной идее, связывающей все и вся воедино: "Наука, – писал он, – состоит в отыскании общего. В элементах есть общее... Связать эти индивидуальности общою идеею – цель моей естественной системы" [*Менделеев, 1953, с. 618*].

Абсолют может пониматься как нечто третье, опосредующее взаимодействие двух вещей, на что обратил внимание Гегель, который писал: "чтобы понять отношение взаимодействия, мы не должны оставлять две его стороны в непосредственной данности, а должны... познать в них моменты третьего, высшего, которое именно и есть понятие" [*Гегель, 1932–1959, т. 1, с. 260*]. Конспектируя Гегеля, Ленин писал: "только "взаимодействие" = пустота" [*ПСС, т. 29, с. 146*].

Что же представляет собой это гегелевское "третье" во взаимодействии? "Третьим моментом, которым опосредуется и определяется взаимодействие двух конечных вещей или сторон (частей), являются интегральные закономерности целого... Взаимодействие частей опосредовано самим целым – третьим моментом, или субстанцией. Субстанция есть интегральное и имманентное качество целого, которое сугубо специфически характеризует предмет и в то же время является внутренним основанием всех его сторон (частей). Значит, "тайна"... этого третьего заключается в том, что взаимодействующие стороны явлений или вещей при всех различиях между собой имеют в то же время всеобщую основу – субстанцию, являются всего лишь различными модификациями одной и той же субстанции"

²³² примерно в такой же формуле Иисус выражает сущность Бога как "Альфу и Омегу, начало и конец"

²³³ "Первый ряд начинается с числа 1, которое символизирует Чистое Бытие (САТ, Брахма Сагуна или "Дао-СИменем"). Это синоним внутрибытийной Всевозможности. Из числа 1 происходят все числа, так как все числа суть Единица, взятая некоторое количество раз. Метафизическое возникновение чисел из 1 (и уже первого из этих чисел, числа 2) никоим образом не является дроблением самой Единицы или делением на 2 и более частей. 1 (Единица) – это полнота бытийной Возможности, и будучи Возможностью: она всегда сохраняется равной самой себе, тогда как Действительность, ею порождаясь, ничто не отнимает от ее полноты и никоим образом ее не делит. Двойственность и последующая множественность есть не что иное, как "оптическая иллюзия" при взгляде на одну и ту же Единицу, и поэтому при происхождении чисел осуществляется деление не самой Единицы, но ее образа, и в конечном счете, ее призрака, ее химеры. Поэтому 2 метафизически не равно 1+1, а равно тому же реальному 1 (одному) + его отрицанию, фиктивно полагающему еще что-то там, где нет ничего. Поэтому 2 рассматривается в Традиции как число негативное, и в книге Бытия, и в Библии, на Второй День Творения сакральная фраза "И увидел Бог, что это хорошо" опущена. В Библии вообще всякий сюжет, связанный с удвоением, – творение Евы (создание перво-пары людей), два первых сына Адама и Евы, Каин и Авель и т.д. – обязательно сопровождается негативными событиями – грехопадением, первым в сакральной истории убийством и т. д. Это негативное отношение к числу 2 наличествует и во всех остальных традициях, что метафизически вполне понятно" – А.Г. Дугин (http://new-numerology.ru/books/kl_6.htm). Вергилий, знакомый с тайной наукой посвящения, говорил о том, что: "Нечетное число приятно Богу" Нечетные числа начинаются с числа три. Что касается Единицы, то пифагорейцы считали ее андрогинным, то есть совмещающим мужские и женские атрибуты, числом, поскольку при добавлении его к четному (отрицательному) числу получается нечетное (положительное) число, а при добавлении единицы к нечетному, оно превращается в четное, и таким образом, мужское число становится женским. "Нечетные числа божественны, четные числа являются земными, дьявольскими и несчастливыми. Пифагорейцы ненавидели Двойку. У них она являлась началом дифференциации, следовательно противоположений, дисгармонии или материи, началом зла. В Теогонии Валентина Bythos и Sige (Глубь, Хаос, Материя, рожденная в Молчании) означали предвечную Двоячность. Однако, у ранних пифагорейцев Диада была тем несовершенным состоянием, в которое впадо первое проявленное существо, когда оно отделилось от Монады. Это было той точкой, из которой раздвоились два пути – добра и зла. Все, что было двучленно или ложно, называлось ими "Двоячностью". Лишь Одно было хорошо и являло гармонию, ибо никакая дисгармония не может произойти от одного, единого" – Е.П.Блаватская (http://new-numerology.ru/books/kl_6.htm).

[Югай, 1972, с. 22–23]. Здесь субстанция есть единство единого и множественного. Как отмечал Ф. Шеллинг, "поскольку идея целого может быть показана лишь путем своего раскрытия в частях, а с другой стороны, отдельные части возможны лишь благодаря идее целого, то ясно, что здесь имеется противоречие, преодолимое... путем внезапного совпадения сознательной и бессознательной деятельности" [Шеллинг, 1936, с. 338], то есть путем совмещения активности правого и левого полушарий.

Абсолют может рассматриваться как принцип целостности форм жизни, реализуемый благодаря *сердцу человека* как "органу богопознания". На Востоке сердечная чакра выполняет роль интегратора разнообразных психических сил человека. В христианской аскетической антропологии идея о сердце как органе богопознания находит свое отражение в принципе кардиоцентризма. Следует сказать и то, что, как полагают некоторые исследователи, сердце является резонатором голографического типа [Мартынов, 1990, с. 73]²³⁴.

Итак, можно констатировать, что *Абсолют* в первом теоретическом приближении есть *единство противоположностей*. Данная идея получает глубокую интерпретацию на Востоке. Так "буддизм махаяны ставит акцент на несуществовании противоположностей, на нулевом пути, являющимся основанием для бытия и небытия: "есть" – это первая противоположность, "не есть" – вторая. То, что лежит между ними, не подлежит исследованию, неизреченно, непроявленно, непостижимо и не имеет длительности. Это и есть нулевой путь, называемый истинным познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, гармония – не конечная цель мира, а лишь путь к конечной цели. Конечная цель – достижение состояния полного покоя – центра круга, снятие всех противоположностей, в том числе между покоем и движением. Идеал – достижение идеального покоя (дао, нирваны), опустошенности, бессмертия, возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1993, с. 155–156]²³⁵.

Итак, *Пустота*, *Абсолют* есть координирующее начало бытия, ибо, как заметил еще Аристотель, в пустоте все направления являются равноправными. Или, как сказано в Коране, "Куда бы вы не обратились, там лик Аллаха" (К. 2:109). Интерес представляет то, что Дионисий Ареопагит определял Всевышнего как "пребывающего везде и нигде" [Клеман, 1994, с. 180]²³⁶.

Можно сказать, что мир, согласно концепции Упанишад, един, "пустотен" в Брахмане и множественен, феноменален в сонме Атманов. Новый взгляд на природу квантовой реальности констатирует то же самое: существует "принципиально неустранимая возможность проявления свойств реальной множественной материи в так называемой пустоте... то, что лежит в основе этой возможности, оказывается более реальным, более глубоким и более действенным, чем вся преходящая и, можно сказать, иллюзорная действительность множественного мира вещей и процессов. Таково квантовое свойство мира как неделимого целого. Любая конкретная вещь, явление или процесс неизбежно преходящи... Но неизменной, однако, остается та сторона мира, с которой он предстает не как многое, а как одно", – пишет И. З. Цехмистро [Цехмистро, 1981, с. 132]. Или, как полагал Э. Шредингер, "личная индивидуальная душа равна вездесущей, всепостигающей вечной душе". Это главное заключение Э. Шредингера считает, анализируя сущность

²³⁴ Как пишет А. С. Позов, "в статистической множественного человека должно быть объединяющее и направляющее начало, должен быть центральный орган, орган единства и интеграции, осуществляющий связь частей, гармонию и иерархию сил, коррекцию органов и аппаратов; должен быть орган триединства, духовно-душевно-телесного единства. По учению др.-церковной антропологии, таким органом в человеческом существе является сердце" [Позов, 1965, с. 165].

²³⁵ Данные рассуждения можно сопоставить с положением Бхагавад-Гиты о Брахмане: "Брахман, Дух, не имеющий начала... находится вне существования и не-существования" (Бх.-г. 13, 12).

²³⁶ "Он – ничто и ни в чем, и в то же время познается через все во всем, не будучи познаваемым ни в чем и ничем" [Клеман, 1994, с. 229].

генетической теории, наибольшим из того, что может дать биолог, пытающийся одним ударом доказать и существование Бога и бессмертие души [Шредингер, 1947].

Говоря об *Абсолюте*, мы должны иметь в виду, что он как нечто неизреченное, с одной стороны не поддается вербально-знаковому, а также образному выражению, а с другой – он не может быть ограничен даже собственной непознаваемостью, то есть *Абсолют* с одной стороны непознаваем, неизречен, а с другой – вполне познаваем, рационализируем и символизирован, когда Абсолют, как пишет Алан Лео, находит разнообразные рациональные проекции. В геометрии это круг, "в царстве цифровой символики это цифра ноль, в царстве света и красок – это затмение, в символике звука и музыки – это тишина, молчание" [Лео, 1994, с. 9-10].

Абсолют необходим нам и для разрешения порожденных наукой многочисленных парадоксов, антиномий-проблем как специфической формы "выражения неадекватности формально-логических структур объективной природе движения, всеобщего, бесконечного" [Нарский, 1969, с. 42].

Пустота, *Абсолют* является нейтральной сущностью, форпостом материи, где она черпает свое бытие, законы и порядок. "В самом деле, как будет существовать порядок, если нет чего-нибудь вечного, отдельно существующего и пребывающего?" – вопрошает Аристотель [Аристотель, 1934, с. 183]. У Спинозы *пустота* выступает в виде субстанции, которая участвует во всех изменениях, оставаясь инвариантной, неизменной [Спиноза, 1957, т. 4, с. 404-405]. У Декарта целостность материи, ее постоянное количество проистекает из некой неизменной сущности, и именно потому, "что Бог неизменен и что, действуя всегда одинаковым образом, Он производит всегда одно и то же действие" [Декарт, 1950, с. 201]. Парадоксальная сущность пустоты находит свое отражение в идее Гераклита, что одно и то же может существовать, и не существовать одновременно.

Бл. Августин писал в "*Исповеди*" о природе целого: "Бог привел все к единому порядку; этот порядок и делает из мира "единое целое" – *universalis*. Эту целостность человек "разрывает", предпочтя ей, из личной гордости и личных симпатий, "одну часть", "мнимое единство": он, таким образом, ставит "часть" выше "целого", достоинством, принадлежащим "целому" – *universalis*, – он облакает "часть" (3, 8, 16).

В. Гумбольдт полагал, что миром движет глубокое чувство того, что все рождается в душе, будучи истечением единой силы, составляет одно большое целое и что все единичное, словно овсяное тою же силой, должно нести на себе признаки своей связи с этим целым. В. И. Вернадский также пытался доказать целостность Вселенной, что предполагает развитие целостного знания, языка символа, синергичное слияние рационального и иррационального пластов культуры.

С. С. Хоружий отмечает, что понятие синергии предполагает своеобразный "образ человека и свой дискурс, способ рассуждения и мышления, которые, будучи в полной мере раскрыты, могли бы, возможно, инициировать переход мысли и культуры в новую, энергичную парадигму" [Хоружий, 1995, с. 5]. Сама Истина теперь уже понимается как нечто целое, в котором, по словам Сэн Цяна, "нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего". При этом "совершенный путь, – продолжает тот же ватор, подобен бездне, где нет недостатка и нет избытка. Лишь оттого, что выбираем, теряем его. Не привязывайтесь ни к чему внешнему и не живите во внутренней пустоте. Когда ум покоится в единстве вещей, двойственность сама исчезает" [Григорьева, 1997, с. 90-102].

При этом, как пишет Т. П. Григорьева, "обретая целостность, каждая сущность обретает Свободу. Обретая Свободу, сосуществует с другими неслиянно и нераздельно... Получается, что мир, скорее, подобен не моноцентрической модели, тем более – не антропотентрической, а полицентрической или "сингулярной": центр везде, в каждой точке. И сама эта точка не нуждается в опоре, ибо связана с высшим Бытием, – есть целое, микромир. Всякое же целое открыто другому целому, едино с ним в высшем, не в физическом или механическом смысле" [Григорьева, 1997, с. 90-102]. Это напоминает нам

философский принцип единства мира, как и принцип принципиальной пространственно-временной нелокализованности объектов в голографическом универсуме. Достижение целостности и преодоление двойственности можно вместе с Р. Эмерсоном понимать как изменение оси сознания, которая приводится в соответствие с "осью вещей".

Понятие *пустоты*, которым оперируют мистики, прямо соотносится с понятием физического вакуума. "Подобно восточной Пустоте, "физический вакуум"²³⁷, как он

²³⁷ В.Л. Дятлов в статье "Поляризационная модель неоднородного физического вакуума" пишет, что "самым важным результатом... было описание механизма, с первого взгляда странного, холодного самосвечения некоторого пустого объема пространства, присущего многим аномальным явлениям.... такое самосвечение объясняется преобразованием в физическом вакууме энергии гравитационных волн в энергию электромагнитных волн... Алексей Николаевич Дмитриев... многие годы проводил в горах Алтая экспедиционные инструментальные исследования объектов, называемых им природными самосветящимися образованиями. Характерной особенностью таких образований является то, что они наблюдаются в виде прозрачных самосветящихся тел разных размеров и форм, но, как правило, эллипсоидной формы. Дмитриев обратил внимание на то, что такие же полупрозрачные самосветящиеся тела присутствуют в шаровых молниях, торнадо, полтергейсте и даже в НЛО. Такое общее свойство позволяло сделать предположение, что все эти феномены – разновидность одного и того же физического явления, имеющего много вариантов своего проявления... Согласно поляризационной модели неоднородного физического вакуума полупрозрачное самосветящееся тело в рассматриваемых аномальных явлениях представляет собою некоторый модифицированный физический вакуум в среде абсолютного физического вакуума. Из-за особенностей поляризационных свойств вакуумов вне и внутри самосветящегося тела, такое образование названо вакуумным доменом. Вакуумные домены дополняют ряд известных объектов Вселенной, таких как галактики, туманности, звезды, планеты, спутники, кометы, метеоры и метеориты и т.д. Они выполняют свою особую роль во Вселенной... Современные физические представления о сущности физического вакуума выражает Г.И. Шипов: "Уже в начале двадцатого века при создании квантовой электродинамики Максвелла-Дирака с одной стороны и теории гравитации Эйнштейна с другой в теоретической физике появился в качестве объекта исследования новый уровень реальности – физический вакуум, при этом разные по своей природе теории давали разные представления о нем. Если в теории Эйнштейна вакуум рассматривается как пустое четырехмерное пространство-время, наделенное геометрией Римана, то в электродинамике Максвелла-Дирака вакуум (глобально нейтральный) представляет собою своего рода "кипящий бульон", состоящий из виртуальных частиц-электронов и анти-частиц-позитронов. Дальнейшее развитие квантовой теории поля показало, что основное состояние всех квантовых полей – физический вакуум – образуют не только виртуальные электроны и позитроны, но и все другие известные частицы и античастицы, находящиеся в виртуальном состоянии. Для того чтобы объединить эти два различных представления о вакууме, Эйнштейном была выдвинута программа, получившая название Программы единой теории поля"... Сейчас становится ясным, что программа единой теории поля переросла в теорию физического вакуума, которая призвана объяснить не только явления объективной физики, но и психофизические явления" [Шипов, 1996, с. 69-75]. В квантовой хронодинамике физический вакуум рассматривается как решетка, в узлах которой расположены пары с-кварк и с-антикварк, соединенные "струной", т.е. эти кварки разнесены на некоторое расстояние и представляют собою диполи. Такое построение означает, что физический вакуум образован диполями и в макроскопическом отношении является поляризационной средой... Вакуумные домены – локальные образования неоднородного физического вакуума – являются преобразователями гравитационной энергии в электромагнитную и обратно, а также обоих этих видов энергии в механическую и тепловую энергии. ...вакуумные домены могут перемещаться в недрах Земли, вызывая механические напряжения и впрыскивая в породы Земли фотоны. С механическими напряжениями могут быть связаны землетрясения и извержения вулканов, а с фотонами – химические реакции, которые были бы невозможны внутри Земли без вакуумных доменов... Вместе с тем, поляризационная модель абсолютного физического вакуума предстает как весьма обширное математическое построение, описываемое четырьмя векторными полями: электрическим, магнитным, гравитационным и спиновым, и четырьмя векторными поляризациями – индукциями того же наименования... Четыре поляризации физического вакуума, как поляризационной среды, позволяют обратить внимание на некоторые физические явления, определяемые связями магнитной и спиновой поляризаций, а также электрической и гравитационной поляризаций. Основная идея возможности существования этих связей в физическом вакууме проста: элементарные частицы в своем большинстве одновременно обладают электрическими зарядами и массами, магнитными моментами и спинами, а физический вакуум может быть представлен в виде среды, заселенной такими элементарными частицами, пусть даже кварками, но в виде диполей... Предварительно заметим, что физический вакуум как электрическая, магнитная, гравитационная и спиновая поляризационная среда является в целом глобально нейтральной средой. Он может состоять только из элементарных диполей (электрических и гравитационных) и моментов (магнитных и спиновых). При таком понимании физического вакуума гравитационные диполи необходимо представить как связанные пары элементарных положительных и отрицательных масс. В поляризационной модели физического вакуума появляется потребность в отрицательной массе... Квадрига частиц Я.П. Терлецкого [Терлецкий, 1966; Шипов, 1993] является замечательной находкой в модели физического вакуума как поляризационной среды. Действительно, основное свойство четырех частиц квадриги Терлецкого состоит в том, что суммы ее четырех электрических зарядов, масс, магнитных моментов и спиновых моментов (спинов) равны нулю. Из квадриги Терлецкого можно выделить две диады частиц, в которых

именуется в теории поля, не является просто состоянием абсолютной незаполненности и отсутствия всякого существования, но содержит в себе возможность существования всех возможных форм мира частиц. Эти формы, в свою очередь, представляют собой не самостоятельные физические единицы, а всего лишь переходящие воплощения Пустоты, лежащей в основе всего бытия" [Капра, 1994, с. 199].

На небосклоне современной науки, философии, религии пустота начинает сиять звездой первой величины как принципиально новый субъект познания, поиски которого ведутся в рамках феноменологической, экзистенциальной философии, в эзотерической психологии Г. И. Гурджиева, П. Д. Успенского, в аналитической психологии К. Юнга, в психосинтезе А. Меннегети, личностно-центрированной дзен-психологии А. Уотса, трансперсональной психологии Ст. Грофа и К. Уилбера, онтопсихологии М. Менегетти, в работах Тейяре де Шардена, В. И. Вернадского, В. В. Налимова, И. З. Цехмистро. Здесь также можно отметить и А. Г. Гурвича, разработавшего теорию биологического поля (1944), А.К.Манеева, совершившего "*Философский анализ антиномий науки*" (1974, 1980), В.Н. Пушкина, который разработал теорию формы – фундаментальной материальной, но не вещественной субстанции (1980), А.Е. Акимова, который природу психики сводит к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям (1996), А.Ф. Охатрина с его микролептонными полями, Л.В. Лескова с учением о мэонном вакууме (1996), Г.И. Шипова с его теорией физического вакуума...

суммы их двух электрических зарядов, масс, магнитных и спиновых моментов также равны нулю. Таким образом, для построения модели элементарных ячеек физического вакуума как глобально нейтральной поляризационной среды подходят сама квадрига частиц Терлецкого и две составные диады частиц из этой квадриги. Так в модельном построении возникают три физических вакуума: **абсолютный физический вакуум** (АФВ), состоящий из квадриг Терлецкого, **физический вакуум вещества** (ФВВ), содержащий частицы диады, одна из которых является обыкновенной частицей, и **физический вакуум антивещества** (ФВА), состоящий из частиц диады, одна из которых является античастицей... В физических вакуумах вещества и антивещества мы видим модифицированный физический вакуум, который составляет тела вакуумных доменов – полупрозрачных самосветящихся тел, являющихся причиной аномальных явлений" [Дятлов, 2012].

ДОПОЛНЕНИЕ 3

Весь мировой путь бытия есть сложное взаимодействие разных ступеней мировой иерархии индивидуальностей, творческое вращение одной иерархии в другую, личности в нацию, нации в человечество, человечества в космос, космоса в Бога.

Н.А. Бердяев ("Судьбы России")

На границе между конфликтами противоположных сил стоит не рождение хаотических структур, как считалось ранее, а происходит спонтанное возникновение самоорганизации порядка более высокого уровня.

И. Пригожин, Б.Мандельброт, С. Смэйл и др.

Психические процессы и критические/нулевые состояния

Самосознание человека предстает перед исследователем как принципиально парадоксальный феномен, поскольку оно интегрирует два противоположных начала:

- 1) сознание человеком чего-то внешнего по отношению к себе как объекта сознания/мышления,
- 2) сознание человеком самого себя как субъекта сознания/мышления.

Данный парадокс можно проиллюстрировать парадоксом Б. Рассела о "*Брадобрее*", который объясняет суть одного из парадоксов математической теории множества, а также и всех иных известных человечеству парадоксов. Парадокс звучит примерно так:

Деревенский брадобрей имеет право брить только тех жителей деревни, которые сами не бреются. Спрашивается, имеет ли он право брить самого себя? Если он будет бриться, то есть если он бреется, то он не имеет право брить самого себя и, таким образом, не будет бриться. Но если же он не будет бриться, то он имеет право брить самого себя. Таким образом, брадобрей и будет и не будет одновременно брить самого себя.

Проблему данного парадокса Б. Рассел полагал в том, что здесь присутствует порочный круг. А. Френкель и И. Бар-Хиллел писали, что все антиномии (логические и семантические) имеют общее свойство, которое грубо и нестрого можно определить как ***самореференция*** – самоприменимость, или самоотносимость [Френкель, Бар-Хиллел, 1966, с. 24].

Проблема самореференции обнаруживается в феномене человеческой личности – уникальной и тождественной только себе сущности, которая на первых страницах Апокалипсиса определяется как "белый камень и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает". Здесь природа человеческой личности реализуется согласно "образу и подобию" Абсолюта, который также постигается как самореферентная самоотнесенная, самоидентичная Сущность, поскольку имя Бога Яхве – "***Я есть Тот, Кто Я есть***".

Принцип самореференции оказывается парадоксальным, о чем свидетельствует тривиальная философская процедура, рассматривающая отношения между внутренним и внешним (ноуменальным и феноменальным, субъективным и объективным, содержанием и

формой) через призму *логики определения*, которая утверждает, что определить предмет (его свойства, качества) можно только посредством соотношения (сравнения) этого предмета с тем, чем он не является, – то есть с другими предметами, которые также подлежат данной логической процедуре, и так далее. Поэтому в семантический объем определяемого логически предмета входит семантический объем всей совокупности предметов, составляющий Вселенную²³⁸.

При этом сознание человека, определяющее предмет, вынуждено обращаться от предмета к другим предметам, что находит отражение в психологических аспектах буддизма – в *Алмазной сутре*, где помимо различных парадоксальных утверждений ("ты должен привести к уничтожению все существа, в действительности, после их уничтожения, ни одно не бывает уничтожено. И по какой причине?"; "украшающий земли Будды, не украшает их, это и называется украшением") приводится и такой парадокс: "если сознание пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет пребывания" [Торчинов, 1986, с. 53-63].

С точки зрения логики определения, если сознание пребывает в каком-то предмете с целью его определения (осознания), то это сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с которыми оно сравнивает наш предмет. Именно поэтому сознание не имеет и одновременно имеет пребывание. Поэтому "когда мы говорим об А как об не-А, то мы говорим об А"²³⁹.

Таким образом, парадокс сознания здесь заключается в том, что оно не имеет локализации – постоянно и циклически обращается между внутренним и внешним.

И это при том, что сознание как самосознание (осознание человеком самого себя как субъекта сознания) обнаруживает еще один принципиальный парадоксальный момент, вскрытый Б.Расселом в парадоксе о "*Брадобрее*", суть которого заключается в том, что жители деревни не имеют право брить, то есть логически определять себя сами, но только брадобрей, нечто внешнее по отношению к ним, может это делать. Однако брадобрей, который определяет жителей деревни, сам житель, и, по условию, не может себя определять.

Здесь брадобрей, которого можно уподобить Богу, поставлен в такие условия, когда Он пребывает и в мире (деревне), и вне его одновременно, когда Он абсолютен (вне мира) и одновременно относителен (в мире), когда Он преизбыточен и одновременно ограничен, что находит отражение в христианском учении о кенозисе – ограничении Богом Самого Себя в процессе творения.

Следующий парадокс самосознания связан с его включением в качестве системоформирующего свойства в состав человеческой личности – свободной, уникальной сущности. По сути, самосознание есть осознание человеком самого себя как уникальной сущности, когда процесс данного осознания предполагает наличия некой внешней по отношению к человеку к миру инстанции, свободной от человека и мира.

Поэтому парадоксальным оказывается сама личность вкупе с тремя ее парадоксальными составляющими – *самосознанием* (взглядом человека на самого себя с точки зрения внешней инстанции – некоего "наблюдателя"), *свободой* (независимого от мира внешнего наблюдателя и деятеля) и *принципом уникальности* (неповторимости самого человека).

²³⁸ "...одна и та же вещь допускает бесконечное количество модусов своей собственной данности; одна и та же вещь требует или предполагает бесконечное количество своих разнообразных интерпретаций, причем никакой интерпретативный подход не может исчерпать вещь целиком... всякая вещь, как бы пуста и бессодержательна она ни была, есть, безусловно, символ, и притом обязательно бесконечный символ, символ бесконечности, допускающий по этому самому и бесконечное количество разнообразных интерпретаций". – А.Ф. Лосев ("Вещь и имя. Самое само")

²³⁹ "всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она тем самым при их помощи получает для себя определение как бы возвращается к себе; а это из неопределенной делает ее определенной" (А.Ф.Лосев, "*Самое само*").

Для анализа парадоксальной/граничной сущности самосознания привлечем концепцию асимметрии полушарий головного мозга человека. Из всего разнообразия процессов человеческого организма, различных его поведенческих актов, состояний можно выделить три фундаментальных – *право- лево- и межполушарное состояния*, поскольку с функциями полушарий соотносятся множество психофизиологических, ментальных, культурно-исторических параметров человека и общества [Брагина, Доброхотова, 1988].

При этом наиболее важные состояния/феномены человека связаны: 1) как с двумя противоположными экзистенциальными модусами (*сон и бодрствование*), 2) как с двумя противоположными личностными статусами человека (*бессознательное и сознание*), 3) так и с любыми психофизиологическими, психоэмоциональными состояниями человека.

Данные психофизиологические, психоэмоциональные состояния человека/системы в результате их смены обнаруживают граничную переходную фазу – промежуточное нейтральное состояние, когда *старого состояния уже не, а нового – еще нет*.

В результате соединения противоположных экзистенциальных модусов человека (*сна и бодрствования*), а также противоположных личностных статусов (*бессознательного и сознания*) данное промежуточное состояние выступает состоянием медитации (молитвы), а в более общем, ценностно-окрашенном смысле это состояние соотносится с такими феноменами, как сверх-сознание, логос, управление, просветление, освобождение, спасение, дхарма, самадхи (сатори, кеншо) и др.

Данное "нулевое" состояние ("нуль-переход") реализуется в контексте механизма формирования *психологической установки* как промежуточно-нейтрального состояния, которое можно проиллюстрировать управляющим состоянием человека, обнаруживаемым в динамике фазовых состояний психики, которые фиксируют промежуточное, граничное медитативное состояние между двумя противоположными психическими модусами человека – активным бодрствованием и глубочайшим сном.

В этой связи интерес представляет спектральная модель переходов между этими состояниями, разработанная В. Л. Леви в книге "Искусство быть собой" [Леви, 1991, с. 36]:

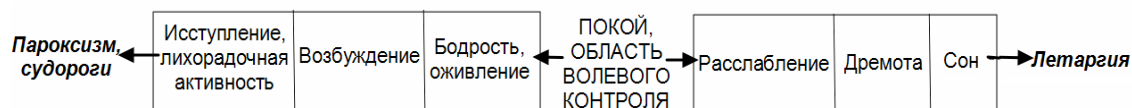

Рис. Спектр переходов состояний психики

В связи с этим приведем разработанные нами некоторые согласующиеся друг с другом шкалы человеческого организма.

Сознательная регуляция	Психическая регуляция	Нервная регуляция	Гомеостатическая (нейро-гуморальная) регуляция	Гуморальная регуляция	Вегетативная регуляция	Субстратно-физико-химическая регуляция
------------------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------	------------------------	--

Рис. Шкала переходов регулятивных состояний человеческого организма

Тело духовно-каузально-кармическое	Тело блаженства, сфера ясновидения	Ментальное тело, сфера абстрактно-логического мышления	Витально-сердечное тело, центральная сфера жизни	Астральное тело, сфера эмоций	Эфирное тело, сфера ощущений	Физическое тело, сфера инстинктов
------------------------------------	------------------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Рис. Шкала тел человека

При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям) внешней и внутренней среды.

Именно в данной промежуточной уравновешенной (гипнотической) фазе, думается, и происходит фиксация психологических установок, так как данная фаза баланса процессов возбуждения и торможения оказывается "равнодействующей" по отношению к различным сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как результат *закольцованности* нервных связей [Иваницкий, 1999].

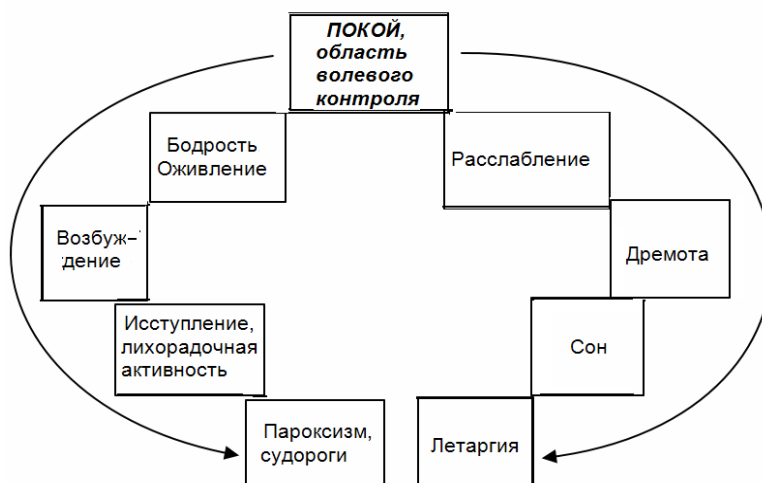

Рис. Циклическая картина переходов состояний психики как их *закольцованность*

Если представить изменение данных состояний в циклическом виде, то получим образец действия циклической причинности, когда отец и сын способны порождать друг друга: гипнотический сон переходит в состояние напряженной бодрости, поскольку эти два состояния очень близки друг другу в психофизическом отношении, а состояние напряженной бодрости в конечном итоге приводит к активизации гипнотического сна.

Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен синестезии. Интересно, что на протяжении суток человек находится в восьми состояниях, которые последовательно изменяются [Хронобиология и хрономедицина, 1989, с. 250-251].

Если расположить данные состояния по кругу, то мы видим, что быстрый сон переходит в состояние напряженной бодрости, что имеет место в действительности, поскольку эти два состояния очень близки друг другу в психофизическом отношении.

Рассматриваемое промежуточное уравновешенное (гипнотическое) состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви) *состоянием волевого контроля* (самоконтроля, обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий уравниваются.

В этом парадоксальном состоянии (уравнительной фазе психических процессов), возможен феномен идеального как функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства. Данное *медитативно-творческое состояние инициируется тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, направляя при этом свое внимание на телесные ощущения*²⁴⁰.

Таким образом, психологическая установка как принцип автоматического влияния (самовлияния) формируется в промежуточном состоянии между потребностно-психофизиологическим "напряжением" организма и его расслаблением в результате удовлетворения потребности.

В физиологии это павловская "*сбивка мотивов*" (конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), а также условия возникновения неврозов, которые экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются *оба* его отдела), а также возникают в процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Святоц, 1982, с. 11-13].

Так при совмещении состояний мышечного напряжения и расслабления (что характерно для гипнотического состояния), эмоций страха и гнева, логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы генерируем нулевое состояние – "нуль-переход". В связи с этим отметим, что Ленин описывал события 1917 года как взрыв реакции и революции одновременно.

При переходе к эпилепсическому припадку (серии сильных двигательных конвульсий, обычно сопровождающихся выключением сознания) человек переживает нуль-переход как состояние тотальности бытия, которое может при этом восприниматься как подлинно-гармоничное. Ф. М. Достоевский в одном из своих писем пишет следующее: "За несколько мгновений до припадка я испытываю чувство счастья, которое совершенно невозможно вообразить в нормальном состоянии и о котором другие люди не имеют никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии с собой и целым миром, и чувство это до того сильно, до того восхитительно, что за несколько секунд такого блаженства с радостью отдашь десять лет жизни, если не всю жизнь" [см. Кацки, 1993, с. 12].

Отметим, что критическое состояние (состояние "нуль-перехода") свободно от каких-либо физических "условностей", что отражается в феномене не причинного имплицативного согласования квантовых процессов и в других явлениях, обнаруживаемых наукой как формой общественного сознания. Всякий раз, когда мы совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности, мы обнаруживаем реальность *Нуля*, что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно". Отсюда проистекают паранормальные явления, когда, например, человек внезапно переходит от относительно спокойного состояния к сильнейшему возбуждению, пересекая "нуль-переход", приобретая при этом сверхвозможности: тщедушная старушка при пожаре вытаскивает из дому сундук, которые потом с трудом перемещают несколько человек, мать, на ребенка которой наехал пятитонный грузовик, приподнимает его и освобождает ребенка, люди, которые оказались в горящем составе, выбирают "из перевернувшихся на бок вагонов с заклинившимися выходами из купе, в прямом смысле раздирая руками перегородки крыши" [Уфимская катастрофа, 1990].

Всякое мистическое или иное посвящение эксплуатирует и культивирует это

²⁴⁰ "бета-волновая активность головного мозга коррелирует с направленной вовне активностью и доминированием функций симпатической нервной системы. Альфа-волновая активность и низкие частоты мозга коррелируют с направленной внутрь пассивностью и доминированием функций парасимпатической нервной системы... Закрывание глаз и расслабление переключают пациента с бета-волн, внешнего внимания и симпатической системы на альфа-волны, внутреннее внимание и парасимпатическую систему" [Уилсон, 1998, с. 149].

состояние, прорыв к которому совершается в условиях мощного эмоционального всплеска, выполняющего кроме этого и задачу отвлечения человека от тех или иных земных привязанностей, а также закладывающего базу для формирования психологической установки, и актуализации "нуль-перехода" – точки бифуркации, через которую организм устремляется в новое русло эволюции. Так, при крещении новорожденного его обязаны опускать в водную купель, что вызывает мощный стресс, сравнимый со стрессом рождения. Обряд обрезания также заставляет ребенка пережить еще не испытанный опыт сильнейшего эмоционального возбуждения. Индийская тантрическая секта в акте посвящения использует культ оживления мертвеца, что, понятно, ошеломляет посвящаемого до высшего предела.

К. Кастанеда пишет, что для смещения у человека "точки сборки" (в результате чего он переходит на качественно новый уровень существования) учителя используют ситуации, которые провоцируют сильнейшее эмоциональное потрясение у их подопечных. Будда испытал просветление после того, как он внезапно прервал свои аскетические подвиги и принял водную процедуру и еду. Иисус Христос также пережил решающий момент в своей земной эволюции, когда в течение сорокодневного поста был искушаем в пустыне. Можно приводить множество подобных примеров различных мистерий, посвящений, шабашей, служений, которые эксплуатируют "нуль-переход".

В связи с этим можно упомянуть и некоторые психотерапевтические техники излечения от последствий жизненных потрясений посредством направленного психического шока. Многие глубоко укоренившиеся отрицательные психологические установки формируются именно в состоянии переживания эмоционального потрясения, болевого шока и т.д. Катарсическое действие искусства связано с состоянием "психического резонанса", который заставляет человека заново пережить, осмыслить и отработать жизненные обстоятельства, вызвавшие у него ту или иную психическую травму²⁴¹. Здесь состояние целостности достигается за счет совмещения переживания, имеющего правополушарную эмоционально-эмпатическую природу, с рефлексией переживания, имеющей левополушарную логико-аналитическую природу.

Таким образом, все свершения человеческого духа осуществляются за счет нейтральной нулевой фазы, синхронизирующей несовместимые процессы организма, приводящей к единству разнокалиберные аспекты нашего бытия. Это срединной нейтральное состояние, которое в силу своей "беспристрастности" оказывается причастным абсолютно всему и вся во Вселенной²⁴², получило многообразное преломление в народных традициях, укоренилось в нормах поведения.

²⁴¹ Терапевтические возможности эмоционального катарсиса были известны уже в Древней Греции. Платон дал живое описание эмоционального катарсиса в диалоге "Федр", говоря о ритуальном сумасшествии карибантов. Он отмечал значительные терапевтические возможности дикого танца под звуки флейт и барабанов, доходящего до иступления и завершающегося состоянием глубокой релаксации и покоя. Аристотель утверждал, что полное переживание и высвобождение подавляемых эмоций является эффективным средством против психических болезней. Он полагал, что хаос и неистовство мистерий в конце концов ведут к установлению порядка (здесь он предвосхищает идеи синергии, теории неравновесных систем). Посредством употребления вина, средств, усиливающих сексуальное возбуждение, и музыки, посвященные переживают разгул страстей, за которым следует целительный катарсис. Отреагирование играет важную роль и в холотропной терапии Ст. Грофа (которая вызывает регресс в детство и даже в пренатальный период), выступая одним из механизмов, приводящих к терапевтическим изменениям. Существуют важные дополнительные факторы даже на уровне биографических травм. Человек, переживающий полную регрессию в детство, к тому времени, когда имела место определенная травма, буквально становится снова младенцем. Это предполагает соответствующий образ тела, примитивные эмоции, наивное восприятие и понимание мира. Одновременно с этим он имеет доступ к зрелому восприятию мира взрослого. Это делает возможным интеграцию травматических событий посредством их энергетической разрядки, полного их осознания и оценки их с точки зрения взрослого. Это особенно важно в тех случаях, когда незрелость или неясность мировоззрения были существенными элементами травмы. Факторы такого рода наиболее ясно описаны Г. Бейтсом в его теории "двойной связанности" [Гроф, 1994; Bateson, 1972].

²⁴² что делает его инструментом и источником целостного интуитивного познания мира: "интуиция – это познание Истины, познание сущности вещей не умом, а сердцем и всем существом нашим" [Журнал Московской патриархии, 1977, с. 60].

В связи с этим О. Клеман отмечает, что "в состоянии между сном и бодрствованием, когда отделяющая сознательное от бессознательного граница становится размытой и внутри человека раскрывается иная телесность, — наслаждение охватывает всего человека", обретающего "предвкушение Царствия Небесного". Это наслаждение Иссаак Сирийский называет особым откровением, переходящим нам "когда спим без сна и добствуем, не пробудясь до конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли Шнейманн, писательница и художница, сообщает, что "источник всех ее произведений скрыт между сном и пробуждением" [см. Крипнер, Диллард, 1997, с. 97].

И если "максимум делящихся клеток приходится на предрассветные часы, когда ночь сменяется световым периодом" [Рыбаков, 1979], то период от трех до пяти утра многими эзотерическими источниками полагается моментом "X", когда макрокосм и микрокосм (космос и человек) "соприкасаются"²⁴³.

²⁴³ Чудесность переходных фаз проявляется и в феномене крещенской воды, который объяснил доктор технических наук В.В. Цетлин, который предложил разгадку глобальной тайны "взаимоотношений" человека с Солнцем и Землей. Изучая свойства воды, которую употребляют на Международной космической станции космонавты, В. Цетлин обратил внимание, что дневная вода отличается от ночной своей токовой проводимостью: так, в 10.00 и в 18.00 она имела максимальную способность к проводимости, то есть ее молекулы были как никогда активны. А вот в 13.00 и в 4 часа ночи водичка словно засыпала, успокаивалась. В моей лаборатории ученого стояло несколько сосудов с водой, в каждом — электроды для измерения проводимости тока. И вот однажды время измерения выпало как раз в канун Крещения и ученый был поражен, когда обнаружил, что молекулы 18 января вечером успокоились намного раньше обычного. Вода снизила свою проводимость до минимума аж с 18.00. И стояла в таком состоянии до полуночи. Далее В. Цетлин начал осмысливать изменчивость воды в зависимости от суточного цикла, поскольку она должна иметь связь с земными колебаниями: колебаться земные оболочки могут как по вертикали, так и по горизонтали, и этот процесс зависит от гравитационного воздействия не только Луны, но и, главным образом, Солнца. Когда оболочки под воздействием светила движутся, у них начинается приливное трение, а при трении испускается электромагнитное излучение. Более сильное или ослабленное, оно улавливается водой в океане, реке, а также водной средой живых организмов. Именно поэтому, полагает В. Цетлин, нас порой посещает необъятная бодрость или, наоборот, наваливается вялость. Данная закономерность была проверена и на растениях — на мексиканской опунции: подведя электроды к корням дерева и к его стеблю, ученые выяснили, что как только наступали часы успокоения воды в природе, снижался и биопотенциал растения. При этом данный биопотенциал проявлялся в состоянии мембраны — оболочки клеток. При усиленном электромагнитном воздействии она как бы натягивается, повышается ее тонус. Отчего все живое тоже начинает активизироваться, некоторые становятся чересчур деятельными, даже агрессивными. И наоборот, когда мембранный потенциал слабый, что обусловлено воздействием сниженного земного излучения, все живое на земле чувствует себя более спокойно. Важным при этом является вопрос о том, какое воздействие оказывает Солнце в эти периоды. В 13 часов местного времени оно находится в зените, и от этого сила приливной волны, исходящей от него, увеличивается. Земные оболочки как бы натягиваются, их трение снижается, снижая и электромагнитное излучение Земли. Тот же эффект, но менее выраженный, мы получаем и в ночные часы, когда Солнце "подтягивает" нашу планету уже с противоположной стороны. Это что касается суточного цикла. Но есть у Солнца еще и 27-суточный цикл — за это время оно совершает полный оборот вокруг своей оси. Древние люди всегда отмечали новый год в период зимнего солнцестояния, примерно 22-23 декабря. В это время расстояние между Солнцем и Землей максимально сокращалось, доходя до 149 млн. км. Ученые делали замеры в этот период и оказалось, что везде вода 22 декабря "аномально" меняла свои свойства, то есть успокаивалась не на час, как это происходит ежедневно, а замирала сразу на 6 часов. Через 27 суток все повторилось, то есть каждые 27 суток вода превращалась в "крещенскую". И вот что удивительно, всегда эти дни были близки к каким-нибудь православным праздникам: Сретенью, Матрениному дню, Благовещенью... Значит, вода в эти дни становится спокойной благодаря определенному положению Солнца... Мы только поняли, что эта вода может быть полезна человечеству тем, что, возможно, снижает чрезмерную агрессию за счет снижения мембранного потенциала клеток. Люди в эти дни, независимо от того, купались они в проруби или нет, становятся спокойнее, более взвешенно относятся к своим поступкам. При этом вода, набранная в Крещение, долго не портится, так как за счет снижения электропроводимости в ней идет подавление роста микроорганизмов. В часы наибольшего спокойствия воды на планете ее можно набирать хоть из реки, хоть из-под крана, — она сохранит свою доброкачественность в сосуде надолго. Такой водой хорошо умываться, а поскольку вода на планете существует еще в газообразном состоянии, всем нам становится легче дышать в эти "особые" дни солнечного 27-дневного цикла". — см.: (<http://via-midgard.info/news/article/secret/8020-raskryta-odna-iz-tajn-kreshhenskoj-vody.html>); (<http://www.bagnet.org/news/health/7699>). Нетрудно догадаться, что феномен крещенской воды происходит из феномена критических переходных фаз, поскольку вода приобретает свои чудесные свойства именно в переходные фазы солнечной активности — суточной и месячной. И именно при помощи такой "нейтральной" воды возможна "запись" божественной информации в акте крещения воды крестом и молитвой, поскольку "Бог разговаривает с человеком в средах, имеющих нулевые состояния".

Как пишет С. Н. Лазарев, "высшее счастье... не в земном и не в духовном, а в момент перехода от одного к другому, в момент внутреннего объединения этих двух противоположностей" [Лазарев, 1994, с. 344]. У Александра Блока это состояние называется "радость-страдание одно".

Именно этот фактор выступает решающим в формировании творческих личностей, которые характеризуются *границно-бифуркационными, парадоксально-двойственными, амбивалентными, исключаящими друг друга особенностями*, например, талантливые люди проявляют себя как одновременно экстраверты и интроверты; они могут быть скромными и гордыми; проявляя как бунтарский дух, так и консерватизм [Csikszentmihalyi, 1997; Amabile, Collins, 1996]. В целом можно сказать, что творческие люди более психопатологические, психотичные, чем нормальные люди [Eysenck, 1995; Barron, 1969; Дорфман, Ковалева, 1999].

Проиллюстрируем действие этого промежуточного состояния *случаем*, взятым из книги П.Вайнцвайга "Десять заповедей творческой личности":

"Знаменитый пианист Артур Рубинштейн описал в своих воспоминаниях, как однажды трагический случай помог ему во всей полноте ощутить громадную любовь к жизни. В молодости он жил в Берлине, где и оказался в крайне затруднительном финансовом положении – у него едва хватало денег на еду, не говоря уже об отсутствии солидной суммы для заключения контракта на концерт. С неоплаченными счетами и закрытым кредитом, он прозябал в безвестности, влача полуголодное существование. Шансов на будущую карьеру не было никаких. Последней надеждой, той соломинкой, за которую хватается утопающий, была помощь друга, которому Рубинштейн и написал письмо с просьбой прислать ему деньги. Через несколько недель, не получив никакого ответа, Рубинштейн в отчаянии решил покончить жизнь самоубийством. Однако, когда он попытался повеситься на пояс старого домашнего халата, пояс лопнул, а "невезучий" самоубийца грохнулся на пол, беспредельно униженный, но совершенно невредимый. Он горько рыдал, но потом, собрав остаток сил, подполз к роялю и играл до тех пор, пока окончательно не пришел в себя. Через некоторое время Рубинштейн почувствовал сильный голод и решил пойти в ближайшее кафе. Оказавшись на улице, он вдруг не узнал мира, открывшегося его взору: каждая привычная и хорошо знакомая деталь уличной жизни вдруг стала казаться совершенно иной – яркой и необычайно содержательной. Мир показался ему прекрасным, он захотел жить: схватка со смертью стала как бы вторым его рождением, и все вокруг приобрело для него новый смысл и новое значение. Он познал секрет счастья в его простейшей формуле: "Люби жизнь такой, какая она есть. Принимай ее и не ставь никаких условий".

В психике человека критические состояния имеют место в так называемых измененных состояниях сознания, в фазовых явлениях психики, динамика которых весьма сходна с динамикой фазовых состояний, обнаруживающихся в развивающихся физических объектах.

При этом важно отметить, что любое аффектное переживание (страсть) характеризуется амбивалентностью, двойственностью, парадоксальностью, когда его объект может вызывать одновременно любовь и ненависть [Кон, 1989, с. 246], что свидетельствует о бифуркационной природе страсти, любого психологического напряжения, обнаруживающего особое состояние – нейтральную точку, в которой наблюдается метаморфозное превращение, переход психических состояний друг во друга, например когда состояние относительного покоя изменяется состоянием сильного возбуждения, или наоборот. Здесь актуализируется эффект взаимного перехода жизни и смерти (активности и пассивности, симпатической и

парасимпатической вегетативной регуляции организма и др.), который используется в актах инициации.

Можно сказать, что нуль (бифуркационное состояние хаоса в синергетике) фиксируется в двух случаях: в состоянии перехода одного в другое и в состоянии целостного функционирования той или иной системы, когда все ее элементы обнаруживают синергетическое слияние, единство, которое обеспечивается "механизмом" нулевого нейтрального состояния. Можно сказать, что чем больше амплитуда колебания психофизиологических состояний, тем глубже и устойчивее мы "приобщаемся" к Нулю как критическому состоянию.

Это, прежде всего, половое возбуждение, где мы наблюдаем достаточно резкую смену состояний после полового "насыщения", в котором фиксируются гипнотические фазы [Долин, Долина, 1972, с. 155; Кастанеда, 1993, с. 46], как и парадоксальная фаза сна (сна со сновидениями), актуализирующаяся под знаком полового возбуждения [Psychology: The Science of Behaviour, p. 430], поскольку в состоянии быстрого сна имеет место активизация половой функции человека [Лаберж, 1996].

То есть, сексуальные партнеры пребывают в состоянии повышенной внушаемости. Данное обстоятельство может быть использовано в качестве фактора влияния партнеров друг на друга.

Следует отметить, что любое возбуждение (в данном случае половое) как признак ситуационной дезориентации обнаруживает неуверенность человека, потерю самоконтроля и потребность подчиниться обстоятельствам. В связи с этим отметим, что З.Фрейд рассматривал влюбленность как форму гипноза.

Отметим также, что при функциональном преобладании правого полушария человек воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического мирозерцания; кроме того, в состоянии гипнотического транса активно правое полушарие [Каструбин, 1995], которое активно и в состоянии сна со сновидениями [Голубева, 1980, с. 44-53, 138; Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. Таким образом, есть все основания утверждать, что в состоянии гипнотического транса и быстрого сна активно правое, континуально-целостное полушарие головного мозга человека [Херсонский, 1991, с. 23-24].

Поэтому З. Фрейд оказывается прав: если развитие человека идет от правого полушария к левому, то это означает, что человек при этом освобождается от уз актуальной данности, от сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма, когда возможность начинает доминировать над данностью, а человеческое существо при этом попадает в тенета дискретно-изолирующего левополушарного видения мира.

Итак, человек начинает свой жизненный путь как правополушарное, созерцательное, "женское", "открытое" существо, существующее в соответствии с принципом "реальности" и принимая мир таким, каков он есть в соответствии с "принципом реальности", который мы находим как у З. Фрейда, так и Ж. Пиаже. Потом человек возрастает до уровня "мужской" левополушарной рефлексии, что позволяет проложить границу между внутренним и внешним, на которой и строится "Я" как нечто автономно-дискретное, определенное, граничное и принципиально "закрытое".

Открытость позволяет существовать в плане целостно-континуального, энерго-полевого, циклопричинного, динамичного, вечного, многозначно-парадоксального женственного космоса, формы которого характеризуются слитностью, непрерывностью, взаимным проникновением и отсутствием торжества суверенно-автономного, эгоцентрического начала. В человеческом организме этому модусу соответствуют подсознательные (бессознательные) правополушарные механизмы психики, доминирование которых характерно в той или иной степени для животного, дикаря, ребенка, мистика, юродивого, сомнамбулы, медиума, лица, находящегося в гипнотическом трансе, человека с

пассивной жизненной позицией, приспособляющегося к внешней среде, отражающего и осваивающего мир в духе положительной обратной связи. В патологическом выражении этот модус дает нам мазохиста, а также человека, страдающего циклическими ("циклопричинными") невротами (в частности, маниакально-депрессивным психозом), эмоционально-лабильное существо с развитой первой сигнальной системой, способное сопереживать душевным движениям других людей, направленное на создание сверхценного образа или идеи, стремящееся тотализовать мир в виде единого сверхпринципа.

Закрытость предполагает существование в дискретно-атомарном, вещественно-информационном (информация – функция управления), манипулятивно-множественном, линейно-причинном, статическом, хрональном, однозначном космосе, который Н. О. Лосский назвал "психоматериальным царством вещественно непроницаемых форм", характеризующихся дискретностью, изолированностью, ограниченностью, определенностью, принципом индивидуализма, способностью к взаимной манипуляции и волеполаганию, к выражению своего эгоцентрично-суверенного начала, к существованию в духе отрицательной обратной связи. В человеческом организме этому модусу соответствует сознательный левополушарный механизм психической активности, который характерен для интеллектуальных существ с активной жизненной позицией, приспособляющих внешнюю среду к своим желаниям. В патологическом выражении этот модус дает нам садиста, а также человека, страдающего шизофренией ("расщепленностью", "множественностью" психики) – холодно-отстраненного, эмоционально-тупого существа с развитой второй сигнальной системой, стремящегося все классифицировать, детализировать, концептуализировать, схематизировать²⁴⁴.

Уточним, что *эволюция человека и космоса в целом начинается от некоего "нейтрального" центра по пути расщепления его на правый и левый модусы* (состояния открытости и закрытости), причем, левый модус представлен как потенциально-возможный, а правый – как актуально-действительный, как актуальная данность. Дальнейшее развитие идет от правого к левому, от "здесь и теперь" к осознанию будущего и способности предвосхищать будущее на основе аналитической рефлексии, присущей левому модусу, развитие которого в конечном итоге приводит к синтезу правого и левого.

Для того, чтобы достичь состояния этого синтеза правого и левого, необходимо левый, сознательный аспект привести в лоно правого, то есть трансформировать абстрактно-логические, опосредовано-однозначные, разорванные, дискретные схемы в многозначно-парадоксальный космос смысла. Данная схема находит свое отражение в динамике двух относительно противоположных сторон жизнедеятельности человека – *состояний сна и бодрствования*, которые диалектически переходят друг до друга и в целом коррелируют с активностью правого и левого полушария головного мозга человека [Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. Можно сказать, что *состояние бодрствования* в основном регулируется "доминантным" левым полушарием, организующим волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80] и обеспечивающим реализацию произвольного, второсигнального аспекта человека, соотносящегося с его сознанием. Правое полушарие, будучи генетически древнее левого, в

²⁴⁴ "Взгляните на историю, подумайте о всех тех народах и цивилизациях, которые постигла гибель в период их самого бурного расцвета, на вершине достижений рассудка! Их не смогли спасти никакие обширные и достославные знания. Они были погублены деятельностью своего собственного рассудка, плоды которой были везде одними и теми же: бездуховность и ее материальное проявление – безразличность, бесстыдство и распущенность в самом разнообразном обличье". Только деятельностью рассудка, неспособного к постижению чужеродного ему Духовного естества, можно объяснить столь долгое и упорное неверие древних и новых народов, испытывающих постоянную нужду в материализации атрибутов Божественного: сначала это были деревянные и каменные идолы, золотые тельцы, позже – всевозможные изобразительные средства (живописи, скульптуры и архитектуры), взывание к Богу "явить Свой лик", оживить мертвого, послать ангела и т.д. и т.п. Не в этом ли все существо рассудочной деятельности человека! Диктат телесного (мозга), за который мы сейчас так больно и тяжело расплачиваемся. Не это ли – ядовитая поросль Сатаны, лишившего человека познания через Дух, преградившего ему путь к Богу?! Вот вам и "явный враг" человека, о котором предупреждает Коран" [Коран, прим. к Суре 12 № 870, с. 710]; С.И. Сухонос ("Вечная душа: Пять вопросов к мировым религиям", 2007, с. 11).

состоянии бодрствования функционирует как диалектический антагонист левого, обнаруживая разворачивание биоритмической активности организма. В *состоянии сна* организм переходит в сферу непроизвольной, первосигнальной, подсознательной регуляции, при этом тут также обнаруживается функциональный взаимный оборот полушарий, когда “медленный сон” “регулируется” левым, а быстрый – правым полушарием [Голубева, 1980, с. 44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].

Эти факты помогают углубить понимание психотерапевтической (и в целом витальной) роли полушарной динамики. В состоянии бодрствования человек, как в основном левополушарная сущность, формирует (воспринимает и конструирует) множественно-дискретную, линейно-причинную реальность, где каждый предмет отражается как опосредованный другими. Здесь человек предстает как расщепленное, множественное, противоречивое существо, как относительно неинтегрированный набор психосоматических состояний (которые часто не согласованы функционально), как индивид, характеризующийся состоянием “фундаментального неотреагирования”. Выражаясь языком психоанализа, можно сказать, что здесь человек реализуется как конгломерат неотреагированностей – обрывочных незавершенных реакций, “вытесненных” в сферу бессознательного, континуальная природа которого позволяет “сжимать”, “складировать” линейные цепи отдельных реакций в целостно-циклическую упорядоченную психосферу. В дальнейшем, “сжатые, аккумулируемые неотреагированности” (“фрустрированная эмоциональная энергия”, “энграммы Ушаков мозга” и др.) обнаруживают тенденцию к самопогашению в виде неадекватных реакций, некоторые из которых могут принимать вид творчества, а также формировать ценностные структуры.

Итак, левое полушарие, которое, в известной мере, доминирует в состоянии бодрствования, воспринимает мир знаково-символическим образом, а мир при этом представляется как во многом асимметричная, множественная сущность. Вот почему принципиальным психотерапевтическим “заданием” человека является сенсогенное (смыслонесущее) осознание и интеграция розрозненных элементов жизненного опыта, приведение их в синергетическое (целостное, энергоизбыточное, неэнтропийное) состояние, вне которого человек предстает как энергонедостаточное, энтропийное, неупорядоченное, расщепленное существо, испытывающее потребность в психотерапевтическом вмешательстве, главная лечебная идеология которого состоит в формировании условий для построения психосоматической целостности через *сенсогенную* (смыслонесущую) интеграцию стрессорных факторов, приведение знаково-вербальных моментов человека (отражающих соответствующий уровень дезинтеграции психики) к общему нейролингвистическому “знаменателю” [Бендлер, Гриндер, 1993]. То есть множественно-символический, контрастно-дихотомический, противоречиво-антиномический левополушарный дух бодрственного состояния приводит к формированию противоречивых психологических состояний и установок, которые должны быть интегрированы в психосоматическое и ментальное единство путем гармонизации множественно-символического базиса человеческой психики, который можно назвать сознанием. *Процесс этой гармонизации осуществляется через формирование цельного (парадоксального) мировоззрения человека, через интеграцию образов и идей, мыслей и действий, убеждений и поведения, сознания и подсознания.*

Таким образом, состояние бодрствования, где царит дух принципиального взаимного опосредования предметов и явлений (где все предстает в виде набора несвязанных до конца, незавершенных фрагментов и процессов действительности, до конца не осознанных и непонятных событий, линейно-энтропически незавершенных психических состояний) способствует развитию негармоничных, энергонедостаточных психосоматических состояний, которые “выравниваются” в фазе “быстрого сна” (сна со сновидениями), когда активно правое полушарие, выступающее психологическим базисом подсознательного и отражающего мир принципиально целостно – в функциональной сфере правого полушария

мир предстает как нечто единое, а стрессорно-антагонистические состояния психики приводятся к гармонии, что и проявляется в форме сновидений, которые иллюстрируют сам процесс этого приведения (об интегративно-синтетичной роли сна см.: [Crick, Mitchison, 1983; Hobson, McCarley, 1977]), когда отдельные звенья нашего дневного опыта начинают связываться нелогичным, циклопричинным, парадоксальным сновидческим образом, что иллюстрируется высказыванием И. М. Сеченова о сновидении как о “небывалой комбинации бывалых впечатлений”. Здесь человек превращается в циклопричинную, энергоизбыточную, негэнтропийную сущность, обнаруживая феномен энергетической “подпитки”, “подзарядки”, а также психокоррекции, что имеет место не только в состоянии быстрого, но и медленного сна, где, как свидетельствуют некоторые исследования, человек не видит снов, но у него включаются “логические операции”, которые направлены на логико-символическое “согласование” фактов действительности.

Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют значительной концентрации различных способностей, приводят к увеличению продолжительности “быстрого сна” [Лаберж, 1996, с. 216], что доказывает, что сон со сновидениями играет интегративную роль, связанную с механизмом “перепрограммирования мозга, направленного на разрушение границ между конфликтующими функциями” [Greenberg, Pearlman, 1974], то есть с механизмом, направленным на обеспечение взаимодействия сознания и подсознания [Лаберж, 1996].

Важно, что, как показали современные исследования, сон со сновидениями²⁴⁵ выполняет роль *настройщика внутренних органов человека*, когда активна зрительная область мозга, а быстрый сон при этом имеет много общего с гипнотическим трансом.

Повторим, что в состоянии сна со сновидениями человек, во-первых, ощущает половое возбуждение, во-вторых, правое полушарие активно в состоянии гипнотического транса. Кроме того, в процессе полового контакта обнаруживаются гипнотические фазы.

Таким образом, в состоянии “быстрого сна”, выступающего как программирующий суггестивный фактор, у человека формируются психологические установки, которые во многом определяют его дальнейшее дневное поведение. Именно поэтому сюжеты сновидений могут выступать в виде пророчеств. Как видим, мы, по сути, постоянно пребываем в состоянии “своеобразной постгипнотической драмы низшего уровня” [Психотерапия и духовные практики, 1998, с. 34]. Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект социальной действительности, преломленный в религии и искусстве, играет роль программатора человеческого поведения.

Получается, что процесс сна со сновидениями предстает как программирующий суггестивный фактор будущего поведения человека, а с другой стороны, – есть следствием его прошлого поведения и функционирует как средство гармонизации психических и соматических процессов [Лаберж, 1996]. То есть, *причина (дневное существование) и следствие (сон со сновидениями) являются одним и тем же – “сновидением в сновидении” (когда причина и следствие меняются местами).* Данный вывод мы находим у Э. Берна [Берн, 1996, с. 192-206], который пишет, что структура детства выступает сценарием дальнейшей жизни человека.

Итак, фаза “быстрого сна” интегрирует разрозненные (фрустрационные) впечатления дня, которые являются таковыми именно в силу доминирования в бодрствующем состоянии функций левого полушария, подавляющего автоматизмы правого и препятствующего человеку вести себя спонтанно-естественным, “диким” образом. То есть в фазе “быстрого сна”, характеризующегося активностью правого полушария, гармонизируются

²⁴⁵ так называемый “быстрый сон”, или РЕМ-фаза – от англ. *rapid eye movement* – быстрое движение глаз

неотреагированности (явившиеся результатом дезинтегративной деятельности левого полушария), когда функции правого и левого полушарий (подсознания и сознания) приводятся к некоему единству и закрепляются в виде психологических установок, которые в бодрственном состоянии могут конфликтовать с активностью левого полушария и "проливаться" в мир в виде внешне немотивированных поведенческих актов.

Подчеркнем, что процесс гармонизации психосферы человека в состоянии быстрого сна обеспечивается правым полушарием, в рамках которого исчезает граница между внутренним и внешним, "Я" и "не-Я", когда агрессивные импульсы человека, обращенные вовне, перепрофилируются и обращаются на него же, что приводит к формированию "разрушительных" психологических установок, которые в бодрственном состоянии при известных условиях принуждают человека к аутоагрессии, то есть к немотивированной агрессии, направленной на самого себя.

Таким образом, целостность организма, его саморегуляция, самонастройка реализуется на уровне правого континуального аспекта человека и одновременно на уровне нулевых (бифуркационных) трансформаций организмов и сред.

То есть волны жизнедеятельности организма как результат процесса удовлетворения многочисленных потребностей, фиксирующего фазы подъема и спада тех или иных специфических форм активности, имеют функцию самонастройки организма (в нулевых фазах, выражающихся синусоидальными нулями функции) посредством обретения им статуса целостной биологической системы, все элементы которой сплавляются в одно симфоническое целое. При этом феномен существования предполагает актуализацию целостности (как антиэнтропийный процесс), а эта последняя достигается через постоянное изменение (движение) живых организмов.

Мы видим, что *целостность как стабильно-устойчивое состояние достигается за счет нестабильности, как и состояния нестабильности, перехода одного в другое связываются в границах конкретных организменных систем посредством состояния целостности, вне которого существование дискретных, морфологически определенных форм жизни было бы невозможно. Здесь единое и дискретное, статическое и динамическое оказываются переходящими друг во друга диалектическим образом.*

Все вышесказанное позволяет заключить, что функциональная гармонизация полушарий мозга как нулевое состояние является искомой целью психотерапии, обнаруживающей два принципиально различных подхода к лечению пациентов. С одной стороны, психотерапия жаждет сформировать спонтанно-естественную, творчески-интуитивную модель поведения, превратив человека в "самореализованного" индивида (А. Маслоу: "там, где было Я должно стать Оно"). С другой стороны, психотерапия стремится обнаружить подсознательно закрепленный фрустрационный момент в виде той или иной "патологической" установки и обеспечить ее устранение посредством повторного "проигрывания" фрустрационного момента через его осознание (З. Фрейд: "там, где было Оно, должно стать Я"). Как в первом, так и во втором случае правополушарный и левополушарный модусы человеческой психики приводятся к общему функциональному "знаменателю", что отвечает йоговскому принципу: каждая мысль должна быть прочувствована, а каждое чувство – осознано.

Контролируемые сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции человека, позволяют человеку в бодрственном состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-Wentz, 1964], что, в свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя ресурсы правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна человек может воспринимать реальность осознанно и контролируемо, достигая "самоинтеграции и внутренней гармонии" [Лаберж, 1996, с. 20-23], что достигается посредством слияния сна и бодрствования, сознания и подсознания.

Отметим, что если состояние бодрствования характеризуется доминированием левого, а “быстрый сон” – правого полушария, то данная закономерность наблюдается не у всех людей. Как показали исследования В.В. Аршавского, у представителей народов, которые живут в северо-восточных районах Евразии в состоянии бодрствования относительно усилена активность правого полушария [Ротенберг, Аршавский, 1984; Аршавский, 1980, 1988, 1988], что говорит о том, что у народов, находящихся на правополушарном, “сновидческом”, религиозно-мифологическом уровне развития, первую скрипку играет правое полушарие, формирующее юнговские архетипы коллективного бессознательного, принципиально подобные схемам установок, кристаллизующихся в состоянии “быстрого сна”, который по своим психофизическим параметрам имеет много общего с состоянием гипнотического транса.

Одним из примеров вышеприведенных психотерапевтических схем может служить метод “парадоксальной интенции” В. Франкла [Франкл, 1990, с. 50], когда негативная психологическая установка, закрепленная на уровне правого полушария, не только осознается, но и начинает приводиться в действие через волевое усилие, которое реализуется в сфере левополушарных механизмов. Тут можно говорить и про практику “осознанных сновидений”, которая устраняет неврозы через контролируемое осознание аффективных ситуаций [Лаберж, 1996].

Метод парадоксальной интенции проистекает из *метода негативного воздействия* К.Дулнопа [Свядош, 1982, с. 279 и сл.], который выдвинул парадоксальное положение, согласно которому от дурной привычки можно избавиться, если многократно сознательно повторять то привычное действие, от которого хочешь освободиться. Основываясь на данном методе, один музыкант для устранения привычной ошибки в исполнении одной музыкально фразы в произведении Баха в течение 2-х недель научно играл это место неправильно, после чего мог легко избавиться от привычной ошибки. Женщина, которая, печатая на машинке, навязчиво добавляла к концу слова первую букву этого слова, смогла избавиться от пагубной привычки посредством метода негативного воздействия. Данный метод, очевидно, основывается на принципе открытия человека навстречу негативному моменту его жизни.

Рассмотрим несколько примеров применения метода *парадоксальной интенции*. Больному кардиофобией со страхом хоть бы одному по улице перед навязчивой перспективой умереть от хоть бы, говорил: “Постарайтесь умирать каждый день 3 раза. Три раза в день вызывайте у себя паралич сердца и умирайте. Повторяйте: “Я хочу умереть” и выходите при этом на улицу, чтобы умереть”. Одна пациентка страдала от тяжелой формы клаустрофобии по меньшей мере 15 лет. Дело было в Южной Африке за неделю до того, как она должна была лететь к себе на родину в Англию. Она оперная певица, и ей приходилось много летать по свету, чтобы выполнять свои обязанности по контрактам. При этом клаустрофобия, как нарочно, фокусировалась на самолетах, ресторанах, лифтах и театрах. Ей была применена техника парадоксальной интенции. Пациентке было предписано отыскивать ситуации, вызывающие ее фобию, и желать того, чего она всегда так боялась, а именно, задохнуться. Она должна была говорить себе: “На этом месте я и задохнусь, чтобы мне лопнуть!”. Пациентка в короткий срок освободилась от своего затруднения.

Еще один *пример* из Франкла. Он рассказывает, как к одному психиатру привели мальчика, страдающего энурезом. Предпринимались многочисленные безуспешные попытки избавиться от болезни. Данный психиатр сказал мальчику, что за каждую ночь, когда он намочит постель, он получит 5 центов. Мальчик был очень обрадован тому, что ему представилась возможность разбогатеть. К моменту следующей встречи он заработал 10 центов. Сказав, что делал все возможное, чтобы мочиться в постель каждую ночь, однако, к сожалению, у него ничего не получалось. Он просто не мог ничего понять, все прежде у него с

этим все ладилось.

Истинная свобода человека, искомое его сензитивное состояние, "момент Истины", к которому он постоянно стремится, извлекается, добывается в процессе еды, выпивки, курения, потребления наркотиков, секса, творчества и др.

В целом, состояние "нуль-перехода" притягательно для человека тем, что оно несет в себе отблеск фундаментального единства Вселенной – сферы гармонии, покоя и самодостаточности, в которой нет раздирающих человека противоречий (там они постоянно "снимаются"). Именно поэтому покой, статика может восприниматься человеком как воплощение красоты, а динамика, заключающая в себе взаимодействие противоположных начал бытия, воспринимается часто как отход от принципа красоты²⁴⁶.

Достижение "нуль-перехода" возможно не только при смене знаков в режиме жизнедеятельности, но и тогда, когда сталкиваются два противоположных состояния или сущности, достигая при этом взаимной компенсации. Так при совмещении состояний мышечного напряжения и расслабления (что характерно для гипнотического состояния, характеризующегося мышечной ригидностью, когда состояния мышечного расслабления и напряжения уравниваются), эмоций страха и гнева, логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы "генерируем" "нуль-переход". Всякий раз, когда мы совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности мы обнаруживаем реальность Нуля, что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно".

С этой позиции анализа бытия становятся ясными выводы католического теолога А. Курно о понятии чуда как "встречи" двух независимых причинных рядов, что "открывает простор для всякой третьей силы" [*Зеньковский, 1964, с. 9*].

Становится понятной и телеологическая теория "параллельных плоскостей" знания и веры, находящихся в дополнительном отношении друг к другу [*Габинский, 1978, с. 128-129, 225*].

Чудо булатной стали заключается в совмещении ею двух несовместных для металла свойств – твердости и гибкости. Медитация как способ погружения в нуль может быть успешна, когда мы при этом совмещаем несоединимое.

Так на Востоке используется медитативная карточка: круг небесно-голубого цвета, на котором в красно-золотом цвете выполнено изображение санскритского слова АУМ [*Игнатенко, Годованец, 1991, с. 21, 54*]. При визуализации этой карточки происходит совмещение противоположностей на нескольких уровнях.

На уровне восприятия формы, когда совмещается круг (плавная, континуально-симметричная, переходящая в себя, линия) и знак АУМ (ОМ) – ряд изогнутых дискретно-асимметричных линий.

На уровне цветовосприятия происходит совмещение холодной и горячей части цветового спектра (небесно-голубой и красно-золотой), которые воспринимаются соответственно левым и правым полушариями головного мозга [*Николаенко, 1985*] (при этом наблюдается функциональное согласование полушарий головного мозга человека).

На уровне эмоциональных переживаний может наблюдаться совмещение состояния мистического ужаса перед всепоглощающей бездной первичной вибрации (неведомого, неопределенного) и состояния твердой решимости при осознании себя центром мира, своей абсолютной слитности с ним.

На уровне процессов мышления совмещаются абстрактно-логическое мышление, оперирующее знаковой символикой (знак АУМ) и предметно-конкретное мышление, оперирующее в данном случае образом первичной вибрации (АУМ),

²⁴⁶ Данное положение иллюстрируется наблюдениями К.-Ф. Флегеля: "у камчадалов Бог Кулка принимает свои собственные замерзшие испражнения за богиню красоты, пока те еще не оттаяли" [*Жан-Поль, 1981, с. 128*].

"породившей мир". При этом может произноситься определенная мантра, фоноспектрограмма которой обнаруживает совмещение континуальной и дискретной сущностей (то есть мелодии и ритма, обрабатываемыми разными полушариями).

Именно в этом состоянии, уравнивающем противоположные модусы, человек открыт противоположностям, имеет доступ как к эмоциям, так и логике и находится в состоянии **абсолютного здоровья**, поскольку в этом промежуточном ("просоночном", "сумеречном", "сомнамбулическом") состоянии **уравновешиваются и гармонизируются** противоположные функции организма.

Нечто подобное имеет место в спорте, когда спортсмен входит в состояние "второго дыхания" в условиях достижения грани своих физических сил – состояния нервно-физического возбуждения, которое уравнивается состоянием торможения, благодаря чему фиксируется медитативно-нейтральное состояние "второго дыхания", гармонизирующее организм и обновляющее его ресурсы.

Рассмотрим феномен **второго дыхания**, которое уравнивает и приводит к общему психофизиологическому "знаменателю" состояния мышечного возбуждения и торможения на этапе, когда спортсмен практически использовал ресурсы мышечного возбуждения (свою физическую силу), а уже не может контролировать нарастающие нервные процессы торможения (мышечной усталости). Если спортсмену, исчерпавшему свои физические ресурсы, удастся удержать это промежуточное состояние, после которого он падает от усталости, то он входит в нулевое состояние суперактивации, в котором получает доступ к "универсальным" энергетическим ресурсам окружающей среды.

В йоге это соответствует асане "падающий йог", который поддерживает некую асану (йоговскую позу) до крайней меры физической выдержки, после чего падает от усталости.

Молитва/медитация выступает высшим творческим уровнем жизнедеятельности человека, поскольку совмещает две противоположные стратегии познания и освоения человеком мира – правополушарную и левополушарную, то есть подсознание и сознание, открывая путь в сферу сверх-сознания (П.В.Симонов) – некий нейтральный (вакуумный) модус бытия человека и космоса, который дает возможность человеку быть абсолютно открытым миру, всем его континуальным и дискретным аспектам, а также контролировать как эмоции, так и мысли.

Медитативное состояние как "щель между двумя мирами" (К.Кастанеда), как промежуточное состояние между сном и бодрствованием, напряжением и расслаблением, возбуждением и торможением, как высший творческий статус человека, обнаруживает такие инициирующие это состояние индикаторы: тепло, радость, энергизация, расслабленность на фоне бодрости, мистическое чувство парадоксальности, удивления перед Высшим...

На уровне технологического покоя достигается в процессе медитации как переходного состояния между сном и бодрствованием: когда вы проснулись не до конца и задерживаетесь в этом промежуточном состоянии, или когда вы не до конца заснули и сохранили это промежуточное состояние, вы пребываете в состоянии медитации. В йоге это соединение мышечного напряжения и расслабления (при выполнении асан). Есть еще одно универсальное упражнение, используемое некоторыми цирковыми артистами (демонстрирующими сфервозможности) – расслабление, отстраненность (смотреть на себя со стороны) и направление внимание на свои телесные ощущения.

Человек обретает самосознание (свободу) как в процессе фазовых граничных состояний, как посредством трансценденции и выхода за пределы бытия, так и благодаря соединению любых противоположностей (в акте мышления и творчества), в результате чего

достигается нейтральное состояние, свободное от дуального принципа причинно-следственной зависимости.

Именно в таком нейтральном состоянии человеческое существо освобождается от действия мотивов, становится неадаптивным, надситуативным, независимым от внешнего диктата креативным началом, творящим ради самого процесса творчества.

Достижение свободы как самосознания обнаруживает феномен единства противоположностей, позволяющего достичь нейтрального состояния, в сфере которого реализуется как феномен идеального, так и отражение человеком всего и вся во всей их метаморфозной и противоречивой совокупности, что позволяет человеческому существу достичь самосознания и взрастить личность как уникальную и тождественную только себе сущность.

ДОПОЛНЕНИЕ 4

...Призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований – на битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем ТАМ. А потому мы ни на миг не должны позабыть, что вышли на битву; и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей; как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше небесный Полководец, и не малейшее его дело не ускользает от Его взора. Не уклоняйся же от поля сражения, а, выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного. За сражение с небольшим горем и с мелкими бедами не много получишь. Вперед же, прекрасный мой воин! С Богом, добрый товарищ! С Богом, прекрасный друг мой!

Н.В. Гоголь

... человеческая мудрость, опираясь на личный или коллективный опыт, всегда определяется каузальной причинностью по схеме "прошлое → настоящее"; божественная мудрость, прозреваемая лишь разумом, обогащенным опытом веры, основана на причинности телеологической по схеме "будущее → настоящее": "Причинность, причина – почему Бог действует именно так – не коренится где-то в прошлом, а лежит впереди. Бог действует не потому что, а ради чего-то"

Митрополит Антоний Сурожский

Должно быть, истинно то универсальное утверждение, согласно которому, за все время размышлений человека о мире, события, имевшие наиболее далеко идущие последствия, часто происходили в моменты взаимодействия двух различных систем мышления. Последние могли принадлежать к совершенно различным эпохам, религиозным и культурным традициям и областям знания; поэтому если они действительно взаимодействовали, то есть имели столько общего, что стало возможным их подлинное взаимодействие, от этого можно было ожидать новых и интересных событий.

В. Гейзенберг

Меня давно удивляет отсутствие стремления охватить Природу как целое в области эмпирического знания... Чувствуется, что некоторым усилием можно подняться до охвата всего явления в целом... (с высоты птичьего полета)... и получить новую картину

В.И. Вернадский

В науке нет такого запретного соседнего или дальнего участка, где висела бы надпись: "Посторонним вход запрещен". Ученому все дозволено – все перепроверить, все испробовать, все продумать, не действительны ни барьеры дипломов, ни размежевание дисциплин. Запрещено ему только одно: быть не осведомленным о том, что сделано до него в том или ином вопросе, за который он взялся. Разумеется, никто не может обладать доскональной осведомленностью даже в одной специальности. Но от ученого требуется другое: хорошо знать границы своего знания. Это значит – иметь достаточный минимум информации вне своей узкой специальности, чтобы знать, что вот того-то ты не знаешь. Это называется ориентированностью. Скромность не мешает дерзанию. Раз ты ясно видишь предел своего знания, а ход исследования требует шагнуть на "чужую землю", ты не будешь мнить, что она "ничья", а увеличишь коэффициент своей осведомленности. Тем самым увидишь дальнейшие ее рубежи и очертания того, что лежит за ними.

Б.Ф. Поршнев

Мышление как способность человека быть *Homo Sapiens* формируется, как полагает Б.Ф. Поршнев, в результате процесса "сбивки мотивов" – соединения противоположных психоэмоциональных состояний. Процесс антропогенеза при этом должен базироваться на некой парадоксальной ситуации. Согласно антропогенетической теории Б.Ф.Поршнева, предки человека на некой развилке своей эволюции, достигнув статуса видовой автотрофности, соединили в одной пространственно-временной плоскости (на одной территории) два принципиально различных биологических вида – **хищный** и **гуманный**, которые составили некий двувидовой "сплав", то есть существовали совместно в рамках одного племенного сообщества. Гуманный вид при этом, в некотором смысле, служил пищей для хищного вида (что и реализовывало принцип видовой автотрофности).

Данное обстоятельство выражало основной механизм формирования самосознания и мышления у гуманного вида – *Homo sapiens sapiens*. Действие этого механизма заключается в том, что само отношение предка гуманного человека к реальности было, в силу приведенных выше обстоятельств, амбивалентным; и эта двойственность затрагивала наиболее глубинные и витальные основания индивидуального и социального бытия: человек гуманный жил в окружении как гуманных же, так и хищных существ и поэтому воспринимал представителей своего племени как наделенных взаимоисключающими качествами гуманного существа и хищника-суперанимала. От первого сиюминутно можно было ожидать мира и согласия, от второго – смертоносной агрессии.

Данная ситуация обнаружила совмещение двух исключających принципов – принципа цивилизации как лакуны безопасности и принципа смертельной опасности внешней среды, в которую превращалась внутренняя социальная среда под воздействием "страха перед ближним своим".

Как отмечает Б.Ф. Поршнев, это и была та самая первая дипластия, тот страшный абсурд ("Я могу быть убит таким же существом, как и Я!"), который привел к первейшему проблеску гоминизации животного, что и стало детонатором взрывоподобного становления человека.

Таким образом, изначальный социум был испещрен парадоксами, представляя собой клубок абсурда, в поле которого постоянно пребывал человек гуманный. Вся его последующая онто- и филогенетическая эволюция представляла собой процесс деабсурдизации антропоморфной реальности вместе с развитием форм рационального мышления, "выход к свету", репрессию внутривидовой агрессивности, ее смягчение и превращение в элементы культа и культуры, взращивающей религиозное чувство. Последнее постепенно "нащупало" Высшее Существо, которое наделялось не только всеблагостными чертами, но и способностью нести страшную несокрушимую кару для человека. При этом именно дипластия выступала условием и механизмом "восприятия" *Ничто* (*Высшего Существа*), которое в силу своей **нейтральной природы** предстает как вседержитель и интегратор всего сущего, как уравнитель и гармонизирующее начало реальности.

В результате в человеке развивалась способность удерживать дипластию, трансформируемую как в особое психофизиологическое состояние, так и в мыслительную деятельность как процесс соединения и дифференциации противоположностей, что требовало наличие сферы идеального (*Ничто*), в которой разрешаются все и всяческие противоречия и в которой мирно соседствуют несовместимые друг с другом сущности.

Итак, как отмечал Б.Ф.Поршнев, люди – единственный биологический вид, внутри которого систематически практикуется взаимное умерщвление; и единственный биологический вид, способный к абсурду.

Согласно такому сценарию антропогенеза, фундаментальным условием развития самосознания человека и человечества выступает внутривидовая агрессия, причем агрессия кардинальная, а войны, концлагеря и серийные убийцы-садисты – это достаточно привычный и повседневный антураж человеческой существования.

Регулярные братоубийственные (гражданские) войны как *главный фактор энтогенеза* также объясняются приведенными выше соображениями.

В этой связи можно говорить, что парадокс (абсурд) обнаруживает позитивную ценность для развития человека и общества и выступает одним из ключевых социальных феноменов, реализуя высший смысл человеческого бытия.

В отличие от человека, животные не могут долго существовать в ситуации соединения противоположных психофизиологических состояний, что показал И.П.Павлов, исследовав "*экспериментальный невроз животных*", который развивался у собак в серии экспериментов по обучению собак отличать круг от эллипса. Когда условия усложняли благодаря демонстрации на экране метаморфоз, связанных с тем, что эллипс и круг постепенно переходили друг в друга и их различение становилось весьма проблемным, то в результате собаки либо впадали в истерику, либо в ступор.

Человек в данной ситуации может, как писал Гегель, оперировать противоречиями и парадоксами, которыми был испещрен протосоциум. Вся последующая онто- и филогенетическая эволюция человека представляла собой процесс деабсурдизации антропоморфной реальности вместе с развитием форм рационального мышления, "выход к свету", репрессию внутривидовой агрессивности, ее смягчение и превращение в элементы культа и культуры, возвращающей религиозное сознание. Последнее постепенно "нащупало" Высшее Существо, которое наделялось не только всеблагими чертами, но и способностью нести страшную несокрушимую кару для человека. При этом именно дипластия выступала условием и механизмом "восприятия" *Ничто (Высшего Существа)*, которое в силу своей *нейтральной природы* предстает как вседержитель и интегратор всего сущего, как уравнитель и гармонизирующее начало реальности.

В результате в человеке развивалась способность удерживать дипластию, трансформируемую как в особое психофизиологическое состояние, так и в мыслительную деятельность – процесс соединения и дифференциации противоположностей, что требовало наличие сферы идеального (*Ничто*), в которой разрешаются все и всяческие противоречия, в которой мирно сосуществуют несовместимые друг с другом сущности, в которой реализуются акты мышления, обнаруживающие независимость от нейронно-вещественных структур человеческого мозга.

Так, некоторые феномены, связанных с заболеванием мозга, гидроцефалией, указывают на то, что *человек мыслит (может мыслить) не мозгом, но полевой формой*, когда этот процесс реализуется на континуально-полевым квантово-фотонном фрактально-голограммном уровне Вселенной – на уровне "волнового лингвистического генома" (П.П. Гаряев), а также на уровне всего тела (Г.Б. Двойрин, В. В. Налимов), в сфере архетипов "коллективного бессознательного" (К.Юнг, П.Девис), "хроник акаши", "универсального информационного поля" Земли и Вселенной..., когда мыслительные процессы осуществляются не мозгом, а некими "полевыми" структурами, а мозг и центральная нервная система выполняют при этом как бы функцию коммутатора в процессе мышления, о чем и свидетельствует *гидроцефалия* – заболевание мозга, при котором он значительно заполнен водой, что приводит к тяжелым, если не сказать больше, последствиям. Однако случаются феномены поистине чудесные.

Коллектив учёных-медиков под руководством Лионеля Фёйе (Lionel Feuillet), доктора медицины из Средиземноморского университета (*Université de la Méditerranée*), поведал об удивительно тяжёлом случае гидроцефалии. Диагноз был поставлен совершенно случайно и шокировал врачей. Пациент, однако, даже не догадывался о своём заболевании, и оно не мешало вести ему полноценную жизнь. История началась с того, что 44-летний пациент пришёл в больницу с незначительной жалобой на ощущение слабости в ноге. Однако после того как был проведён ряд обследований головного мозга, медики были потрясены. Большая тёмная область – это, фактически,

пустота в мозге. Компьютерная томография показала, что у пациента в мозге находятся полости огромного размера, заполненные жидкостью, которые, фактически, замещают собой значительную часть вещества мозга. В данном случае речь идёт о значительно расширившихся желудочках – полостях в головном мозге.

Внутри желудочков мозга находится цереброспинальная жидкость, предохраняющая мозг от механических повреждений. Если её отток нарушается, то это становится причиной заболевания гидроцефалии (известного также как водянка головного мозга). При этом давление жидкости возрастает, что приводит к увеличению объёма желудочков, что сопровождается неврологическими расстройствами, приводящими к разнообразным нарушениям, затрагивающим как мыслительные процессы, так и моторную сферу. Одно из таких нарушений – слабость конечностей, которую и почувствовал вышеупомянутый гражданин.

Интересно, что при многих патологиях, связанных с малой массой головного мозга, значительных нарушений не бывает. Это связано с тем, что при такой массе не происходит существенных изменений структуры мозга. В данном случае масса вещества мозга мала, но структурные деформации просто внушительные. Сам факт, что человек с такой аномалией жив (не говоря уже о неплохом состоянии здоровья), можно назвать чудом. Однако данный случай оказался прямо фантастическим: у пациента мозг "практически отсутствует".

При гидроцефальном синдроме есть очевидная зависимость: чем больше расширены желудочки, тем сильнее нарушения. Однако эта история удивительна тем, что заметных вторичных патологий в данном случае не обнаружено. Как говорят медики, при такой степени развития заболевания должны значительно страдать умственные способности. Как показали тесты, у отмеченного больного коэффициент общего интеллекта – IQ – равен 75, вербального – 84, невербального – 70. Это действительно не очень большие значения, однако в целом они выше нижней границы нормы, совпадающей, как правило, со значением 70.

При этом заболевание никоим образом не сказалось на социальной адаптации этого человека: у него есть семья, двое детей, и он занимает должность гражданского служащего. Но ещё более интересно то, что после завершения курса лечения пациент выздоровел, хотя повторные сканирования не показали никакого уменьшения объёма полостей мозга. Этот человек проходил лечение от гидроцефалии в возрасте 6 месяцев, а затем повторное – в 14 лет. Однако после этого гидроцефалия продолжала прогрессировать, не нанеся вреда развитию нервной системы (http://gizmodo.ru/2007/07/24/okazyvaetsja_zhit_bez_mozgovtozhe_mozhno/).

В целом, можно говорить о таких предпосылках развития религиозного сознания как парадоксальной сущности.

1) Парадокс – есть соединение несоединимых вещей – единого и множественного (внутреннего и внешнего, части и целого, континуального и дискретного, искусственного и естественного...) в парадоксальный сплав – **Целое**. Поэтому мир как синергичное **Целое**.

Синергия (греч. *συνεργία*, от греч. *syn* – вместе, *ergos* – действующий, действие) – суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы. Приведем несколько примеров, взятых из *Википедии*: каждый из факторов качества жизни, как и самого процесса жизни, имеет долю в суммарном процессе, а сама жизнь не может быть явлением разрозненных процессов и явлений, проявляя синергизм совместно взаимодействующих протекающих явлений и процессов на системном уровне – в процессе системогенеза; соединение (синергизм) двух и более кусков радиоактивного материала, при превышении критической массы в сумме дают выделение энергии, превосходящее излучение энергии простого суммирования отдельных кусков; знания и

усилия нескольких человек могут организовываться таким образом, что они взаимно усиливаются. Приблизительно об этом же говорит и второе понятие – сверхаддитивный эффект – положение вещей, обычно передаваемое фразой "целое больше суммы отдельных частей" (Аристотель); прибыль после слияния двух компаний может превосходить сумму прибылей этих компаний до объединения.

Синергичное *Целое*, в котором интегрируются несовместимые вещи, есть парадоксальная, чудесная сущность, есть таинство, которое должна принять в качестве конструктивного элемента современная наука, если она хочет подняться на новый диалектический виток своего развития, на котором парадокс как феномен религиозно-мифологический должен найти подобающее ему место в структуре научных знаний. Это должно привести к *синтезу науки и религии* (Ф.Капра), что находит выражение в становлении постнеклассической парадигмы.

2) *Психофизиологической целью развития человеческого существа* можно считать достижение состояния функционального синтеза полушарий (когда знаково-вербальная информация, которая воспринимается преимущественно на уровне левополушарных психических процессов, легко трансформируется в образно-эмоциональную сферу правого полушария, и наоборот), то есть подсознательного и сознательного аспектов высшей нервной деятельности. Важно отметить, что в настоящее время резко уменьшились межполушарные трансформационные процессы, снизилась способность человека к вербализации и девербализации информации, то есть возможность одевать в знаково-вербальные "одеяния" эмоционально-образную информацию, и противоположная возможность к обратной трансформации знака в образ, слова – в эмоцию. Такая трансформация имеет место именно в процессе привлечения детей к художественной сокровищнице человеческой цивилизации, что развивает умение человека генерировать образную информацию в сфере собственного художественно-эстетического представления, а это, в свою очередь, является краеугольным условием развития творческого мышления.

3) *Всякое мышление в его истинной форме* есть выход за пределы актуальной данности – конкретной ситуации, конкретного предмета – в сферу абстракции. При этом соединение конкретного и абстрактного совершается в промежуточной между ними области – границы, обладающей парадоксальным смыслом, ибо невозможно сказать, кому из этих вещей, которые она разделяет, она принадлежит. И именно данная граница как принцип преодоления актуального и сущего выступает главным механизмом мышления и трансцендирования за пределы мира, который отделен от Абсолюта именно границей (как писал Гегель, "если мы нечто определяем как предел, то мы уже выходим за данный предел").

Таким образом, в акте мышления мы постоянно выходим за пределы бытия (как принципа детерминизма и актуальной данности), что выступает и механизмом постижения Бога как запредельной сущности. Поэтому каждый акт мышления есть акт постижения Бога и одновременно средство, при помощи которого человек взаимодействует с Богом, составляя с ним единый нерасторжимый комплекс.

Мышление, поэтому, есть подготовка к диалогу с Богом, если оно выступает мышлением по определению – то есть мышлением, в котором реализуется нечто парадоксальное благодаря соединению несоединимого (и постигается Истина как единство противоположностей: "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоан., 8, 32). И самым адекватным предметом мышления есть Бог как парадокс – "неистощимое парадоксальное таинство" (О.Клеман): в Боге парадокс остается неизменным и постоянным, в то время как добывание парадоксов в мире посредством мышления есть акт непостоянный и неупорядоченный. Поэтому мышление о Боге как погружение человека в перманентный парадокс есть молитва (и медитация как соединение противоположностей – противоположных психоэмоциональных состояний).

Мышление как молитва (медитация) есть высший уровень существования и бытия в целом, а также критерий, показатель и механизм реализации личности как свободной божественной трансцендентальной сущности.

4) В своем поведении человек часто не в состоянии соединить две противоположные позиции (социальные установки), когда поведение в чистом виде как адекватный жизненный акт реализуется довольно редко в контексте способности человека к дипластии и парадоксальному мышлению. Потребность в **развитии парадоксального, метафорического мышления** проистекает также из закономерностей социального восприятия действительности, согласно которым это восприятие, как и сам процесс мышления, оказываются искажающими действительность. Данный вывод находит отражение в теориях когнитивного диссонанса, когнитивной дистрибуции, разных механизмах психологической защиты и др., когда "мы не перерабатываем информацию беспристрастно, а искажаем ее таким образом, чтобы она удовлетворяла нашим ранее усвоенным представлением" [Аронсон, 1998, с. 200]. В момент когнитивного диссонанса человек стремится освободиться от амбивалентной (двойственной) парадоксальной когнитивной ситуации посредством искажения действительности (что можно проиллюстрировать басней о "зеленом винограде").

Например, когда мы купили некую весьма дорогую вещь, которая потом оказалась испорченной, ненужной, то есть не стоящей заплаченных за нее денег, то мы обнаруживаем две противоположные когниции (предположения) – либо вещь действительно стоящая, либо мы оказались "лохами". Эти две противоположные когниции, во-первых, не могут мирно сосуществовать друг с другом в "черно-белом" сознании человека с его двоичной "да-нет" логикой мышления. Во-вторых, в силу внутренней интеграции личности человеку весьма проблематично признать себя лохом, что успешно воплощается в жизнь при помощи изолированных механизмов психологической защиты. Таким образом, человек с большой долей вероятности убедит себя в том, что товар оказался хорошим, либо в том, что товар плохой, но был приобретен в силу совершения особого выкупа своей судьбы и др... либо, на худой конец, в том, что в покупке плохого товара виновными оказываются элементы внешней среды: фундаментальной закономерностью кристаллизации человеческой индивидуальности и социальной реальности является базовая тенденция, согласно которой причиной своих успехов человек всегда считает себя, а неудач – других людей, внешнюю среду, судьбу и др.

Социальная психология обнаружила множество примеров подобных феноменов, когда в проблемной ситуации из-за возникновения когнитивного дискомфорта одновременно придерживаться двух идей (психологических состояний), которые противоречат друг другу, – это значит "флиртовать с абсурдом", а люди, как заметил А. Камю, – это существа, которые тратят свою жизнь на убеждение себя в том, что их существование не абсурдно, то есть является преисполненным определенного смысла. Для преодоления когнитивной амбивалентности люди могут придерживаться одной из двух противоположных когниций (что приводит к искажению действительности), или изменить, метаморфозным образом трансформировать одну из них, в том числе и путем генерации промежуточной – *дополнительной парадоксальной когниции между двумя противоположными* [Аронсон, 1998, с. 193-195, 200-204]. Реализация последнего осуществляется именно благодаря применению парадоксально-метаморфозного мышления.

5) Следовательно, процесс принятия адекватного решения, а также восприятия действительности требует использования парадоксального мышления. Таким образом, процесс решения проблемы, принятия решения (который выражает сущность человеческого существования, являющегося цепью определенных проблем, требующих решения) в целом предполагает взаимодействие двух противоположных аспектов человеческой психики, которые "пытаются" победить друг друга и найти общую "функционально-когнитивную почву". Этот вывод подтверждается рассмотренной теорией когнитивного диссонанса, согласно которой противоречия между двумя противоположными идеями, на которых

сосредоточивается человек, часто приводят к тому, что одна из идей либо выталкивается, искажается, либо трансформируется в направлении смыслового ряда *идеи-антагониста*. В результате такого дискретно-линейного процесса утрачивается адекватное восприятие реальности, которая выступает нечто целым и зачастую реализуется как нелинейная сущность. Здесь мы имеем пример стремления к "выравниванию когнитивных потенциалов", когда решение проблемы заключается в процессе приведения к норме несоответствие между психическим отражением и объективной действительностью, что, как правило, серьезно искажает последнюю.

6) *Данный процесс* имеет место не только на логико-поведенческом, психолого-мировоззренческом, но и на *соматическом уровнях человеческого организма*, где неспособность человека соединять противоположные состояния (реализуя при этом синергетический системный эффект, умножающий энергетические ресурсы организма) выступает причиной множества болезней – психических, психосоматических и соматических. В физиологии с этим связана павловская "сбивка мотивов" (конфликт двух противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), что выступает важным условием возникновения неврозов, которые экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются *оба* его отдела) в процессе борьбы противоречивых стремлений человека [Святош, 1982, с. 11-13].

7) Именно парадоксальное мышление и способность к парадоксальному поведению позволяют человеку реализовать *синергетический принцип метаморфозности мира*, выражающий фундаментальный способ его актуализации – движение и развитие. Любая метаморфоза, воплощающая процесс превращения одного в другое, является учебно-воспитательным ресурсом, который способствует развитию личности (как принципа самосознания), поскольку развитие предполагает многосторонние и многогранные процессы превращения одного в другое. Можно сказать, что любой феномен социальной и психофизиологической реальности (формы общественного сознания, феномены культуры, общественные институты, свойства нервной системы и др.) реализуется как метаморфозные процессы взаимного перехода полярных – взаимно исключающих друг друга сущностей – действительного и разумного, актуального и потенциального, образа и идеи, возбуждения и торможения, добра и зла, внутреннего и внешнего, хаоса и порядка, жизни и смерти... Если обобщить образовательный процесс и выразить его одним понятием, то этим понятием будет "метаморфоза", которая как активный осознанный процесс может достигать уровня творческой, бисоциальной метаморфозы.

Следовательно, основным заданием применения учебно-воспитательных метаморфоз в учебной деятельности – является научить человека развиваться, превращаться, что реализуется в процессе решения всеми субъектами образовательного пространства ряда учебно-воспитательных задач, их участия в разных учебно-психологических тренингах, играх, в которых задействуются литературно-вербальные, образно-предметные психотерапевтические катарсические метаморфозы, ознакомление с которыми и эмоционально-образное переживание которых участниками учебно-воспитательного процесса обеспечит их личностное метаморфозное развитие, суть которого заключается не только в утверждении метаморфозного миропонимания, но и диалектически противоположного аспекта – способности противостоять деструктивно-манипулятивным метаморфозам, имеющим место на уровне социальных систем.

8) *Творческое парадоксальное мышление* имеет ряд характеристик.

Карл Роджерс обратил внимание на взаимосвязь между творчеством и психологическими состояниями. В книге "*Становление личности*" он упоминает три психологические особенности, которые, по его мнению, более всего свойственны творчеству. Первая из них – открытость воздействию окружающего мира – противоположна психологической самодостаточности, или жесткой приверженности сложившимся концепциям, мнениям, теориям и гипотезам. Она подразумевает терпимое отношение к

неопределенности и способность обрабатывать противоречивую информацию, не склоняясь к необдуманной вере или неверию.

Следующей особенностью творческого состояния является наличие внутреннего источника оценки. Это означает, что значимость продукта творчества определяется не одобрением или критикой со стороны других, а мнением человека, его создавшего. Это нигде так отчетливо не проявляется, как в осознанных сновидениях, где каждый является одновременно и постановщиком, и зрителем.

И последняя особенность, присущая, согласно К. Роджерсу, творчеству, – это способность играть с элементами и концепциями, способность к непредсказуемому жонглированию идеями, цветами, словами, отношениями, приводящая к нелепым комбинациям элементов, невероятным теориям и неподвластным логике открытиям. Осознанные сновидения имеют возможность делать в своих снах все, что угодно, поэтому осознанные сновидения – это идеальная лаборатория для такого рода экспериментов. Как мы увидим в следующем разделе, при этом можно использовать средства, гораздо более разнообразные, чем те, что доступны нам во время бодрствования.

Рассмотрим практические аспекты **формирования сознания/самосознания человека**. Самой важной из всех проблем, стоящих перед всеми формами общественного сознания и, соответственно, перед индивидуальным сознанием человека, есть проблема объяснения феномена **человеческой свободы**, выступающей краеугольным системоформирующим свойством **личности** как принципиально свободной, самодетерминированной, уникальной и тождественной только себе сущности. Здесь обнаруживается принципиальное условия бытия *Homo sapiens*, связанное со свободой: человек должен быть свободным (самодетерминантным) существом, иначе он превращается в биоробота и перестает быть свободным. То есть основной критерий человека должен проистекать не столько из сентенции "я мыслю, следовательно я существую", сколько из положения: **"я свободен, следовательно я существую"**.

Однако, **как человеку возможно быть свободным?**

Повторим, что сущностью личности, необходимым и достаточным условием ее кристаллизации выступает свобода человека от детерминизма – причинной обусловленности мира (Вселенной, реальности, мира, бытия в целом).

Человеческая личность свободна как от мира, так и от самого человека, взращенного в этом мире и выступающего его элементом. Психологический механизм такой свободы предполагает наличие самосознания человека, позволяющего ему рефлексировать – т.е. осознавать себя, смотреть на себя со стороны.

Принципиально важно отметить, что такая позиция стороннего наблюдателя (предполагающая способность личности посмотреть со стороны на человека как существа, детерминированного бытием, в которое человек интегрирован) предполагает способность смотреть со стороны на все это **целостное бытие**, в котором его элементы связаны воедино причинно-следственными связями.

Как видим, конституирующий личность взгляд со стороны предполагает **акт дистанцирования человека от бытия, то есть трансцендирование, выход за его пределы**.

Данный акт дистанцирования кристаллизует личность на основе трансцендентной позиции – позиции, позволяющей личности воспариться над Вселенной, то есть быть вне всяческой реальности.

Отмеченный же процесс трансцендирования²⁴⁷, в свою очередь, означает отождествление личности с неким *X* – таинственной и парадоксальной **запредельной** и

²⁴⁷ **Трансцендирование** (от лат. *transcendo* – переходить, перебираться) – 1) выход за пределы посюстороннего; 2) выход из погруженности сознания в мирскую жизнь с целью обретения истины и смысла бытия. В экзистенциализме такую погруженность нередко приравнивают к рабству человека, а трансцендирование – к освобождению. 3) С.Франк различил "трансцендирование вовне", когда индивидуальная душа выходит за рамки своей субъективности к "другому", в отношения в Я-Ты и мы, и "трансцендирование вовнутрь"

свободной от мира сущностью, которую издревле называют Богом (Абсолютом, Творцом), полагающимся за пределами Вселенной и сотворившим ее.

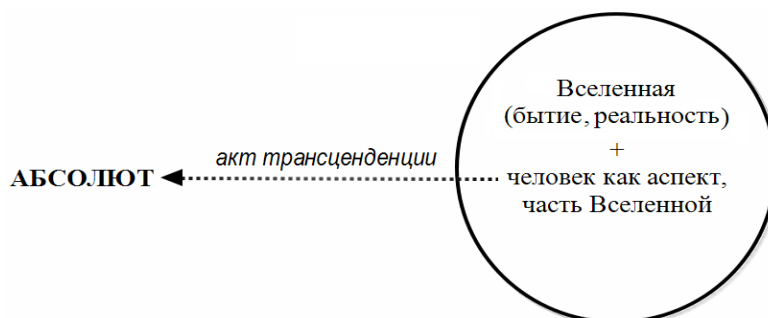

Рис. Модель акта трансценденции

Итак, главное условие кристаллизации личности как свободной от мира сущности, состоит в трансценденции – выходе за пределы этого мира, что, в свою очередь, предполагает *отождествление личности с Абсолютом* – по определению свободной от мира Сущности, когда, выражаясь языком ориентальной философской доктрины, Атман (индивидуальная душа) тождественен Брахману – верховной душе Вселенной.

Данный процесс преодоления личностью бытия, выход за его пределы предполагает способность личности смотреть на бытие как на некую единую предельно абстрактную реальность, как на *целостность*.

Данная способность воспринимать (осознавать и понимать) Вселенную как целостность предполагает понимание данной целостности как единства всех ее аспектов и элементов, их всеобщей взаимосвязи – связи всего со всем, на основании которой и кристаллизуется Вселенная как *Целое, Тотальное, Единое*.

Данный вывод, в свою очередь, обнаруживает ряд научно-теоретических, ценностно-поведенческих, психолого-педагогических следствий, одно из которых предполагает, что человек должен владеть *парадоксально-диалектическим (триалектическим – см. С.Я.Сергиенко) мышлением*, позволяющим осознавать как принцип единства мира, всеобщей связи явлений, так и принцип справедливости и правды ("свободы, равенства, братства").

Именно парадоксально-диалектическое, "нейтральное" мышление дает человеку возможность увидеть *единство мира* в контексте интеграции множества как подобных друг другу, так и полярных, исключаящих друг друга элементов, соединить воедино которые можно только при помощи нейтрально-парадоксальной гносеологической позиции, которая реализует *дипластию* – присущий только человеческому сознанию психологический феномен отождествления двух элементов, исключаящих друг друга, что в психологии реализуется в виде категорий *бисоциации* (или бисоциативности, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей – это соединение того, что никогда еще не было соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), *парадоксальном* (многозначном, сумеречном) мышлении, *энантиосемии* (двойственность, парадоксальность смыслов), *"операциональной интеграции"*, *парадоксальном миропонимании*. Интересно, что *парадоксальность как нейтральный феномен* выступает сущностью творческих и гениальных людей, отличающихся амбивалентностью (двойственностью) их психической организации.

Таким образом, быть личностью как свободной сущностью предполагает быть Богом, а также владеть парадоксальной способностью *видеть и претворять единство во всем*

сущем, что реализует нейтрально-парадоксальную гносеологическую, аксиологическую и праксеологическую позиции человека.

В данном контексте становится понятным сентенция С.Б.Церетели о том, что "истина есть единство противоположностей", а также проясняется смысл фундаментального свойства мышления человека – *дипластии* как способности соединения противоположностей, то есть способности воспринимать абсурд, интегрируя в одной логической плоскости несовместимые понятия, вещи, отношения.

ГЕНЕЗИС СОЗНАНИЯ

В целом, *главное качество человека – свобода – развивается и формируется под воздействием целого ряда факторов*. Прежде всего, это дипластия как основной аспект мышления, в котором соединяются противоположные право- и левополушарные функции.

В связи с этим рассмотрим *диахронический и синхронический аспекты развития самосознания/сознания человека*.

В отличие от животного, которое, в известном смысле являясь биороботом, "тождественно своему существованию", человек обладает самосознанием/сознанием, позволяющим преодолевать зависимость от социально-природной среды.

Самосознание – системоформирующее качество *Homo sapiens*, поскольку посредством самосознания человек осознает себя, тем самым достигая "надситуативности" и освобождаясь из "плена" актуальной данности – и в конечном итоге от мира в целом. Таким образом, самосознание наделяет человека свободой – высшей ценностью человеческого бытия, поскольку вне свободы все иные ценности утрачивают смысл.

Самосознание, предполагающее отношение человека к самому себе во всей своей тотальности, есть способность к рефлексии, которая выражается в умении рефлексирующего посмотреть на себя со стороны – с точки зрения некой *внешней инстанции*.

Акт осознания, как видим, предполагает парадоксальную способность человека быть собой и одновременно, отождествляясь с внешней инстанцией, быть вне себя. Представленный механизм реализует, в определенном смысле, *единство противоположностей*, которое **С.Б. Церетели** называет истиной. О ней в Библии сказано: "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" (*Иоан 8: 32*).

Приведем мнение некоторых исследователей о самосознании.

Кант: сознание самого себя заключает в себе двоякое "Я": а) "Я" как субъект мышления – рефлексирующее "Я"; б) "Я" как объект восприятия. Второе – это образ "Я". Образ "Я".

С.Л.Рубинштейн: процесс становления человеческой личности включает в себя формирование его сознания и самосознания. Личность, как сознательный субъект осознает не только окружающее, но и себя самое в своих отношениях с окружающим. Единство личности как сознательного субъекта, обладающего самосознанием, не представляет собой изначальной данности. Ребенок не сразу осознает себя как "Я". В течении первых лет он сам называет себя по имени, как называют его окружающие. Осознание себя как "Я" является результатом развития.

В.М.Бехтерев: Простейшее самосознание в развитии ребенка предшествует сознанию, т.е. ясным и отчетливым представлениям предметов. Самосознание в его простой форме состоит в неясном чувствовании собственного существования.

Возникает сакраментальный вопрос как о *развитии (формировании) самосознания*, так и о *механизмах его актуализации*. Данный вопрос в целом еще полностью не решен, поскольку загадкой остается та *внемировая внешняя инстанция*, с позиции которой человек смотрит на себя и мир в целом. Поэтому, как писал *Р. Докинз*, генезис и механизм возникновения самосознания "представляется мне величайшей тайной" [*Докинз, 1993, с. 63*].

Проанализируем в контексте междисциплинарного подхода процесс формирования/развития самосознания, который мы будем рассматривать в рамках как *диахронического* (эволюционно-линейного, растянутого во времени), так и *синхронического* (ситуативно-одномоментного) аспектов.

1. Диахронический аспект формирования/развития самосознания

В первые дни своего существования ребенок находится в органической связи со своей матерью – ее организмом, с которым он в эмбриональном состоянии составлял единое целое и удовлетворял свои потребности автоматическим образом.

Родившийся ребенок имеет тенденцию к этой же автоматической реализации всех отправлений своего организма, однако данный процесс встречается с принципиальным затруднением, связанным с экстернизацией источника удовлетворения потребностей – матерью, которая теперь уже находится вне ребенка.

Поэтому связь между ребенком и матерью утрачивает былую органичность. Бытие ребенка расширяется до матери – внешней орбиты его существования. В сферу этой орбиты помимо организма матери входят множество социальных факторов, выступающих опосредующими звеньями процесса удовлетворения потребностей ребенка, что развивает его нервно-психическую организацию, обеспечивающую реагирование на эти звенья как на отдельные элементы, так и на совокупные структуры.

В результате чего у ребенка постепенно формируются мыслительные операции, впервые наиболее полно сформулированные *Ж.Пиаже* (структуры классификации, сериации, замещения, симметричных отношений, мультипликации классов, коунивокальная мультипликация классов, коунивокальная мультипликация отношений, структура тождества) и реализуемые на основе предложенного *В.Ю.Татуром* феномена "*инверсии системных свойств*" [*Татур, 2008*].

Ребенок начинает формировать реципроктную связь с матерью – развивает способность изменяться в соответствии с изменениями актуальных условий социальной сферы, связанных с жизнедеятельностью матери и ребенка.

В конечном итоге на основе психического свойства отражения у ребенка формируется способность изменять свое поведение в соответствии с ожиданиями матери: поскольку удовлетворение потребностей ребенка начинает требовать от него активного поведения, то он начинает реагировать на то, что ожидает от него мать в связи с процессом удовлетворения своих потребностей.

Таким образом, формируется способность ребенка идентифицировать себя с матерью в том аспекте ее психической деятельности, которая связана с процессом удовлетворения актуальных потребностей ребенка. Создается ***специфический психический контур*** (имеющий как вещественную, так и полевую природу: см. [*Казначеев, Спирин, 1991*]), объединяющий организм матери и ребенка в процессе удовлетворения его потребностей. В результате чего ***ребенок может прогнозировать поведение матери и смотреть на себя ее глазами***.

Мать выступает первой внешней инстанцией, позволяющей ребенку воспринимать себя со стороны и развивать первый уровень самосознания.

В последствии вместе с ростом ребенка актуализируется множество других внешних инстанций, с которыми ребенок себя идентифицирует, что обогащает ресурсы самосознания и усложняет структуру последнего. Однако человек при этом еще не достигает полного осознания себя интегральной частью Вселенной, поскольку психическая орбита существования человека пока еще не расширилась до границ Вселенной. Человек достигает этих границ постепенно, двигаясь от одной внешней инстанции к другой – от матери к первой референтной группе – своим друзьям. Потом орбита его существования начинает включать школу, страну, планету и т.д.

Человек начинает смотреть на себя с позиции этих инстанций, находящихся в пределах мира, что, во-первых, пока еще полностью не освобождает человека от мира, и, во-вторых, развивает в нем такие **локальные уровни самосознания**, как самосознание себя как члена своей семьи, своей дворовой команды, студенческого братства, гражданина своей страны...

В конечном итоге человек, в том числе на основе своих *абстрактно-мыслительных свойств*, расширяет сферу своего бытия до целостного мира, становясь "гражданином мира". В этом случае человек поднимается до уровня осмысления Вселенной в целом. Это критический этап в жизни каждого из нас. За этим следует выход за границы Вселенной к тому неизведанному, что находится вне всех и всяческих форм бытия.

Таким образом, человек осуществляет прыжок к истинной свободе от мира – к **абсолютному уровню самосознания** – переходит за границы бытия и начинает смотреть на себя со стороны трансцендентальной инстанции – некой запредельной внемировой сущности, называемой Абсолютом (Богом).

Выход за пределы бытия и отождествление человека с запредельным Абсолютом предполагает восприятие Абсолюта как **парадокса, тайны, мистической иррациональной сущности**, ибо рационально-логические, "земные" средства восприятия человеком Запредельного всегда неадекватны Его внемировой сущности. Как писал О. Клеман, "Бог – это неистощимое парадоксальное таинство" [Клеман, 1994, с. 312].

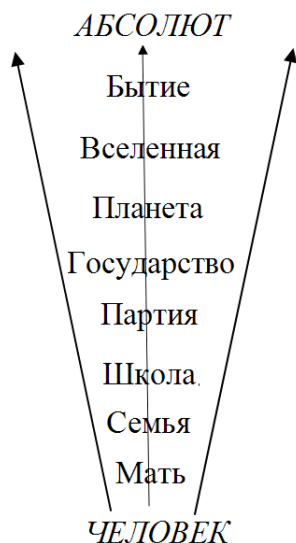

Рис. Структура инстанций самосознания

Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма, содержит серию парадоксальных диалогов, призванных культивировать чувство парадокса, приводящего к просветлению [Торчинов, 1986]. При этом в буддизме спасения достигает тот, кто освоил принцип недвуальности, то есть достиг состояния парадоксального единства микро- и макрокосма; причем это единство может быть реализовано как в сфере отвлеченных идей, так и в сфере ощущений, когда, например, человек постигает неразрывное единство "созерцающего и предмета, на который направлено созерцание" и т.д.

Если для достижения локальных уровней самосознания человеку не обязательно владеть парадоксальным мышлением, то абсолютный (истинный) уровень самосознания предполагает развитие у человека **парадоксального мышления и мирозозерцания** [Вознюк, 2016].

Парадокс выступает как социально-педагогической целью развития самосознания, так и инструментом этого развития.

В связи с этим приведем одно из произведений *Н. С. Лескова*, где повествуется о дворянине – мировом судье – выходе из крестьян. Войти в дворянское сословие крестьянскому мальчику, а также подвигнуть его к познанию мира и к самосовершенствованию помог именно парадокс, заключающийся в том, что ребенок не мог понять, почему постную пищу может испортить крошка скоромной пищи, но скоромную пищу нельзя сделать постной даже при помощи пуда постной пищи, что иллюстрируется пословицей "ложка дегтя портит бочку меда".

Открытость человека парадоксу, хаосу, абсурду реализуется в фундаментальном свойстве психики – *дипластии* как способности человека соединять противоположные когнитивно-эмоциональные состояния (что проявляется в такой фигуре речи, как оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная тупость").

В сфере дипластии реализуются творческие акты, которые дают человеку возможность быть открытым неопределенности, парадоксу, хаосу, абсурду, обнаруживая "сумеречные полусущности" – метафоры и мифы, позволяющие проводить обобщения и на основе гибкой ассоциативности достигать смыслового единства, соединяя разные и часто противоположные феноменологические и понятийные ряды реальности и развивая механизм смыслообразования, интегрируя и взаимно трансформируя абстрактный знак и конкретный предмет, слово и образ, существо и его имя.

Состояние дипластии в аспекте познавательных процессов моделируется при помощи ориентальной (буддистско-индийской) логики четырех альтернатив, где в сфере отношений логических терминов утверждения и отрицания обнаруживаются *четыре логически равнозначные альтернативы*:

1. либо утверждение;
2. либо отрицание;
3. и то, и другое одновременно;
4. ни то, ни другое. [Урманцев, 1993; Дюмулен, 1994, с. 234].

Парадоксальная амбивалентность как "баланс противоположностей" (*П. Вайнцвайг*) выступает питательной почвой для развития творческих личностей, являющихся парадоксальными существами и характеризующимися дипластическими – взаимоисключающими психологическими и поведенческими особенностями [*Дорфман, Ковалева, 1999*]).

Анализ развития самосознания с позиции *концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга* человека позволяет осмыслить основной механизм этого развития.

Развитие человека в онто- и филогенезе проходит от правого эмоционально-образного полушария – подсознания (в рамках активности которого человек слит со средой своего существования) к левому абстрактно-логическому полушарию – сознанию (которое обеспечивает формирование принципа "Я"), а от него к функциональному синтезу полушарий – сверхсознанию, в рамках которого достигается парадоксальный нейтрально-медитативный "междуполушарный" творческо-дипластический статус психической активности [*Murphy, Dobovan, 1985*].

Таким образом, самосознание кристаллизуется как левополушарный процесс абстрагирования от предметов и явлений реальности, в то время как абстрагирование от реальности в целом как механизм достижения абсолютного уровня самосознания реализуется в результате преодоления человеком принципа реальности и выхода за его пределы на основе нейтрально-парадоксальной природы состояния полушарного синтеза.

Реализация человека в сфере *межполушарной психики* утверждает единство вечного и смертного (когда вечное может превращаться в смертное, а смертное трансформируется в вечное²⁴⁸).

Погружение в парадокс, неопределенность как *метод развития абсолютного самосознания* предполагает:

1) медитативную практику, реализуемую медитативные состояния на границе организменных процессов, например между сном и бодрствованием (предполагающую остановку как внутреннего диалога, так и продуцирования образов),

2) размышление человека над парадоксами,

3) творческую активность по решению задач, проблем, которая открывает человека неопределенности – хаосу, парадоксу, абсурду, позволяя воспринимать "нечеткие семантические контуры" таких абсолютных категорий, как время, пространство, движение, бытие, любовь, истина и др. [Вознюк, 2016].

2. Синхронический аспект формирования/развития самосознания

Синхронический аспект формирования самосознания связан с тем, что в ходе любого изменения (движения, развития), выступающего волнообразным процессом, любой объект пересекает нейтрально-парадоксальные точки. Этот вывод иллюстрируется структурой синусоиды, которая фиксирует восходящую, нисходящую ветви волны, а также *нули функции*, в которых "обнуляются" (нейтрализуются) противоположности, выражающие соответствующие параметры процесса.

Нули функции моделируют нейтрально-парадоксальное состояние, позволяющее человеку достигать искомой цели существования Вселенной – свободы, а следовательно, самосознания.

Нули функции реализуют переходные (на языке синергетики – "критические") состояния организмов и сред, в которых совершаются переход от одних состояний к другим, что обнаруживает удивительные феномены, связанные с самосознанием.

Так, при переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям (уравновешенная фаза). Именно в данной уравновешенной (гипнотической) фазе и происходит выработка различных психологических установок, так как данная фаза баланса процессов возбуждения и торможения оказывается "равнодействующей" по отношению к различным сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как результат закольцованности нервных связей [Иваницкий, 1999]. Именно благодаря *уравновешенной фазе* возможен не только условный рефлекс, но и феномен синестезии.

В промежуточном состоянии человек открыт воздействию внешнего мира, что обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в которых организм реагирует на особые сигналы внешней среды, выступающие программатором сценария его дальнейшего развития. Одна из самых мощных сензитивных фаз реализуется в момент рождения живых организмов,

²⁴⁸ Данная ситуация реализуется в *Бог-Сыне*, Который не только совмещает "нераздельно и неслиянно" божественную и тварную природы, но и интегрирует два полярных качества реальности – смерть и вечную жизнь. Если же соотнести лица Троицы с право-, лево- и межполушарными состояниями реальности, то напрашивается интерпретация Гегелем *Троицы*, предстающей как своеобразная триада, которая лежит в основе его философской системы. *Бог-Отец* воплощается в царстве логической категории (Логика), *Бог-Сын* – это мир сотворенный (царство Природы). Христос умирает в этом мире и воскресает в царстве *Духа*, который являет собой синтез двух первых царств (Дух). Гегель, размышляя по поводу триадичности мира, полагал, что "Бог как абстракция не есть истинный Бог, а истинный Богом Он является лишь как живой процесс полагания Своего другого – мира; этим мир, постигаемый в божественной форме, есть Сын Божий, и лишь в единстве со Своим иным, лишь в Духе Бог есть субъект" [Гегель, 1975, т. 2, с. 24-25].

когда организм формирует импринтинг – закрепляет как безусловно положительный тот или иной присутствующий сигнал внешней среды.

О. Клеман отмечает, что промежуточном "состоянии между сном и бодрствованием, когда отделяющая сознательное от бессознательного граница становится размытой и внутри человека раскрывается иная телесность, – наслаждение охватывает всего человека", обретающего "предвкушение Царствия Небесного". Это наслаждение Иссак Сирин называет особым откровением, переходящим нам "когда спим без сна и бодрствуем, не пробудясь до конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли Шнееманн, писательница и художница, сообщает, что "источник всех ее произведений скрыт между сном и пробуждением" [см. Криппнер, Диллард, 1997, с. 97].

Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления, называемого им "эхо-магнитом", когда человек сначала вводит себя в состояние "нуля" – квинтизма, полного безволия и отсутствия желаний, предварительно дав себе установку на тот или иной поступок [Леви, 1991]. Переход от суженого к обычному сознанию порождает феномен воли. Явление "эхо-магнита" В. Л. Леви характеризует как триединый процесс: заклинание – пустота – действие. Данную процедуру можно проиллюстрировать словами выдающейся артистки Ф.Г.Раневской: "Все сбудется, стоит только расхотеть!".

В этой связи становится понятным статус самосознания как *управляющего фактора*, поскольку, согласно общей теории влияния, управляющий субъект (фактор, элемент, агент), оказывающий воздействие на свое окружение (систему), характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, В. Эшби).

Это обстоятельство объясняется тем, что в системе наиболее гибкий, мобильный управляющий элемент способен взаимодействовать с любым из элементов этой системы, оказывая на него влияние.

Данная гибкость управляющего элемента в идеале означает его нейтральность как *способность не реагировать на это ответное воздействие, оставаясь в "тени" и не изменяясь в направлении, которое диктует внешняя среда*. Именно это характеризует самосознание как нейтральный управитель, свободный от плена своего окружения.

3. Креативно-божественный статус сознания/самосознания

Сознание/самосознание обнаруживает креативно-божественную природу, которая иллюстрируется и в известном смысле обосновывается посредством парадокса квантовой физики "Наблюдатель": эксперименты с элементарными частицами по их интерференции/дифракции показали, что элементарные частицы ведут себя как волны, создавая волновую "скрытую" реальность, для проявления которой, то есть для превращения волновых свойств элементарных частиц в корпускулярно-вещественные требуется внешний "Наблюдатель", некое Сознание, в результате чего "волновой пакет схлопывается" и возникает вещественно-полевая реальность – наша Вселенная.

Выводы. Можно говорить о трех путях реализации самосознания/сознания.

1) Трансценденция как акт выхода человека за пределы мира, в который этот человек интегрирован – краеугольный способ достижения человеком свободы. Такой акт позволяет познающему существу рефлексировать – обрести самосознание – осознать себя благодаря возможности взглянуть на себя и мир в целом со стороны не-мира. Нетрудно увидеть, что данное состояние свободы есть соединение противоположностей – двух полярных модусов – состояния отстраненности от мира и состояния пребывания человека в мире. В этом контексте понятны слова Н.А. Бердяева: "Бесконечный дух человека претендует на абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он осознаёт себя абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, но всего бытия, всех планов бытия, всех миров. Человек не только природное существо, но и сверхприродное существо, существо

божественного происхождения и божественного предназначения, существо, хотя и живущее в "мире сем", но "не от мира сего" [*Русский космизм, 1993, с. 174*].

2) Человек обретает свободу (самосознание) в результате соединения любых противоположностей (в акте мышления и творчества), в результате чего достигается нейтральное состояние, свободное от дуального принципа причинно-следственной зависимости. Именно в таком нейтральном состоянии человеческое существо освобождается от действия мотивов, становится неадаптивным, надситуативным, независимым от внешнего диктата творческим началом, творящим ради самого творчества. При таком условии сама Истина теперь уже понимается как "единство противоположностей" (*С.Б.Церетели*), как *Целое* ("Истина есть целое, а всё бытие – отношение" – *Гегель*), в котором, по словам *Сэн Цяна*, "нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего". При этом "совершенный путь, – продолжает тот же автор, подобен бездне, где нет недостатка и нет избытка. Лишь оттого, что выбираем, теряем его. Не привязывайтесь ни к чему внешнему и не живите во внутренней пустоте. Когда ум покоится в единстве вещей, двойственность сама исчезает" [*Григорьева, 1997, с. 90-102*]

3) Свобода также достигается и благодаря главному атрибуту бытия – движению (изменению, развитию), которое обнаруживает нейтральные переходные точки, имеющие межкачественный характер, поскольку в них старого состояния развивающегося предмета уже нет, а нового – еще нет. В этой нейтральной точке, как учит синергетическая теория критических явлений, по сути наблюдается соединение противоположностей – прошлого и будущего состояний развивающегося предмета. *Гегель* рассматривал такое состояние индифференции, равновесия противоположностей как ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в сущность. Это состояние *Гегель* определяет как "форма бесформенного", а современные философы – как экзистенцию, или "бытием-между" (*inter-esse*). У бл. *Августина* данная ситуация выражается словами: "Всякое прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее еще не есть существующее, следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии". "Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни" – *Артур Шопенгауэр*

Во всех трех рассмотренных случаях достижение свободы как *самосознания* обнаруживает феномен *Целого* как *единства противоположностей*, позволяющего достичь *нейтрального состояния*, в сфере которого только и возможны как феномен идеального, так и отражение человеком всего и вся во всей их метаморфозной и противоречивой совокупности, что позволяет человеческому существу достичь самосознания и взрастить личность как уникальную и тождественную только себе сущность, о которой в первых главах *Апокалипсиса* говорится как о "белом камне", на котором "написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает".

Подобно тому, как *начало* развития предмета, согласно телеологическому парадоксу, содержит в себе цель и все перипетии развивающегося предмета, так и *конец*, завершение (совершение) содержит в себе цель – целостный образ этого предмета. Отсюда проистекает смысловое единство слов "цель", "*целое*", "целокупный", "целесообразный"²⁴⁹, то есть осмысленный, соответствующий цели, когда "смысл есть мысль о цели".

Это *Целое* В.С. Соловьев называет *Логосом*, когда в труде "*Жизненный смысл христианства*" пишет, что "первенство бытия принадлежит не отдельным частям, а целому. Безусловно, первоначально и источник всякого бытия есть абсолютная целость всего сущего, т. е. Бог. Эта-то целость всего, пребывающая сама в себе в неизменном покое вечности, открывается и проявляется во всеединяющем смысле мира, так что этот смысл есть прямое выражение или слово (*Logos*) Божества – явный и действующий Бог".

²⁴⁹ в индоевропейских языках "*целое*" и "*цель*" семантически родственные слова – ср. напр. англ. *whole – wholeness – goal – holy – health*.

Отсюда проистекает тезис, который В.С. Соловьев формулирует так: "Логос, или Божество, становится смыслом жизни самого человека и вместе с тем принципом мирового всеединства... божественное всеединство есть живая личная сила, а не идея как предмет созерцания ума... первый природный человек есть истинный Бог, потому что в нем существо божие, составляющее истинный смысл всего существующего, впервые явилось самим собой, показало себя тем, чем оно есть безусловно".

Поэтому наличие у человека жизненного смысла предполагает понимание мира как парадоксального единства в многообразии, как интеграции множественного в *Целое*, когда в этом *Целом* парадоксальным образом сплавляются в едином комплексе не только разрозненные предметы и явления, но и жизненные события, имеющие как информационно-фактологическую, но и ценностно-моральную составляющие.

В этом понимании мир раскрывается нам не только как "распаковка смыслов" (В. В. Налимов), но и как бытийная сфера, в которой моральное и фактологическое пронизывают и обуславливают друг друга, а поведение человека во всем множестве физиологических отправлениях его организма, психологических и личностных нюансов мышления обнаруживает связь с поведением всех других людей и вообще, со всеми событиями Вселенной.

Поэтому не только эмоции, но мысли каждого из нас оказываются в универсальной связи со всем сущим, а человек при этом встречает кармические последствия не только результатов собственных поступков, но и своих эмоциональных и ментальных состояний (когда он может *"грешить в мыслях"*).

Прежде чем человек дойдет до такого целостного восприятия действительности, он должен завершить определенный цикл своей спиралевидной поступательной эволюции – сформировать, а затем преодолеть на более высоком диалектическом уровне развития эгоцентрический дискретно-атомизированный дух своего логического мышления (порождающий, согласно Н.О. Лосскому, "психоматериальное царство относительно непроницаемых форм"), трансформировать его в творческое мышление, воссоединившись с сакральными источниками своей природы, возродив при этом детское (и дикарское) наивное и творческое восприятие мира как органичного единства, в котором все имеет душу и может мыслить ("психизация действительности" представителями древних цивилизаций), а всякая мысль такого человека при этом неотделима от действия (как это бывает у дикарей и маленьких детей).

То есть такой гармоничный человек, воплотивший в себе связь времен, интегрировавший в себе художника и мыслителя, мистика и аналитика, должен *"спуститься вниз по лестнице, ведущей вверх"*²⁵⁰, прийти к восприятию мира как некоего сверхценного интегрального единства в виде Абсолюта – единственного основания Вселенной, которая в силу этого только и может быть единой и целостной.

Смысл как Целое заряжен единством и все, на что он проливается, начинает исполняться гармоничным звучанием, делая человека свободным: *"и познаете истину, и истина сделает вас свободными"* (Иоан. 8: 32).

В основе реальности от века лежит непроявленная нейтральная "нулевая" сущность (эфир древних, физический вакуум, ничто, пустота). Реальность актуализируется посредством расщепления физического вакуума неким трансцендентальным фактором *X* (Богом, Абсолютом, Высшей Реальностью) на два противоположных начала (ничто и антиничто, избыток и недостаток, внутреннее и внешнее, плюс бесконечность и минус бесконечность), которые взаимодействуют с другом и приходят в результате этого

²⁵⁰ "Сейчас, как это ни парадоксально звучит, настало время, когда ученым необходимо возвыситься до мироощущения, миропонимания древнего человека, еще не знающего никаких наук, а следовательно, воспринимающего мир целостно" – В. А. Обухов [Обухов и др., 1999, с. 160]; "Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем" [Бердяев, 1990, с. 285].

взаимодействия к взаимной аннигиляции – к своему началу, нейтральной же нулевой сущности. Результатом этого взаимодействия выступает реальность, какой мы ее знаем.

В силу единства порождающего реальность источника (физического вакуума) она как в целом, так и в отдельных ее аспектах и элементах выступает триадной сущностью: ничто – нечто – антинечто.

На уровне всеобщего можно говорить о трех фундаментальных аспектах реальности: внутреннем, внешнем и границе между ними, которая обнаруживает парадоксальный смысл, ибо нельзя сказать, чему она принадлежит: внешнему, внутреннему, им обоим, или никому из них.

По своей сущности граница как центральный нейтральный, парадоксальный аспект реальности подобна физическому вакууму.

Внутреннее реализуется как хронально-вещественная, структурно-информационная сущность (вещество имеет массу покоя, изменяется во времени, характеризуется структурой, что наделяет его информационными свойствами), в то время как внешнее – как динамико-полевая, энерго-континуальная сущность (поле не имеет массы покоя, есть как бы движением в чистом виде, отвечая определению энергии как меры движения). Граница имеет интегральные энерго-информационные (вещественно-полевые) характеристики.

Каждый элемент реальности в его наиболее общем виде предстает как триадный и характеризуется рассмотренными выше характеристиками каждого из фундаментальных триадных элементов реальности.

Если реальность рассматривать вкуче с ее порождающим механизмом – фактором X, то она также обнаруживает триадную дифференциацию: внутреннее начало как творческий источник (фактор X, Абсолют), внешнее начало как результат творчества (собственно реальность), граница между ними как инструмент творчества (физический вакуум). На Востоке данная архитектоника реализуется в метафоре реальности как "единства Жертвы, Приносящего Жертву и Места, где Жертва приносится".

Смыслом реальности выступает реализация фактором X Своей сущности, что проявляется в гегелевском двойном переходе: выходе из Себя и возвращении в Себя, то есть в творении Самого Себя. Реальность при этом выступает совершеннейшим инструментом данного процесса как взаимодействия противоположностей.

Из интегрального парадоксально-нейтрального начала проистекают два противоположных модуса²⁵¹. Они в процессе взаимодействия и реализации возвращаются к этому началу, которое предстает как "Первый и Последний", "Альфа и Омега", а также как граничный нейтральный аспект.

Человек характеризуется таким составом: **внутренний** подсознательно-правополушарный модус, **внешний** сознательно-левополушарный модус и **гранично-сверхсознательное** интегральное начало.

Отмеченное интегральное начало, имеющее парадоксальное содержание, выступает целью развития человека и образовательного процесса. Исходя из изложенного выше, можно утверждать, что **образовательно-педагогическая проекция всеобщего смысла существования человека, реализующегося в Боге, предполагает, что целью образования, а**

²⁵¹ Согласно диалектическому принципу метаморфозности мира, все сущее имеет тенденцию превращаться в свою противоположность. Так, сначала еда полагается в основу человеческого благосостояния, а потом умеренность в еде и даже аскетизм выступают механизмом достижения здоровья и долголетия. Сначала утверждение эгоцентрического начала человека, его "Я" как способности к свободному волеизъявлению является основным критерием развития личности, а потом эта способность подвергается сомнению как весьма деструктивное начало человека. Сначала в основу человеческой активности полагается воля, а потом на арену человеческой сущности выходит ориентальный принцип недеяния и теория "мягкого синергетического управления" социально-экономическими процессами. Сначала душевные качества человека выступают основанием позитивности человеческой личности, а потом душевность заменяется духовностью. Сначала религиозное сознание взращивается на почве магической сопричастности миру и психизации действительности, однако потом эта установка сменяется мистическим монизмом.

также целью функционирования школы как социального института есть процесс "приведения ребенка к Богу".

ЗНАЧЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Самосознание выступает фундаментальным аспектом человеческого существования, о чем свидетельствуют исследования К. Роджерса, который к существенному аспекту самосознания относил **свободу**: после того как его ученик В. Келл изучил множество случаев подростковой преступности, обнаружилось, что поведение молодых людей и их последующие жизненные перспективы не могли быть предсказаны на основе обстановки в семье, благодаря анализу различных переживаний, различных влияний молодежной среды и человеческого социума в целом, показателей медицинской карточки, учебной успеваемости, наследственного фона и других факторов. Намного лучший прогноз дает **степень самопонимания и самосознания** молодежи. Причем, как отмечает В. Франкл, самопонимание в данном случае подразумевает самоотстранение [Франкл, 1990, с. 81], реализуемое в процессе **рефлексии и самоконтроля**.

В связи с этим отметим и наблюдения Д. Н. Узнадзе, который экспериментально исследовал психических больных с целью выяснить, какова сущность этих заболеваний, в результате чего было показано, что психические болезни имеют универсальную природу, которая обнаруживается в полной либо частичной утрате больными **способности объективации** – специфически человеческой способности сознательно оценивать явления реальности и сознательно же принимать решения, что связано, прежде всего, с рефлексивным состоянием **осознанности** – способности человека трансцендироваться, дистанцироваться от наличной ситуации, т.е. способности посмотреть на себя и ситуацию со стороны. Это, с другой стороны, означает открытость человека как к внутреннему (самому себе), так и к внешнему (миру), что возможно тогда, когда внутреннее и внешнее находятся в интегральной, гармоничной связи друг с другом, когда микро- и макрокосмос идентичны²⁵².

Таким образом, **самосознание**, которое позволяет человеку **быть свободным** от наличной ситуации, **выступает фактором его психического и физического здоровья**.

Раскроем данную сентенцию.

Один из существенных **механизмов реализации свободы** связан с ориентацией человека на цель ("**целый**", "**целомудренный**", "**целительный**"), что выражает поведение, направленное на освобождение от уз актуальной данности за счет ориентации на виртуальный аспект реальности, отнесенный в будущее и поэтому не существующий в настоящем. При этом цель в контексте мышления есть мысль о цели, есть **смысл** происходящего ("смысл – мысль о цели").

Реализацию **смысла как цели** можно проиллюстрировать наблюдениями В. Франкла, которой провел несколько лет в концентрационном лагере. В. Франкл пишет, что узник концлагеря попадает в своеобразный безвременный ад, поскольку пребывает в атмосфере "конца неопределенности" и "неопределенности конца", поскольку "никто из заключенных не мог знать, как долго ему придется там находиться. Насколько завидным казалось нам положение преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои десять лет, который всегда может сосчитать, сколько дней еще осталось до срока его освобождения... счастливчик!" Это было одним из наиболее тягостных психологических обстоятельств жизни в лагере [Франкл, 1990, с. 139-142].

Жизненные цели при этом выполняют смыслогенерирующую роль, особенно на фоне всеобщего смыслового вакуума современной цивилизации, о чем в книге "*Человек в поисках*

²⁵² Самоконтроль/самосознание можно развивать, что позволяет людям избежать негативных последствий, связанных с пониженным уровнем самосознания.

смысла" пишет В. Франкл. Смысл как система целей человеческого существования здесь может пониматься как *цель*, как *"мысль о цели"*.

В связи с этим приведем слова П.С. Таранова, который в книге *"Секреты поведения людей"* пишет о "примитивной сиюминутности", которая "безразлична к последствиям, но отвратительна и злонравна концепция отодвинутой перспективы, когда, таким образом, отказываются "от права первородства ради чечевиной похлебки".

Р. Блект отмечает убийственное влияние бесцельной жизни на человека:

"С 1994 по 2001 год группа специалистов медицинского факультета японского университета Тохоку во главе с профессором Итиро Цудзи вела наблюдение за группой из 43 тысяч физически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе периодически проводившихся опросов примерно 59 % наблюдаемых заявляли, что имеют "ясную цель" и ведут насыщенную жизнь, 5 % честно признавались, что цели в жизни не имеют, а остальные затруднялись ответить на этот вопрос.

За семь лет более трех тысяч наблюдаемых перешли в мир иной из-за болезней и в результате самоубийств. Несмотря на разброс результатов из-за различных факторов смерти, картина в целом получилась очень убедительной: доля умерших среди тех, кто не имел ясной цели в жизни и избегал напряженной деятельности, была примерно в 1,5 раза выше" [Блект, 2014].

А.Р. Лурия отмечал дефицит прифронтальных зон у закоренелых рецидивистов, которым было трудно сосредоточиться на каком-то предмете или действии в детстве, у них наблюдались проблемы с речью, пониженная эмоциональная сензитивность²⁵³.

В этой связи отметим, что в период полового созревания около 75 % подростков склонны к риску, потреблению наркотиков, насилию. Это объясняется не только тем, что в этом возрасте наблюдается гормональный всплеск, но и тем, что в этом возрасте лобные (прифронтальные) доли головного мозга, отвечающие за механизмы самоконтроля, прогнозирования событий, восприятия временной перспективы, связанные с эмоциональной восприимчивостью и стрессоустойчивостью, – эти лобные доли в процессе созревания человека перестраиваются в последнюю очередь. Что и вызывает у подростков психическую нестабильность, неспособность идти на компромиссы в связи с все более возрастающей у подростков социальной ответственностью. При этом 95 % юных правонарушителей возвращается к нормальной жизни в зрелом возрасте ("юность должна перебеситься").

Данный феномен объясняется результатами широкого круга исследований, которые интерпретирует Д.Майерс в книге *"Социальная психология"*:

Агрессивность коррелирует с содержанием в крови мужского полового гормона тестостерона. Хотя влияние этого гормона значительно сильнее проявляется у низших животных, чем у человека, лекарственные препараты, снижающие уровень тестостерона в крови склонных к насилию мужчин, способны снизить и уровень их агрессивности. Мужчины с очень высоким содержанием тестостерона в крови... более импульсивны и раздражительны и хуже справляются с фрустрацией.

После достижения 25-летнего возраста и содержание тестостерона в крови мужчин, и число совершаемых ими преступлений с применением насилия идут на убыль. Известно, что уровень тестостерона у заключенных, отбывающих наказание за совершение тяжких неспровоцированных преступлений, выше, чем у тех, кто осужден за совершение преступлений ненасильственного характера. Подростки и взрослые мужчины, уровень содержания тестостерона в крови которых высок, более

²⁵³ "Способность не отождествлять себя с первоначальными мыслями и реакциями — это то, что делает вас истинным человеком, и такая способность присутствует только в "новом мозге", точнее, в лобных долях" (*Нейл Фьоре*).

предрасположены к правонарушениям, **наркомании** и агрессивным реакциям на провокации.

Другим "обвиняемым", нередко упоминаемым при обсуждении агрессивного поведения, является низкий уровень содержания в крови нейротрансмиттера серотонина – химического вещества, недостаток которого характерен и для людей, находящихся в состоянии депрессии²⁵⁴. Для приматов и людей разного возраста, склонных к насильственным действиям, характерен низкий уровень серотонина в крови. Более того, искусственное снижение концентрации серотонина в лабораторных условиях усиливает агрессивную реакцию испытуемых на неприятные для них действия и их готовность "наказывать" электрошоком.

Тестостерон способствует доминированию и агрессивности, но доминирование или успех в каком-либо деле приводят к повышению его концентрации в крови. После финальной игры чемпионата мира по футболу или ответственного баскетбольного матча между извечными соперниками содержание тестостерона в крови болельщиков победителей возрастает, а у болельщиков проигравших – снижается. У людей, чей социально-экономический статус по каким-либо причинам понизился, содержание серотонина в крови невелико. Эволюционные психологи предполагают, что природа, возможно, таким образом "готовит" их к тому, чтобы они не боялись идти на риск, который может принести им удачу [Майерс, 1998, гл. 12].

При этом преступников (60 % всех преступлений совершают 5 % людей, склонных к преступлениям), которых можно обнаружить еще в детском возрасте среди маленьких детей, отличающихся неусидчивостью, неспособностью к концентрации внимания, неуживчивым характером, жестокостью, можно разделить на две группы: 1) руководителей (которым удалось в некоторой степени компенсировать обнаруженный в детстве дефицит самоконтроля волевыми формами поведения) и 2) диких необузданных индивидуумов, пополняющих ряды нарушения социальных норм.

Это, по-видимому, связано с тем, что у преступников слабо развиты механизмы аналитического прогноза и предвидения будущего, а это, в свою очередь, приводит к тому, что такие люди, для которых будущее не является фактором, регулирующим их поведения (что также имеет место у дикарей и маленьких детей) склонны к рискованным авантюрам, пускаются во все тяжкие, не боясь (не прогнозируя) последствий своих зачастую преступных действий.

Это же связано с действием **наркотических веществ**: как пишет Д. Майерс в книге "Социальная психология", алкоголь усиливает агрессивность, потому что люди перестают анализировать свои поступки и утрачивают способность предвидеть их последствия. Алкоголь лишает людей индивидуальности и выводит из строя "сдерживающие центры" [Майерс, 1998, гл. 12].

Отметим, что **большинство людей живут в плену актуальной данности**, характеризуясь **дефицитом самосознания**, поскольку в человеческом обществе менее 3 % людей достигают во много раз большего, чем все другие вместе взятые. И одно из основных качеств, которое отличает этих успешных личностей от общей массы людей, – наличие ясных и фундаментальных целей и умение планировать свою жизнь.

Этот вывод подтверждается лонгитюдным экспериментом, начатым в 1953 году в Гарвардском университете (США), к выпускникам которого обратились с вопросом о том,

²⁵⁴ Депрессия как правополушарное "эмоциональное" циклоидное психическое нарушение есть демонстрация, во-первых, вялотекущего стресса, и, во-вторых, есть результат недостатка самосознающего начала, связанного с левополушарными процессами, реализующими аналитический прогноз и устремленными в будущее, в то время как правое полушарие осваивает прошедшее время.

есть ли у них цель в жизни, и обладают ли они сильным стремлением достичь этой цели. Как оказалось, меньше 3 % студентов ставят перед собой конкретные цели и имеют хоть какое-то представление о том, чего они хотят от жизни. В течение следующих 25 лет, наблюдая за успехами целеустремленных студентов, было обнаружено, что эти выпускники во всех сферах жизни достигли значительно большего, чем все остальные.

Данный эксперимент получил углубление в "**зефирном тесте**", который иллюстрирует возможность человека (ребенка) мотивировать свою жизнедеятельность находящимся в будущем идеальным (виртуальным) фактором цели, что связано с проявлением **самосознания**.

"Зефирный тест", который впервые провел Уолтер Мишель в конце 1960-х в Колумбийском университете, стал краеугольным камнем психологии развития: дети из стэнфордского детского сада в возрасте от четырех до шести лет были помещены в комнату, в которой были только стол и стул; на стол клалось одно лакомство по выбору ребенка; каждому участнику было сказано, что, если он сможет выдержать некоторое время (15 минут), не съев лакомство, он получит еще одно; затем его оставляли одного в комнате наедине с лакомством.

Последующие **исследования этих людей во взрослом возрасте** показали связь между способностью ждать столько, сколько необходимо для получения второго лакомства, и разными формами жизненного успеха, например более высокими результатами выпускных экзаменов.

При этом проведенная профессором Корнелльского университета Б.Кейси в 2011 году функциональная МРТ головного мозга 59 участников эксперимента (которым сейчас за сорок) показала более высокую активность прифронтальной коры у тех участников, которые откладывали удовольствие ради большей награды в будущем (современные исследования показывают, что прифронтальная кора играет критическую роль в сфере внимания и управления эмоциями).

Таким образом, зефирный тест, направленный на выявление способности детей 3-4 лет к самоконтролю и самосознанию, показал:

дети с повышенным уровнем самосознания/самоконтроля впоследствии достигают гораздо большего успеха в жизни, чем дети с пониженным уровнем самосознания/самоконтроля; как показали исследования, дети с пониженным уровнем самосознания в юношеском и взрослом возрасте подвержены венерическим, сердечно-сосудистым заболеваниям, потреблению спиртного, наркомании (см. эксперимент в Данидине²⁵⁵).

²⁵⁵ Мультидисциплинарное лонгитюдное исследование здоровья и развития человека было проведено в городе Данидин в Новой Зеландии (*Dunedin longitudinal study*), которое предполагало исследование состояния здоровья у почти тысячи людей, родившихся в новозеландском городе Данидин в 1972 и 1973 годах. Участники исследования были оценены в три года, и затем в 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32 и, последний раз, в 38 лет (2010-2012). Исследованию подвергались такие аспекты, как: сердечно-сосудистое здоровье и факторы риска; легочно-дыхательное здоровье; здоровье полости рта; сексуальное и репродуктивное здоровье; психическое здоровье; психосоциальные особенности жизнедеятельности человека; другие аспекты здоровья, включая сенсорную, скелетно-мышечную, пищеварительную системы. Методика исследования в Данидине была проверена в США, Великобритании, Канаде, Израиле и некоторых других странах, что позволило получить подобные результаты [Poulton, Richie, 2015].

ДОПОЛНЕНИЕ 6

Красота является тем, что доставляет наибольшее количество информации в кратчайшее время

Ф. Гемстергейс (ср. с определением мощности, которая есть "поток энергии в единицу времени")

В истории науки мы постоянно наблюдаем, что та или иная мысль проходит незамеченной более или менее продолжительное время, но затем при новых внешних условиях вдруг раскрывает перед нами неисчерпаемое влияние на научное мировоззрение... Научное мировоззрение охвачено борьбой с противоположными новыми научными взглядами, среди которых находятся элементы будущих научных мировоззрений; в нем целиком отражаются интересы той человеческой среды, в которой живет научная мысль... Победа какого-нибудь научного взгляда и включение его в мировоззрение не доказывает его истинности. Нередко видно и обратное. Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых, придерживающихся господствующих взглядов. Но для того, чтобы доказательство было понято современниками, нужна долгая работа и совпадение нередко совершенно исключительных благоприятных обстоятельств"

В.И Вернадский

Квант света пребывает в Вакууме. На него никто не оказывает влияния. Он независим и сам принимает решения, в каком из трёх состояний ему находиться. А умение самостоятельно принимать решение, когда и в каком состоянии ему находиться, свидетельствует о наличии сознания у частицы. Это сознание не может быть застывшим. Это сознание эволюционирует от "смутного желания до ясной мысли". Такое объяснение для нашего современного мира кажется невероятным. Это не вписывается ни в научные, ни в религиозные рамки современного мировоззрения. Люди, посвятившие себя науке, были убеждены, что они рассматривают и открывают только материальные, бездуховные частицы. И вдруг, оказалось (хотели они этого или нет), что формулы, уравнения и законы на уровне микромира описывают процессы в Вакууме, связанные с Сознательной, Духовной, Живой частицей. Изменить взгляды, сформированные с детских лет, очень тяжело. Одна надежда – на критический, логический разум человека, который обладает смелостью отбросить и научные, и религиозные предрассудки в стремлении узнать истину.

Израэль Садовник

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия

Иоан. 3:3

С точки зрения формальной логики, Абсолютное Ничто как бы бессодержательно, и поэтому мы вынуждены его описывать специфическими, гуманитарными терминами, такими, как Сверхразум, ибо этот уровень – со Сверхвозможностями, и – пока по непонятным нам причинам – он способен из себя создавать первоначальные планы. Вот я и определяю его как Максимальный

Устойчивый Уровень Реальности. И я говорю не о мифическом или гипотетическом явлении, а исключительно о физическом. Все в этом мире исчезает, но этот уровень остается всегда. Он вечен. С него абсолютно все начинается и им же абсолютно все завершается. Мир Высшей Реальности – мир планов, законов, отношений между элементами материи, и они, замечу, более устойчивы, чем сама материя... Абсолютное Ничто творит... не материю, а планы-замыслы. И после того, как они готовы, начинается процесс рождения материи из вакуума.

Г.И. Шипов

Красугольный аспект человека – сознание/самосознание реализуется в процессе **самоидентификации**. Человек как уникальное и тождественное только себе "Я" идентифицирует себя как с некой нейтрально-трансцендентной сущностью, **локализуемой на уровне физического вакуума**), так и осознает себя как свое физическое тело в совокупности его свойств, функций, отпавлений.

В этом случае проблема идентификации переходит в материальную плоскость, где она проявляется в одной из основных проблем психологии и естествознания, связанную с взаимодействием самосознания (человеческого "Я") с физической реальностью, что проявляется в понимании физического механизма **субъективных ощущений человека (таких как радость, страдания, боль и др.)**, которые обеспечивают самосознание (самоидентификацию) на соматическом уровне, захватывающем сенсорную и эмоциональную сферы человека.

Без сомнения, идентификация человека на соматическом уровне реализуется в **механизмах боли и удовольствия** (счастья и несчастья), которые регулируют жизнь человека и выступают соматическим базисом его самосознания.

Здесь обнаруживается проблема связи боли и удовольствия с физическим вакуумом (фокусом и прообразом человеческого "Я"), то есть проблема **локализации боли-удовольствия в конкретном сегменте вакуумной решетки**.

Таким образом, возникает вопрос о **смысле/механизме удовольствия-страдания (счастья-несчастья) в контексте физического вакуума** как человеческого "Я". В общем плане этот смысл/механизм имеет такие очертания.

В силу того, что основополагающим принципом целостности человека и его "Я" выступает энергия, то удовольствие (счастье) и страдание (боль), которые испытывает организм, связаны с увеличением и уменьшением энергии (жизненного тонуса) этого организма, что приводит к **возбуждению физического вакуума** в сегменте вакуумной решетки²⁵⁶, имеющем конкретную локализацию, к которой привязано человеческое "Я" – его можно назвать **"бессмертной и неуничтожимой душой" (монадой, атманом) как принципом целостности и вечности человеческого существа**.

Рассмотрим связь удовольствия (счастья) и страдания (боли) на уровне **человеческого здоровья**, которое определяется общей энергетикой организма (уровнем его жизненного тонуса), делающей организм **системным целым**, в котором все связано со всем. В этом понимании здоровье организма определяется и его целостностью, и взаимной (волно-полевой) интегрированностью всех его органов и систем, что реализуется на уровне эффекта

²⁵⁶ "С высокой вероятностью можно заключить, что эфир (вакуум, физический вакуум и т.д.) состоит, как минимум из двух составляющих – "темной энергии" (среды) и "темной материи". Первая составляющая – "темная энергия" – является хранителем и распределителем электромагнитной энергии. Она ответственна за все электромагнитные взаимодействия и деформациями ее являются электрическое и магнитное поля. Вторая составляющая – "темная материя" – является "светоносной составляющей эфира", ретранслирующей электромагнитную волну при непосредственном участии вышеупомянутой "темной энергии". На эту роль больше всего подходят аннигилировавшие электронно-позитронные пары (так называемые "виртуальные пары"), реально заполняющие пространство и поляризующиеся при наложении электрического поля" (Геннадий Ивченко).

когеренции. В этом понимании болезнь – есть декогеренция, дисгармония, распад элементов организма, что сопровождается падением его энергии (и энергетики как организма способности генерировать энергию).

В связи с этим отметим, что недостаток энергии в организме проявляется в виде **боли** [Кассиль, 1975; Флекенштейн, 2008], когда боль возникает каждый раз, когда процессы распада и разрушения биологических структур начинают доминировать над процессами синтеза: поскольку синтез как возобновление биологических структур и их связи друг с другом требуют расхода энергии (и, в частности, кислорода), то **дефицит энергетических ресурсов** должен привести к усилению процессов распада и возникновению боли, когда процессы, которые увеличивают дефицит кислорода, – застой в крови, ишемия (недостаточное снабжение тканей кислородом), действие ядов (которые блокируют процессы окисления), механические действия, тепло и др. – приводят к усилению боли (при шизофрении, психической болезни аутично-эгоцентрической природы, наблюдается недостаток энергии на уровне кровоснабжения тканей кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, связывающих кислород).

И наоборот, все то, что снижает потребность тканей в кислороде – покой, холод, усиление кровотока – уменьшает боль. При этом негативные эмоции сигнализируют кроме прочего о дефиците энергетических ресурсов в организме.

Отметим также, что боль, как правило, сопровождается воспалительными процессами тканей, которые краснеют – "расширяются", "открываются", приводя не только к усилению трофики (питания) тканей, но и к активизации полевых процессов в тканях. Такой сценарий развития боли может включать спазматическое действие некоторых лекарств, ингибирующих боль. Как пишет А.Н.Стацкевич в статье *"Итоги пятилетней работы"*, "При боли издавна применяют, например, анальгин. Анальгин – производное пиразолона. Пиразолоновые производные, подобно препаратам меди, цинка, алюминия, висмута, кальция, йода, хлора, кислотам, спиртам и дубильным веществам (независимо от их химической структуры), обладают свойством уплотнять белки – именно поэтому все эти вещества издавна применяются при лечении воспалений" [Стацкевич, 2013].

При этом такие феномены, как вампиризм, вандализм, обуславливаются энергетическим дефицитом и требуют разрушения биологических (материальных) структур, что приводит к болевому процессу эманации этими разрушающимися объектами энергии (это показали Н. А. Козырев, А.И.Вейник и др. [Козырев, 1982; Вейник, 1991]), которая поглощается вампиром/вандалом.

Таким образом, в плане физиологическом болезненные феномены, например страдание, вызывает (и вызывается) падение энергии, а удовольствие – ее набором. Данный сценарий имеет место не только на уровне **соматическом**, но и **психическом**.

Эгоцентрическая установка людей аутично-шизофренического спектра, которая проявляется в том числе и в стойком противостоянии "Я" и не-"Я" (человека и внешней среды), приводит к обеднению их энергоресурсов, к развитию установки на (энергетический, или психологический) вампиризм, что активизирует "вампирический канал" получения энергии и приводит к ослаблению естественных физиологических механизмов генерации жизненной энергии. Наверное поэтому у шизофреников фиксируется повреждение эритроцитов, функции которых связаны с генерацией энергии на основе усвоения кислорода. У аутичных детей при этом фиксируется нарушение работы кишечно-желудочного тракта, когда пища, призванная энергизировать организм, полностью не усваивается.

Факт недостатка энергии как провоцирующий фактор заболеваний аутично-шизофренического спектра можно продемонстрировать словами И.П. Павлова, который писал, что "При наблюдении шизофренических симптомов я пришел к заключению, что они есть выражение хронического гипнотического состояния... Конечно, последнее, глубокое основание этого гипноза есть слабая нервная система, специально слабость корковых клеток. Но естественно, что такая нервная система при встрече с трудностями, чаще всего в

критический физиологический и общественно-жизненный период, после непосильного возбуждения неизбежно приходит в состояние истощения. А истощение есть один из главнейших физиологических импульсов к возникновению тормозного процесса как охранительного процесса... Я с большим убеждением говорю, что кататония и шизофрения не болезни, а первое физиологическое средство против болезни".

Проблема эмоциональной холодности аутиста и шизофреника – характерные черты современного "атомированного" человека, эмоционально отчужденного не только от социума, но и от самого себя и глубинных энергетических источников Вселенной.

Согласно информационной теории эмоций П. В. Симонова, эмоция есть реакция на дефицит актуальной информации. Иными словами, если человек испытывает дефицит информации о том или ином актуальном для него событии, то возникает эмоциональная (ориентировочная, поисковая, стрессовая) реакция. Аутизм как раз обнаруживает эмоциональную холодность и шизоидную изолированность, когда шизоидный человек дифференцирует высоковероятностные (низкоинформационные) и низковероятностные (высокоинформационные) сигналы внешней среды, поэтому все поступающие сигналы могут восприниматься как одинаково угрожающие или одинаково благоприятные (в зависимости от психологической направленности человека) [Фейгенберг, 1986].

Аутизм – левополушарное нарушение (когда преобладает активность левого полушария, ориентирующегося на "слабые", "тонкие" – высокоинформационные/низковероятные сигналы/раздражители), которое у ребенка (у которого в норме преобладают функции более генетически древнего правого полушария, которое со временем дополняются функциями левополушария) является нетипичным. Такой ребенок, еще не освоив правополушарные формы отражения действительности (в рамках которых информационные сигналы воспринимаются адекватным образом, что формирует элементы опыта, формирующегося на основе правополушарного эмоционального механизма психической активности, ориентирующегося на высоковероятные события внешней среды), сразу начинает существовать в поле левополушарной активности, что эскалирует шизотимные формы поведения. В связи с этим отметим, что эффективным методом лечения аутизма у детей есть животнотерапия – контакт с животным, с которым взаимодействие в основном реализуется на правополушарном эмоциональном уровне, что приводит к мобилизации у аутиста правополушарных форм активности.

Итак, детский аутизм есть сигнал преждевременного развития левополушарных форм в результате недостаточной реализации правополушарных эмоциональных форм отражения и освоения действительности, так и наличием достаточно суженной, бедной социальной сферы существования ребенка (например, у детей-маугли данная сфера фокусируется на своем природном окружении).

Данное состояние может быть спровоцировано системой запретов, которые накладывают взрослые на ребенка, младенца, что входит в противоречие с вседозволяющим воспитанием детей до 5-6 лет у североамериканских индейцев (Э. Эриксон: *"Детство и общество"*, Ж.Ледлофф: *"Как вырастить ребенка счастливым"*). Система запретов (например, чрезвычайный контроль анальной сферы, который, например, имеет место в культурных стереотипах германского народа) приводит к формированию специфических акцентуаций у целых народов – у немцев, например, характеризующихся анальной анакастической ориентацией. При этом ребенок особенно чуток к состоянию родителей и если они испытывают страх, то последний эскалируется и в ребенке. Это может быть одной из причин шизофренизации детей, когда родители выступают средоточием шизо-аутичных проблем у детей.

Вообще-то развитие человека в онто- и филогенезе идет от состояния правополушарной эмпатийной вовлеченности, интегрированности в космопланетарную среду (примитивные социумы, ребенок, дикарь) к левополушарной аутичной

индивидуализации (современный человек, взрослый), а от них – к правополушарным формам, но на более высоком уровне развития (у пожилого человека, а также "пожилого" социума), когда, по сути, имеет место синтез право- и левополушарных форм активности. Так, в настоящее время наша левополушарная аутично-шизоидная энергонедостаточная социальная среда обнаруживает движение в правополушарную сторону открытости (Интернет, мобильная связь, глобализационные процессы и проч.), что говорит о вступлении человечества в завершающую/критическую фазу своего развития.

Следует добавить, что холодная эмоциональность аутиста и шизоида сопровождается общим энергетическим упадком (эмоция есть функция энергии). Известно, что (как показали исследователи института кинесиологии в США), отрицательно-критическое отношение к действительности (что порождает аутичное состояние отчужденности) вызывает падение жизненного тонуса, или жизненной энергии человека (даже когда человек врет по мелочам, у него падает уровень энергии). Таким образом, шизоидность развивается в результате критики действительности. Было также показано, что при взаимодействии людей, у них наблюдается выравнивание энергетических потенциалов (что реализует так называемый энергетический вампиризм). Поэтому аутизм лечится общением с животными, а также с существами, чей энергетический потенциал весьма высокий (это жизнеутверждающие личности, характеризующиеся фундаментальным оптимизмом и проч.).

Возвращаясь к проблеме **самоидентификации человека** отметим, что процесс энергоинформационного обмена организма и внешней среды, который сопровождается **колебаниями в контуре "удовольствие-страдание"**, обеспечивается на уровне нейтрального основания реальности – физического вакуума ("Вакуумного Супермозга"), выступающего принципом целостности всего и вся, соединяющего разные и противоположные сущности, задающего как **сенсорные рамки** человеческого тела, так и обеспечивающего привязку сознания человека к этим сенсорным рамкам в контексте конкретного сегмента вакуумной решетки.

При этом функционирование контура "удовольствие-страдание" обеспечивается колебаниями энергии в человеческом организме, которые (колебания) одновременно имеют место на уровне отмеченного выше физического вакуума как универсальной среды.

Понижение энергии живых и неживых объектов приводит к их распаду, а повышение – к восстановлению их целостности, что увеличивает степень согласованности их частей. Следовательно, энергия служит средством гармонизации всего и вся, то есть выступает фактором уменьшения травм, болезней человека, а также аварий и нарушений целостности объектов в космосоциопланетарной среде.

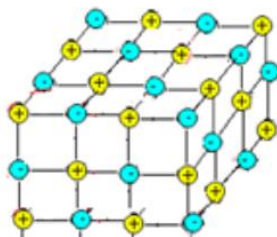
Блаженный, святой, праведный, просветленный человек как божественная личность выступает фактором целостности, излучая энергию, приводящую к уменьшению аварий, болезней, конфликтов, разрушений. Делает же человека праведным (и блаженным, то есть постоянно получающим **удовольствие, радость**) приток энергии в результате его открытости Абсолюту, совершаемому через нейтральную сущность – **физический вакуум, или эфир**.

Л.М. Топтунова в статье "Закрученный свет и концепция эфира" пишет следующее:

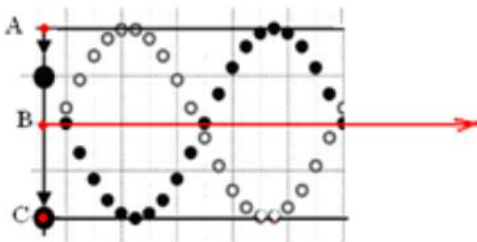
"Эфир, по-видимому, многокомпонентная сложная среда. Об этом говорится в статье "Эфирные теории гравитации" (<http://www.astrogalaxy.ru/914.html>). О некоторых компонентах эфира (гравитоны) пока можно только догадываться. Но наличие других компонентов среды, а именно существование безмассовой зарядовой решетки погруженной в магнитный континуум, логически получено А.В. Рыковым из давно известных опытных фактов. Об этом популярно рассказано в статье "Распространение света в вакууме космоса"

(<http://www.astrogalaxy.ru/842.html>) и подборке статей "Свойства вакуума космоса" (<http://www.astrogalaxy.ru/848.html>).

Напомним кратко некоторые результаты А.В. Рыкова, необходимые для понимания явления закрученности света. **Эфир заполнен безмассовой зарядовой решёткой, погружённой в магнитную среду.** Величина зарядов в узлах решётки равна величине зарядов электрона \ позитрона. Размер стороны решётки $1,3987631 \cdot 10^{-15}$ м, что в **37832** раз меньше радиуса атома водорода.

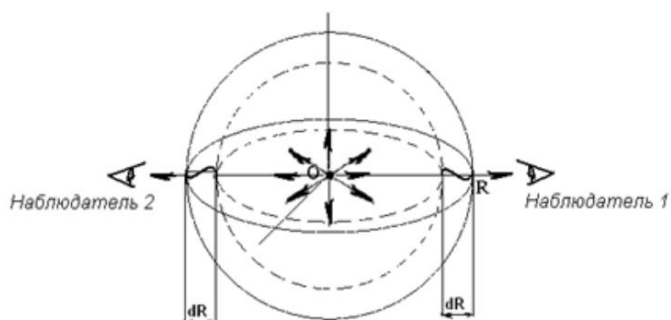
В решётку в изобилии внедрены элементарные частицы, ядра атомов, атомы и т.д. Если какой-либо электрон испытывает колебания, то они передаются согласно закону Кулона зарядам среды – положительные заряды к электрону притягиваются, отрицательные отталкиваются. **При переходе электрона в атоме с одного уровня на другой, в каждом слое решётки формируется отрезок волны.** На рис. показан скачек электрона с уровня А на уровень С. Пока электрон проходит путь АВ, образуется первая полуволна. Когда электрон проходит путь ВС, образуется вторая полуволна. И всё. Образовавшийся отрезок волны с одним максимумом и одним минимумом пойдёт по направлению красной стрелки. Таким образом, фотон – это отрезок электромагнитной волны (чаще говорят "цуг волны").

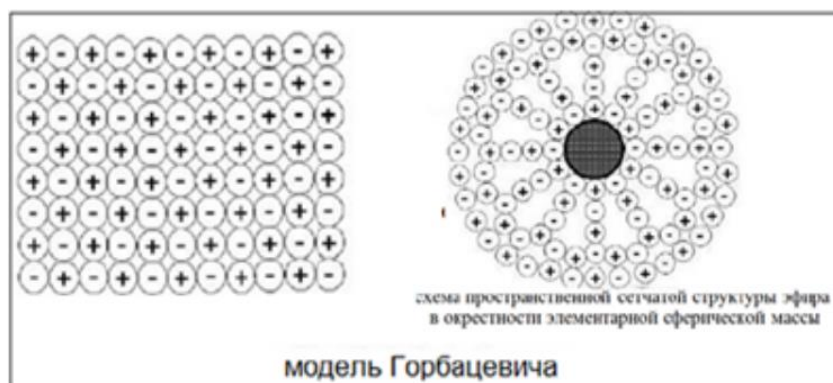
Важно подчеркнуть, что электромагнитная волна не образована зарядом одного знака, а составлена из элементарных зарядов противоположных знаков и их смещений. Если этого не учитывать, то может сложиться неверное представление, что волна возмущения образуется постепенным ростом или уменьшением смещений заряда одного знака. **Иными словами, каждая пара зарядов на пути распространения возмущения проходит процесс от минимального до максимального смещения.** Электромагнитное явление связано именно с чередованием зарядов разного знака. Распространение электромагнитных волн описывается уравнениями Максвелла.

В реальных условиях, происходящих во Вселенной, возможно поддержание только ближнего порядка в кристаллической структуре – на несколько десятков ячеек. Дальний порядок нарушается вкраплёнными массами и другими случайными воздействиями. Поэтому цуг электронной волны, возникший в одном месте,

распространяется затем во все стороны от него в виде тонкого сферического возбуждения с толщиной dR , равной длине цуга:

Далее кратко приводится сравнение работ А.В. Рыкова, Ф.Ф. Горбачевича и А.Л.Шаляпина. У всех трёх учёных эфир состоит из +/- диполей. У Рыкова и Горбачевича эфир имеет регулярную структуру:

И Рыков и Горбачевич смогли объяснить явление гравитации и другие явления, необъяснимые в рамках ОТО. Шаляпин регулярную структуру эфира не рассматривал. Он сосредоточился на распространении в эфире сферических и плоских упругих волн, и смог объяснить природу закона Кулона (в рамках теорий Рыкова и Горбачевича этот закон

просто принимается по умолчанию). Кроме того, Шаляпин обосновал свойство сверхтекучести эфира. Это очень важный момент для понимания того, почему небесные тела не испытывают в эфире торможения. Кроме того, в рамках атомной физики Шаляпин вывел стационарное и динамическое уравнения Шрёдингера. До него эти уравнения были просто постулированы без доказательства. Были объяснены и другие, необъяснённые до него явления. Вопросы, связанные с гравитацией, Шаляпин не рассматривал.

Как видим, наука с разных концов усилиями различных учёных подбирается к пониманию строения эфира".

В связи с этим отметим, что связь предметов и явлений Вселенной с физическим вакуумом реализуется и на уровне геометрических форм (например, "пирамиды в пропорциях золотого сечения") способных генерировать энергию, выступающую фактором гармонизации окружающего пространства.

Данный вывод созвучен исследования П.П.Гаряева [Гаряев, 1993, 1997, 2009], который полагает, что человек является самочитаемой текстовой структурой, а генетический аппарат реализует свой потенциал через резонансные механизмы²⁵⁷ и голографическую память с помощью одной из разновидностей биополя – лазерных полей, способных излучать свет и звук. Хромосомы излучают широкий спектр от ультрафиолетового до инфракрасного и могут друг у друга считывать множественные голограммы с той или иной информацией. В результате возникает световой и акустический образ будущего организма и всех последующих поколений обстоятельство, находящее свое отражение в теории "формирующей причинности" Р.Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 2003, 2005]²⁵⁸, согласно которой формы живых самоорганизующихся систем определяются "морфичными полями", которые задают форму атомам, молекулам, кристаллам, органелле, клеткам, тканям, органам, организмам, обществам, экосистемам, планетарным системам, звездным системам, галактикам – иными словами, они задают форму системам любой сложности и служат основой целостности, которую мы наблюдаем в природе и которая есть нечто большим, чем просто сумма составляющих ее частей (в синергетике это – системные свойства целого, обнаруживаемые аддитивный эффект).

Таким образом, развитие живого организма детерминировано принципом формирующей причинности Р.Шелдрейка, которая связана с разрешением проблемы морфогенеза, касательно которой Г.Хакен ставит вопрос:

Откуда сначала недифференцированные клетки знают, где и каким образом дифференцироваться? Ведь, как свидетельствуют эксперименты, такого рода информация не содержится в отдельных клетках с самого начала (например, в ДНК). Ответ заключается в том, что клетки получают отмеченную информацию от окружающих клеток, из своего положения в клеточной ткани, из своего положения в космопланетарной среде. Так, "в экспериментах, проведенных на эмбрионах, клетка центральной части тела после пересадки в головной отдел развивалась в глаз. Эти эксперименты показали, что клетки не располагают информацией о своем

²⁵⁷ "Недавние исследования показывают, что искусственный генный материал, выпущенный в окружающую среду с сельхозпродуктами, медикаментами и промышленными веществами, может внедриться в генетический материал клеток всех видов, включая и наш. Этот процесс, называемый горизонтальным перемещением генов, уже известен как создатель новых вирусов и бактерий, вызывающих заболевания и ведущих к страшным мутациям, заболеванию раком, острым токсикозам и аутоиммунным реакциям. По данным Национальной академии США 90% фунгицидов, 60% гербицидов и 40% инсектицидов способны вызывать у человека рак" (*Всесіром*, *Экологіческая програма "Живое государство". Новый подход // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.14955, 14.12.2008*).

²⁵⁸ Здесь также можно отметить и А.Г.Гурвича, разрабатывавшего теорию биологического поля (1944), В.Н.Пушкина, построившего теорию формы – фундаментальной материальной, но не вещественной субстанции (1980), А.Е. Акимова, который природу психики сводит к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям (1996), А.Ф. Охатрина, В.Ю.Татура (концепция микролептонных полей), Л.В. Лескова (учение о мэонном вакууме (1996), Г.И. Шипова (теория физического вакуума) и др.

последующем развитии с самого начала (например, через ДНК), а извлекают ее из своего положения в клеточной ткани" [Хакен, 1991; 1985, с. 34].

Получение информации из своего положения на основе *вакуумной решетки* дает возможность осуществлять соотношение своего развития с развитием целого, а не отдельных частей, что позволяет участвовать в процессе самодетерминации организма.

Согласно положениям волновой лингвистической генетики, гены – это не только то, что составляет так называемый генетический код, но вся остальная большая часть ДНК, которая считалась бессмысленной, П.П. Гаряев, используя имеющуюся неоднозначность генетического кода, обнаружил омонимию генетического кода Ф. Крика, которая снимается пониманием *смысла* при чтении текста молекулы ДНК. Собственной информацией хромосом недостаточно, хромосомы по некоторому измерению обращены в *Вакуумный Супермозг*, дающий главную часть информации для развития эмбриона. Как утверждается, генетический аппарат способен сам и с помощью Вакуумного Супермозга генерировать командные волновые структуры типа голограмм, вакуумно-аксионно-кластерных знаковых структур, слов и иероглифов.

В структуре ДНК обнаружена как синонимия, так и омонимия, что говорит о ее *разумности*. Существенное открытие П.П.Гаряева (которого традиционная наука относит к лжеученым) заключается следующем:

ДНК способна воспринимать живую речь и передавать информацию клетке.

Обнаружен фантомный эффект генетической информации. После смерти клетки и даже отдельной ДНК эта информация сохраняется на уровне фантома в течении последующих 40 дней. Носители наследственного аппарата (ДНК, РНК) состоят из элементов (нуклеотидов), координация которых в генетических цепочках имеет квазиязыковую структуру. Ментальная составляющая нашего мышления зиждется в структуре ДНК, имеющую лингвистическую структуру на основе координации кодонов. Таким образом, ***генетический аппарат обладает способностью к мышлению***. Мышление это обнаруживает фрактально-голограммную и разномасштабную природу: волновые знаковые образования генетических молекул могут ретранслироваться на более высокий уровень нервных импульсов, конвертирующих информацию в процессы мышления и сознания. Человек как посредник Вакуумного Супермозга и сам Вакуумный Супермозг способны порознь и совместно по определенным правилам менять образно-текстовую комбинаторику молекул ДНК в составе хромосом и тем самым в определенной мере программировать развитие организма. Тексты ДНК и голограммы хромосомного континуума могут читаться в многомерном пространственно-временном и семантическом вариантах.

При этом хромосомы и ДНК работают как лазерно активные среды, генерирующие когерентный свет, считывающий и несущий информацию, Создана лазерная аппаратура, которая может передавать на сотни километров генетическое квантово-фотонное излучение при помощи разных носителей, в том числе и музыкальных. Посредством этого достигаются такие феномены: лечение и регенерацию тканей и органов, омоложение, а также коренное изменение организмов, иммунитет которых также зиждется на волновых генетических эффектах. Хромосомы и ДНК работают как системы переноса солитонных возбуждений, упаковывающих сверхгенетическую информацию и служащих посредником в контактах с Вакуумным Супермозгом.

ДОПОЛНЕНИЕ 6

Ряд истин, называемых ... учением о нравственности, в существе своём однороден с истинами мира физического. Порядок вещей..., к которому стремится человечество, это тот же порядок, к которому стремится вся природа

Г. Спенсер

*Те, что веруют слепо, – пути не найдут,
Тех, кто мыслит, сомнения вечно гнетут.
Опасаясь, что голос раздастся однажды:
"О невежды! Дорога не там и не тут!"*

Омар Хайям

Дайте человеку необходимое – и он захочет удобств. обеспечьте его удобствами – он будет стремиться к роскоши. осыпьте его роскошью – он начнет вздыхать по изысканному. позвольте ему получать изысканное он возжаждет безумств. одарите его всем, что он пожелает – он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел.

Эрнест Хемингуэй

С точки зрения традиционалистов, История является целиком и полностью сакральной, имеющей Нечеловеческий (божественный, ангелический) исток и Нечеловеческую финальную цель. Логика Сакральной Истории предопределена всей метафизической структурой Бытия и подчиняется исключительно закону Высшего Божественного Провидения. Человек играет в такой истории роль сугубо символическую и ритуальную. Он замещает, имитирует в земном мире Небесный Принцип, реализует в этом Бытии Божественный План Провидения. Человек в такой перспективе является сосудом Нечеловеческого, Божественного

А. Дугин

Вообще Бог установил, чтоб каждому делу, и доброму, и злему, последовало естественно надлежащее возмездие. Воздаяние не вымышляется при каждом случае, как думают некоторые, не знающие закона духовного.

Марк Подвижник

Относительно мелких греховных движений сердца, помыслов и т. п. <...> следующее правило: как только замечено что-либо нечистое, тотчас следует очищать это внутренним пока янием пред лицом Господа. Можно этим и ограничиться, но если нечиста, беспокойна совесть, то потом еще на вечерней молитве помянуть о том с сокрушением и – конец. Все такие грехи этим актом внутреннего покаяния и очищаются.

Феофан Затворник

В иудаизме это понятие отрицается вовсе, и каждый рожденный на свет считается чистым и непорочным созданием. Ислам, хоть и имеет жесткую классификацию грехов и наказаний за них, концепцию первородного греха также не разделяет. Каждый мусульманин несет ответственность лишь за те поступки, которые совершает при жизни.

Нет в исламе понятия и о смертных грехах. Так, в исламе существует две категории грехов: грехи тяжкие и все остальные. Тяжкие грехи в состоянии лишить мусульманина ислама, вывести его за пределы ислама. Прежде всего, это отрицание пророческой природы Мухаммеда, отрицание единобожия, а также

отрицание священной истории. Все остальные преступления, вплоть до убийства, в определенных ситуациях могут трактоваться как грехи, не выводящие мусульманина за пределы ислама.

Религии очень разнообразны, но абсолютно все, мне кажется, родственны в одном: они все считают, что с человеком происходит что-то не то. Что человек подвержен греху, человек находится в состоянии духовной или душевной болезни, человек не обладает истинным знанием. И, соответственно, все вот эти вещи нужно компенсировать

И. П. Давыдов

РАССКАЗ БЛАЖЕННОЙ ФЕОДОРЫ О МЫТАРСТВАХ

Вступление

У преп. Василия была послушница Феодора, которая много служила ему; приняв иноческий чин, она отошла ко Господу. Одному из учеников преподобного, Григорию, пришло желание узнать, где находится по своему преставлению Феодора, сподобилась ли она от Господа милости и отрады за свое служение святому старцу. Часто размышляя об этом, Григорий просил старца ответить ему, что с Феодорой, ибо твердо верил, что угоднику Божию все это известно. Не желая огорчить своего духовного сына, преп. Василий помолился, чтобы Господь открыл ему участь блаженной Феодоры. И вот Григорий увидел ее во сне – в светлой обители, полной небесной славы и неизреченных благ, которая была уготована Богом преп. Василию и в которой водворена была Феодора по его молитвам. Увидев ее, Григорий обрадовался и спросил ее, как разлучилась душа ее от тела, что она видела при своей кончине, как проходила воздушные мытарства. На эти вопросы Феодора отвечала ему так:

"Чадо Григорие, о страшном деле спросил ты, ужасно вспомнить о нем. Видела я лица, которых никогда не видела, и слышала слова, которых никогда не слыхала. Что я могу сказать тебе? Страшное и ужасное пришлось видеть и слышать за мои дела, но, при помощи и по молитвам отца нашего преподобного Василия, мне все было легко. Как передать тебе, чадо, ту муку телесную, тот страх и смятение, которое приходится испытывать умирающим! Как огонь сжигает брошенного в него и обращает в пепел, так мука смертная в последний час разрушает человека. Поистине страшна смерть подобных мне грешников! Итак, когда настал час разлучения души моей от тела, я увидела вокруг моей постели множество эфиопов, черных как сажа или смола, с горящими как уголья глазами. Они подняли шум и крик: одни ревели как скоты и звери, другие лаяли как собаки, иные выли как волки, а иные хрюкали как свиньи. Все они, смотря на меня неистовствовали, грозились, скрежетали зубами, как будто желая меня съесть; они готовили хартии, в которых были записаны все мои дурные дела. Тогда бедная душа моя пришла в трепет; муки смертной как будто не существовало для меня: грозное видение страшных эфиопов было для меня другою, более страшной смертью. Я отворачивала глаза, чтобы не видеть их ужасных лиц, но они были везде и отовсюду неслись их голоса. Когда я совершенно изнемогла, то увидела подходивших ко мне в образе красивых юношей двух Ангелов Божиих; лица их были светлы, глаза смотрели с любовью, волосы на голове были светлые как снег и блестели как золото; одежды были похожи на свет молнии, и на груди они были крестообразно подпоясаны золотыми поясами. Подошедши к моей постели, они стали около меня с правой стороны, тихо разговаривая между собой. Увидев их, я обрадовалась; черные же эфиопы затрепетали и отошли подальше; один из светлых юношей обратился к ним со следующими словами: "О бесстыдные, проклятые, мрачные и злые враги рода человеческого! Зачем вы всегда спешите прийти к одру умирающих, производя шум, устрашаете и приводите в смятение каждую душу,

разлучающуюся от тела? Но не радуйтесь очень, здесь вы ничего не найдете, ибо Бог милостив к ней и нет вам части и доли в этой душе". Выслушав это, эфиопы заматались, подняв сильный крик и говоря: "Как мы не имеем части в этой душе? А это грехи чьи, — говорили они, показывая на свитки, где были записаны все мои дурные дела, — не она ли сделала вот это и это?" И сказав это, они стояли и дожидались моей смерти. Наконец, пришла и сама смерть, рыкающая как лев и очень страшная по виду; она похожа была на человека, но только не имела никакого тела и была составлена из одних голых человеческих костей. При ней находились различные орудия для мучений: мечи, копья, стрелы, косы, пилы, топоры и другие неизвестные мне орудия. Затрепетала бедная душа моя, увидев это. Святые же Ангелы сказали смерти: что же медлишь, освободи эту душу от тела, освободи тихо и скоро, потому что за ней нет многих грехов. Повинуясь этому приказанию, смерть подошла ко мне, взяла малый оскорд и прежде всего отсекла мне ноги, потом руки, затем постепенно другими орудиями отсекла прочие члены мои, отделяя состав от состава, и все тело мое омертвело. Затем, взявши теслу, она отсекла мне голову, и она сделалась для меня как бы чужая, ибо я не могла ею повернуть. После этого смерть сделала в чаше какое-то питье и, поднеся к моим устам, насильно напоила меня. Питье это было так горько, что душа моя не могла этого вынести — она содрогнулась и выскочила из тела, как бы насильно вырванная из него. Тогда светлые Ангелы взяли ее себе на руки. Я обернулась назад и увидела свое тело лежащим бездушным, нечувственным и недвижимым, подобно тому, как если кто снимет с себя одежду и, бросивши, смотрит на нее — так и я глядела на свое тело, от которого освободилась, и весьма удивлялась этому. Бесы, бывшие в образе эфиопов, обступили державших меня святых Ангелов и кричали, показывая мои грехи: "Душа эта имеет множество грехов, пусть даст нам за них ответ!" Но святые Ангелы стали отыскивать мои добрые дела и, по благодати Божией, находили и собирали все, что при помощи Господней сделано было мною доброго: милостыню ли я когда подавала, или накормила голодного, или жаждущего напоила, или одела нагого, или ввела странника в дом свой и успокоила его, или услужила святым, или посетила больного и находящегося в темнице и помогла ему, или когда с усердием ходила в церковь и молилась с умилением и слезами, или когда со вниманием слушала церковное чтение и пение, или приносила в церковь ладан и свечи, или делала какое другое какое-либо приношение, или вливала деревянное масло в лампы перед святыми иконами и лобызала их с благоговением, или когда постилась и во все святые посты в среду и в пятницу не вкушала пищи, или сколько когда поклонов сделала и молилась по ночам, или когда всей душой обращалась к Богу и плакала о своих грехах, или когда с полным сердечным раскаянием исповедовала Богу перед своим духовным отцом свои грехи и старалась их загладить добрыми делами, или когда для ближнего сделала какое-нибудь добро, или когда не рассердилась на враждующего на меня, или когда перенесла какую-нибудь обиду и брань и не помнила их и не сердилась за них, или когда воздала добром за зло, или когда смирляла себя или сокрушалась о чужой беде, или сама была больна и безропотно терпела, или соболела другим больным, и утешала плачущего, или подавала кому руку помощи, или помогла в добром деле, или удержала кого от дурного, или когда не обращала внимания на дела суетные, или удерживалась от напрасной клятвы или клеветы и пустословия, и все другие мои малейшие дела собирали святые Ангелы, готовясь положить против моих грехов. Эфиопы, видя это, скрежетали зубами, потому что хотели похитить меня у Ангелов и отвести на дно ада. В это время неожиданно явился там же преподобный отец наш Василий и сказал святым Ангелам: "Господие мои, эта душа много служила мне, успокаивая мою старость, и я молился Богу, и Он отдал ее мне". Сказав это, он вынул из-за пазухи золотой мешочек, весь полный, как я думала, чистым золотом, и отдал его святым Ангелам, сказав: "Когда будете проходить воздушными мытарствами и лукавые духи начнут истязывать эту душу, выкупайте ее этим из ее долгов; я по благодати Божией богат, потому что много сокровищ собрал себе своими трудами, и дарю этот мешочек душе, служившей мне". Сказавши это, он скрылся. Лукавые бесы, видя это, находились в недоумении и, поднявши плачевные вопли,

тоже скрылись. Тогда угодник Божий Василий пришел снова и принес много сосудов с чистым маслом, дорогим миром и, открывая один за другим каждый сосуд, вылил все на меня, и от меня разлилось благоухание. Тогда я поняла, что изменилась и стала особенно светла. Святой же опять обратился к Ангелам со следующими словами: "Господие мои, когда вы совершите все, что нужно для этой души, отведите ее в уготованный мне Господом Богом дом и поселите ее там". Сказавши это, он сделался невидим, а святые Ангелы взяли меня, и мы по воздуху пошли на восток, поднимаясь к небу.

Мытарство 1-е

Когда мы восходили от земли на высоту небесную, сначала нас встретили воздушные духи первого мытарства, на котором испытываются грехи празднословия. Здесь мы остановились. Нам вынесли множество свитков, где были записаны все слова, какие я только говорила от юности моей, все, что было сказано мною необдуманного и, тем более, срамного. Тут же были записаны все кощунственные дела моей молодости, а также случаи праздного смеха, к которому так склонна юность. Я видела тут же скверные слова, которые я когда-либо говорила, бесстыдные мирские песни, и обличали меня духи, указывая и место и время и лиц, с кем занималась я праздными беседами и своими словами прогневая Бога, и нисколько не считала того за грех, а потому и не исповедовалась в этом перед духовным отцом. Глядя на эти свитки, я молчала будто лишенная дара речи, потому что мне нечего было им отвечать: все, что было у них записано, была правда. И я удивлялась, как это у них ничего не забыто, ведь прошло столько лет и я сама давно забыла об этом. Подробно и самым искусным образом испытывали они меня, и мало по малу я все вспомнила. Но святые Ангелы, водившие меня, положили конец моему испытанию на первом мытарстве: они покрыли грехи мои, указав лукавым на некоторые из бывших моих добрых дел, а чего не доставало из них на покрытие моих грехов, добавили из добродетелей отца моего преподобного Василия и искупили меня из первого мытарства, и мы пошли далее.

Мытарство 2-е

Мы приблизились к другому мытарству, называемому мытарством лжи. Здесь человек отдает отчет за всякое лживое слово, а преимущественно за клятвопреступление, за напрасное призывание имени Господня, за ложные свидетельства, за неисполнение данных Богу обетов, за неискреннюю исповедь во грехах и за все тому подобное, когда человек прибегает ко лжи. Духи в этом мытарстве свирепы и жестоки и особенно сильно испытывают проходящих через это мытарство. Когда они остановили нас, то начали со всеми подробностями спрашивать меня, и я была уличена в том, что два раза солгала когда-то в самых малых вещах, так что не ставила того себе во грех, а также в том, что один раз, из-за стыда, не всю правду сказала на исповеди своему духовному отцу. Уличив меня во лжи, духи пришли в большую радость и уже хотели похитить меня из рук Ангелов, но они, для покрытия найденных грехов, указали на мои добрые дела, а недостающее пополнили добрыми делами отца моего преподобного Василия и тем выкупили из этого мытарства, и мы беспрепятственно пошли выше.

Мытарство 3-е

Мытарство, к которому мы пришли потом, называется мытарством осуждения и клеветы. Здесь, когда остановили нас, я увидела как тяжело грешит тот, кто осуждает своего ближнего, и как много зла, когда один клеветает на другого, бесславит его, бранит, когда ругается и смеется над чужими грехами, не обращая внимания на свои собственные. Грозные

духи испытывают грешных в этом за то, что они предвосхищают сан Христов и делаются судиями и губителями своих ближних, когда как сами неизмеримо больше достойны осуждения. В этом мытарстве я, по благодати Божией, не во многом оказалась грешна, потому что во всю жизнь свою остерегалась, чтобы кого-нибудь не осудить, не наклеветать на кого, не насмеялась ни над кем, никого не бранила; иногда только, слушая, как другие осуждали ближних, клеветали на них или смеялись над ними, в мыслях я отчасти с ними соглашалась и, по неосторожности, к их речам прибавляла немного от себя, но, одумавшись, тотчас удерживалась. Но и это испытывавшие меня духи поставили мне во грех, и только заслугами преподобного Василия святые Ангелы освободили меня из этого мытарства, и мы пошли выше.

Мытарство 4-е

Продолжая путь, мы достигли нового мытарства, которое называется мытарством чревоугодия. Навстречу нам выбежали скверные духи, радуясь, что к ним идет новая жертва. Внешний вид этих духов был безобразен: они изображали собой разные виды сластолюбивых чревоугодников и мерзких пьяниц; несли блюда и чаши с яствами и разным питьем. Пища и питье по виду тоже были гнусны, походили на смердящий гной и блевотину. Духи этого мытарства казались пресыщенными и пьяными, они скакали с музыкой в руках и делали все, что обыкновенно делают пирующие, и ругались над душами грешных, приводимыми ими к мытарству. Эти духи, как псы, обступили нас, остановили и начали показывать все мои грехи этого рода: ела ли тайно когда-нибудь или через силу и сверх надобности, или с утра, как свинья, без молитвы и крестного знамения, или в святые посты ела прежде времени, назначенного церковным уставом, или по невоздержанию вкушала прежде обеда, или во время обеда пресыщалась не в меру. Высчитали также мое пьянство, показывая чаши и сосуды, из которых я напивалась, и прямо говорили: столько-то чаш выпила ты в такое-то время, и на таком-то пиршестве, с такими-то людьми; а в другом месте выпила столько-то и дошла до беспамятства и рвоты, и столько-то раз пиновала и плясала под музыку, хлопая в ладоши, пела песни и прыгала и, когда тебя приводили домой, изнемогала от безмерного пьянства; еще показывали мне лукавые духи те чаши, из которых я пила иногда поутру и в постные дни ради гостей или когда по немощи пила до опьянения и не считала того за грех и не каялась, а напротив, еще и других соблазняла к тому же. Указали мне и на то, когда в воскресные дни случалось мне выпить прежде святой Литургии, и многое тому подобное указывали они мне из моих грехов по чревоугодию и радовались, уже считая меня в своей власти, и намеревались отвести меня на дно ада; я же, видя себя обличенной и не имея ничего сказать против них, трепетала. Но святые Ангелы, заимствовав из сокровищницы преподобного Василия добрые дела его, покрыли мои грехи и изъяли из власти тех лукавых духов. Видя это, они подняли крик: "Горе нам! Пропали наши труды! Исчезла наша надежда!" – и начали пускать по воздуху свертки, где были написаны мои грехи; я же была рада, и затем мы беспрепятственно пошли оттуда. Во время пути к следующему мытарству святые Ангелы вели между собою беседу. Они говорили: "Поистине великую помощь получает эта душа от угодника Божия Василия: если бы его молитвы не помогали ей, большую нужду пришлось бы ей испытать, проходя воздушные мытарства". Так говорили сопровождающие меня Ангелы, и я взяла на себя смелость спросить их: "Господие мои, мне кажется, что никто из живущих на земле не знает, что здесь бывает, и что ожидает грешную душу по смерти?" Святые Ангелы отвечали мне: "Ужели божественные писания, читаемые всегда в церквах и проповедуемые служителями Божиими, мало говорят об этом! Только пристрастившиеся к земной суете не обращают на это внимания, находя особую прелесть в том, чтобы ежедневно есть до пресыщения и пьянствовать, делая таким образом своим богом чрево, не помышляя о жизни будущей и забывая слова Писания: горе вам, насыщенные ныне, яко взыщете, и упивающиеся, яко

возжаждете. Они считают Святое Писание баснями и живут в небрежении о своей душе, пируя с песнями и музыкой и всякий день, как евангельский богач, веселящиеся светло. Но те, которые милостивы и милосердны, благодетельствуют нищим и убогим – эти получают от Бога прощение грехов своих и за свою милостыню без особого истязания проходят мытарства, по слову Писания: милостыня от смерти избавляет и тая отпускает всякий грех. Творящие милостыню и правду исполняются жизни, а тем, кои не стараются милостыней очистить грехи свои, нельзя избегнуть этих испытаний, и темнообразные князи мытарств, которых ты видела, похищают их и, жестоко мучая, отводят на дно ада и держат там в узах до страшного суда Христова. И тебе самой невозможно было избежать этого, если бы не сокровищница добрых дел преподобного Василия, из которой были покрыты твои грехи".

Мытарство 5-е

Беседуя таким образом, мы дошли до мытарства, называемое мытарством лености, на котором человек дает ответ за все дни и часы, проведенные в праздности. Здесь же задерживаются и туенядцы, питающиеся чужими трудами и не хотящие сами ничего делать, или берущие плату за невыполненную работу. Там же спрашивают отчет с тех, которые не заботятся о славе имени Божия и ленятся в праздничные и воскресные дни ходить к Божественной Литургии и другим службам Божиим. Здесь же испытываются небрежность и уныние, леность и нерадение о своей душе как мирских людей, так и духовных, и многие отсюда отводятся в пропасть. Много и меня испытывали здесь и, если бы не добродетели преподобного Василия, восполнившие недостаток моих добрых дел, то мне не освободиться бы от долга лукавым духам этого мытарства за грехи мои; но они покрыли все, и я была изъята оттуда.

Мытарство 6-е

Следующее мытарство кражи. В нем мы ненадолго были задержаны, и немного добрых дел потребовалось на покрытие моих грехов, потому что я не совершала кражи, кроме одной, весьма малой, в детстве по неразумению.

Мытарство 7-е

После мытарства кражи мы пришли к мытарству сребролюбия и скупости. Но и это мытарство миновали мы благополучно, потому что я, по благодати Божией, не заботилась во время моей земной жизни о приобретении имения и не была сребролюбива, но довольна тем, что посылал мне Господь, не была и скупа, а что имела, то усердно подавала нуждающимся.

Мытарство 8-е

Восходя выше, мы достигли мытарства, называемого мытарством лихоимства, где испытываются отдающие в рост свои деньги и через то получающие несправедливые приобретения. Здесь же отдают отчет те, кто присваивает себе чужое. Лукавые духи этого мытарства тщательно обыскивали меня, и не найдя за мной никакого греха, заскрежетали зубами; мы же возблагодарили Бога, пошли выше.

Мытарство 9-е

Мы достигли мытарства, называемого мытарством неправды, где истязуются все несправедливые судьи, которые свой суд ведут за деньги, оправдывают виновных, осуждают невинных; здесь истязуются те, кто не отдаст должной платы наемникам или при торговле

употребляет неправильную меру и тому подобное. Но мы, по благодати Божией, бесприпятственно миновали это мытарство, покрыв лишь немногими добрыми делами мои грехи этого рода.

Мытарство 10-е

Также благополучно прошли мы и следующее мытарство, называемое мытарством зависти. У меня вовсе не оказалось грехов этого рода, потому что я никогда не завидовала. И хотя испытывались здесь и другие грехи: нелюбовь, братоненавидение, вражда, ненависть, но, по милосердию Божию, во всех этих грехах я оказалась невинна и видела как яростно скрежетали зубами бесы, но не убоялась их, и, радуясь, мы пошли выше.

Мытарство 11-е

Подобным образом прошли мы и мытарство гордости, где надменные и гордые духи испытывают тех, кто тщеславен, много думает о себе и величается; особенно же тщательно здесь испытывают души тех, кто непочтителен к отцу и матери, а также к поставленным от Бога властям: рассматриваются случаи неповиновения им, и прочие дела гордости, и тщеславные слова. Мне весьма и весьма мало потребовалось добрых дел, чтобы покрыть грехи по этому мытарству, и я получила свободу.

Мытарство 12-е

Новое мытарство, которого мы потом достигли, было мытарством гнева и ярости; но и здесь, несмотря на то, что истязующие здесь духи свирепы, немного они от нас получили, и мы продолжили наш путь, благодаря Бога, покрывающего мои грехи молитвами отца моего преподобного Василия.

Мытарство 13-е

После мытарства гнева и ярости нам представилось мытарство, на котором немилосердно истязуются те, кто в сердце своем питает зло на ближнего и воздаёт злом за зло. Отсюда духи злобы с особой яростью низводят души грешных в тартар. Но меня и здесь не оставило милосердие Божие: я никогда не имела ни на кого злобы, не помнила сделанного мне зла, но, напротив, прощала врагам моим и, насколько была в силах, обнаруживала свою любовь к ним, побеждая таким образом зло добром. Поэтому я ни в чем не оказалась грешной на этом мытарстве, бесы рыдали, что я свободно ухожу из их лютых рук; мы же в радости продолжали путь. На пути я спросила водивших меня святых Ангелов: "Господие мои, прошу вас, скажите мне, откуда эти страшные воздушные власти знают все злые дела всех людей, какие только живут в мире, так же, как и мои, и не только въявь сотворенные, но и которые знает только их содевший?" Святые Ангелы отвечали мне: "Всякий христианин с самого святого крещения получает себе от Бога Ангела Хранителя, который невидимо охраняет человека и во всю его жизнь, даже до смертного часа, наставляет на всякое добро и все эти добрые дела, которые человек творит во время своей земной жизни, записывает, чтобы он мог получить за них милость от Господа и вечное воздаяние в Царствии Небесном. Так и князь тьмы, желающий погубить род человеческий, приставляет к каждому человеку одного из лукавых духов, который ходит всегда вслед за человеком и наблюдает все его от юности злые дела, поощряя их своими кознями, и собирает все, что человек сделал дурного. Затем он относит на мытарства все эти грехи, записывая каждый в соответствующее место. Отсюда и известны воздушным князьям все грехи всех людей, какие только живут в мире. Когда душа разлучится от тела и стремится взойти на небо к своему Создателю, тогда лукавые духи препятствуют ей, показывая списки ее грехов; и если душа имеет добрых дел

более, нежели грехов, то они не могут ее удержать; когда же окажется на ней грехов более, чем добрых дел, то они удерживают ее на время, заключают в темницу неведения Божия и мучают, насколько допускает им сила Божия, до тех пор, пока душа, по молитвам Церкви и родных получит свободу. Если же окажется какая душа настолько грешна и недостойна перед Богом, что теряется всякая надежда на ее спасение и ей грозит вечная гибель, то ее низводят в бездну, где она находится до второго пришествия Господня, когда начнется для нее вечное мучение в геенне огненной. Знай также, что таким путем испытываются только души тех, кто просвещен святым крещением. Неверующие же во Христа, идолослужители и вообще все не ведающие истинного Бога этим путем не восходят, потому что во время земной жизни живы только телом, а душой уже погребены во аде. И когда они умирают, бесы без всякого испытания берут их души и низводят в геенну и пропасть".

Мытарство 14-е

Пока я беседовала таким образом со святыми Ангелами, мы вошли в мытарство, называемое мытарством убийства. Здесь истязуется не одно только разбойничество, но требуют отчета за всякую причиненную кому-либо кару, за всякий удар по плечам или по голове, по щеке или по шее, или когда кто с гневом отталкивает от себя ближнего. Злые духи все это испытывают здесь с подробностями и взвешивают; мы же прошли это мытарство беспрепятственно, оставив малую часть добрых дел на покрытие моих грехов.

Мытарство 15-е

Беспрепятственно прошли мы и следующее мытарство, где истязуются духами за чародейство, колдовство, обаяние, нашепывание, призывание бесов. Духи этого мытарства по виду своему похожи на четвероногих гадов, на скорпионов, змей и жаб; одним словом, страшно и мерзко смотреть на них. По благодати Божией, духи этого мытарства не нашли во мне ни одного подобного греха, и мы отправились далее; духи же с яростью кричали мне вслед: "Посмотрим, как уйдешь ты из блудных мест, когда придешь туда!" Когда мы стали восходить выше, я спросила водивших меня Ангелов: "Господие мои, все ли христиане проходят эти мытарства и нет ли для кого возможности пройти здесь без истязания и страха?" Святые Ангелы отвечали мне: "Для душ верующих, восходящих на небо, другого пути нет – все идут здесь, но не все бывают так испытываемы на мытарствах, как ты, а только тебе подобные грешники, то есть те, которые из стыда не открывали искренне духовному отцу всех своих грехов на исповеди. Если же кто покается искренне во всех грехах, то грехи по милосердию Божию, невидимо заглаживаются, и когда таковая душа проходит здесь, воздушные истязатели открывают книги свои и ничего не находят записанного за ней; тогда они уже не могут устрашить ее, причинить ей чего-либо неприятного, и душа в веселии восходит к престолу благодати. И ты, если бы во всем раскаялась перед духовным отцом и получила от него разрешение, избежала бы ужасов прохождения по мытарствам; но помогает тебе еще то, что ты давно перестала творить смертные грехи и уже много лет проводишь добродетельную жизнь, а главным образом помогают тебе молитвы святого Василия, которому ты усердно служила на земле".

Мытарство 16-е

Во время этой беседы мы дошли до мытарства, называемого блудным, где истязуется человек за всякое любодеяние и за всякие нечистые страстные помыслы, за согласие на грех, за скверные осязания и страстные прикосновения. Князь этого мытарства сидел на престоле одетый в смрадную скверную одежду, окропленную кровавой пеной и заменявшую ему царскую багряницу; перед ним стояло множество бесов. Увидев меня, они удивились, что я

достигла их мытарства, и вынесли свитки, в которых были записаны мои блудные дела, начали пересчитывать их, указывая лиц, с которыми я грешила в молодости, и время, когда грешила, т.е. днем или ночью, и места, где соделала грех. Я ничего не могла им ответить и стояла, трепеща от стыда и страха. Святые Ангелы, водившие меня, начали говорить бесам: "Она давно уже оставила блудную жизнь и все это время проводила в чистоте и воздержании". Бесы отвечали: "И мы знаем, что она перестала вести блудную жизнь, но ведь она не открыла духовному отцу и не несла от него эпитимии, чтобы загладить прежние грехи, — поэтому она наша, и вы или уходите, или искупите ее добрыми делами". Святые Ангелы указали на многие мои добрые дела, а еще больше добрыми делами преподобного Василия покрыли мои грехи, и я едва избавилась от лютой беды. Мы пошли далее.

Мытарство 17-е

Следующее мытарство было мытарством прелюбодеяния, где истязуются грехи живущих в супружестве: если кто не сохранил супружеской верности, осквернил свое ложе — здесь должен дать отчет. Истязуются здесь также и те, кто грешен в похищении для блуда, в насилии. Здесь же испытывают лиц, посвятивших себя Богу и давших обет целомудрия, но не сохранивших свой обет и впавших в блуд; истязание этих особенно грозно. На этом мытарстве я оказалась много грешной, меня уличили в прелюбодеянии, и злые духи уже хотели похитить меня из рук Ангелов и отвести на дно ада. Но святые Ангелы много спорили с ними и едва искупили меня, оставив все добрые дела мои здесь до последнего и весьма много прибавив из сокровищницы преподобного Василия. И взяв меня от них, отправились далее.

Мытарство 18-е

После этого мы достигли мытарства содомского, где истязуются грехи, несогласные ни с мужским, ни с женским естеством, а также совокупление с бесами и бессловесными животными, и кровосмешения, и другие тайные грехи этого рода, о которых стыдно и вспомнить. Князь этого мытарства, сквернейший из всех бесов, его окружавших, был весь покрыт смердящим гноем; безобразие его трудно описать. Все они пылали яростью; поспешно выбежали нам навстречу и обступили нас. Но, по благодати Божией, ни в чем грешной они меня не нашли и потому со стыдом убежали назад; мы же, радуясь, вышли из этого мытарства. После этого святые Ангелы сказали мне: "Ты видела, Феодора, страшные и скверные блудные мытарства. Знай, что редкая душа проходит ими без задержания, потому что весь мир лежит во зле соблазнов и скверн и все люди сластолюбивы и склонны к блуду. Человек уже с ранней юности расположен к этим делам, и едва ли сохранит себя от нечистоты; немного умерщвляющих свои плотские похоти и потому свободно проходящих через эти мытарства; большинство же здесь погибает; лютые истязатели похищают души блудников и, ужасно мучая их, отводят в ад. Ты же, Феодора, благодари Бога, что по молитвам святого Василия миновала эти блудные мытарства, и больше уже ты не встретишь задержки".

Мытарство 19-е

После блудных мытарств мы пришли к мытарству ересей, где истязуются люди за неправильные мнения о предметах веры, а также за отступничество от православной веры, недоверие к истинному учению, сомнений в вере, кощунство и тому подобное. Это мытарство я прошла без остановки, и мы были уже недалеко от врат небесных.

Мытарство 20-е

Но прежде, чем мы достигли входа в Царствие Небесное, нас встретили злые духи последнего мытарства, которое называется мытарством немилосердия и жестокосердия. Истязатели этого мытарства особенно жестоки, тем более их князь. По виду своему он сух, уныл и в ярости душит немилосердным огнем. В этом мытарстве без всякой пощады испытываются души немилосердных. И если кто окажется совершившим многие подвиги, соблюдавшим строго посты, неусыпным в молитвах, сохранившим чистоту сердца и умертвившим плоть воздержанием, но был немилосерден, немилостив, глух к мольбам ближнего своего – тот из этого мытарства низводится долу, заключается в адской бездне и не получает прощения вовеки. Но мы, по молитвам преподобного Василия, всюду помогавшего мне своими добрыми делами, и это мытарство прошли беспрепятственно.

После мытарств

На этом кончился ряд воздушных мытарств, и мы с радостью приблизились к вратам небесным. Врата эти были светлы, как кристалл, и кругом видно было сияние, которое невозможно описать; в них сияли солнцеобразные юноши, которые увидев меня, ведомую Ангелами к небесным вратам, исполнились радости оттого, что я, покрываемая милосердием Божиим, прошла все воздушные мытарства. Они любезно встретили нас и ввели вовнутрь. Что я там видела и что слышала, Григорий – это невозможно описать! Я приведена была к Престолу неприступной славы Божией, Который был окружен Херувимами, Серафимами и множеством войск небесных, восхвалявших Бога неизреченными песнями; я упала ниц и поклонилась невидимому и недоступному для ума человеческого Божеству. Тогда небесные силы воспели пресладкую песнь, восхвалявшее милосердие Божие, которое не могут истощить грехи людей, и послышался глас, повелевший водившим меня Ангелам, чтобы они отвели меня смотреть обители святых, а также все муки грешных и потом успокоили меня в обители, уготованной для блаженного Василия. По этому велению меня водили всюду, и видела я преисполненные славы и благодати селения и обители, приготовленные для любящих Бога. Водящие меня показывали мне в отдельности и обители Апостолов, и обители Пророков, и обители Мучеников, и обители Святительские, и обители особенные для каждого чина святых. Каждая обитель отличалась необыкновенной красотой, а по длине и ширине каждую я могла сравнить с Цареградом, если бы только они не были еще лучше и не имели множества пресветлых, не руками сделанных комнат. Все бывшие там, видя меня, радовались моему спасению, встречали и целовали, прославляя Бога, избавившего меня от лукавого. Когда мы обошли эти обители, меня низвели в преисподнюю, и там я видела нестерпимые страшные муки, которые уготованы в аде для грешников. Показывая их, Ангелы, водившие меня, говорили мне: "Видишь, Феодора, от каких мук, по молитвам святого Василия, избавил тебя Господь". Я слышала там вопли и плач и горькие рыдания; одни стонали, другие озлобленно восклицали: увы нам! Были и такие, которые проклинали день своего рождения, но не было никого, кто бы пожалел их. Окончив осмотр мест мучений, Ангелы вывели меня оттуда и привели в обитель преподобного Василия, сказав мне: "Ныне преподобный Василий совершает по тебе память". Тогда я поняла, что пришла на это место покоя через сорок дней после моего разлучения от тела".

Все это блаженная Феодора пересказала Григорию в сонном видении и показала ему красоту той обители и духовные богатства, которые снисканы многотрудными подвигами преподобного Василия; показала также Григорию Феодора и наслаждение, и славу, и различные золотиственныи и обильные плодами сады, и вообще все духовное веселие праведных.

Источник: "Жития святых. Святитель Димитрий Ростовский. Житие преподобного отца нашего Василия Нового".

ДОПОЛНЕНИЕ 7

Разломленность человеческого бытия на фрагментарные формы жизни, мужскую и женскую, есть нечто большее, нежели случайное биологическое состояние, нежели чисто внешняя обусловленность психофизической организации: двойственность полов относится к бытийному строю нашего... существования... Каждый из нас выступает одновременно личностью и носителем пола, ... каждый из нас лишен другой половины человеческого бытия, лишен в такой степени, что именно эта лишенность и порождает величайшую и могучую страсть, глубочайшее чувство, смутную волю к восполнению и томление по непреходящему бытию – загадочное стремление обреченных на смерть людей к некоей вечной жизни

Ойген Финк

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли.

Бытие 19 : 24,25

Мир, образ Софии, есть Мать, Невеста и Жена образа Христова – Человека, ему подобная, ждущая от него заботы, ласки и оплодотворения духом. Человеку-мужу надлежит любить Мир-жену, быть с нею в единении, возделывать ее и ходить за нею, управлять ею, ведя ее к просветлению и одухотворению и направляя ее стихийную мощь и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в твари ее изначальный космос

П.А. Флоренский

Половой диморфизм выступает колоссальнейшим фактором социальной реальности, что требует анализа процесса **развития мира в контексте полового диморфизма**.

В "Пире" Платона представлен миф о перволюдях, сочетающих в себе оба пола – мужской и женский. Тело у них было округлое, имеющее четыре руки и ноги ²⁵⁹. Подобный миф мы встречаем в Талмуде, в Авесте, в Книге Бытия, где повествуется о том, что Адам был первоначально сотворен "мужчиной и женщиной", а потом Ева извлекается из его тела. Данный вывод находит отражение в идее сотворения Евы из ребра мужчины, поскольку древнееврейское слово "цела" переводится не только как "ребро", но и как "бок", "сторона", что говорит о том, что женская часть Адама была у него отнята и воплощена в Еву.

Как видим, изначально человек был единой сущностью, характеризующейся четырехэлементным составом, ибо помимо полярных начал (субстратно-статических элементов) имел еще два динамических элемента – амбивалентные стремления своих начал к расщеплению и одновременно к воссоединению.

В этой связи интересны представления К. Юнга об эволюции человека. На *первом этапе* актуально бессознательное, являющееся обополой сущностью. Эта недифференцированная целостность выражена посредством образов гермафродитов в архаическом мифе и античном искусстве. Сознание же фиксирует и культивирует половую (и не только половую) дифференциацию (*второй этап*). На *третьем этапе* человек, достигая сознательной рефлексии своего бессознательного, открывает онтологические возможности противоположного пола в самом себе. Это создает предпосылки для синтеза

²⁵⁹ Как отмечает С. С. Аверинцев, анализируя этот миф, круг и четверица – универсальные символы целостности [Аверинцев, 1975, 1989].

противоположных начал своей личности, для освобождения от идеологии полового диморфизма, о чем пишет А. Маслоу, когда указывает, что негативное отношение к женскому началу в самом себе проецируется у человека в негативное отношение к женщине вообще²⁶⁰. При этом констатируется процесс существенного стирания психологической грани между полами [см. Русалов, 1991; Геодакян, 1989]²⁶¹.

²⁶⁰ Новые исследования подтвердили, что семьи извращенцев – опасное место для жизни детей. Исследования американского социолога Марка Регнеруса с Остонского Университета (США), в котором приняли участие наибольшее на данный момент для подобных исследований количество участников – 3000 респондентов, показало ужасные реалии детей, которых воспитывали содомиты. Это исследование опиралось на уже взрослых людей, которых в детстве воспитывали пары извращенцев. 12% детей однополых пар планировали самоубийство (среди детей, которые воспитывались в нормальных гетеросексуальных семьях этот процент составляет 5%), во взрослом возрасте воспитанники однополых пар более склонны к брачной неверности – 40%, по сравнению с 13% воспитанных в нормальной семье. Воспитанники однополых "браков" преобладают среди безработных 28% в отношении 8% выходцев из нормальных семей. Также уже в детском возрасте дети из содомитских союзов вынуждены гораздо чаще обращаться к психотерапевтам, в отличие от своих сверстников из нормальных семей, – 19%, по сравнению с 8% детей с нормальных семей. И не наиболее шокирующие данные: 40% воспитанников однополых пар были заражены венерическим заболеванием, или являются на данный момент, в то же время их сверстники из гетеросексуальных семей составляют намного ниже процент – 8%. Сodomитские организации США подняли большую кампанию против обнародованных в июне прошлого года результатов Регнерусового исследования, требуя среди прочего его отставки в Университете. Однако недавно Остинский Университет обнародовал результаты внутреннего расследования по вопросу научности Регнерусовых результатов. "Университет Техаса в Остине подтверждает, что не проводит служебного расследования в связи с заявлениями о научном обмане против профессора Марка Регнеруса. Согласно нашим данным, не существует никаких доказательств для проведения служебного расследования, поэтому этот случай Университет считает завершенным. Внутреннее расследование, проведенное Университетом, признало эти исследования научно легитимными", – говорится в заявлении (*"Дети из 'семей' содомитов: шокирующая статистика."* – <http://inok-arkadiy.livejournal.com/289538.html>).

²⁶¹ Городской суд Амстердама удовлетворил иск неправительственной правозащитной организации "Хьюман Райтс Вотч" и запретил детский фильм *"Гостя из будущего"*, пишет *fognews.ru*. (<http://publik.delfi.ee/news/varia/v-gollandii-zapretili-sovetskij-film-gostya-iz-budushego.d?id=64687290>). Список запрещенных к показу на Западе советских фильмов пополнился. Очередной жертвой, в войне европейской политики социальной толерантности и мультикультурализма против гомофобии, пала любимая всеми *"Гостя из будущего"*. Поводом для столь сурового судебного решения послужил иск, поданный международной неправительственной правозащитной организацией Human Rights Watch. Претензии правозащитников звучат настолько несурово, что в это просто невозможно было бы поверить, если не знать о других, не менее абсурдных исках. Итак, по мнению голландских представителей упомянутой организации, детский многосерийный фильм *"Гостя из будущего"* пропагандирует, ни больше ни меньше, дискриминацию на основе сексуальной ориентации. В качестве доказательства истец предоставил заключение проведенной культурологической экспертизы, в которой было указано, что "В изученном экспертами аудиовизуальном произведении имеются скрытые признаки присутствия пропаганды сексуальной дискриминации, ввиду задействования в качестве главных отрицательных персонажей, и противопоставления их положительным гетеросексуальным героям, двух лиц одного пола, принадлежащих к одной социальной группе и испытывающих взаимную приязнь". На основании заключения голландских экспертов-культурологов суд принял решение удовлетворить иск и ввести запрет на трансляции в эфире и распространение на физических носителях фильма *"Гостя из будущего"* на всей территории Голландии. Ну, чтобы не травмировать тонкую душевную организацию представителей сексуальных меньшинств. Вот так, одним ударом молотка, кассационное воззвание Алисы к прекрасному далёку не быть с ней жестоким было отклонено справедливой нидерландской Фемидой. Это уже не первый случай запрета советских детских фильмов в Голландии, связанных с исками воинствующих борцов за права сексуальных меньшинств. Пару месяцев тому назад (21-го мая) этот же суд вынес аналогичное решение в отношении фильма *"Тимур и его команда"*. В поданном тогда иске говорилось о том, что фильм является агрессивной пропагандой гетеросексуальных отношений среди подростков, и ущемляет права гомосексуалов, демонстрируя обществу их функциональную репродуктивную неполноценность. Для тех, кто не читал эту книгу Аркадия Гайдара или не смотрел фильм напоминаем, что главный герой произведения, пионер Тимур, в своей войне против садово-дачных хулиганов абсолютно не толерантно выбрал себе в помощницы дочь красного командира Женью и оказывал ей всевозможные знаки внимания. В этой связи интересна информация о том, что правительство Франции в среду узаконило однополые браки. Против были местные католики и консервативная оппозиция. Но "браки для всех" было одним из предвыборных обещаний президента Олланда. В тексте закона при этом много спорных моментов. Формулировка "мама, папа, я – дружная семья" во Франции уходит в прошлое – по крайней мере, в официальных текстах: законопроект о легализации однополых браков, одобренный кабинетом министров, предусматривает замену слов "мать" и "отец" во всем Гражданском кодексе на "родитель А" и "родитель Б". Вместо "муж" и "жена" предстоит писать бесполое "супруги". И чем больше подробностей становится известно о пока еще только готовящемся законопроекте, тем заметнее раскол во французском обществе. Представители сексуальных

Данный процесс порой приобретает весьма драматическое звучание²⁶².

В целом, космогонические представления многих народов мира включают в себя принцип полового диморфизма, который отражен в современной *теории дифференциации полов* В.А. Геодакяна о двух "альтернативных аспектах" эволюции человечества, связанных с процессами взаимодействия полов [Геодакян, 1989]. При этом женский пол можно соотносить с категорией симметрии (отвечающей "консервативной тенденции" эволюции, по В. А. Геодакяну), а мужской – асимметрии ("оперативная тенденция"). Такая "расстановка сексуальных сил" адекватна объективному положению вещей: у мужчин полушарная асимметрия имеет большую выраженность, чем у женщин, поведение которых в известном смысле более "симметрично", чем мужское [Русалов, 1993]. Кроме того, полушария головного мозга женщин имеют большее количество связей друг с другом, что говорит о более гармоничном его строении.

Теория В. А. Геодакяна утверждает, что генотипический половой диморфизм по половому признаку связан с его эволюцией: он появляется с началом эволюции, сохраняется, пока она идет, и исчезает, когда она заканчивается. При этом в онтогенезе признаки, по которым реализуется половой диморфизм, эволюционируют, как правило, от женской к мужской форме, когда женские признаки с возрастом должны ослабевать, а мужские – усиливаться.

В. А. Геодакян выделяет два типа среды по форме отбора, который на них влияет, – стабилизирующий и динамический. Кибернетический принцип совместимых подсистем, сформулированный этим исследователем, обнаруживает два типа подсистем – с консервативной ("женской") и оперативной ("мужской") специализацией. Исходя из этого можно говорить о двух противоположных типах патологий – двух типах психических заболеваний, связанных с функциональными особенностями полушарий головного мозга

меньшинств уверены — все это не помешает Франции стать двенадцатой страной мира, признавшей однополые браки (<http://telegrafist.org/2012/11/08/17217/>).

Госдеп США незамедлительно осудил принятие депутатами Госдумы проекта закона, запрещающего пропаганду гомосексуальных отношений среди детей и подростков. По мнению Госдепа, запрет пропаганды гомосексуализма противоречит международным обязательствам России по соблюдению прав человека (<http://nstarikov.ru/blog/23178>)

²⁶² "...по мнению европейцев, угрозу для их ценностей и образа жизни представляет не пропаганда гедонизма и всех немислимых форм разврата, не радикальный ислам, захватывающий в Европе все новые позиции, а традиционное христианство.

Трудно поверить? Вот тогда свежий пример: Высший суд, входящий в Верховный суд Великобритании, принял принципиально новое решение, которое может иметь серьезные последствия для процессов усыновления детей верующими семьями.

Суд высказал мнение, что христиане с традиционными взглядами на сексуальную этику, не должны быть усыновителями – поскольку их убеждения несут угрозу для приемных детей.

Джонсы обратились в городской совет в 2007 году с просьбой передать им на воспитание ребенка. Однако городской совет помешал их ходатайству, поскольку не одобрил отказ Джонсов по содействию по изучению такого явления как педерастия.

Да-да, знакомство детей с этим омерзительным извращением в Соединенном Королевстве является обязательным! Аргументируя решение, суд высказал мнение о том, что традиционные христианские нравственные убеждения потенциально опасны для детей, а родители с христианскими убеждениями не подлежат рассмотрению на роль потенциальных приемных родителей.

Иными словами, согласно официальной позиции Великобритании если ребенок не будет подробно осведомлен, причем исключительно в "позитивном" ключе, то его психике и личностному развитию будет нанесен непоправимый урон.

Этот аспект признается настолько важным, что люди, претендующие на роль приемных родителей, обязаны гарантировать, что ребенок непременно будет осведомлен о "радостях" гомосексуализма. При этом стоит отметить, что гомосексуальные "семьи" имеют приоритетные права на усыновление, и от них никто не требует, чтобы они осведомляли приемных детей о христианстве.

Решение британского суда полностью соответствует логике развития (вернее деградации) нынешней Европы. И это полностью доказывает правоту Александра Рара: с нами не хотят сближаться вовсе не из-за коррупции или мигрантов. ЕС считает, что наши религиозные ценности несут для него угрозу. Почему? Да потому, что они могут оказаться для какой-то, возможно значительной части европейцев, нужными и вся работа по превращению жителей Европы в безнациональную, бессемейную, бесполоую и потому абсолютно управляемую биомассу, может пойти насмарку". – Алексей Николаев (<http://rusmirzp.com/2012/12/06/category/religion/7054>).

человека, правое из которых отражает консервативную, а левое – оперативную эволюционную тенденцию.

В целом здесь психосоматическое развитие понимается как идущее от женского к мужскому психосоматическому аспекту, а затем эти аспекты уравниваются [Геодакян, 1989]²⁶³. Подобное можно утверждать и в отношении развития хрональных особенностей человеческой психики, ибо женщины чаще относят свое “Я” к прошлому, а мужчины – к будущему [Кроник, Головаха, 1984; Головаха, Кроник, 1984].

Отметим, что древнеславянский родоплеменной строй обнаруживает как идентичность, так и полное сходство многих объектов поклонения у разных племен. Сначала у славян были развиты представления о духах, живущих в неживых вещах или возле них (фетишизм); потом духи переходят в живую природу (тотемизм), и только после этого формируются представления о богах. Считалось, что на небе жили высшие существа-боги, на земли – разные духи, под землей – исключительно злые духи (демоны). При этом сами люди постепенно становились более умными, более сильными, а боги все более очеловечиваются и начинают разделяться на мужские и женские ипостаси, что характерно для развитых политеистических религий.

В связи с этим важно отметить, что у З. Фрейда развитие человека реализуется как процесс трансформации “Я-либидо” в “объект-либидо” [Фрейд, 1993; Адлер и др., 1996]. И если активность правого полушария соотносится с парадоксальной фазой сна (сна со сновидениями [Херсонский, 1991]), с эмоционально-суггестивным состоянием (правое полушарие активно в гипнотическом трансе) [Катрубин, 1995], с половым возбуждением [Долин, Долина, 1972], и если также в онто- и филогенезе длительность парадоксального сна сокращается [Карманова, 1977], то развитие человека, идущее от право- к левополушарной активности, означает, что человек освобождается от ига гипноза, сомнамбулизма, сексуальности и аффектности.

Таким образом, подобно тому, как развитие человека идет от право- (то есть женского) к левополушарному (мужскому) аспекту психической деятельности, так же и на уровне мифологического сознания это развитие реализуется как переход от женского к мужскому космическому началу. Например, в вавилонском мифе мы встречаемся с гимном о победоносном восстании богов (мужчин) против “Великой Матери” Тиамет, которая правила Вселенной. После жестокой войны мужчины добывают победу, а тело Великой Матери расчлениют и создают из осколков Небо и Землю [см. Фромм, 1994, с. 145]. Расщепление единого жизненного принципа на мужское и женское начала мы встречаем и в индуизме [Упанишады, 1992]²⁶⁴.

При этом во многих мифологемах мужчина понимается как активно-творческое начало, а женщина – как пассивно-естественная сила [Сыркин, Соколиная, 1972; Gulik, 1961; Торчинов, 1982], когда оппозиция “мужское – женское” соотносится с такими асимметриями, как жизнь и смерть, правое и левое, небо и земля и др. [Иванов, 1978; Иванов, Топоров, 1974,

²⁶³ У мужчин более уязвимо левое полушарие головного мозга, и чаще встречаются психические нарушения, зависимые от поражения этого полушария. У женщин дело обстоит противоположным образом. При этом мозг мужчины организован более асимметрично, чем мозг женщины, как по вербальным, так и невербальным функциям. У женщин речевые функции локализованы в обоих полушариях, и это приводит к использованию ими преимущественно вербально-аналитической стратегии решения даже в невербальных задачах. При этом левое полушарие специализировано одинаково у женщин и мужчин для аналитического, последовательного вербально-олигического мышления, правое же полушарие у мужчин более специализировано в аналоговом, образном, пространственном мышлении, которое меньше представлено у женщин ввиду его участия в речевом поведении [Коновалов, Отмахова, 1984; Брагина, Доброхотова, 1988, с. 67-69].

²⁶⁴ Интересную информацию о феномене половой дифференциации можно найти у Даниила Андреева, автора “Розы мира”, который следует древнему учению о том, что Бог имеет три ипостаси, мужскую, женскую и нейтральную. Мужская ипостась – Бог-Отец, женская – Бог-Дух, нейтральная – Бог-Сын. Развитие человечества, полагает Д. Андреев, идет от Отца (Ветхий завет) к Сыну (Новый завет), а от Него – к Духу (Завет Духа, “Третий завет”). В настоящее время, считают некоторые исследователи, пришло время Духа, торжества женской ипостаси Божества; звучание воли “Вечной Женственности” доносятся до слуха некоторых землян.

1995]. Нужно также сказать, что представление о женском начале как пассивной сущности не является универсальным, поскольку в тантризме мужское начало описывается как недифференцированный Абсолют, который должен быть "разбужен" женской энергией, выступающей активной творческой силой [Жуковская, 1977].

В целом, достаточно универсальной является мифологическая идея андрогинии – соединение в одной сущности мужского и женского начал [Токарев, 1980; Ваутанп, 1955], когда двуполые существа – андрогинны – считались богами, "сверхлюдьми" [Кон, 1989, с. 128]²⁶⁵.

Если говорить об андрогинности как образе половой гармонии и половой автономии, самодостаточности, следует привести результаты современных психологических исследований: индивиды, которые освобождены от жесткой половой типизации (фемининные мужчины и маскулинные женщины) отличаются более творческим отношением к жизни, более богатым поведенческим репертуаром и является психологически более благополучными [Кон, 1989, с. 121-221]²⁶⁶.

Сближение полов, что было характерно и для некоторых древних социумов (см.: например, предание о Содоме и Гоморе), сейчас наблюдается в таких формах: наличествует тенденция рассматривать любовь (как и вегетарианство) как психическое нарушение, в то же время к педофелии стали относиться более лояльно, а однополые браки в некоторых странах узаконены²⁶⁷.

²⁶⁵ Все высшие боги древности были андрогинными: древнеиндийский Брами-Вак выделяет женскую ипостась (Шакти), египетский Бог Озирис превращается в Изиду, а затем опять возвращается к своему мужскому статусу; Аполлон, греческий Бог Солнца, сначала также был двуполым; о Зевсе иногда говорят как о Деве, а на могучем теле его художники иногда изображают женский атрибут Девы – грудь; двуполой считалась и богиня Венера (Афродита, Автора), которая в наиболее древних аллегорических портретах изображается с бородой [см. Дмитриева, 1994, т. 2, с. 249]. В древнем Риме изначально не разделяли божества по половым признакам, поэтому даже к Юпитеру обращались как к отцу или матери, мужчине или женщине. Подобным же образом с индуистским божеством Кришной можно вступать в самые разные отношения – от сыновних, дочерних, до отцовских, материнских и супружеских. Соответственно, древние мифы еще не знали идеи индивидуальной любви, человеческий организм является здесь как часть природы, а сексуальность – как всеобщая оплодотворяющая сила.

²⁶⁶ Данный вывод можно проиллюстрировать тем, что согласно соответствующим тестам оценки по шкалам мужских и женских качеств не коррелируют между собой. Это означает: если оценки по женской шкале высоки, то оценки по мужской шкале не обязательно будут низкими, то есть у человека могут быть высокие показатели по обоим шкалам, что свидетельствует об его андрогинности [Развитие личности ребенка, 1987, с. 172-173].

²⁶⁷ С 2003 года в России число преступлений против детей выросло в 30 раз, при этом отношение властей к педофилам в целом лояльное. Примеры: "юный мажор из богатой семьи изнасиловал 14-летнюю девочку. Она забеременела. Отцовство он признавать отказался, пытался расправиться с девушкой, угрожал ее семье. А сам нашел другую малолетку и стал жить с ней. Дело закрыли за неимением доказательной базы. Со своей новой пассией гламурный подонок тоже не ужился и заменил ее на новую несовершеннолетнюю... Восьмилетняя малышка продавала цветы в Минводах. На следующий день ее изувеченное и изнасилованное тельце нашли повешенным на дереве. Убийцей оказался не раз уже судимый за развращение и изнасилование маньяк, которого незадолго до этого условно-досрочно освободили. Другие две малышки из Благовещенска беззаботно играли во дворе. Одну из них прямо на глазах у изумленной подружки терзал очередной нелюдь. И его просто отпустили из-под стражи... Педофилам по закону не запрещается работать в школе и других образовательных учреждениях. В нашей стране одно из самых либеральных законодательств по наказанию за растление несовершеннолетних. Человек отсидит два, три, максимум четыре года и выйдет на свободу. Причем зачастую именно эта категория правонарушителей попадает под условно-досрочное освобождение" (<http://kp.ru/daily/25727/2718057/>).

Всемирная организация здравоохранения внесла любовь в официальный реестр серьезных заболеваний. Отныне международный шифр болезни – F 63.9. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к пункту "Расстройство привычек и влечений". После алкоголиков, игроманов, маньяков-поджигателей, токсикоманов, kleптоманов и выдергивателей волос. Общие симптомы: навязчивые мысли о другом; резкие перепады настроения; завышенное чувство собственного достоинства; жалость к себе; бессонница, прерывистый сон; необдуманные, импульсивные поступки; перепады артериального давления; головные боли; аллергические реакции; синдром навязчивой идеи (она любит, я знаю, но молчит). Также исследователи установили, что любовь длится не более четырех лет и она всего лишь некое "помешательство".

Отметим, что Э. Фромм рассматривает две противоположные формы любви: любовь по принципу бытия или плодотворную любовь, и любовь по принципу обладания или неплодотворную любовь. Если первая "предполагает проявление интереса и заботы, познание, душевный отклик, изъяснение чувств, наслаждение и может быть направлена на человека, дерево, картину, идею. Она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. Это процесс

Интерес здесь представляет и то, что Филон Александрийский, следуя платоновской концепции идеи как вневременного образца вещи, понимал Адама Кадмона как "небесного человека", который изъят из разделения на мужской и женский пол и представляет собой идеальную парадигму "земного человека" [*Мифологический словарь*, 1991, с. 20].

При этом онто- и филогенетическая эволюция в плане этих аспектов идет от состояния полового единства (когда половые органы у эмбриона сначала недифференцированные [Кон, 1989, с. 259]) к состоянию половой дифференциации, когда наблюдается постепенная индивидуализация и сентиментализация сексуальных переживаний [Кон, 1989, с. 111], а подавление сексуальности, в частности, аскетическая тенденция христианства, как считают, имела следствием повышение психической ценности любви, чего не могла достичь античность [Freud, 1957]).

Можно сказать, что сначала маленький ребенок не проводит жесткую половую дифференциацию внешней реальности, потом у подростков активный рост этой дифференциации активизируется, а у пожилых людей обнаруживается ориентация на андрогинию, то есть они выходят за пределы жесткой половой дифференциации, когда можно говорить о сближении мужского и женского сексуального сценария [Кон, 1989, с. 222, 236].

Важно отметить, что мифологически именно из сексуальной дифференциации возникает мир: согласно ведическому канону, "желание" было первобытной космологической силой, которая создала мир (*Ригведа*, X, 129, 4). Потом обнаруживается потребность гармоничного единства половых начал [Bullough, 1976], появляется чувство любви. Интересно, что платоновский идеал любви определяется как "жажда целостности и стремления к ней", при этом этот идеал строится на гомоеротической (направленной на себя) основе.

В целом здесь имеет место общая схема биологической эволюции: сначала актуализируется простейшая форма биологического размножения – деление одноклеточных организмов, когда каждый такой организм оказывается автономным в плане сексуальной ориентации. Потом биологический вид разделяется на два половых класса [Лотман, 1977], которые в конечном итоге стремятся соединиться, преодолеть состояние "половой расколотости", а также совместить "духовную" и "физическую" любовь. Таким образом, сначала репродуктивные и сексуально-эротичные отношения не дифференцируются, потом такая дифференциация имеет место, что в конечном итоге приводит к "духовному всплеску" человека, когда репродуктивный и сексуальный аспекты полового взаимодействия взаимополагаются, а половые отношения сакрализуются и начинают пониматься как "акт космической любви". Предшествует этому процессу "десексуализация" человека, когда полная сексуальная свобода обесценивает сексуальное чувство и делает общественную и

самообновления и самообогащения", то вторая означает лишение объекта своей "любви" свободы и держание его под контролем – "Такая любовь не дарует жизнь, а подавляет, губит, душит, убивает ее". Составляющие любви: по Э. Фромму: вдохновение (в книге: желание отдавать; дарить без вреда себе, но не жертвовать), забота, ответственность, уважение, знание; по М. Н. Эпштейну: желание, вдохновение, нежность, сочувствие; по Р. Дж. Стенбергу: доверие, страсть, обязательство (<http://www.drive2.ru/users/kl1r/blog/4035225266124055579>).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список неврологических расстройств и психических заболеваний, дополнив его сыроедением и вегетарианством, сообщает сайт *Globalscience.ru*. Специалисты их отнесли к группе расстройств, влечений и привычек. Одной из главных причин, побудивших экспертов отнести эти диеты к заболеванию стало известие о семье сыроедов из испанского города Малага, в которой родители довели своих детей до состояния комы, ограничивая строгой диетой. Дети были едва спасены благодаря соседям, вовремя среагировавшим на ситуацию и обратившимся за медицинской помощью. Оба родителя были отправлены в психиатрическую клинику для прохождения курса принудительного лечения и лишены права временно видиться с детьми. Психическое расстройство известное в науке как орторексия или патологическая страсть к здоровому образу жизни давно стала предметом беспокойства для медицинских специалистов. Они продолжают рекомендовать людям соблюдать здоровый образ жизни, при этом обращаются с призывом не переходить рамки разумного в этом вопросе. Интерес представляет отношение христианства к данной проблеме: "Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище" – Прит.23:20, 21 (<http://matveychev-oleg.livejournal.com/208239.html>)

личную жизнь нейтральной, бесполой, скучной [Кон, 1989, с. 169], что способствует усиленному **формированию садомской культуры**²⁶⁸.

²⁶⁸ В Германии половые извращения стали нормой. Здесь относятся к гомосексуализму практически как к нормальному виду половых отношений. Бывший мэр Гамбурга и мэр Берлина – открытые гомосексуалисты.

Большинство родителей в Германии переживают не о том, что их дети 14-15 лет занимаются сексом, а тем, что они не имеют понятия о контрацепции и о венерических болезнях. В школах Германии практикуется сексуальное просвещение детей, где гомосексуализм стоит в одном ряду с нормальными половыми отношениями.

В 2011 году на голландском телеканале BNN в телешоу под названием "Proefkonijnen" ведущие Денис Сторм и Валерио Зено съели мясо друг друга. До передачи им была сделана операция, в ходе которой у них был вырезан небольшой кусочек мяса (мышечной ткани), которое, затем, уже на передаче они пригостили и съели.

Правительство Соединенного Королевства поддержало запрет для рабочих и служащих британских компаний открыто носить нательные крестики, оправдав увольнение за подобное деяние. За то, это же правительство разрешило к продаже изобретённые в Швейцарии детские презервативы.

В Британии также позаботились и о здоровье юных девушек. Ученицы Оксфордшира получили возможность... делать заказ средств экстренной контрацепции при помощи смс-сообщений. Таблетки девочкам выдают школьные медсестры. Воспользоваться столь современной услугой могут школьницы, достигшие 11 лет. Данная программа была разработана местной администрацией и региональным отделением Фонда первой медицинской помощи.

В Норвегии уровень нравственности опустился ниже всех возможных границ. На парадах половых извращенцев присутствуют дети, которые держат в руках транспаранты, пропагандирующие гомосексуализм и однополые союзы. Парады содомитов в этой стране стали общественными, общегородскими праздниками.

Органы ювенальной юстиции полностью контролируют поведение родителей и детей. Главный тезис властей — биологические родители больше не должны иметь приоритета в воспитании своих собственных детей. Родителей могут наказать вплоть до изъятия ребёнка даже за угощение детей конфетами. Количество сладкого должно строго контролироваться.

В Норвегии законодательно запрещено плакать, слёзы — признак эмоциональной нестабильности. Слёзы матери лишившихся детей из-за ювенальной юстиции, в суде будут являться доказательством того, что она нестабильная или сумасшедшая, и лишь усугубят "вину".

Ювенальная система в Западной Европе стала карательным органом разрушающим семьи. К примеру в Швеции ежегодно у родителей забирают в среднем 12 тыс. детей. Предлогом могут быть "ошибки в воспитании", "умственная неразвитость родителей" и даже "чрезмерная опека".

С 1979 года здесь существует абсолютный запрет на телесное наказание детей. Родители не могут безнаказанно дать ребенку подзатыльник, потянуть за ухо или повысить на него голос. За наказание ребенка грозит 10 лет тюрьмы. Еще с детского сада дети в подробностях проинформированы о своих правах и необходимости сообщать полиции о такого рода происшествиях. И они этим пользуются. В конфликте между интересом ребенка и интересом государства государство принимает сторону ребенка.

В 2010 году в Содермальме, районе Стокгольма, сотрудники учреждения заменили в обращении к детям "он" и "она", по-шведски, соответственно, "han" и "hon", на бесполое слово "hen", которого нет в классическом языке, но есть в обиходе у гомосексуалистов.

В 1998 году в Швеции сенсацией стала выставка фотографа Элизабет Ольсон, изобразившей Христа и его апостолов гомосексуалистами. Выставка пользовалась огромной популярностью, естественно, прежде всего, среди педерастов. Одним из мест, где она проходила, была кафедра Лютеранской церкви.

В 2003-2004 годах пастор Оке Грин в своих проповедях осуждал гомосексуальные связи, называя их грешными. За "неуважение к сексуальному меньшинству" пастор был осужден Судом первой инстанции на месяц заключения.

В 2009 году открытая лесбиянка Эва Брунне, была избрана на должность епископа Стокгольмской епархии.

В Дании, наряду с обычными публичными домами, где каждый желающий может удовлетворить свои сексуальные фантазии, есть публичные дома с животными, где люди платят за секс с лошадьми и другими животными. Такой вид услуг также получил широкое распространение в таких странах, как Норвегия, Германия, Голландия и Швеция. До тех пор, пока не произойдет каких-либо эксцессов, и пока ни люди, ни животные от этого не пострадают, правительства этих стран не будут вводить запрет на оказание такого рода услуг...(<http://rusmirzp.com/2013/01/27/category/threat/9926>)

Как и во всех других странах Евросоюза во Франции последовательно проводится антирелигиозная, в первую очередь антихристианская политика. Причины этого очевидны — христианство, по мнению руководства ЕС несет угрозу идеям евроинтеграции, поскольку противоречит новым "европейским ценностям". Таким, например, как однополые "браки" или система тотального контроля.

Под знаменами толерантности и политкорректности христиан последовательно стремятся вытеснить из всех сфер общественной жизни — из школы, армии, пенитенциарных заведений, органов власти. Даже с улиц европейских городов стараются убрать рождественские елки, которые, дескать, оскорбляют чувства иудеев и мусульман. Во многих странах ЕС под запретом оказались даже крестные ходы. Так, например в Дрездене не разрешили проведение крестного хода даже в память жертв варварских бомбардировок, стерших город в 1945 году с лица земли.

Но это не все, христиане непрерывно подвергаются шельмованию через СМИ, их обвиняют во всевозможных грехах, в фанатизме и мракобесии. В европейских городах развешивают антихристианскую рекламу.

Садомская культура сейчас получает мощный импульс развития (как это бывало во всех человеческих популяциях – империях в период их расцвета перед упадком и разрушением) вследствие дефицита всех форм энергии, который ощущает человечество. Известно, что в ситуации недостатка геомагнитной активации организма (при обедненной геомагнитной среде существования, когда живые организмы подвергают экранированию от геомагнитного поля) организм начинает усиленно поглощать воду, то есть перепрофилируется в сторону **мужского типа**, ибо в этих условиях также наблюдаются такие феномены, как: *каннибализм, пансексуализм, повышенная агрессивность, массовые раковые метастазы, многокамерность внутренних органов* [Симаков, 1986; Мизун, Хаснулин, 1991, с. 54-115], то есть внутренние органы (которые, согласно ориентальной лечебной традиции, включают как женские плотные инь-органы, так и полые, мужские, ян-органы) трансформируются в мужские ян-органы. При этом пансексуализм означает то, что все объекты окружающей среды могут выступать как объекты сексуального домогательства, что и активизирует гомосексуальные и зоофильные ресурсы человека, делает его более "мужественным".

Интерес представляет здесь и то, что подобные симптомы (*пансексуализм, садизм, раковые болезни*) наблюдаются, согласно исследованиям Д. Колхауна, в условиях перенаселенности в сообществах живых существ, что также сопровождается раковыми опухолями и другими нарушениями, приводящими к резкому уменьшению рождаемости [см.: Вайнцвайг, 1990, с. 64].

Если принять к сведению, что напряженность геомагнитного поля на нашей планете за последние 2000 лет уменьшилось на 20-30 %, то становятся понятными, с одной стороны, необычайная эскалация агрессии при развитии культурных форм нашей цивилизации, а с другой стороны, мужественно-агрессивные, пансексуалистические порывы получают свое воплощение в изощренных садомских актах, а также в набирающих обороты кошмарных преступлениях современной эпохи, таких, как использование абортивного материала путем искусственного прерывания беременности, пересадка органов от похищенных доноров (разделить ужасную участь которых может практически каждый), каннибализм, рабство и садизм, деструктивные культы и сатанинские ритуалы с человеческими жертвоприношениями... все то, что толкает человечество в гибельную апокалипсическую бездну, в которую оно неумолимо сползает вследствие широкомасштабного разрушения космопланетарной среды своего существования и насаждения деструктивных ценностей – экологического вампиризма и антигуманного потребительского образа жизни, демонизирующих все социальные институты и слои современного общества.

... власти утверждают, что готовящиеся репрессии будут обращены не только против христиан, но и вообще против всех "религиозных экстремистов", в частности против салафитов. Было объявлено, что власти Франции намерены депортировать из страны радикально настроенных имамов-иммигрантов.

Очевидно, что разворачивается долгосрочная и продуманная кампания по полному вытеснению из общественной жизни тех, кто желает быть последователями Христа не только по названию, но и на деле, и жить в соответствии с Божьими заповедями и своей совестью. Против них начинается юридическое преследование, настоящие гонения, их будут загонять в подполье. Представляя в качестве альтернативы "вменяемых" и "адекватных" "христиан", которые венчают педерастов, и готовы выполнить все, что от них потребуют власти, евроинтеграторы, или Антидиффамационная лига (<http://rusmirzp.com/2013/01/09/category/religion/8647>).

...власти Великобритании, уже заявившие о поддержке официальных браков гомосексуалистов, намерены заменить выражение "муж и жена" в официальных документах термином "партнеры", "чтобы соблюсти права сексуальных меньшинств". Замена терминов производится в рамках кампании по легализации т.н. однополых браков. Активисты сексуальных меньшинств, за неудачные реплики в адрес которых уголовный кодекс Британии уже предусматривает многолетнее тюремное заключение, заявляют и о проекте изменений в законодательство, регулирующее семейно-брачные отношения. С их точки зрения, существуют ситуации, в которых использование термина "муж и жена" для обозначения супругов "неприемлемо". Также, по данным "The Telegraph", в официальных документах может быть запрещено использование словосочетания "мать и отец"... (<http://rusmirzp.com/2012/09/25/category/threat/3427>).

В целом мы легко поддаёмся чужой власти, о чем свидетельствуют *эксперименты Милгрэма*, где участникам было предложено нажимать на кнопку, чтобы другой человек получил лёгкий удар электрическим током, причем "жертва" исполнителей видеть не могла. Поскольку напряжение постепенно возрастало, "жертва"-доброволец, первоначально давшая своё согласие на участие в эксперименте, начинала просить остановить это. Обыкновенные люди, участвующие в эксперименте, выразили сомнения по поводу безопасности личности, которая получала удары током, но всё, что понадобилось, чтобы убедить их продолжать – это надетый на руководящим экспериментом человеке белый халат. Такое странное послушание не распространяется исключительно на людей в халатах, автоматически воспринимаемых другими людьми в качестве учёных. Английские карманники неофициально проверили эту теорию социального соответствия и обнаружили, что склонить человека сделать что-то достаточно легко, просто прикинувшись представителем власти и надев соответствующую форму". – http://nauka.forblabla.com/blog/45324831620/Nekotoryie-nelitsepriyatnyie-faktyi-o-chelovechestve?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43593487919&bpid=43593487919

Данный эксперимент был продолжением другого – классического *эксперимента Зимбардо* – так называемый Стэнфордский тюремный эксперимент, который был проведён в 1971 году американским психологом Филиппом Зимбардо. Эксперимент представляет собой психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной роли на поведение. Добровольцы играли роли охранников и заключённых и жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Заключённые и охранники быстро приспособились к своим ролям, и, вопреки ожиданиям, стали возникать по-настоящему опасные ситуации. В каждом третьем охраннике обнаружили садистские наклонности, а заключённые были сильно морально травмированы, и двое раньше времени были исключены из эксперимента. Эксперимент был закончен раньше времени. Эксперимент проведён без учёта этических принципов Американской психологической ассоциации, за что критикуется как неэтичный и ненаучный. С точки зрения этики эксперимент часто сравнивают с экспериментом Милгрэма, проведённым в 1963 году в Йельском университете Стенли Милгрэмом, в прошлом соучеником Зимбардо. Рассмотрим более подробно данный эксперимент. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Стэнфордский_тюремный_эксперимент)

В целом, можно говорить об *определённой закономерности развития психосексуального модуса человека и человечества*: сначала чувственно-эротичный и социальный аспекты человека соединены, потом мы наблюдаем их дифференциацию: как полагает З. Фрейд, у мальчика-подростка чувственно-эротическое желание и потребность в психологической близости сначала отделены, когда грубые сексуальные фантазии нередко сосуществуют с мечтой о нежной и возвышенной любви, лишённой сексуальной окрашенности [Кон, 1989, с. 209]. Впоследствии имеет место постепенная интеграция сексуальной и духовной сторон существования человека.

По подобной же схеме психополовое развитие человека идет от полигамии к моногамии, а от нее к "условной" полигамии, обнаруживающейся в условиях *сексуальной толерантности современности*,²⁶⁹ которая проявляется в так называемой "серийной моногамии", когда человек на протяжении своей жизни несколько раз выходит замуж или женится [Кон, 1989, с. 151]. Здесь можно говорить и о феномене акселерации, когда

²⁶⁹ При этом "сексуальная революция" может пониматься некоторыми исследователями как условие общего освобождения человечества.

молодежь раньше созревает в половом плане [Властовский, 1976], что сигнализирует о явлении “возвращения к природе”, но на новом эволюционном уровне²⁷⁰.

Известны факты: в организме мужчины, по сравнению с женским, больше воды, а в женском организме – больше жира (а жир, в свою очередь, выделяет фотоны света). Кроме того, при экранизации живого организма от геомагнитных полей (активизирующих активность протекания жизненных процессов), данный организм испытывает энергетический голод, что сопровождается каннибализмом, агрессией, а также потребностью в воде, что приводит к усиленному ее поглощению, накоплению в организме, за счет чего увеличиваются как размеры организма (выступающего своеобразным электро-резонатором), так и его индукционные возможности: поскольку вода является проводящей электрический ток средой, то воздействие на водную среду электромагнитными полями вызывает индуцирование электрического тока в организме, что активизирует в нем множество процессов, связанных с электрическими эффектами (перенос электрических зарядов в межклеточном пространстве, а также в меридианах, чакрах и т.д.). Еще один важный факт: в условиях длительного голодания организмы “пухнут от голода” именно за счет усиленного привлечения воды.

Все это позволяет сделать *вывод*, что женский организм имеет большие энергетические ресурсы, чем мужской, со всеми вытекающими из этого последствиями, одно из которых – ориентация женщин на установление социальных отношений, а мужчин – на двигательную активность, которая стимулирует энергообменные процессы в организме. В связи с данным выводом интерес представляют его педагогические последствия: как заметил А.С.Макаренко, физический труд является наиболее эффективным способом воспитания именно мальчиков, а не девочек, открытых к значимым социальным отношениям, которые, как видим, и выступают воспитательным фактором для развития девочек.

Если женское (правополушарное) начало соотнести с гиперстеническим, а мужское (левополушарное) – с астеническим конституционными типами человека, то получаем следующую *схему развития человека как конституционного субъекта*: с одной стороны наблюдается движение от право- к левополушарным функциям, а с другой, наоборот – от лево-, к правополушарным функциям. Действительно, как пишет Д. Джарвис, астеники (которые характеризуются сниженным жизненным тонусом) в конце жизни становятся более активными, а у гиперстеников, напротив, в конце жизни энергетический тонус снижается [Джарвис, 1981, с. 27-28].

²⁷⁰ Приведем некоторые цитаты из Раджниша, который анализирует высказывания Иисуса Христа, записанные в апокрифическом Евангелии от Фомы: “Иисус сказал: смотрите, я поведу ее (Марию Магдалину), чтобы сделать мужчиной... ибо любая женщина, которая сделала себя мужчиной, войдет в Царство (Отца)”. По этому поводу Раджниш пишет следующее: “Вы (мужчины) – сомневаетесь, вы – спрашиваете, вы – исследуете; она же – ждет, когда придет мужчина, чтобы исследовать ее... и она может ждать бесконечно... Когда женщина вступает в мир религии, она должна следовать по совершенно иному пути, чем мужчина. Мужчина агрессивен, он сомневается, спрашивает, выходит на путь поиска, пытается все завоевать... Все его тело существует вокруг сексуальности, которая должна искать, проникать... Даже по поводу полета на Луну женщина просто будет смеяться и думать, что это глупо: “Зачем туда лететь?”... Если ко мне приходят мужчина, он говорит: “То, что Вы говорите, выглядит убедительным, вот почему я Вас полюбил”. Женщины никогда так не скажут, они говорят: “Я Вас полюбила – вот почему то, что Вы говорите, кажется убедительным”. Сделать женщину мужчиной означает сделать ее бессознательное сознательным... Это может быть сделано, но нужен великий мастер... который одновременно и мужчина, и женщина... Только он может помочь, так как он понимает обоих... Женщина должна преобразовать свое бессознательное, свою иррациональность в причинность, свою веру в вопрошание, свое ожидание в движение. А мужчина должен сделать прямо противоположное: превратить свое движение в покой, беспокойство в спокойствие, в постоянство, свое сомнение в веру. Он должен растворить свой ум в рациональном... Они должны двигаться с двух сторон: мужчина из мужественности, женщина из женственности. Разум мужчины – это лишь половина, а половина никогда не может стать целым. Поэтому они должны двинуться из своих статических положений – стать текучими, расправиться друг во друге: стать асексуальными... Брахман – среднего пола, нейтрального пола; тот, кто достиг Брахмана, становится подобен Брахману: противоположности мужчины и женщины исчезают. И только тогда сущность свободна и полна...”

При этом как астеник, так и гиперстеник пересекают в своем жизненном движении некую точку (точку "максимального благоприятствования", "звездный час"), в которой они совмещают в равных пропорциях астеническое и гиперстеническое начала, что способствует их взаимной реализации и выходу к *Абсолюту*. Таким образом, природа дает шанс каждому человеку реализовать *Сокровенное Предназначение*. Но это имеет место только в достаточно узком пространстве индивидуального жизненного цикла (как говорят на Востоке, "призыв и зов не прозвучит здесь дважды").

Кроме того, как астеник, так и гиперстеник имеют возможность вести гармоничный образ жизни, компенсируя свой жизненный принцип. Так гиперстенику, для того, чтобы уменьшить кровяное давление и приблизиться к "нейтральному" функциональному состоянию, следует воздерживаться от животной пищи. Астеник в этом отношении "счастливее", он может принимать животную пищу. Данное разделение идеологии питания мы находим в Библии, где *Каин* и *Авель* выражали две противоположные культуры: Каин – земледельческую, Авель – животноводческую, которая "побеждает" земледельческую – Каин убивает Авеля²⁷¹.

Нужно сказать и то, что астеник (левополушарное существо) характеризуется жизненной асимметрией, ибо тяготеет к волеизъявлению и поддержанию своего "Я", что предполагает поддержание границы между внутренним и внешним и способствует развитию эгоистической жизненной стратегии. Гиперстеник (правополушарное существо) в этом отношении отличается от астеника, поскольку имеет тенденцию органически сливаться в окружающей среде и быть альтруистом. Именно поэтому астеники как выражение мужского начала, живут меньше²⁷².

Метаболизм (обмен веществ) у астеников более интенсивный, что заставляет их разрушать внешнюю среду с целью "поиска пищи". Гиперстеник же действует по принципу "жертвы". Известно, что метаболизм характеризуется количеством потребляемого кислорода. Он меньше у женщин, чем у мужчин, у младенцев по сравнению со взрослыми, у людей из восточных стран (Япония, Китай, Индия), чем из западных, у вегетарианцев, чем у мясоедов, он выше днем, чем утром [*Шелтон, 1992, с. 6*]. Кроме того, на Севере лучше адаптируются правополушарные типы – женщины и правополушарные существа (например, левши); на Севере жизнедеятельность организма перестраивается с углеродного (информационного) на жировой (энергетический). Это говорит о том, что именно правополушарный, гиперстенический тип человека культивируется на Севере.

Изложенное выше позволяет говорить о двух противоположных процессах – информационном и энергетическом обмене, который в структуре волны принимает вид восходящей и нисходящей ветвей этой волны. Каждый человек с момента рождения, с одной стороны, занимает место на восходящей или нисходящей ветвях (являясь либо астеником в первом случае, либо гиперстеником – во втором), двигаясь по мере роста и развития в направлении восхождения или нисхождения, меняя при этом свой психофизиологический конституциональный "профиль" на противоположный²⁷³.

²⁷¹ Здесь можно говорить и о том, что с экономической точки зрения обществу выгоднее "безубойная" экономика, ибо возвращение мяса требует значительных растительных ресурсов, когда для образования 1 кг. веса животного требуется значительная масса растительной пищи, которая превосходит по калорийности калорийность 1 кг. мяса; поэтому с экономической точки зрения человеку более целесообразно употреблять растительную пищу.

²⁷² Известно, что введение в организм женских половых гормонов и гормонов коры надпочечников способствует увеличению продолжительности жизни, в то время как введение мужского компонента – гормона щитовидки и мужского полового гормона приводит к некоторому укорачиванию продолжительности жизни [*Фролькис, 1985; Никитин, 1962*].

²⁷³ Движение по восходящей ветви мы принимаем за процесс поглощения энергии и отдачи информации, а по нисходящей – обратный процесс отдачи энергии и поглощения информации; при этом энергия и информация, которые хотя и не обнаруживают линейной взаимной зависимости, все же являются диалектическими антиподами: поглощение информации, например, означает выделение энергии, и наоборот.

С другой стороны, момент роста и развития любого организма подчиняется общей волновой схеме, когда организм реализует одновременно энтропийную и негэнтропийную (энергорасходуящую и энергосберегающую, то есть право- и левополушарную) схемы развития и пересекает:

1) точку максимума волны и "падает" вниз по нисходящей ветви, принимая информацию внешней среды (в том числе и в виде знаний и волевых левополушарных установок) и отдавая энергию (энтропийная функция);

2) точку минимума волны и "поднимается" вверх по восходящей ветви, отдавая информацию (что означает считывание генетической информации, заложенной в организме) и получая энергию извне в виде пищи, геомагнитной подпитки и т. д. (негэнтропийная функция):

Рис. Энерго-информационная модель развития человека

Налицо двусторонний процесс, обеспечивающий гомеостаз: выделение и поглощение как энергии, так и информации. Этот процесс приводит к ассиметризации, расщеплению организма: с одной стороны формируется "правый аспект" (правое полушарие, плотные органы, симпато-адреналиновая система, ассимиляторные процессы, первая сигнальная система), а с другой – "левый аспект" (левое полушарие, полные органы, парасимпатическая система, диссимиляторные процессы, вторая сигнальная система).

По мере прекращения роста организма внутреннего генетическая информация роста начинает "исчерпывается", а энергия извне (в основном в виде пищи) продолжает поступать в силу инерции левого аспекта. Отсюда "нормальные" болезни, как их называет В.М. Дильман, – ожирение, обменные болезни и т.д. [Дильман, 1983, 1987].

Кроме того, на определенном этапе потребность в поглощении информации извне отпадает (организм исчерпывает "пределы" информационно-эгоцентрического роста левого полушария), но энергия продолжает поглощаться в силу инерции правого аспекта. Отсюда болезни: адаптационные, сердечно-сосудистые и т.д.

Отмеченное позволяет очертить общую схему актуализации "нормальных" болезней. "Сглаживают" данную схему конституциональные процессы развития человека, когда астеник к старости превращается в гиперстеника, а гиперстеник – в астеника²⁷⁴.

²⁷⁴ Таким образом, можно начертить универсальную схему развития принципа полового диморфизма: единое – множественное – снова единое, но на более высоком уровне развития. Как пишет В. В. Жигаринцев [Жигаринцев, 2000, с. 11], когда Целое разделилось на два начала, появились мужское и женское начала, небо и земля, дух и

Женщин можно отнести в основном к гиперстеническому, а мужчин – астеническому типу. Во-первых, потому, что в организме женщин больше жира, чем у мужчин, а у мужчин – больше воды, чем у женщин. Усилить данные аргументы могут и уже приводившиеся факты феномена недостатка геомагнитной активации организма при обедненной геомагнитной среде существования, когда живые организмы подвергают экранированию от геомагнитного поля, что приводит к таким нарушениям, как: *каннибализм, пансексуализм, повышенная агрессивность, массовые раковые метастазы, многокамерность внутренних органов* [Симаков, 1986; Мизун, Хаснулин, 1991, с. 54-115].

Отметим и такие полушарные особенности полового диморфизма. Правое "женское" полушарие ориентируется на потребностно-инстинктивный аспект человека, отражая совокупность субдоминантных потребностей. Левое "мужское" полушарие ориентируется на информационный аспект внешней среды и отражает маловероятные (то есть высокоинформативные события) (П. В.Симонов [Симонов, 1981]).

Кроме того, правое, "женское" полушарие реализует целостно-синтетический аспект мышления человека, и это сказывается на том, что современные женщины начинают превосходить мужчин по показателям интеллектуального развития²⁷⁵.

Приведенная модель развития психосексуального аспекта человека и человечества отвечает универсальной парадигме развития, которая, выступает мощным теоретико-методологическим базисом, позволяя уточнить многие спорные моменты и решить некоторые краеугольные проблемы человечества, такие, например, как *проблема долголетия и здоровья*.

Известен факт, согласно которому после 50-60 лет человек для достижения долголетия, должен значительно уменьшать калорийность потребляемой пищи. Для иллюстрации данной сентенции обычно приводится множество фактов. Так, творец интегральной системы здоровья, врач-нейрохирург, Г.С. Шаталова, изучая список узников *Шлиссельбургской крепости*, в которой в царское время содержались особо опасные преступники, обнаружила удивительный феномен – долголетие этих узников, многие из которых перешагнули 90 рубеж, несмотря на совершенно непригодные условия жизни

материя, а вместе с ними появились рождение, сохранение и умирание, жизнь и смерть. "Мужчина соединяется с женщиной, Небо соединяется с Землей, дух соединяется с материей – появляется Жизнь. Единство, любовь двух противоположностей порождает Жизнь и существование. Разделенность двух начал порождает напряжение между ними. Чем больше разделенность, тем больше напряжение. Отрицание ими друг друга порождает агрессию и борьбу, борьбу на уничтожение, которая в конечном итоге приводит к смерти. Мужчина страдает без женщины, женщина – без мужчины. Единство переживается как блаженство, разделенность – как напряжение, отрицание переживается как страдание и смерть. Когда мужчина отрицает женщину, это означает смерть для мужчины. Когда женщина отрицает мужчину, это – постепенная смерть для женщины".

²⁷⁵ Последние исследования, проведенные авторитетными психологами, говорят, что по уровню IQ женщины начали стремительно обходить мужчин. "Женщины – умнее мужчин. Возможно, так было всегда, от Адама и Евы и дальше, но в прошлом им не удавалось полностью реализовать свой потенциал", – пишет автор со ссылкой на издание La Repubblica. Газета также предполагает, что возможно, они стали такими последнее время, из-за стресса, связанного с необходимостью совмещать работу и семью, карьеру и дом. "Как бы там ни было, впервые женщины показывают лучшие результаты в тестах IQ", – пишет La Repubblica. Одновременно, как утверждает авторитетный психолог Джеймс Флинн, влияние современной жизни на мозг женщин только начинаешь замечать.

Отметим, еще в 80-е годы профессор Флинн установил, что как минимум в западных странах результаты теста IQ в среднем растут на три пункта каждые 10 лет. Таким образом, каждый современный человек должен превосходить своих дедов и прадедов по уровню умственного развития на 30 пунктов. "Сложность современного мира подталкивает наш мозг адаптироваться и заставляет расти наш IQ", – уверен профессор. Но современная жизнь, по его словам, в большей степени повлияла на женщин, чем на мужчин. В таких странах, как Новая Зеландия, Эстония и Аргентина, в которых профессор начал свое исследование, женщины обогнали мужчин в плане IQ. По словам Флинна, это важный момент, поскольку в широком масштабе подобное происходит впервые. "На протяжении веков женский пол находился в невыгодном положении, подвергаясь угнетению. Но теперь, когда женщины стали независимыми, лучше видно, чего они стоят", – констатирует ученый (<http://nauka.forblabla.com/blog/45561931303/ZHenschinyi-oboshli-muzhchin-po-urovnyu-IQ>).

(дефицит света, еды, гиподинамия). Некоторые доживали до весьма преклонного возраста – 100-110 лет, что имело место при полном запрете на дополнительное питание. А основным питанием была жидкая баланда и кусок хлеба. Понятно, что всех необходимых для жизни элементов таблицы Менделеева в этой пище не было, однако эти долгожители успешно выживали благодаря биосинтезу микробами-симбионтами толстого кишечника необходимых веществ из доступных. И если принять к сведению, что человеческий организм, подобно растительному, может не только извлекать энергию из окружающего пространства, в том числе и из воздуха, из которого получается не только вода, но и азот, служащий строительным материалом для производства белка, но и трансмутировать химические элементы (попросту – создавать их из наличного энергоинформационного материала), то становится понятным приведенный феномен долголетия как узников, так и некоторых праведников, питающихся "святым духом". Известны и другие подобные факты. Так, старых курей, которые перестали нести яйца и сбрасывали перья, посадили на низкокалорийную диету, что в корне переродило курей – они помолодели и снова стали нести яйца.

Итак, мы получили эмпирический вывод о переходе человека к низкокалорийной диете с целью значительно увеличить продолжительность жизни, которая в среднем должна достигать 200-300 лет – цифра, полученная путем анализа цифры продолжительности роста человеческого организма (25-30 лет), которая при ее умножении в 5-7 раз и дает среднюю продолжительность жизни того или иного вида. Получить данную продолжительность можно и путем анализа клеточного деления соматической клетки человека (50-60 делений), которое в целом занимает 200-300 лет.

Полученные выводы подтверждаются универсальной синергетической парадигмой развития, согласно которой всякое развитие на его фундаментальном уровне реализуется как триадный процесс, спиралевидно очерчивающий три трансформационные стадии: тезис – антитезис – синтез. На третьей стадии развивающийся объект повторяет первую, но на более высоком уровне развития.

ДОПОЛНЕНИЕ 8

Квант света пребывает в Вакууме. На него никто не оказывает влияния. Он независим и сам принимает решения, в каком из трёх состояний ему находиться. А умение самостоятельно принимать решение, когда и в каком состоянии ему находиться, свидетельствует о наличии сознания у частицы. Это сознание не может быть застывшим. Это сознание эволюционирует от "смутного желания до ясной мысли". Такое объяснение для нашего современного мира кажется невероятным. Это не вписывается ни в научные, ни в религиозные рамки современного мировоззрения. Люди, посвятившие себя науке, были убеждены, что они рассматривают и открывают только материальные, бездуховные частицы. И вдруг, оказалось (хотели они этого или нет), что формулы, уравнения и законы на уровне микромира описывают процессы в Вакууме, связанные с Сознательной, Духовной, Живой частицей. Изменить взгляды, сформированные с детских лет, очень тяжело. Одна надежда – на критический, логический разум человека, который обладает смелостью отбросить и научные, и религиозные предрассудки в стремлении узнать истину.

Израэль Садовник ("Религия и физика. XXI век")

Признаем, что настоящее изменение сознания человека может наступить лишь в том случае, если перед ним засияет совершенно конкретная ЦЕЛЬ ЖИЗНИ, которая его и поведет новыми тропами. Эта цель не может быть "идеологической" или "философской" выдумкой, но – природно-естественной, "антропологической", единственной и главной для человека.

...Только рассматривая мир как единый живой организм, который на путях своего развития достигает некую глобальную цель, мы можем говорить об объективности и научности ЦЕЛЕ-сообразующих понятий справедливости и нравственности: всё, что подчинено главной цели жизни – справедливо и нравственно (целесообразно); всё, что идет вразрез этой цели – несправедливо и безнравственно (нецелесообразно).

Появляется цель – появляется путь к её достижению. Появляется путь – появляется мера отклонения от него. Появляется мера – появляется возможность строгого анализа. Появляется анализ – появляется "точная" наука в гуманитарной сфере. Появляется наука – появляется реальная возможность государства устремить общество к жизни по законам Космоса – по законам гармонии."

Юрий Черепяхин

Принцип поля из физики давно перенесен в эмбриологию Г.Дришем и позже Гертвигом без упоминания самого термина "поле" [см. Канаев, 1966, с. 190]. Собственно о биологическом поле начал говорить в начале XX в. А.Г.Гурвич. После него, и частично одновременно с ним, понятие о биологическом поле стали использовать западные ученые П.Вейс, Де Бер, Д.Гексли, Уодингтон, Чайлд, Крегер и другие.

Предпосылкой к введению понятия биологического поля в работах А.Г.Гурвича было возникшее у ботаников в конце XIX в. стойкое убеждение, что судьба клетки или клеточного комплекса в значительной мере определяется их положением в организме. После известных экспериментов Дриша это представление приобрело общебиологическую значимость и с тех пор не раз было подтверждено опытами по пересадкам, поворотам, разрезаниям и сращиваниям зачатков. Используя положение Г.Дриша о том, что судьба части зародыша есть функция его положения в целом, Гурвич разработал и обобщил его до теории

морфогенетического поля.

Излагая основное содержание выводов Дриша, А.Г.Гурвич пишет: "Некоторые параметры, определяющие процессы в элементах, могут быть выражены лишь при допущении факторов, относящихся исключительно к целому (возможно, только лишь формирующемуся). Они /параметры/ заключают в себе определенные константы, которые имеют смысл только в связи с целым и, если можно так сказать, не могут быть выражены на языке элементов" [цит. по Белоусов, 1963 с. 62]. В другом месте Гурвич отмечает, что "побуждаемый блестящей работой Дриша" он рассматривает фактор целого "как реальность, чьи свойства и проявления следует изучать, как свойства и проявления любого объекта" [Белоусов, 1963, с. 63].

Опираясь на эксперименты, в которых после полного разрушения пространственной организации вещества в яйцах лягушки и тритона при центрифугировании, тем не менее процесс возрождался, он делает вывод: "исходная пространственная организация различных составляющих, другими словами, протоплазменные структуры могут быть совершенно разрушены, без каких-либо необратимых последствий. Существует еще нечто другое, то что не разрушается таким губительным вмешательством и что тем или иным способом исправляет повреждения и направляет в меру возможного дальнейшее развитие яйца" [Гурвич, 1977, с. 233].

Вначале Гурвич был склонен рассматривать биологическое поле по типу внешней силы и лишь позже, в ходе развития представлений о *клеточном поле* в результате целого ряда целенаправленно проведенных экспериментов он стал утверждать неразрывность поля с биологическими процессами. Он так характеризовал этот гносеологический поворот: "наша концепция эмбриональных полей, которой мы руководствовались в течение ряда лет и которая исходила из представления о неделимом целом, наложенном на элементы, отброшена. Но она возрождается в более конкретном и простом представлении о *синтезированном поле целого*" [Гурвич, 1977, с.235].

В 1966 г. Госреестр открытий СССР зарегистрировал открытие В. П. Казначеева, С.П.Шурина и Л. П. Михайловой "Явление межклеточных дистантных электромагнитных взаимодействий в системе двух тканевых культур". В двух сосудах выращивались культуры нормальных живых клеток. Одну культуру клеток заражали вирусом. Почти одновременно клетки в другом сосуде, находящиеся лишь в оптическом контакте с зараженными клетками (сосуды соприкасались доньшками из кварцевого стекла), воспроизводили похожий патологический процесс. Когда кварцевое стекло заменяли обычным, ситуация менялась: клетки, зараженные вирусом, гибли, а их соседи нормально делились и прекрасно развивались.

Ряд дополнительных характеристик поля на примере тех же биологических объектов, но уже не только клеточного, а и надклеточного уровня обнаруживается в связи с развитием *физики живого* – выросшего из традиционной биофизики нового направления исследования, начало которому положили работы ряда исследователей в 70-80-е годы XX ст. (см. Обзорную статью [Добронравова, Ситько, 1994]). Доводом в пользу реальности биологического поля в физике живого стало прежде всего обнаружение Е.А.Андреевым, М.У.Белым и С.П.Ситько *собственных характеристических частот человеческого организма как целого* (в мм-диапазоне электромагнитного излучения). Это при том, что согласно традиционной квантовой механике в таком огромном скопище атомов и молекул, каким является организм указанных характеристических частот в принципе не должно быть.

Инициирование открытия было вызвано работой врачей И.С.Черкасова и С.В.Недзвецкого по лечению повреждения биологических тканей с помощью электромагнитного излучения (ЭМИ). Они обнаружили "побочное" эффективное лечебное действие некоторых областей частот ЭМИ мм-диапазона. При этом, что в контексте обсуждаемой темы особенно интересно и важно, под воздействием ЭМИ на глаз или затылочную область головы вылечивались органы, находящиеся на *значительном*

расстоянии от точки воздействия, например язва желудка. Позже стало ясно, что это не случайность. "Во многих случаях, – пишут Добронравова и Ситько, – речь идет о расстояниях, измеряемых десятками и сотнями сантиметров, а, как известно, в 1 мм. водного раствора интенсивность мм-излучения ослабевает почти в 1000 раз(!)" [Добронравова, Ситько, 1994, с. 194-196]. В этих случаях отчетливо проявляется факт наличия как внешнего поля организма, так и внутренних его полей.

В биологии, биохимии этот принцип выступает в виде митогенетического излучения [Гурвич, 1944], "морфогенетических полей", образуемых, как считают, формой и поведением животных организмов и выступающих фактором "формирующей причинности", которая связывают несиловым образом воедино формы живой материи с помощью "морфогенетического резонанса" [Гурвич, 1944; Sheldrake, 1981, 1988, 1991, 1995, 1996, 2001, 2003, 2005]. Здесь можно говорить и о несиловых квантовых эффектах [Цехмистро, 1987, 2002]). Интересно, что в синергетике существует идея, согласно которой благодаря диффузии и реакциям определенных веществ в организме формируется прообраз структуры – морфогенетическое поле, что предполагает взаимодействие не вещества, но форм вещественных образований [Фомин, 1990]. Здесь можно привести и явление "биогравитации" [Дубров, 1973], парапсихологические эффекты [Дубров, 2006; Дубров, Пушкин, 1990], идею о голографической энерго-информационной картине Вселенной (К. Прибрам, Г. Сперри, Д. Бом) и диалектико-монистическом логосе мира (Ю. П. Трусков, В. А. Тузилов, В. Н. Черепанов) [Урманцев, 1993, с. 91], понятия "предельной реальности" [John, Dunne, 1987], "реальности невероятного" [Вулф, 1995; Дубров, 2006; Дубров, Пушкин, 1990] и др.

Рассмотренное согласуется с теорией (гипотезой) "формирующей причинности" Р. Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 2003, 2005]. Согласно данной теории формы живых самоорганизующихся систем определяются "морфичными полями", которые задают форму атомам, молекулам, кристаллам, органелле, клеткам, тканям, органам, организмам, обществам, экосистемам, планетарным системам, звездным системам, галактикам – иными словами, они задают форму системам любой сложности и служат основой целостности, которую мы наблюдаем в природе и которая есть нечто большим, чем просто сумма составляющих ее частей (в синергетике это – системные свойства целого, обнаруживаемые аддитивный эффект).

Общаясь с Д. Бомом, Р. Шелдрейк отметил, что некоторые явления, которые он описывал в теории морфичного резонанса и формообразующей причинности, очевидно, могут быть описанные квантовой теорией в терминах нелокальной связи²⁷⁶; последующие беседы о нелокальности в квантовой физике привели Р. Шелдрейка к мысли о возможности создания новой теоретической структуры, в которой были бы интегрированы и квантовая нелокальность, и морфичные поля.

В связи с чрезвычайной важностью теории Р. Шелдрейка приведем в реферативном изложении его доклад "**Морфическое поле социальных систем**" (сделанный на конгрессе "Один и тот же ветер поднимает в воздух многих драконов. Системные решения по Берту Хеллингеру", США, Вислех, 17. 04. 1999).

Вся природа несет в себе память, и выражается эта память через **морфические поля**. Каждый род вещей обладает памятью в своем морфическом поле. Это коллективная память всех аналогичных вещей, существовавших ранее. Способ, которым она передается, называется морфическим резонансом. Речь идет о влиянии

²⁷⁶ В экспериментальной установке луч лазера был раздвоен зеркалом так, что одна его часть как "огненная спица" пронизывала кювету с раствором женьшеня, а другая просто проходила мимо. Эти две "огненные спицы" вели себя с точностью "до наоборот": когда одна из них затухала, другая ярко вспыхивала. Оказывается, на фотоны лазерного луча, пронизывающего кювету с раствором, накладывалась информация женьшеня и фотоны начинали "гибнуть" в массовом количестве (дематериализовываться), и тут же возрождались во втором луче [Дмитрук, 1999, с. 3].

событий на происходящие позже аналогичные события. Точнее, речь о влиянии аналогичных моделей действий на последующие аналогичные модели действий.

В работе методом семейной расстановки есть четыре аспекта связанных с идеей морфических полей.

Во-первых, семейная расстановка – это что-то вроде карты или модели семейного поля. Она показывает пространственный порядок и модель отношений. Здесь, как и в любом поле, изменение одной части влияет на все остальные. Таким образом, как и другие поля, семейные поля имеют свою пространственную модель, свой пространственный порядок.

Во-вторых, семейные поля обладают памятью. Произошедшее в прошлом оказывает на поле влияние, даже если люди в нем этой памяти не сознают. Следовательно, поля имеют пространственный и временной аспекты.

В-третьих, благодаря семейным полям возможно исцеление, восстановление целостности и порядка.

И, в-четвертых, семейные поля обладают способностью к гибридизации. Каждая свадьба – это объединение двух семейных полей и возникновение нового поля.

В этих аспектах семейные поля очень похожи на поля орфические, которые обнаруживают четыре аспекта. В разработанной Р. Шелдрейком концепции морфических полей есть все эти четыре аспекта. Если мы хотим разобраться в сходствах, то сначала нужно понять базовую концепцию. Далее Р. Шелдрейк формулирует четыре центральных аспекта с тем, чтобы можно было вспомнить, в чем заключается сходство, а потом можно будет посмотреть, в чем состоят различия.

Во-первых, морфические поля являются частью вышестоящей, целостной модели природы. Морфические поля располагаются по принципу гнездовых иерархий – так организована вся природа. Самым маленьким кругом здесь может быть субатомарная частица атома, молекулы или кристалла или клетка ткани, органа или организма. Или это может быть индивидуум, отдельный человек в поле семьи, поле рода или в поле содружества наций. ***Где бы мы ни вглядывались в природу, мы везде обнаружим организацию в виде многочисленных соподчиненных уровней. Такая модель организации и эти идеи являются квинтэссенцией холистического взгляда на природу.***

В противоположность этому редукционистский взгляд на природу сводит все к некоему фундаментальному уровню: все живое – к молекулам, молекулы – к атомам, а атомы – к субатомарным частицам. Досадно только, что потом выясняется, что некоторые субатомарные частицы состоят из еще более мелких субатомарных частиц. Между тем существуют сотни субатомарных частиц, и никто не знает, какая из них самая основополагающая. Так что редукционистский взгляд не слишком-то обнадеживает. Во всяком случае, размышлять о системах мы должны на их собственном уровне. Однако к любому уровню относится то, что ***целое больше, чем сумма его частей. Идея морфических полей связана с этой целостностью***, и Р. Шелдрейк исходит из предположения о том, что ***целостность на одном уровне зависит от поля системы***. Следовательно, уровень организации семьи включает морфическое поле семьи. А это поле существует в одном из больших морфических полей и одной из более широких моделей организации. Значит, понять отдельную личность в семейном поле можно только по отношению к этому большему целому. Но для того чтобы понять смысл происходящих в семье событий, семья сама требует большего целого: семьи не существуют в изоляции.

Социальные поля семейных групп не уникальны в природе. Мы являемся социальными животными, и то же самое относится к тысячам других видов животных. Координировано поведение птиц в стаях, точно так же обстоит дело в косяках рыб, в стаях волков и у социальных насекомых. Существует множество разных видов

социальных групп животных, и Р. Шелдрейк уверен, что все они имеют групповые поля и в этих полях память.

Память морфических полей. Традиционные физические поля, такие, как поле гравитации, электромагнитное поле, поля квантовой материи, рассматриваются физиками так, будто они подчинены вечным закономерностям. Физика по-прежнему во многом следует привычному платоновскому мышлению, как будто материя подчинена вечным математическим знаниям. Но мы живем в радикально эволюционном универсуме. Это новое понимание, возникшее только в шестидесятые годы. Теория большого взрыва говорит о том, что Вселенная возникла 15 миллиардов лет назад. Она начиналась с очень малого – с образования размером не больше булавочной головки и с тех пор постоянно расширялась и охлаждалась. Все во Вселенной развивалось эволюционно. Когда-то не было ни атомов, ни молекул, ни кристаллов. Между тем даже физика и химия являются эволюционными науками. Старое мировоззрение, согласно которому природа подчиняется вечным законам, существовавшим, словно некий наполеоновский космический кодекс, уже на момент большого взрыва, существует, но более осмысленным является представление о том, что вся природа, включая так называемые законы природы, развивается революционно. Р. Шелдрейк исходит из того, что природа определяется не законами, а привычками (*habits*) и подчиняется она не вечным принципам, а развивающимся.

Поэтому, как полагает Р. Шелдрейк, *вся природа несет в себе память, и выражается эта память через морфические поля*. Каждый род вещей обладает памятью в своем морфическом поле – это коллективная память всех аналогичных вещей, существовавших ранее. Способ, которым она передается, называется морфическим резонансом. Речь идет о влиянии событий на происходящие позже аналогичные события. Точнее, речь о влиянии аналогичных моделей действий на последующие аналогичные модели действий. Этот вид памяти проявляется на всех уровнях природы, даже в кристаллах. Если создать некую новую химическую субстанцию и дать ей кристаллизоваться, то морфического поля этого кристалла существовать еще не будет. Если это новый кристалл, то он должен вообще возникнуть впервые. Чем чаще будут изготавливаться такие кристаллы, тем легче будет их изготавливать. И химикам это хорошо известно: *со временем новые субстанции становится легче изготавливать во всем мире*.

Подобная модель памяти относится к эволюции биологических форм. В книге "Память природы" Р. Шелдрейк приводит пример некоторых экспериментов с пестрокрылками. *Если в какой-то местности животные осваивают некий новый прием, то в другом месте научиться ему животным намного легче. Точно так же когда люди осваивают что-то новое, другие люди в любом другом месте осваивают это с большей легкостью*. Все эти теории исследовались в биологии, биохимии и химии. Ряд тестов, направленных на изучение этого, существует и в сфере психологии человека. Если тестировалось большое количество людей, то достигались положительные результаты. Исследования с участием от ста до двухсот человек в лабораторных условиях давали иногда положительные, а иногда не слишком знаменательные результаты. Но между тем существуют данные, подтверждающие очевидность этих принципов памяти, например, результаты тестов на интеллект.

Несколько лет назад Р. Шелдрейку стало ясно, что если существует морфический резонанс, то результаты *тестов на интеллект* со временем тоже должны улучшаться. Это происходит не потому, что люди становятся все умнее, а потому, что им легче справляться с тестами, если до них эти тесты уже прошло множество людей. Данный вывод подтверждается тем, что действительно существуют публикации, согласно которым результаты тестов на интеллект со временем действительно постоянно улучшаются. Сначала это обнаружили в Японии, и когда эти

результаты были опубликованы в США, многие были сильно обеспокоены. В "New York Times" появился такой заголовок: "Японцы опережают население США по интеллекту". Затем Джеймс Флинн, американский ученый, рассмотрел американские результаты тестов и обнаружил аналогичное улучшение в Америке. Тем временем выяснилось, что то же самое происходит в Германии, Англии, Голландии и еще в двадцати странах. В Америке наблюдается заметное улучшение результатов теста IQ за период с 1918 по 1990 гг.

По имени открывателя этот феномен назвали эффектом Флинна, а среди специалистов по психологии это вызвало интенсивные дебаты. Все сходится в том, что действительного роста интеллекта нет, но никто из экспертов не может назвать ни одной убедительной причины такого заметного улучшения результатов тестирования. На эту тему было разработано и затем снова отвергнуто множество теорий. Когда данный феномен был обнаружен еще только у японцев, велись дебаты о том, не связано ли это со значительным потреблением японцами яичного белка и большей урбанизацией. Потом размышляли, не может ли речь идти о влиянии телевидения, способствующем развитию интеллекта. Выдвигались контраргументы, свидетельствующие о скорее обратном его влиянии. Но оказалось, что феномен существовал еще до того, как телевидение получило столь широкое распространение. Затем предположили, что дети могли приобретать все больший опыт прохождения тестов. Но в некоторых странах дети в последние годы тестировались намного меньше, чем раньше. Ни одна из теорий не смогла дать убедительное объяснение этому феномену.

Однако очень хорошим объяснением здесь могла бы стать идея морфического резонанса. А причина, по которой так важен именно такой вид данных, заключается в том, что это одна из немногих областей, в которых собраны точные количественные показатели. Есть множество областей человеческой деятельности, где результаты тоже со временем улучшаются: это новые виды спорта, например, сноу-борд, компьютерное программирование и многие другие. Но в этих случаях сложнее отделить эффект морфических полей от эффекта, достигнутого, к примеру, благодаря улучшению оборудования или методов тренировки.

Мысль о том, что морфические поля обладают памятью, является, естественно, самой спорной частью этой гипотезы, поскольку она ведет к идее, что закономерности в природе связаны скорее с привычками. Что идет вразрез со многими укоренившимися привычками мышления в науке.

Существует множество интересных импликаций этой точки зрения. Одна из них относится к природе нашей памяти. Все мы черпаем из коллективной памяти, что похоже на идею К. Юнга о коллективном бессознательном. И **находится эта коллективная память не в нашем мозге, а скорее мы существуем внутри коллективной памяти.** Но Р. Шелдрейк предлагает нечто еще более шокирующее, а именно постулат о том, что и **наша собственная память находится не в нашем мозге.** В коллективную память мы попадаем через резонанс с похожими людьми в прошлом. Р. Шелдрейк полагает, что через резонанс с аналогичными моделями собственных действий в прошлом мы попадаем и в нашу собственную память. Таким образом, индивидуальная память и коллективная память – это не разные виды памяти, они различаются лишь степенью своей специфичности. Одна из них более специфична, другая менее. Причина, по которой мы больше резонируем с собственными воспоминаниями, состоит в том, что мы больше всего похожи на самих себя и были похожи в прошлом. Поэтому морфический резонанс зависит от сходства. Так что наша похожесть на самих себя прямо-таки неизбежна, а потому и наши собственные воспоминания являются самыми специфичными. Коллективные

воспоминания о людях в прошлом эффективнее всего там, где они больше всего похожи на нас, имеются в виду люди из наших семей и наших культурных групп.

Естественно, все мы приучены верить, что воспоминания накапливаются в нашем мозге. Но вот что примечательно: уже целое столетие ученые безуспешно пытаются локализовать воспоминания в мозге. В пятидесятые годы работа американского ученого Лэшли привела к кризису в этом виде исследований. **Он обучал крыс всевозможным новым трюкам, после чего вырезал у них определенные участки мозга, чтобы выяснить, в каком же из них находится память. К своему удивлению, он обнаружил, что можно вырезать до пятидесяти процентов крысиного мозга, а крысы по-прежнему были в состоянии вспомнить то, чему они научились, и нет большой разницы, какие пятьдесят процентов удалить.** Если он удалял весь мозг, делать крысы не могли уже ничего. Это доказывало, что мозг необходим для поведения. Но все попытки обнаружить определенные воспоминания в определенных участках мозга потерпели крах. Кажется, что память, заключил он, просто невозможна, она есть существующей везде и нигде. Его ученик Карл Прибрам разработал голографическую теорию памяти. Таким образом он пытался объяснить, как память может храниться в далеких отделах мозга. Но он по-прежнему исходил из предположения, что память хранится в самом мозге. Его теория отвечала идее о том, что память должна быть локализуемой. Исследователи снова и снова предпринимали попытки локализовать воспоминания в мозге.

Тем временем в Англии производились героические исследования на однодневных цыплятах. **После долгих лет работы ученые локализовали крохотный участок мозга, который, по их мнению, должен был отвечать за определенный вид памяти. Затем, после того как цыплята чему-то научились, они вырезали этот участок, и несмотря на это, цыплята были в состоянии вспомнить выученное.** Из чего исследователи сделали вывод о наличии какой-то еще более глубокой памяти.

А самый простой вывод, который можно сделать из всех этих усилий, состоит в том, что память вообще не находится в мозге. Конечно, повреждение мозга может повлиять на память, как нам известно по случаям мозговых травм и следствиям апоплексического удара. Как это получается, можно легко понять, если обратиться к аналогии с телевизором. Если я возьму ваш телевизор и перережу провода, отвечающие за проведение звука, то этим я смогу заставить ваш телевизор замолчать и стать "афазийным". Но это еще не будет доказательством того, что все исходящие из телевизора звуки хранятся в той части, которую я повредил. Это показывает только то, что эти области мозга участвуют в произнесении или переработке звуков.

В области социальных полей память возникает через резонанс с прошлыми действиями поля. Следовательно, так же, как в случае индивидуальной памяти, социальная память воспринимается тоже через резонанс. Все социальные группы людей замечают присутствие прошлого. **В традиционных обществах социальная группа состоит не только из живых на данный момент членов, но и включает в себя невидимое присутствие предков.** Все традиционные социальные группы практикуют ритуалы, в которых они сообщаются с предками, признают их и отдают им должное. Подобные ритуалы существуют во всех обществах, и обычно эти ритуалы имеют отношение к какому-то исходному акту, который придал социальной группе идентичность. Например, пасхальная трапеза у евреев относится к изначальному событию еврейской истории. С тех пор она практикуется и повторяется евреями во многих местах и во все времена. Своим участием в этом ритуале каждый его участник подтверждает свою идентичность как еврея и свою связь с теми, кто был до него. То же самое относится к святому причастию у христиан, относящемуся к последней вечере Иисуса с его апостолами, которая уже сама была пасхальной трапезой. Точно

так же обед в день благодарения в Америке являет собой пример национального ритуала.

Все ритуалы включают в себя использование определенных консервативных слов и фраз, определенных повторяющихся действий, трапезу с определенными блюдами, молитвы или призывы и т. д. Прodelывая что-то точно так же, как это делалось ранее, *люди принимают участие в ритуале и тем самым устанавливают связь со всеми, кто осуществлял это действие до них, вплоть до того момента, когда это произошло впервые.* С точки зрения морфического резонанса в этом заключается очень большой смысл. *Вы ритуальным образом выполняете действия, причем точно так же, как они выполнялись раньше, и через это сходство вы вступаете в резонанс со всеми, кто совершал эти действия до вас.* Одним из самых эффективных ритуальных элементов при этом является использование голоса и песен. Над этим очень много работала жена Р. Шелдрейка Джилл Перс. Через совместное пение члены группы входят как в интенсивный резонанс друг с другом в настоящем, так и с теми, кто пел то же самое в прошлом.

Целительные аспекты морфических полей. Третий аспект морфических полей связан с исцелением. *Поскольку все морфические поля несут в себе воспоминание о целостности системы, образ целостности продолжает сохраняться даже тогда, когда система оказывается повреждена.* В биологии этот феномен лежит в основе регенерации. Можно отрезать часть ветви ивы, и она будет развиваться в новое дерево. Можно разрезать на части ленточного червя, и каждая часть может вырасти в нового червя. Даже если отрезанный кусок имеет форму, никогда еще не существовавшую, в нем тем не менее содержится информация о целом. Эта регенеративная способность морфогенетических полей была основополагающей мыслью, из-за которой в биологии вообще была разработана идея морфических полей. Именно способность к регенерации обнаружила в полях эту скрытую целостность.

Если разбить на части компьютер, это будет просто еще один сломанный компьютер. Единственное, что демонстрирует способность к регенерации, это феномены поля. Можно разрезать на части магнит, и каждая из этих частей будет полноценным магнитом с полноценным полем. Если разделить на части голограмму, то каждая часть сохранит в себе образ целого. Голограмма – это феномен поля.

Этот феномен проявляется также у развивающихся эмбрионов. Если, например, вы тонкой лентой разделите на две части яйцо стрекозы, то задняя часть, предназначенная стать задней частью эмбриона, образует полноценный, но меньший по размеру эмбрион. Следовательно, эмбрион обладает способностью восстанавливать целостность, пусть и в меньшем масштабе. Это называется эмбриональной регуляцией.

Другой пример регенерации, который некоторым из вас наверняка уже знаком, относится к глазу саламандры. При нормальном развитии саламандры хрусталик формируется из складки кожи. Но тут немецкий ученый Мюллер хирургическим путем удаляет хрусталик из глаза, чтобы посмотреть, что произойдет. Так он обнаружил совершенно новый вид регенерации, который был назван Мюллеровской регенерацией. Здесь регенерация произошла совершенно по-новому, так, как она нигде в природе произойти бы не могла – часть глаза, которая в обычных условиях никогда не создала бы новый хрусталик, а именно радужка, его создала. То есть была разрушена важная часть глаза и другая его часть взяла на себя регенерацию этой функции.

Эта целостность, эта регенеративная способность присуща морфическим полям. Она включает в себя даже креативность и создание чего-то нового. Здесь важно то, что

данную целостность восстанавливают старые модели, которые сохраняются и запоминаются благодаря процессу памяти морфического резонанса.

Ту же самую регенеративную способность мы наблюдаем и в социальных группах (Р. Шелдрейк показывает картинку с изображением термитника в разрезе.) Эти насекомые строят очень большие сооружения, высотой иногда до двух метров. Эти большие строения создаются в результате совместной деятельности миллионов насекомых, каждое из которых приносит в нужное место крохотный кусочек глины. Откуда они знают, куда им нужно ее принести? Отдельное насекомое не может иметь представления о структуре в целом, к тому же термиты слепы. Р. Шелдрейк полагает, что они способны это делать, поскольку являются частью морфического поля всей группы, которая несет в себе невидимый план всего сооружения. Если повредить часть термитника, термиты его починят, он регенерирует. И строить они начнут с обеих сторон повреждения. В некоторых экспериментах, описанных в книге Р. Шелдрейка, показывается, что если между двумя поврежденными половинами поместить стальную пластину, их деятельность по восстановлению будет по-прежнему точно скоординирована. Туннель и этажи будут по-прежнему на своих местах, что доказывает наличие некоего невидимого плана, внутри которого трудятся отдельные насекомые.

Если в улье убить большую часть пчел, другие пчелы, чтобы весь организм функционировал, станут брать на себя задачи, ранее для них не предназначавшиеся. Следовательно, существует регенеративная способность всей социальной группы в целом. В других областях биологии известны иные примеры регенеративных способностей социальных групп. Это благодарный предмет исследований для всех, кто интересуется социальными полями.

Способность к гибридизации. Четвертым аспектом социальных полей является способность к гибридизации. Если скрестить друг с другом два разных вида растений или животных, то в первом поколении гибридизации обычно возникают организмы с половинными признаками обеих родительских форм.

Проблемы возникают, если скрещивать виды животных, имеющих различные инстинкты. Например, можно скрестить два вида *Lovebirds* (маленьких попугаев). Один из этих видов строит гнезда, принося волокна растений в клюве, другой переносит части растений, засовывая их между хвостовыми перьями. Если скрестить эти два вида, то молодые птицы уже не будут знать, как им переносить листочки – у них конфликтное морфическое поле. Некоторые пытаются засовывать волокна в хвостовое оперение, но у них это не очень хорошо получается, и волокна выпадают. Другие сначала засовывают их между перьями хвоста, а затем снова вытягивают и берут в клюв. Здесь мы имеем дело с двумя несовместимыми частями морфического резонанса.

Однозначный, нормальный инстинкт может быть использован сразу же. Но этим птицам, поскольку их инстинкты запутанны и конфликтны, сначала нужно научиться и выяснить, как им это делать. Исследование подобных биологических гибридизаций может дать нам знания о природе социальных полей, в частности, о гибридизированных полях, возникающих, например, после заключения брака.

Эксперименты с животными. Р. Шелдрейк рассказывает о его последнем исследовании с животными. Проводить исследования с социальными группами людей сложно. Конечно, большое количество знаний и опыта генерируется из терапевтической работы. Но с людьми невозможно проводить эксперименты в повторяющихся контролируемых условиях. Тогда экспериментатор пришел к выводу, что интересной областью для изучения социальных связей могли бы стать отношения с домашними животными. Некоторые люди развивают очень сильную привязанность к собакам, кошкам и другим животным. Одомашнивание животных началось очень

давно, например, собак приручили сто тысяч лет назад. Домашних животных содержат во всех человеческих культурах по всему миру. Обычно это начинается с того, что человеческая семья берет к себе молодых животных. Инициаторами этого часто бывают дети. Некоторые виды животных способны настолько хорошо приспосабливаться, что могут жить в человеческих социальных группах. В особенности это относится к собакам и кошкам.

Хотя мы по собственному опыту знаем об этих животных очень много, более подробное изучение этих отношений до сих пор было табуировано. Обычно психологи и исследователи поведения животных их просто игнорируют. Это табу имеет комплексные причины. Оно связано главным образом с тем, что мы держим два вида домашних животных. Обращение с одним из этих видов хорошим никак не назовешь. Сегодня их держат на фермах или в лабораториях для опытов. Другие получают статус чуть ли не человека и члена семьи. Если люди начинают думать и чувствовать животных на мясокомбинатах или в лабораториях так, как думают и чувствуют своих домашних животных, то они могут стать вегетарианцами или активными защитниками животных. Чтобы подавить в обществе это движение, чувства людей по отношению к домашним животным обычно табуируются и рассматриваются как что-то очень личное. Если кто-то слишком много рассказывает о своем домашнем животном, о нем могут подумать, что он не способен вступать в соответствующие отношения с другими людьми. Но на самом деле домашние животные не заменяют детей. Чаще всего люди заводят животных как раз потому, что в доме есть дети.

Прежние исследования показали, что между людьми и их домашними животными существует сильная телепатическая связь. Например, на домашних животных сильно влияют намерения хозяев, причем даже тогда, когда хозяева от них далеко. Проще всего убедиться в этом на примере собак, которые точно знают, когда их хозяин или хозяйка придет домой. Многие люди знают по опыту, что их собака угадывает приход важного для нее члена семьи. Р. Шелдрейк занимался изучением этих феноменов, поскольку они дают возможность исследовать природу полеобразных связей между членами социальных групп. Если член социальной группы удаляется на какое-то расстояние, то поле не разрушается, оно просто расширяется, растягивается как эластичная лента. Если один член группы удаляется от остальной группы, то невидимые связи по-прежнему соединяют его с другими членами группы. Это похоже на некий канал телепатической коммуникации. Животные намного более восприимчивы к телепатии, чем люди, поэтому, работая с животными, намного легче получить явные тому доказательства. Далее репрезентируется видеозапись одного из таких экспериментов, где снята одна британская собака, которая точно знает, когда ее владелец приходит домой: Р. Шелдрейк показывает короткий фрагмент фильма, в котором группа исследователей ездит с хозяином собаки по его родному городу, в то время как его собака мирно спит дома на диване. И у исследователей, и в доме есть часы, показывающие точное время. Оба места действия снимаются на пленку. В тот самый момент, когда исследователи сообщают хозяину собаки, что сейчас они поедут домой, находящаяся дома собака встает и, насторожив уши, садится неподалеку от двери.

Р. Шелдрейк провел сотни экспериментов, демонстрирующих подобное поведение у собак. Существуют убедительные доказательства того, что животные действительно могут на больших дистанциях реагировать на намерения человека и на изменения его планов. Но реагируют они только на людей, с которыми очень тесно связаны. Изменение намерений человека может показать измеряемое и видимое изменение в поведении животного через расстояния в сотни километров.

У Р. Шелдрейка есть целый банк данных, более чем две с половиной тысячи случаев, включая несколько очень хороших примеров из Германии. Эти примеры

свидетельствуют, что есть много других обстоятельств, при которых поле семьи, включающее в себя собаку, может оказывать на нее влияние. Существует бесчисленное множество примеров, когда собака без видимого повода начинает вдруг выть или демонстрировать признаки сильного беспокойства, а потом выясняется, что именно в этот момент умер кто-то из членов семьи или где-то далеко произошел несчастный случай. Среди людей это одна из самых драматичных форм телепатии, которая показывает связанность друг с другом членов одной группы, соединяющую их даже на больших расстояниях.

Кроме того, имеются новые результаты исследований человеческой телепатии, доказывающие существование этих связей. Интересно уже само происхождение этого понятия. Корень "теле" указывает на связь с дальним расстоянием (ср. телевидение и телепатия), второй корень связан с чувствованием (ср. эмпатия и симпатия). Таким образом, телепатия связана с чувствованием на расстоянии. И практически все примеры телепатии относятся к чувствованию на расстоянии, существующему между тесно связанными друг с другом членами социальной группы. Следовательно, это один из способов рассмотрения пространственных аспектов социальных полей.

П. П. Гаряев утверждает, что ДНК (в ее современном научном понимании как комбинации нуклеотидов) только на 2 % принимает участие в создании человека, а другие 98% несут как раз "нефизические" поля: это информация и программы управления формогенезом и развитием всего будущего организма [Гаряев, 1997].

Следовательно, морфичные поля можно представить как шаблоны или кальки: если наложить их на квантовые явления, морфичные поля повлияют на эти явления, подчиняя их высшему порядку; они подобны "невидимой руке", указывающей, какое из множества возможных (вероятных) свойств должно реализоваться в физическом мире.

Отмеченное выше было доказано экспериментально. Так, *Цзян Каньчжень* еще в 80-е годы XX ст. создал физическое устройство, которое благодаря электромагнитному резонансу "считывает" информацию из ДНК одного живого объекта и направляет ее на другой живой объект. В одном из экспериментов экспериментатор действовал электромагнитным полем дыни на проросшие семена огурцов. Выросшие растения имели вкус донора – дыни, а биохимический анализ показал, что в их ДНК имели место соответствующие изменения, которые передавались из поколения в поколение. В другом опыте ЭМ полем арахиса обработали побеги подсолнуха. После этого у последнего изменилась форма семян, и им частично передались вкусовые качества арахиса. Далее ученый от растений переходит к животным (при этом методика остается той же): сначала Цзян Каньчжень обработал биоэлектромагнитным полем утки 500 куриных яиц. Вылупилось 480 цыплят, у которых были зафиксированы следующие изменения: у 25 % на лапках появились перепонки; у 80 – была плоская утиная форма головы; в 90 – изменилось размещение глаз.

Подобным же образом были получены цыплята, покрытые шерстью, а также имели место и другие необычные феномены (*Jiang Kanzen, 1981 – The method to change organism's heredity's and the device to transmit iological information. Soviet Union Patent № 1828665; <http://re-tech.narod.ru/homo/gen/chkanchn.htm>*)²⁷⁷.

²⁷⁷ Вот, что пишут Тихоплавы о данном феномене: еще более 30 лет назад доктором Ю. В. Цзян Каньчженом из Хабаровска была опубликована работа "Теория управления полями", которая мгновенно привлекла внимание отдела науки ЦК КПСС и тут же была засекречена. Суть работы, как это стало известно уже в эпоху гласности, состояла в следующем. Доктор Каньчжен экспериментально установил, что ДНК – этот генетический материал – существует в двух формах: пассивной (в виде ДНК) и активной (в виде электромагнитного поля). Первая форма сохраняет генетический код и обеспечивает стабильность организма, а вторая в состоянии его изменить путем воздействия на него биоэлектрическими сигналами. Вывод, сделанный доктором Каньчженом, был таков: "ДНК – это просто "кассета" с записью информации, а ее материальным носителем являются биоэлектрические сигналы" [Петров, 2001, с. 39]. Исследователь из Хабаровска в подвале своего дома оборудовал лабораторию для проведения экспериментов. Он создал установку, в которой с помощью так называемой "био-СВЧ-связи" информация с одного

Другой исследователь, Н. Л. Лупичев, описал эксперименты на одноклеточных организмах (бактериях, лимфоцитах) которые объективно доказывают, что химические вещества действуют на биологические объекты не только при молекулярном контакте, но и дистанционно – антеннами в экранирующих камерах из разных материалов [Лупичев, 1990].

Как пишет Н. Л. Лупичев, анализируя *феномены дальнего действия и гомеопатии*, в мире существуют феномены передачи информации, заключенной в веществе, при помощи волн, то есть на полевом уровне, соотносящемся с функциями правого полушария головного мозга человека. Большое число экспериментальных данных показывают, что воздействие может быть передано на расстояние с помощью световых волн, радиоволн, теплового излучения, звуковых волн. Для этого достаточно, например, к источнику света (нити накала лампы) подключить ампулу с медикаментом. Такие эксперименты показывают, что энерго-информационное воздействие материи переносится электромагнитным излучением, не меняя известных его свойств. Можно предположить, что сигнал от вещества идет сверхслабый, модулируя сигнал-носитель. Если соединить проводником лекарство и ампулу с водой, то увидим, что вода приобретает новые качества и действует на человека как лекарство, с которым была связь. Кроме воды можно использовать любые вещества, но лучше всего заряжаются спирт, сахар, воск (а также масляные краски художников, особенно те краски, которые изготовлены по особым рецептам). Поскольку все неживые структуры являются относительно стабильными, такой заряд сохраняется в течение многих лет, если нет аналогичных взаимодействий. При этом живые объекты в силу своей динамичности, как правило, являются преобразователями энергии.

Из вышеизложенного следует, что отмеченные взаимодействия схожи с обменом зарядами, подобно электростатическим. Если в результате таких взаимодействий происходит структурирование молекулярного уровня носителя, то тогда взаимодействие должно иметь пороговый характер, а это не подтверждается экспериментами, что приводит к выводу о *волновой природе взаимодействий в природе*.

Дистанционные взаимодействия материальных объектов без массопереноса обладают многими основными свойствами электромагнитных волн классической теории, свойствами волн-частиц квантовой механики, а также свойствами, не имеющими аналогов. Поскольку человек сам является источником энергии, в том числе ее высших форм, можно предположить, что человек может заряжать специфической энергией любой объект.

Например, художник, пишущий картину, *заряжает* ее полотно своей энергией. Следовательно, можно использовать этот заряд для лечения больных или для "наведения порчи" – для этого нужно слайд картины спроецировать на экран из алюминия, а электроды, идущие от экрана, приложить к необходимым точкам акупунктуры больного [Лупичев, 1990]²⁷⁸. При этом в процессе еды обнаруживается эффект чувствительных фаз (в частности,

живого объекта переносилась на другой объект. Например, воздействие биополем утки на куриные яйца привело к тому, что у вылупившихся цыплят на лапках появились перепонки и изменились глаза. Переноса на человека информацию с молодых зеленых проростков различных пищевых растений, доктор существенно улучшал состояние здоровья пациента, в частности, состояние его иммунной системы. Воздействуя собственным биополем на своего больного отца, доктор добился улучшения здоровья и омоложения отца. Стоит отметить, что работы доктора Каньчжана, которые явились первой серьезной пробой в идеологии ортодоксальных ученых, защищены патентами. Однако только благодаря перестройке они стали известны широкой научной общественности. Так, в 1990 году после доклада доктора Каньчжана на семинаре в Новосибирском институте клинической и экспериментальной медицины, директором которого в то время был академик В. П. Казначеев, приняты решение создать специальную лабораторию "биоСВЧ-связи", привлечь специалистов различного уровня и продолжить уникальные исследования. Очень интенсивные исследовательские работы в этом направлении уже шли в Москве. Например, за последние 10 лет группе ученых под руководством академика П. П. Гаряева удалось получить уникальные результаты экспериментальных исследований и выйти на разработку теории волнового генома [Тихоплавы, 2003, с. 124-125].

²⁷⁸ Подобным же образом используется колдовской метод приворотных средств. Данное средство может быть, например, в виде хлеба, который "заряжается" определенным желанием. Потом данный хлеб крошится в еду объекту колдовского влияния.

парадоксальной фазы психики, поскольку здесь наблюдается переход от состояния голода к состоянию насыщения пищей, обнаруживающий нейтральную переходную, то есть сензитивную, фазу), то есть повышенной чувствительности к действию слабых раздражителей. Повторим, что отмеченный эффект объясняется феноменом перехода из одного состояния в другое, когда организм функционально как бы "повисает воздухе". Так, например, при чихании человек переходит из состояния относительного возбуждения к состоянию расслабления и здесь он оказывается открытым действию внушения. Именно поэтому была выработана традиция желать человеку доброе здоровье в момент и после чихания.

В целом, еще со времен В.И. Вернадского ученые обнаружили феномен дистанционных межклеточных взаимодействий и детерминированные ими "зеркальный" цитопатический эффект [Казначеев, Спирин, 1991, с. 82-90], который свидетельствует об универсальном родстве форм живого вещества как единого монолита жизни. Как пишет В. П. Казначеев в книге "Космопланетарный феномен человека" [Казначеев, Спирин, 1991, с. 114], данные биофизических экспериментов позволяют допустить, что наряду с известной белково-нуклеиновой формой существует также и полевая форма организации живого вещества, и сочетание этих двух (возможно и больше) форм и есть, по-видимому, феноменом планетарного живого вещества²⁷⁹.

Можно отметить и резонансно-вероятностный характер мыслесферы человечества. С одной стороны, логика определения учит, что определить предмет мы можем, только соотнося его с другими предметами; а эти предметы, в свою очередь, также подвергаются данной логической процедуре. Получается, что в семантический объем предмета входят все предметы нашего мира, точнее, картины мира, которую сформировал человек. Но картина мира имеет индивидуальные характеристики, и мы не можем встретить двух абсолютно одинаковых картин. В этом заключается вероятностный характер общечеловеческой картины мира.

Таким образом, как отмечает А.В. Мартынов [Мартынов, 1990, с. 69-71], с каждым знаком (словом) вероятностным образом связано множество значений. Можно говорить об априорной функции распределения смысловых значений знака. Все это может быть представлено функцией распределения таким образом, когда по оси абсцисс отложены ранги смысловых значений, установленные по вероятности их появления, по оси ординат – отложены сами вероятности.

Как пишет В. В. Налимов, из вероятностной модели языка следует, что функция распределения, возникающая при чтении фразы, действует как своеобразный остронаправленный фильтр, позволяющий выделить из смыслового поля слова некую совсем узкую область. Здесь дается представление о континуальности мышления, когда мышлению мы приписываем континуальный характер, а языку как системе знаков – дискретный.

Континуально-вероятностный, резонансный характер мышления имеет место в фактах творческого озарения, связанных с выходом за границы логического мышления (в рамках

²⁷⁹ В. П. Казначеев: "В каждой клетке сосуществует белково-нуклеиновое и полевое вещество. ...Наши работы показывают, что клеточные культуры это, по существу, клеточные цивилизации. Каждая клетка обладает своим клеточным интеллектом" [Казначеев, 1997, с. 13]. А. А. Силин: "Согласно голографическому принципу, не только гаметы (половые клетки. – Прим. авт.), но и любая отдельная клетка организма несет в себе целостное представление этого организма аналогично осколку голограммы... Одно из чудес: гигантский разрыв между ограниченной информационной емкостью гамет (половых клеток) организма и гигантским объемом информации, необходимым для превращения зародыша во взрослую особь. Другими словами, гаметы не способны исполнять роль "голограммы" взрослого организма. Откуда же берется недостающий и подавляющий по величине объем информации? ...Гаметы содержат, по-видимому, лишь стартовую информацию, необходимую для инициирования развития эмбриона. Дальнейшее его формирование во взрослый организм осуществляется путем поэтапного ввода дополнительной информации из информационного отображения" [Силин, 1999, с. 16, 15]. При этом, информационные отображения существуют, по А.А. Силину, в Информационном Поле Земли.

которого имеет место осмысление новых идей). Сами же по себе новые знания, как полагает А.В. Мартынов, составляют основу ноосферы В. И. Вернадского, т.е. континуальные потоки знаний находятся вне человека, но не вне человечества.

При этом, как отмечает В. В. Налимов, *механизм такого континуального мышления носит аналоговый характер* в отличие от рефлексивного логического мышления, поэтому механизм глубинного – аналогового – мышления имеет не столько мозговой, сколько общесоциальный характер, когда человек в каком-то глубинном смысле мыслит всем телом.

В связи с этим можно сделать вывод, что такое глубинное, континуально-резонансное, вероятностное мышление есть интуитивное мышление человека, а его немозговой характер говорит о том, что оно является иерархически более высоким уровнем мышления, и интуитивная составляющая каждого человека является одновременно составляющей информационного поля планеты, его ноосферы.

И. П. Шмелев уточняет данный вывод, когда пишет, что каждый творческий принцип пребывает в поле сверхмерности, составляет недискретный сверхмерностный континуум и спонтанно отражается, рефлексивирует в мыслеформу (идею, программу, алгоритм), которая предстает как дискретное поле очень высокой мерности – как поле информации дуплекс-сферы. Остается добавить, что физическая структура мозга, как и нейрофизиологические импульсы, не формируют психический акт, не порождают мыслительного движения, а лишь отображают уровень развертывания психического акта, протекающего в иной мерностной области: мозг не мыслит, ибо психический процесс вынесен за пределы этого телесного органа [Шмелев, 1974, 1979].

В данной связи, как отмечает А. К. Мансеев, представляется удивительно глубокой мысль Гераклита о том, что "сила мышления находится вне тела", т. е. что мышление базируется отнюдь не на физиологических отправлениях белковой телесной организации, хотя как информационный процесс, протекающий в организме, связано с функцией мозга – этого наиболее важного блока в системе Фазовые перестройки клеточной воды, взаимодействующей с жидкокристаллическим субстратом неспецифических отделов мозга (продолговатого мозга, шишковидной железы), передают информацию в наш биокомпьютер, где осуществляется его расшифровка прежде всего на идеомоторном уровне, а лишь затем на уровне логического осмысления.

На рассмотренных положениях базируется феномен "*резонансного обучения*" [см.: Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000, с. 198-203], который можно проиллюстрировать следующим примером: учеников класса разделяют на две группы: *А* – те, кто способен учиться быстро, и *Б* – те, кто учится медленно. Учитель проводит урок по определенной теме с группой *А*. Потом группы *А* и *Б* совмещаются и урок проводится по теме, с которой группа *А* уже ознакомилась. При этих условиях группа *Б* несколько лучше усваивает знания чем тогда, когда урок по теме проводится для учеников всего класса (без выделения группы *А*). Следовательно, неизвестно как, но знания, которые усвоила группа *А*, каким-то образом передаются (резонируются) ученикам группы *Б* во время объяснения новой для них темы.

Возражения против резонансного обучения базируются на мнении, что невозможно резонансным образом транслировать, например, таблицу умножения. В данном случае речь идет не о трансляции знаково-вербальной информации (вопрос о таком типе трансляции пока остается открытым), а о передаче эмоционально-экстравербальной информации, которая является весьма существенной не только в процессе общения, но и при актуализации жизненного опыта, а также при решении проблем, проблемных ситуаций, где эмоциональная активация выступает важным (решающим) этапом (и механизмом) данных процессов.

В рамках резонансного обучения практикуется и такой метод: материал объясняют одному-двум сообразительным ученикам, а затем ожидают 1-2 недели, пока этот материал не будет "фильтроваться" через класс на уровне "идей, которые носят в воздухе" (то есть обмен идеями происходит на невербальном, резонансном уровне). И потом, когда этот

материал начинают объяснять всему классу, процесс его усвоения осуществляется быстро и эффективно.

В целом, на основании некоторых феноменов, изученных учеными (Р. Шелдрейком, например), можно сделать вывод, что память природы построена на основе "морфических форм" (фрактально-голограммных матриц), когда одна форма способна описывать остальные. Чем больше людей разговаривают на японском, тем более полной является данная форма. Интересно, что идея Р. Шелдрейка получила определенное практическое обоснование. Так, проводился эксперимент: исследователи составили новую колыбельную песню, написанную турецким поэтом на мотив старой. Потом людей, которые не владеют турецким языком, просят запомнить обе песни, – и новую, и старую. Выяснилось, что они выучивают старую колыбельную песню, повторяемую несколькими поколениями турков, значительно лучше, чем новую, едва появившуюся. Оказалось, что этот же эффект справедлив для других языков, когда выучить "живой" иностранный язык, на котором разговаривают люди, легче, чем "мертвый" иностранный язык, на котором уже давно никто не говорит.

Важно, что теория "морфического резонанса" способна учитывать и передачу навыков, приобретенных путем обучения. Например, в исследованиях, которые проводились в 1920-ые годы гарвардским психологом Вильямом Мак-Дугаллом, крыс учили плавать в лабиринте. Через несколько поколений крысы научились плавать в десять раз быстрее, чем крысы первого поколения, что указывает на сохранение этих приобретенных навыков. Но еще более интригующим моментом было то, что когда в других странах решили продлить эксперименты с плавающими в лабиринте крысами, оказалось, что подопытные крысы сразу начали с того уровня, которого животные в исследованиях В. Мак-Дугалла достигли лишь через несколько поколений. В соответствии с теорией "морфического резонанса" крысы В. Мак-Дугалла создали особое поле, которое послужило ориентиром для других подобных живых существ, позволив им намного быстрее научиться плавать.

Можно сделать вывод, что человеку легче усвоить то, что поддерживается стойкой морфической формой, используемой многими, чем выучить нечто, известное только некоторым.

Рассмотренное позволяет говорить о феномене "планетарного интеллекта", поскольку сегодня многие ученые считают, что информация, которая является фундаментальной первоосновой и общим свойством Вселенной, связана с процессом порождения нашей Планеты. Здесь информация понимается как универсальное начало природы и общества [*Информациологические проблемы человечества, 2000, с. 8*]. Как пишет академик В. П. Казначеев, сотни тысяч лет потому у первобытных людей (протогоминид), которые населяли нашу планету, в головном мозге сформировалось 13-14 миллиардов нейронов – своеобразных компьютеров проводникового типа, которые регулировали поведение этих существ в виде инстинктивных реакций. Но наступила космическая фаза появления нового человека и интеллекта. На отдельных участках планеты состоялся удивительный процесс: в голове протогоминид эти 14 миллиардов нейронов, в каждом из которых уже существовала солитонно-голографическая форма живого вещества, взрывообразно интегрируются в один гигантский солитон. Все родовые образования оказались связанными солитонными полями, а это значит, что на какое бы расстояние не находился член первобытной орды от ее центра, все ее члены видели его в голографических образах. Считается, что не отдельный индивид, а именно группа, объединенная одним общим полем, и составляла основу самого первобытного человеческого планетарного интеллекта [*Казначеев, Спирин, 1991*]²⁸⁰.

²⁸⁰ Приведенное выше можно проиллюстрировать примером из книги Лайелла Уотсона "Жизненный поток: биология несознательного", где описывается 30-летний эксперимент с дикими мартышками, проведенный учеными на японском острове Косима. Ученые давали мартышкам сладкий картофель (батат), разбрасывая его в песок. Восемнадцатилетняя самка Имо впервые вымыла батат в воде и научила этому других мартышек. Через несколько лет число мартышек, которые мыли батат на острове Косима, достигло некой критической массы, которую доктор

О развитии резонансной парадигмы в науке мы можем прочесть у Тихоплавы [Тихоплава, 2003, с. 134-178], где говорится, что мир есть единый ансамбль, созданный по единой программе, когда мироздание является единой системой, состоящей из бесконечного числа входящих в нее элементов, строящиеся по единому принципу, который можно назвать *принципом организации функциональных систем* [Каленикин, 2000, с. 5].

Теория функциональных систем, созданная П.К.Анохиным, и развиваемая К.В.Судаковым, подошла достаточно близко к обоснованию существования биокомпьютера сознания (БКС). Важно отметить, что "функциональные системы различного уровня организации являются не только новым методологическим принципом исследований системной организации живых существ, но и **объективной реальностью, формой проявления деятельности живой материи...** Саморегулирующиеся функциональные системы существуют на различных уровнях организации живой материи... Представления о функциональной системе как объективной реальности заставляют принять положение о том, что все явления на Земле представляют совокупность иерархически взаимодействующих функциональных систем" [Судаков, 1996, с. 35, 41].

Функциональные системы могут иметь различный уровень организации: клеточный, организменный, уровень группы организмов, нации и этноса, человечества, уровень космического сознания [Коротков, Кузнецов, 1995, с. 44]. Согласно принципу резонансной синхронизации и системных свойств целого, свойства системы отличаются от свойств отдельных клеток взаимной синхронизацией излучений, составляющих систему клеток (подобно синхронизации маятников часов, висящих на подвижной опоре, поскольку часы, помещенные на подвижную опору, через некоторое время начинают ходить синхронно). При этом для появления резонанса необходимо было синхронизирующее воздействие, в качестве которого послужила информация в виде механического импульса, передаваемого через подвижную опору от одних часов к другим. В случае биологической системы с понятием информации соотносятся синхронизирующие воздействия, поступающие в систему с различных уровней [Коротков, Кузнецов, 1995, с. 35]: собственные внутренние воздействия; воздействия от других систем со своего уровня; воздействия с более низкого уровня; воздействия с более высокого уровня.

Важно также отметить, что структура каждого уровня существует за счет резонансной синхронизации элементов, т. е. за счет обмена информацией, который происходит как внутри каждого уровня, так и между ними. При этом каждый индивидуальный элемент может генерировать информационные сигналы разной величины и направленности, а в процессе взаимодействия элементов эти сигналы могут как когерентным образом усиливаться, так и "обнуляться", формируя единый информационный сигнал, воздействующий на структуру более высокого и более низкого уровней. Синхронизированные сигналы разных уровней характеризуются различными частотами. Важно отметить, что, как полагают, информация переносится не только за счет электромагнитного поля, но и торсионного поля [Коротков, Кузнецов, 1995, с. 46].

Сам процесс развития имеет резонансный характер, ибо когда клетки образуют биологическую систему, эволюционирующую до определенного уровня сложности, она приобретает принципиально новое качество за счет бифуркационного процесса самоорганизации, когда из набора относительно независимых клеток она превращается в гармоничный клеточный ансамбль, поддерживаемый как информацией (определяемой

Уотсон определил условно как 100 (эксперимент так и назывался: "сотая мартышка"), и вдруг все мартышки острова одновременно начали мыть батат без всякого внешнего побуждения. Кроме того, на всех прилегающих островах одновременно стали мыть батат абсолютно все мартышки. Ученые впервые наблюдали подобное и допустили, что должно существовать некое психическое поле, которое охватывает все острова, благодаря чему все мартышки могли "общаться".

организацию и сложность системы), так и энергией, которая поступает в систему с праной из воздуха и в результате обмена веществ.

Налицо многоуровневое взаимодействие как необходимое условие существования биосистемы. При этом для того, чтобы клеточный конгломерат нормально функционировал, хромосомный "мозг" должен знать обо всем, что происходит во всех клетках. "Миллиарды клеток организма должны "знать" друг о друге если не все, то очень многое (стратегическое), причем мгновенно. Без явления "волновой информационной мгновенности" гигантский многоклеточный континуум высших биосистем не способен целостно координировать метаболизм, свои физиологические и другие функции. Межклеточная диффузия сигнальных веществ и нервные процессы слишком инертны для него" [*Волновые биокомпьютерные функции ДНК, 2001, с. 32*]. Важно отметить, что информация в межклеточном пространстве распределяется между клетками мгновенно и без потерь энергии, что, как полагают, происходит благодаря свойству торсионных полей (носителей информации).

Анализ современной литературы свидетельствует, что биосистему как целое можно рассматривать как сложноорганизованный набор источников полевого излучения, синхронизированных по частоте и фазе, поэтому все функциональные системы строятся на гармоничном взаимодействии входящих в них элементов.

Человеческий организм также состоит из множества функциональных систем, и их ритмы находятся в состоянии синхронизации, которая нарушается в стрессовых ситуациях, когда может возникать разрыв системных связей и функциональные системы, пытаясь выжить, работают изолированно, что приводит к хаосу и дезорганизации (примером может служить размножение раковых клеток).

Таким образом, как пишет директор НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина академик К.В.Судаков, функциональные системы, являясь своеобразными единицами Универсума, действуют по принципу саморегуляции, поскольку в них постоянно циркулирует и оценивается информация о состоянии результатов их деятельности, что позволяет им самонастраиваться на оптимальные условия, адаптируя организм к окружающей среде. При этом каждый момент времени деятельность организма определяется доминирующей функциональной системой и после удовлетворения ведущей потребности организм оказывается во власти следующей функциональной системы, что обнаруживает процесс квантования на всех уровнях – от молекулярных процессов до психической и социальной деятельности человека.

Важно отметить, что, как установил П.К.Анохин, в каждой функциональной системе есть аппарат оценки информации – акцептор результата действия, который является аппаратом предвидения результата на основе анализа поступающей информации и имеющегося опыта. При этом процессы подсознательной деятельности человека также строятся в соответствии с общими принципами организации функциональных систем.

В целом человек оказался существом неизмеримо более сложным, чем просто физическое тело, поскольку он одновременно присутствует и осуществляет свою деятельность в микро-, макро- и мегамире, которые являются специфическими областями объективной реальности и различаются "уровнем структурной организации материи" или уровнем организации функциональных систем [*Жеребилов, 1998, с. 52*].

Нобелевский лауреат Р. Сперри сумел распознать, как мыслеформы внутри разума развивают "причинную потенцию", силу, которая инициирует все, что происходит в жизни человека. "Исследования Сперри показывают: причинная потенция создается в разуме как встроенная биоэлектрическая система, похожая на конденсаторную батарейку большой емкости. Чем активнее вы заряжаете „батарейку“, тем больше энергии она производит, даруя возможность личностного влияния на события так называемой объективной реальности. На первый взгляд это кажется странным, но физикам хорошо известно, что в приборе из двух батареек по 4,5 вольта можно получить энергетический импульс мощностью в 20 киловатт.

Это свидетельствует о том, что при определенных условиях энергия из скрытой формы может перейти в явную" [Петров. 2001, с. 84].

Тихоплавы отмечают, что выводы Р.Сперри хорошо коррелирует с теорией торсионных полей и научно подтверждают, что человек сам причастен к аномалиям этого мира: в процессе мышления изменяется спиновая структура элементарных частиц мозга, а следовательно, изменяется торсионное поле, излучаемое мозгом. Мозг, таким образом, выступает в роли торсионного излучателя – источника торсионной поляризации окружающего человека вакуума. Именно так человек воздействует на функциональную систему следующего уровня.

Учитывая глобальный характер сознания человека и то, что в психике и сознании квантовая реальность играет ключевую роль (И. З. Цезмистро), можно говорить о наличии Космического (Мирового) Разума, под которым можно понимать энергоинформационное поле Земли (планетарный интеллект, коллективное сознание), которое аккумулирует совокупность знаний о живой и неживой природе. Данный вывод подтвержден учениками и последователями В. И. Вернадского – В. Н. Сукачевым, Н. В. Тимофеевым-Ресовским, В. А. Костицыным и др., которые пошли дальше, заложив информационные, физические и биологические основы системного анализа развития биосферы, ее взаимодействия с человеком [Поликарпов, 1995, с. 283].

Все это, делают вывод Тихоплавы, позволяет говорить о ноосфере, которая строится по аналогии с физической голографией, когда потребности всего человечества, групп людей или отдельных индивидов выступают в качестве опорной волны, сигнализация об удовлетворении потребностей – в качестве предметной. А поскольку голографический принцип работает в каждой точке Мироздания, то взаимодействие этих волн также должно осуществляться на информационных экранах Больших космических систем, обладающих памятью и способностью предвидения потребных результатов. Или, по аналогии с принципом организации функциональной системы человеческого организма, взаимодействие этих волн осуществляется на голографических экранах глобального космического мозга.

В связи с этим Г. И. Шипов отмечает, что "в реальности нервная система реализует только вспомогательные функции, стереотипные поведенческие акты. Психика человека, его личность локализована за пределами мозга и за пределами человеческого тела. Это уже нашло свое подтверждение в современной нейрофизиологии. Психика человека структурируется его ментальным телом, находящимся в тонком мире, вне его физического тела. Она связана с информационными полями, с торсионными структурами, с Ничто вакуума.... Человеческий мозг очень напоминает компьютер. Этот компьютер, сам себя осознающий и поддерживающий, начинает решать задачи. Если есть программа, он решит. Запрограммированные внешними системами ученые компьютеры могут сами программироваться, могут сами решать более сложные задачи Но такой компьютер никогда не может сам поставить задачу, которая открывает выход в новое измерение, где создается стратегия. Находясь внутри программы, этот мозг не видит конфликта" [Шипов, 1995]. Данные выводы подтверждаются удивительными феноменами, которые мы приводим из книг Тихоплавы и др.²⁸¹ Отметим, что традиционная психофизиологическая наука не в

²⁸¹ В 1987 году в Тульской области пенсионер Г. С. Смирнов на следующий день после сильнейшего удара по голове стал свободно говорить по-немецки, которого раньше не знал; в 1992 году девочка из Ярославля после перенесенной тяжелой болезни вдруг заговорила на шумерском языке существовавшем в третьем тысячелетии до новой эры; в Москве 70-летняя больная после перенесенного инсульта, забыв родной язык, начала изъясняться на иврите, который знала в детстве; пенсионер С. П. Перов, придя в себя после автокатастрофы, начал говорить на старофранцузском языке; "лунатики" во время сна и медиумы во время спиритического сеанса легко переходят на иностранные языки, хотя в нормальном состоянии они этими языками не владеют. Так, медиум Лаура Эдмондс из Америки, не зная никакого языка, кроме родного, французского, легко и свободно говорила на 10 различных языках во время таких сеансов и даже пела на итальянском, индийском, немецком и польском языках, совершенно бессознательно и не понимая ни слова; девочка из США, Эмилия Толмэдж, не знавшая ни одной ноты и никогда не игравшая ни одной мелодии, неожиданно написала ноты и блестяще исполнила на фортепиано музыкальное

состоянии объяснить эти феномены, и, как правило, отбрасывает их как несуществующие. Однако приведенные примеры можно объяснить, если принять за основу концепцию психофизики, согласно которой в основе функционирования механизма сознания лежат полевые информационные взаимодействия, реализуемые на уровне функциональных систем, теория которых отводит психической деятельности на уровне сознания роль **определения цели**, поскольку с этой функции начинается создание любой функциональной системы:

"Теоретически и экспериментально установлено явление самоорганизации живой материи под влиянием приспособительных результатов в дискретные самоорганизующиеся функциональные системы. Для достижения полезных для организма приспособительных результатов различные функциональные системы производят избирательное объединение различных органов в их разных комбинациях. Одни и те же органы, включенные в различные функциональные системы, проявляют различные свойства" [Судаков, 1995, с. 61].

Цель, согласно концепции имплицативных связей квантовых систем, являясь потенциальной сущностью, одновременно присутствует как актуальная данность в процессе корреляции квантовых феноменов. Это объясняет тот факт, что почти все знания точных наук получены не формально-логическим путем, а посредством интуиции, которая реализуется на уровне феномена, получившего различные названия (Информационное Поле Вселенной, Мировой Разум, Универсальное семантическое пространство Вселенной и др.). Отметим, что представление о мировом информационном "банке данных" имеет глубокие корни в философии Платона, Лейбница, Шеллинга, Гегеля и других представителей объективного идеализма [Тихоплавы, 2003, с. 134-178].

При этом, как утверждают некоторые исследователи, причисленные официальной наукой к лику "лжеученых", механизм взаимодействия торсионных полей с нейронной сетью мозга иллюстрирует способ общения индивидуального сознания с космическим банком информации, когда "банк информации представляется множеством самостоятельных устойчивых объектов типа фантомов, которые однако не порождены индивидуальным сознанием, а являются отражением универсальных идей, существующих как бы вне времени и пространства, а мозг представляется своеобразным биокомпьютером" [Акимов, Бинги, О физике и психофизике, 1995, с. 121].

Таким образом, "Наш мозг – это прибор, который взаимодействует с торсионными полями, несущими информацию. В структуре этой картины мира существует информационное поле, содержащее информацию обо всем, что может быть, что было и что будет. Торсионные поля функционируют как посредники, они связывают нас с информационным полем, которое в западной терминологии называют полем сознания" [см.: Пацюков, 1995, с. 33].

произведение; 27-летний немецкий монтер Томас Б. наутро после вечернего скандала с женой заговорил по-русски, совершенно забыв родной язык – немецкий. Занятия с преподавателем ни к чему не привели: Томас оказался "неспособным к языкам" и тут же забывал все немецкие слова.

ДОПОЛНЕНИЕ 9

Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жестоко это мучение любви! ...Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. Любовь есть порождение ведения истины, которое (в чем всякий согласен) дается всем вообще. Но любовь силою своею действует двояко: она мучит грешников, как и здесь случается друг другу терпеть от друга, и веселит собою соблюдавших долг свой. И вот, по моему рассуждению, гееннское мучение есть раскаяние.

Исаак Сирин

...Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтоб Божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым; а мы когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, делаясь злыми, становимся отверженными от Него; а сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют.

Антоний Великий

...из учения святых отцов видно, что наследуется не вина Адама, а последствия его греха, которыми являются тление и смерть. Поскольку через пресрешение Адама человеческая природа стала больной, тленной, то естественно, что и каждый человек, будучи неотделимой частью этой природы, не избегает царствующего в ней тления... Таким образом, отталкиваясь от всех этих положений, мы можем говорить о наследственной передаче только смертности, но не вины, как утверждает западное богословие.

Иерофей Влахос

КАК УСТРОЕН АД: КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАГРОБНОМУ МИРУ

https://www.popmech.ru/science/6564-kak-ustroen-ad-kratkiy-putevoditel/?mindbox-click-id=0100665f-46ad-4ba8-bd8e-dba7ebe321cb&utm_source=email_popmech&utm_medium=email&utm_campaign=20191209_daily&utm_content

Где же он находится, загробный мир? Некоторые древние народы сжигали покойника: это верный признак того, что душа должна вознестись к своему новому обиталищу на небесах. Если его закапывали в землю, значит, она отправится в подземное царство. Если отправляли в последний путь на лодке, она уплывает в страну за морем, у самого края Земли. У славян бытовали на этот счет самые разные мнения, но сходились все в одном: в загробный мир попадают души тех людей, которых ничто не удерживает возле прежних жилищ, и ведут они там примерно то же существование – собирают урожай, охотятся... Те же, кто из-за проклятия, или неисполненного обещания, или еще чего-то не могут оставить свои тела, остаются в нашем мире – то вселяясь в свои прежние оболочки, то принимая облик животных, явлений природы или просто призраков неудачи. Можно сказать, загробный мир таких душ – наш собственный мир, так что это не самый худший вариант посмертного существования.

Египетский ад

Куда страшнее все обернется, если вы попадете в загробный мир древних египтян, где царит Осирис. Во время своего земного воплощения он был убит и расчленен собственным братом Сетом. Это не могло не сказаться на характере владыки мертвых. Выглядит Осирис отталкивающе: он похож на мумию, сжимающую в руках знаки фараоновой власти. Сидя на троне, он председательствует на суде, который взвешивает поступки новоприбывших душ. Вводит их сюда бог жизни Хор. Крепче держитесь за его руку: сокологоловый Хор приходится подземному царю родным сыном, так что вполне может замолвить за вас словечко.

Зал судилища огромен – это весь небесный свод. Согласно указаниям Египетской книги мертвых, в нем следует соблюдать целый ряд правил. Подробно перечислите грехи, которые вы не успели совершить при жизни. После этого вам предложат оставить о себе память и помочь родственникам, изобразив на свитке папируса сцену суда. Если ваш художественный талант окажется на высоте, остаток вечности вы проведете здесь же, участвуя в делах Осириса и его многочисленной божественной родни. Остальных ждет жестокая казнь: их бросают на съедение Аммату, чудовищу с телом бегемота, лапами и гривой льва и крокодильей пастью. Впрочем, и счастливики могут оказаться в его пасти: время от времени происходят "зачистки", при которых дела подопечных душ снова пересматриваются. И если родственники не снабдили соответствующими амулетами, вы наверняка будете съедены безжалостным монстром.

Греческий ад

Попасть в загробное царство греков еще проще: вас унесет сам бог смерти Танатос, который доставляет сюда все "свежие" души. Во время больших сражений и битв, где в одиночку ему, видимо, не справиться, Танатосу помогают крылатые Керры, переносящие павших в царство вечно мрачного Аида.

На дальнем западе, у края света, простирается безжизненная равнина, кое-где поросшая ивами и тополями с черной корой. За ней, на дне пропасти, открывается мутная трясина Ахерон. Она сливается с черными водами Стикса, девять раз опоясывающего мир мертвых и отделяющего его от мира живых. Даже боги остерегаются нарушать клятвы, данные именем Стикса: воды эти священны и безжалостны. Они вливаются в Коцит, реку плача, дающую начало Лете, реке забвения.

Пересечь русло Стикса вы сможете в лодке старика Харона. За свой труд он берет с каждого по мелкой медной монете. Если же у вас нет денег, останется только ожидать конца времен у входа. Лодка Харона пересекает все девять потоков и высаживает пассажиров в обители мертвых. Здесь вас встретит огромный трехглавый пес Цербер, безопасный для входящих, но свирепый и безжалостный к тем, кто пытается вернуться в солнечный мир. На обширной равнине, под леденящим ветром, в числе прочих теней спокойно ожидайте своей очереди. Неровная дорога ведет к чертогу самого Аида, окруженному огненным потоком Флегетоном. Мост над ним упирается в ворота, стоящие на алмазных колоннах. За воротами – сделанный из бронзы огромный зал, где восседает сам Аид и его помощники, судьи Минос, Эак и Радамант. Между прочим, все трое когда-то были людьми из плоти и крови, как мы с вами. Они были справедливыми царями и правили своими народами так удачно, что после смерти Зевс сделал их судьями над всеми мертвыми.

С большой вероятностью справедливые судьи низвергнут вас еще ниже, в Тартар — царство боли и стонов, расположенное глубоко под дворцом. Здесь вам придется познакомиться с тремя сестрами-старухами, богинями мщения Эринниями, которых Аид поставил присматривать за грешниками. Вид их ужасен: синие губы, с которых капает ядовитая слюна; черные плащи, подобные крыльям летучих мышей. С клубками змей в руках они носятся по подземелью, факелами освещая себе путь, и следят за тем, чтобы каждый полностью испил чашу положенной ему кары. Среди других "коренных жителей" Тартара —

крадущая детей Ламия, трехглавая Геката, демон ночных кошмаров, пожиратель трупов Эврином. Здесь вы встретите и множество мифических личностей. Тиран Иксион навечно прикован к огненному колесу. Прикованного великана Тития, оскорбившего нежную Лето, клюют два грифа. Богохульник Тантал по горло погружен в свежайшую чистую воду, но как только он, терзаемый жаждой, наклонится, она отступает от него. Убившие своих мужей Данаиды принуждены бесконечно наполнять дырявый сосуд. Изворотливый Сизиф, когда-то обманувший и духа смерти Танатоса, и несговорчивого Аида, и самого Зевса, катит в гору камень, который срывается всякий раз, как только приблизится к вершине.

Христианский ад

Образы христианского ада во многом вдохновлены древними греками. Именно у христиан география ада изучена наиболее детально. Добраться туда несколько сложнее. Уже в апокрифических книгах – тех, что не вошли в Священное Писание или были исключены из него позднее, – высказывались различные мнения о местоположении ада. Так, самого дьявола "Книга Еноха" помещает в восточной безжизненной пустыне, где Рафаил "делает отверстие", в которое опускает его, связанного по рукам и ногам, и приваливает сверху камнем. Однако согласно тому же апокрифу, душа направится в противоположную сторону, на запад, где будет "стенать" в углублениях высокого горного хребта. В конце VI века папа Григорий Великий, различая два ада – верхний и нижний, – помещал один на земле, второй под нею.

В своей книге о природе ада вышедшей в 1714 году, английский оккультист Тобиас Суинден поместил ад на солнце. Свое предположение он мотивировал одновременно существовавшими тогда представлениями о нашем светиле как об огненном шаре и цитатой из Апокалипсиса ("Четвертый Ангел вылил чашу свою на Солнце: и дано было ему жечь людей огнем"). А его современник и последователь Уильям Уистон объявлял адом все небесные кометы: попадая в околосолнечные раскаленные области, они поджаривают души, а отдаляясь – замораживают. Впрочем, вряд ли вам стоит надеяться попасть на комету. Самое широкое признание получило представление о том, что ад расположен в центре Земли и имеет как минимум один выход на поверхность. Скорее всего, этот выход расположен на севере, хотя встречаются и другие мнения. Так, старинная поэма о странствиях ирландского святого Брендана повествует о его путешествии на крайний запад, где он и находит не только райские кущи, но и места мучений грешников.

И на небе, и под землей, и на самой земле помещен ад в апокрифическом *"Хождении Богородицы по мукам"*. Книга эта изобилует подробнейшими описаниями наказаний. Попросив Бога разогнать полный мрак, окутывающий страдающих на западе, Мария видит, как раскаленная смола изливается на неверующих. Здесь же в облаке огня мучаются те, кто "на рассвете в воскресенье спят как мертвые", а на раскаленных скамьях сидят те, кто при жизни не стоял в церкви. На юге в огненную реку погружены другие грешники: проклятые родителями – по пояс, блудники – по грудь, и по горло – "те, кто ел мясо человеческое", то есть изменники, бросившие детей на съедение зверям или предавшие братьев перед царем. Но глубже всех, до темени, погружены клятвопреступники. Богоматерь видит здесь и другие наказания, причитающиеся любителям наживы (подвешиваются за ноги), сеятелям вражды и клхристианский адеветникам (подвешиваются за уши). В "левой части рая", в бушующих волнах кипящей смолы, терпят муки распявшие Христа иудеи.

В области предвечного хаоса располагает ад Джон Мильтон, автор поэмы *"Потерянный рай"*. Согласно его концепции, Сатана был низвергнут еще до сотворения земли и неба, а значит и ад находится вне этих областей. Сам дьявол восседает в Пандемониуме, "блистательной столице", где принимает виднейших демонов и бесов. Пандемониум — огромный замок с залами и портиками, выстроенный тем же зодчим, что и чертог Царя Небесного. Ангел-архитектор, примкнувший к воинству Сатаны, был изгнан с

небес вместе с ним. Мириады духов мечутся по коридорам дворца, кишат в земле и воздухе. Их так много, что разместиться им позволяет только сатанинское колдовство.

Еще больше способен запутать средневековый христианский теолог Эмануэль Сведенборг. Он различал три разных ада, соответствующих трем уровням небес. И поскольку Бог властвует над всем, все три ада управляются им через специально делегированных ангелов. По его мнению, вообще не существует Сатаны как владыки царства зла. Дьявол в понимании Сведенборга – собирательное именование наиболее опасных "злых гениев"; Вельзевул объединяет духов, стремящихся к господству даже на небесах; Сатана же означает духов "не столь злых". Все эти духи ужасны на вид и, подобно трупам, лишены жизни. Лица некоторых черны, у других огненны, у третьих "безобразны от прыщей, нарывов и язв; у весьма многих лица не видно, у других торчат только одни зубы". Сведенборг сформулировал мысль, что как небеса отображают одного человека, так и ад в совокупности – лишь отражение одного дьявола и может быть представлен именно в таком виде. Дьявольская пасть, ведущая в зловонную преисподнюю, – именно такой путь ждет грешников.

Не стоит чересчур доверяться мнению некоторых авторов, которые утверждают, будто вход в ад может быть и заперт. Христос в "Апокалипсисе" произносит: "имею ключи ада и смерти". Но Мильтон утверждает, что ключи от Геенны (видимо по поручению Иисуса) хранит страшная полуженщина-полузмея. На поверхности земли ворота могут выглядеть вполне безобидно, как яма или пещера, или же как жерло вулкана. Согласно Данте Алигьери, автору "Божественной комедии", написанной в начале XIV века, души могут попадать в ад, пройдя через густой и сумрачный лес.

Поэма эта – самый авторитетный источник об адском устройстве (подробнее см. в конце статьи). Структура преисподней описана во всей ее сложности. Ад "Божественной комедии" – это туловище Люцифера, внутри он имеет воронкообразную структуру. Начав путешествие по аду, Данте и его проводник Вергилий спускаются все глубже и глубже, никуда не сворачивая, и в итоге оказываются в том же месте, откуда вступили в него. Странность этой адской геометрии заметил еще знаменитый русский математик, философ и теолог Павел Флоренский. Он весьма аргументировано доказал, что ад Данте основан на неевклидовой геометрии. Как и вся Вселенная в представлениях современной физики, ад в поэме имеет конечный объем, но не имеет границ, что было доказано (теоретически) швейцарцем Вейлем.

Мусульманский ад

Похожа на христианский ад и преисподняя, которая ожидает мусульман. Среди историй "*Тысячи и одной ночи*" рассказывается о семи ее кругах. Первый предназначен для правверных, умерших неправой смертью, второй – для вероотступников, третий – для язычников. Джинны и потомки самого Иблиса населяют четвертый и пятый круги, христиане и иудеи – шестой. Самый внутренний, седьмой круг ждет лицемеров. Прежде чем попасть сюда, души ожидают великого Судного дня, который наступит в конце времен. Впрочем, им самим ожидание не кажется долгим.

Как и большинство других грешников, посетители исламского ада вечно поджариваются на огне, причем всякий раз, как кожа их обгорает, она вырастает заново. Здесь растет дерево Заккум, плоды которого, подобные головам дьявола, составляют пищу наказуемых. Не стоит пробовать местную кухню: эти плоды бурлят в животе, как расплавленная медь. Питающихся ими терзает непереносимая жажда, однако единственный способ утолить ее – пить кипяток такой зловонный, что им "растопляются внутренности и кожа". Словом, это очень, очень жаркое место. К тому же Аллах даже увеличивает тела кяфиров, усиливая их мучения.

ВЫВОДЫ

Я пришел к выводу, что мы живем в мире, управляемом правилами, которые сотворил Разум. Это не ваша любимая компьютерная игра, но нечто намного большее, сложное, непостижимое... Физики – единственные ученые, которые могут, не краснея, произносить слово "Бог". Для меня совершенно очевидно, что мы существуем в рамках единого плана, управляемого правилами, которые сотворены и сформированы универсальным Разумом, а не появились случайно

Митио Каку

Большинство людей уверены, что любовь зависит от объекта, а не от собственной способности любить. Они даже убеждены, что, раз они не любят никого, кроме "любимого" человека, это доказывает силу их любви. Здесь проявляется заблуждение – установка на объект. Это похоже на состояние человека, который хочет рисовать, но вместо того чтобы учиться живописи, твердит, что он просто должен найти достойную натуру: когда это случится, он будет рисовать великолепно, причем произойдет это само собой. Но если я действительно люблю какого-то человека, я люблю всех людей, я люблю мир, я люблю жизнь. Если я могу сказать кому-то "я люблю тебя", я должен быть способен сказать "я люблю в тебе все", "я люблю благодаря тебе весь мир, я люблю в тебе самого себя".

Если детская любовь исходит из принципа: "Я люблю, потому что любим", то зрелая любовь исходит из принципа: "Я любим, потому что я люблю". Незрелая любовь вопит: "Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь в тебе!" Зрелая любовь рассуждает: "Я нуждаюсь в тебе, потому что я люблю тебя".

Жизнь ставит перед человеком парадоксальную задачу: с одной стороны реализовать свою индивидуальность, а с другой – превзойти ее и прийти к переживанию универсальности. Только всесторонне развитая личность может подняться над своим Я.

Э.Фромм

Учитель Лецзы стал учиться. Прошло три года, и [я] изгнал из сердца думы об истинном и ложном, а устам запретил говорить о полезном и вредном. Лишь тогда удостоился [я] взгляда Старого Шана. Прошло пять лет, и в сердце родились новые думы об истинном и ложном, устами по-новому заговорил о полезном и вредном. Лишь тогда [я] удостоился улыбки Старого Шана. Прошло семь лет, и, давая волю своему сердцу, [уже] не думал ни об истинном, ни о ложном, давая волю своим устам, не говорил ни о полезном, ни о вредном. Лишь тогда учитель позвал меня и усадил рядом с собой на циновке. Прошло девять лет, и как бы ни принуждал [я] свое сердце думать, как бы ни принуждал свои уста говорить, уже не ведал, что для меня истинно, а что ложно, что полезно, а что вредно; не ведал, что для других истинно, а что ложно, что полезно, а что вредно. Перестал [отличать] внутреннее от внешнего. И тогда все [чувства] как бы слились в одно: зрение уподобилось слуху, слух – обонянию, обоняние – вкусу. Мысль сгустилась, а тело освободилось, кости и мускулы сплелись воедино. [Я] перестал ощущать, на что опирается тело, на что ступает нога, о чем думает сердце, что таится в речах. Только и всего. Тогда-то в законах природы [для меня] не осталось ничего скрытого.

(<https://freemail.ukr.net/q/start#readmsg,id=13913724600004401699&folder=500002&page=1>)

Я емь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим

Откр. 2:23

Кто может – делает. Кто не может делать – учит. Кто не может учить – учит как учить. Кто не может учить как учить – управляет. Кто не может управлять – уничтожает и разрушает окружающий мир. Кто не может и этого – убивает себя.

Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде.

Виктор Пелевин ("Чапаев и пустота")

Истинная природа мышления состоит в непрекращающемся синтезе утверждения и отрицания, в тождестве тождества и не-тождества... а самое главное в разумном познании – удержать положительное в его отрицательном... становление – это единство бытия и ничто в их движении, а "определенность" – отрицание, которое вместе с тем есть и утверждение

Гегель

...ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет

Мф 13: 12

Басо сказал ученику: "Если у тебя есть посох – я дам тебе посох. Если у тебя нет посоха – я его у тебя отниму"

Притчи и истории Дзен

*Но песня – песнью всё пребудет,
В толпе всё кто-нибудь поёт.
Вот – голову его на блюде
Царю плясунья подаёт;
Там – он на эшафоте чёрном
Слагает голову свою;
Здесь – именем клеймят позорным
Его стихи... И я пою, –*

*Но не за вами суд последний,
Не вам замкнуть мои уста!..
Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит; я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.*

А.Блок

*О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду суций и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: бог.
Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал,*

*А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавший всё единым словом,
В твореньи простираясь новым,
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!
Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертью живот даришь.*

Г.Р. Державин

*В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.*

*Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко...*

М.Ю.Лермонтов

*Если кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы
быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом*

1 Кор. 3: 18

*... Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немоющее мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное*

1 Кор. 1: 27

Наша реальность – мир, Вселенная, бытие – не имеет основания и не должна существовать/быть. Вот вывод любого философа, который всерьез рассуждает о сущности мира и человека в этом мире. Рассуждать серьезно – значит рассуждать как исследователь, естествоиспытатель. А основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к пониманию природы, заключается в том, что в природе вообще есть смысл, что ее возможно осмыслить и понять, что между законами мышления, с одной стороны, и строем природы, с другой, есть некая предустановленная гармония²⁸²; без этого молчаливого допущения невозможно никакое естествознание (Л. С. Берг), а также никакая философия.

Осмысленный же анализ реальности требует его познания под углом зрения принципа детерминизма, утверждающего, что все в мире связано причинно-следственным образом. А поэтому и мир в целом должен иметь причинно-следственное основание/обоснование.

При этом данное обоснование может происходить из **двух методологических источников**.

С одной стороны, первый источник предполагает, что мир обосновывает себя сам, когда все элементы этого мира обосновывают друг друга. В этом случае данный процесс принципиально требует наличия некой нейтральной граничной медиальной сущности (некоего медиатора, нейтрального посредника – нуля, соотносимого с физическим вакуумом), в сфере которой все элементы обосновывают друг друга и, по сути, сливаются друг с другом, образуя мир как целое²⁸³. Таким образом, в основе мира как конгломерата взаимодействующих элементов лежит некая фундаментальная нейтральная сущность (ее древние мыслители, а также некоторые представители классической науки, например Д.И.Менделеев, называли эфиром), опосредующая взаимодействия этих элементов, что и реализует принцип причины-следствия. При этом происхождение мира в контексте причины-следствия, когда мир понимается как принципиально имеющий причину, следует понимать как процесс расщепления нуля – нейтральной сущности – на противоположные аспекты, которые в нуле представлены как взаимно "погашающие", нейтрализующие друг друга. Сам

²⁸² Гармония – с греч. "связь", "стройность", "соразмерность"

²⁸³ "Два члена не могут быть хорошо сопряжены без третьего...." – Платон

же акт расщепления требует привлечения некоего Импульса – то есть некоего Сознания, которое в квантовой физике (в контексте экспериментов по интерференции/дифракции элементарной частицы) может пониматься как *Наблюдатель*, под воздействием которого имеет место схлопывание волнового пакета – непроявленной Вселенной, погруженной в некое нейтральное состояние, ибо в непроявленном состоянии она никак не фиксируется, не проявляется.

С другой стороны, если обоснование проистекает из второго методологического источника, когда мир обосновывается нечто иным, то это означает, что мир, в рамках которого действует принцип причины-следствия, обосновывается через некое внешнее влияние, что опять же требует привлечения некоего Сознания. И в этом случае для того, чтобы мир произошел не из себя, а из нечто внешнего (которое не есть мир как бытийной сущности), и при этом соблюдался бы принцип причины-следствия, – этот мир должен происходить из некой небытийной нейтральной сущности – нуля, или физического вакуума. И если мир происходит из нуля, то он уже должен заключаться в нем в некоем непроявленном, скрытом состоянии (телеологический парадокс, или парадокс развития). Данное обстоятельство означает, что наш мир в нуле представлен в некоем "свернутом", "обнуленном" состоянии, а его происхождение из нуля выражает принципиально дуальный диморфический механизм – как расщепление нуля на "плюс" и "минус", некий избыток и недостаток, нечто и антинечто, которые в нуле взаимно погашают друг друга, а вышедши из нуля, выступают противоположностями – полярными сущностями.

И первый, и второй сценарий, как видим, предполагает происхождение мира/Вселенной посредством расщепления нуля (физического вакуума) при помощи "Наблюдателя" на две глобальные/фундаментальные противоположности, которые можно квалифицировать как вещество (имеющее структуру и массу покоя) и поле (не имеющего структуры и массы покоя) – две полярные формы материи, взаимодействие которых актуализирует Вселенную, где мы и существуем.

Происхождение Вселенной из единого (физического) источника посредством его расщепления на полярные сущности (диалектический закон единство и борьба противоположностей) благодаря внешнему импульсу (аксиомы временного порядка [Кузнецов, 2007; Анисимов, 2021; Кармин, 1981, с. 176-181; Бич, 2002, 2005; Заренков, 1988; Молчанов, 1970]) означает, что все ее элементы взаимосвязаны (диалектический закон всеобщей связи явлений) на основе физического вакуума (теория критических явлений), взаимодействуют (принцип детерминизма) и изменяются/развиваются (диалектические законы отрицания отрицания, перехода количественных изменений в качественные) согласно единой "канвы" (универсальная парадигма развития), поскольку имеют единую структуру (универсальная модель бытия, проистекающая из общей теории систем Ю.А. Урманцева и из логического квадрата Платона), отражающую три фундаментальные сущности – физический вакуум, вещество, поле.

Физический вакуум как нейтральная среда, свободная от принципа детерминизма (обладающая свободой воли и сознанием как принципом рефлексии и самореференции – соотношенности только с самой собой), все в себе содержит, все связывает, является строительным материалом всего и вся, а также организует существование/взаимодействие всех объектов Вселенной, выступая их душой. Вернее, физический вакуум есть Единая мировая душа (лейбницевская монада) всех объектов, которые обладают индивидуальными душами (атманы), погруженными в Единую душу (Брахман).

Физический вакуум образует/формирует мир, то есть расщепляется на противоположности, под воздействием внешнего импульса – Абсолюта (Бога), Который первоначально сотворяет физический вакуум, то есть мировую душу, на основе Самого Себя.

Сотворение физического вакуума, выступающего нейтральной сущностью, предполагает взаимное погашение/аннигиляцию неких противоположностей, в результате

чего и появляется нейтральная сущность – физический вакуум. Данные "некие противоположности" порождаются Богом (Богом-Отцом), Который расщепляется на Сына (Бога-Сына) и Духа (Бога-Духа) – противоположные друг другу Сущности в силу того, что Сын имеет структуру, вещественность и определенную локализацию, а Дух не имеет структуры, обладая, таким образом, полевыми свойствами и не имея четкой локализации. Процесс расщепления Бога-Отца можно понимать как рождение Сына и Духа из Отца (Они в совокупности образуют Троицу), что предполагает Их "истечение" из Единого Источника, когда Дух и Сын проистекают из Отца. Данный процесс разрешает *проблему Filioque* (исхождение Святого Духа от Бога-Отца – в Восточном Христианстве, или от Бога-Отца и Бога-Сына – в Западном Христианстве), которая выступает одним из принципов разделения Христианства на Восточную и Западную ветви.

Физический вакуум как свободная сознательная сущность, приближенная в контексте творения на один шаг к Троице, выступает *целью, инструментом, механизмом и нейтральной средой* существования всего и вся. Человек обнаруживает эту нейтральную сущность *эпизодически* и *спорадически* в процессе жизнедеятельности, когда он сменяет различные режимы жизнедеятельности, переходя из одного ментально-психофизиологического состояний в другое, пересекая при этом искомую нейтральную точку в тот момент, когда перестает быть в одном состоянии и еще не входит в другое состояние. Какие бы состояния при этом не эксплуатировались, вплоть до наркотических, все они открывают человеку дверь к его истинной сущности – его бессмертной душе. Однако наркотические состояния (которые педалируются современной элитой) – деструктивны по отношению к здоровью человека и общества. Поэтому современная педагогика должна выступать педагогикой *парадокса, абсурда, творчества, ибо последние выражают соединение противоположностей, в результате чего человек генерирует нейтральную сущность – Ничто (физический вакуум)*. В связи с этим приведем одно из произведений Н. С. Лескова, где повествуется о дворянине – мировом судье – выходец из крестьян. Войти в дворянское сословие крестьянскому мальчику, а также подвигнуть его к познанию мира и к самосовершенствованию помог именно парадокс, заключающийся в том, что ребенок не мог понять, почему постную пищу может испортить крошка скоромной пищи, но скоромную пищу нельзя сделать постной даже при помощи пуда постной пищи, что иллюстрируется пословицей "ложка дегтя портит бочку меда".

Мотивация Бога, связанная с творением реальности и человека последовательно раскрывается в семи логических шагах:

1. Поскольку Бог – абсолютная сущность, то Ему подвластны все возможности – как творение, так и воздержание от творения. Поэтому возможность творения есть одно из условий, одна из возможностей реализации Божественного.

2. Бог может сотворять объекты любого уровня сложности и совершенства. Однако, характеризуясь абсолютной природой, Бог не может сотворить нечто превосходящее Себя. Таким образом, самой сложный и совершенный объект, который Бог способен сотворить, находясь в "рамках" Своей абсолютности, – это Он Сам.

3. В силу пункта 1, существует принципиальная возможность сотворения Богом Самого Себя. При этом также существует и принципиальная возможность превращения этой возможности сотворять Самого Себя в действительность.

4. Говоря об акте творения Богом Самого Себя, следует также заключить, что не исключена также возможность, что Бог может сотворять Себя как мгновенно, так и на протяжении некоторого времени, и последнее предполагает актуализацию пространственно-временных свойств божественного творения – современного мира.

5. Мгновенное сотворение Богом Самого Себя может быть представлено в виде процесса сотворения/порождения Богом-Отцом Бога-Сына и Бога-Духа.

6. Протяженное во времени сотворение Богом Самого Себя можно представить в виде сотворения Им реальности, в которой в конечном итоге появляется Бог в виде человека. Эту

мысль можно проиллюстрировать словами А.И. Осипова: "Библия говорит: "Человек, ты – Бог". "Вы боги и сыны Всевышнего – все вы!". Но какой бог? Ты богом становишься, когда будешь с Богом, и ты в аду оказываешься, когда говоришь: "Я сам бог, а ты отойди от меня!" Началось именно с этого, и дальше мы все это испытываем, каждый в отдельности и поколение за поколением, и все человечество в целом".

7. "Бог содеялся человеком, дабы человеком смог стать богом", – читаем мы у отцов Христианской Церкви". Иисус отвечает им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги..." (Иоанн, 10:34); "Побеждающему дам сесть со Мною, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его" (Откр. 3:20-21); "Царю Небесный, утешитель, дух истины иже вездесущий и всё наполняющий, прийди и вселися в нас и очисти нас от всякой скверны". В этом отношении приведем Откровение Святого Иоанна Богослова. В первой и второй главах Апокалипсиса представлен путь эволюции человека от дикарского (райского) состояния к "божественному" человеку. В этих главах Иисус Христос обращается к Ангелам семи церквей, где дается краткая характеристика этих церквей, а также в рамках каждой церкви излагается формула "побеждающего" человека, который, таким образом, словно бы эволюционирует, переходя от одной церкви к другой, пока в лоне седьмой Лаодикийской церкви не достигает статуса Сына Божьего.

В целом, *Бог выступает для человека высшей ценностью* потому, что осознание человеком идеи Бога, умение постоянно пребывать в реляции к Абсолюту, испытывать потребность в Боге, способность носить Его в своем сердце, соизмерять свои поступки с образом Всевышнего, без воли Которого ничего не совершается, – данные и другие качества и способности отражают высший уровень развития человека как представителя человечества и творения/образа Божия.

Сама идея и психоэмоциональное ощущение реального присутствия Абсолюта-Творца позволяет человеку не только освободиться от мира, воспарить за его границы и обозреть реальность во всей ее тотальности, единстве и гармонии с позиции внешнего Наблюдателя (см. квантовый парадокс "*Наблюдатель*"), но и развить в себе высшие божественные качества: свободу, сознание и самосознание (трезвение, согласно православной аскетической антропологии), мистичность восприятия мира – способность воспринимать как актуально-видимый, так и потенциально-невидимый аспекты реальности, понимать и видеть всеобщую связь явлений этой реальности в контексте Абсолюта, управляющего этой реальностью, когда "ни один волос не упадет с головы человека без воли Всевышнего".

Постижение высшего абстрактного объекта Вселенной – Абсолюта – наделяет человека способностью мыслить и воспринимать реальность в духе парадокса, быть открытым чуду, неопределенности, абсурду, многозначности мира, когда последний воспринимается и понимается в единстве единого и множественного, добра и зла, актуального и потенциального, простого и сложного, микро- и макрообъектов, прошлого и будущего, существования и несуществования, причины и следствия, существа и его имени, предметно-эмоционального и абстрактно-логического...

Абстрактно-логическое, в свою очередь, также разделяется на две логики – логику доказательства и логику определения.

Логика доказательства формирует линейно-аналитическое знание, которое устанавливает линейную связь причин и следствий в цепи изменяющихся (развивающихся, движущихся) явлений и предметов, что дает универсальную онтологическую категорию – *время*, отвечающее на вопрос *почему?* Изменение конкретного предмета в причинно-следственной цепи его движения не замыкается рамками самого предмета и в теоретическом пределе требует привлечения всех предметов Вселенной, вплоть до самого "первого" предмета, до самого первого причинного основания. Таким образом, время в его абсолютном выражении охватывает все предметы и явления бытия, а также требует изначального причинного основания этого бытия – то есть Абсолюта, находящегося за пределами бытия.

Логика определения утверждает, что определить предмет (его свойства, качества)

можно только посредством соотношения этого предмета с тем, чем он не является, то есть с другими предметами, внешним миром. Таким образом, если свойства объекта определяются не сами по себе, а по отношению к внешней среде, в которой данный объект находится, то определять свойства Вселенной (как бытия в целом) можно только по отношению к тому, чем она не является – то есть по отношению либо к *Ничто* (небытию), либо к будущему этой Вселенной, которого еще нет. Поэтому такое свойство Вселенной, как ее *совершенство* определяется как посредством *Ничто*, так и посредством цели ее развития, в результате которого Вселенная, реализуя эту цель, приходит к будущему. Целью Бога в связи с созиданием мира можно считать такую его архитеконику и механизмы функционирования, которые приводят существа, населяющие мир, к Богу. Таким образом, высшей и окончательной целью Божьего творения – есть творение Богом Самого Себя ("Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" – *Откр. 3, 21*). Главное качество "победившего мир" человека – *свобода от детерминизма* этого мира, что позволяет освобожденному человеку быть вне мира, быть трансцендентальным миру – то есть обладать краеугольным качеством, свойственным Абсолюту. Таким образом, наш мир, несмотря на то, что им правит "князь тьмы", создан как *совершенный* инструмент достижения человеком статуса Бога, поскольку именно в напряженно-трагических условиях бытия мира выковывается человеческая свобода, приводящая человека в лоно Всевышнего.

Детерминизм нашей космосоциоприродной реальности предполагает принципиально линейно-дихотомическую (асимметрическую, дискретную) ее организацию. Нулевая нейтральная вакуумная X-реальность, лишенная этой характеристики и свободная от мирового детерминизма, представляет собой единство противоположностей, которое воспринимается современной эпистемологией как Истина (С.Б.Церетели), а также как парадокс и абсурд, выступающие ключевой характеристикой полноценного диалектического творческого мышления, открытого неопределенности и парадоксу, а также способного соединять, трансформировать противоположности и оперировать абсурдным в виде нейтральными конструкциями. Данная уникальная способность, присущая только человеку, называется *дипластией*, а также феноменом идеального, сущность которого остается загадкой для официальной науки, отказывающейся признавать нейтральную X-реальность, соотносимую с эфиром древних как первоосновой материи, с эфиром – первым элементом неискаженной Периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева, с физическим вакуумом неклассической физики.

Если парадокс и абсурд предстают неотъемлемой характеристикой сознания/самосознания человека, то условием его эволюции и развития, а также целью этого развития также должны выступать парадокс и абсурд как единство противоположностей. Следовательно, для развития самосознания как высшей ценности человека и Вселенной последнего следует погружать в поведенческую и логико-семантическую сферу неопределенности, единства противоположностей – как в плане парадокса, так и абсурда. А сам процесс происхождения человека разумного, обладающего сознанием, предполагает наличие некоего фундаментального парадокса (абсурда) как изначальной дипластии, которую, по мнению Б.Ф.Поршнева, создавала агрессия внутри человеческого вида, расщепленного на два подвида (гуманного и агрессивного), когда окружающие человека существа, принадлежащие к его виду, воспринимались этим человеком в ракурсе дипластии – как одновременно дружественные и враждебные. Поэтому данная ключевая дипластия, служащая фактором постоянного воспроизводства обладающего сознанием рода человеческого, должна проистекать из внутривидовой агрессии *Homo sapiens*, что, собственно, мы и наблюдаем повсеместно.

Если высшей ценностью мира есть человеческая личность как свободная от мира сущность, то оазисы свободы – парадокс в мышлении, абсурд в социальных процессах, хаос в мироустройстве, – выступают колыбелью свободы, а наш, якобы несовершенный и

исполненный зла, испещренный парадоксами мир предстает совершенным инструментом кристаллизации свободы. Поэтому наш богосотворенный мир совершенен, он *"лучший из возможных миров"* (Лейбниц).

Итак, анализ фундаментальной структуры нашей реальности позволяет заключить, что ее нейтральное основание, соотносящееся с физическим (абсолютным) вакуумом (Ничто, пустотой, эфиром, шуньей древних, "нулевым" состоянием материи, хаосом, фундаментальной вакуумной симметрией, "пра-веществом" и др.), играет ключевую роль в развитии нашей реальности, воплощая магистральную цель развития Вселенной, общества и человека – *самосознание/свободу*. Данная цель претворяется в жизнь благодаря нескольким механизмам, фундаментальный и универсальный из которых реализуется благодаря нейтральной (нулевой, критической, граничной, хаотической) точке перехода систем из старого состояния в новое в процессе их развития и функционирования. Таким образом, каждый раз когда система меняется, переходя из одного состояния в другое, она переходит через нейтральную точку, в которой старого состояния системы уже нет, а нового – еще нет. В этой нейтральной точке система сливается со Вселенной в целом и с каждым ее элементов в отдельности. В этой нейтральной переходной точке система освобождается от принципа детерминизма, здесь обнаруживается фундаментальная божественная сущность – *свобода/самосознание*, ради которой и воплощается/творится наша Вселенная.

Данная свобода/самосознание добывается человеком как на основе слияния с Божественным через переход от обыденного естественного состояния человека к состоянию слияния с Божественным благодаря медитации/молитве (ментально-эмоциональному состоянию устремленности к Божественному), так и на основе удовлетворения человеком своих потребностей (в том числе и процесса сна), когда совершается переход из состояния неудовлетворенности к состоянию удовлетворенности (то есть удовлетворения той или иной потребности) именно через нейтральную гармонизирующую точку, в которой уравниваются все разнокалиберные и разнофункциональные процессы организма.

Кроме того, данное нулевое состояние добывается человеком из творческого мышления (феномен дипластии), соединяющего противоположности, что позволяет выйти к сфере парадокса, в которой человек может фиксировать Божественное как *"неистощимое и парадоксальное таинство"* (О.Клеман).

Таким образом, человек в процессе жизнедеятельности как на уровне целостного организма, на и на уровне отдельных его органов и систем пересекает данное гармонизирующее живые и неживые среды и организмы нейтральное состояние, которое в силу своего универсального системоформирующего характера может приобретать *греховную* наркотическую притягательность.

Любой агент (вещественное образование, в том числе и определенная пища, а также сенсорное влияние), действующий на организм, может выступать в роли наркотика при условии, что он инициирует переходные (фазовые, нейтральные, покойные, нулевые, критические, бифуркационные) состояния и вытесняет/заменяет вырабатываемые в организме "естественные" вещества, способные вызывать подобные же переходные состояния (такие "естественные" вещества, как правило, не вызывают наркотическую зависимость в силу их гармоничного взаимодействия и взаимокомпенсирующего влияния). Терапия данной греховной зависимости, приводящей к греховным психоэмоциональным состояниям, согласно новой парадигме наркозависимости, строится как на основе гармонизации/коррекции системы обмена веществ, желудочно-кишечной микрофлоры, общего кислотно-щелочного баланса организма, так и на основе замены вызванных психоделиками нейтральных фазовых состояний естественными фазовыми состояниями (в результате труда, спорта, искусства, познания, учебы, чувственной любви и др.), а также при помощи искусственных методов формирования нейтральных состояний (в процессе генерации самосознания человека) ненаркотическими средствами (гипнопедия, суггестопедия, релаксopedия, творчество, медитация, целеполагание, парадокс, расширение

репертуара социальных ролей, а главное – медитация и молитва как процесс перехода из обычного житейского к возвышенному, божественному состоянию), то есть средствами, которые хотя и могут вызывать у человека определенную зависимость, однако данная зависимость не приобретает патологический характер, то есть не разрушает организм в отличие от наркотиков, которые используются ради достижения человеческим организмом гармонизирующего нейтрального состояния (счастья), однако вынуждают этот организм функционировать в экстремальном режиме, предполагающем ускоренное истощение жизненных ресурсов человека и приводящем его к значительному сокращению жизни, которая при этом утрачивает пространственно-временную полноту, когда познание и освоение человеком Вселенной сужается и обедняется.

При этом самосознание можно полагать как целью развития человека и человечества, так и терапевтическим средством гармонизации деструктивных состояний, имеющих *статус греха* и выражающихся в наркотической зависимости в связи с состояниями получением удовольствия: так, дети с повышенным уровнем самосознания/самоконтроля впоследствии достигают гораздо большего успеха в жизни, чем дети с пониженным уровнем самосознания/самоконтроля; как показали исследования, дети с пониженным уровнем самосознания в юношеском и взрослом возрасте подвержены венерическим, сердечнососудистым заболеваниям, потреблению спиртного, наркомании.

В связи с этим отметим такую радикальную сентенцию касательно греховности человеческого поведения, когда, например, процесс насыщения пищей является безгреховным, если в нем отсутствует фактор получения удовольствия от пищи – в противном случае насыщение пищей может привести к греху чревоугодия. Примерно такой же вывод можно сделать и в отношении сексуального акта: если он совершается с целью зачатия детей, то это не грех, а если с целью получения удовольствия – это грех похоти (блуд).

Целью развития и жизни человека является достижение нейтрального состояния свободы/самосознания, в результате чего человек как свободное, рефлексивное, сознающее себя существо сливается со своей душой (спасает свою душу) в сфере физического вакуума, соединяя телесное, духовное и душевное, приобщаясь к Троице, заключенной в физическом вакууме. Наиболее полно и константно состояние самосознания генерируется на основе творчества/медитации/молитвы как погружения в парадокс/абсурд (принцип соединения противоположностей) как сферу неопределенности. В этом случае человек обретает свое истинное "Я", "садится одесную Отца". Однако если состояние самосознания (как нейтральная точка "нуля", как *Вечность*) генерируется спорадически/эпизодически через процессы удовлетворения психофизиологических потребностей единственно ради удовлетворения этих потребностей, то, с одной стороны, данные потребности закабаляют человека²⁸⁴, превращаясь в грехи, а с другой, – человек, посредством этого привязываясь к земным психофизиологическим состояниям, не в состоянии отказаться от них после смерти, когда данные земные состояния прекращают быть, и вместе с этим самосознание человека также прекращает быть. В результате – человек перестает быть самосознающим/свободным существом, то есть не спасается, не спасает свою душу.

²⁸⁴ "Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною" (1 Кор. 6:12)

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Аарелайд А. Категория времени в современной науке и проблема человеческого времени // Известия АН ЭССР. Общественные науки. № 27/3. Рига, 1978. С. 268-280.
- Августин Иппонский, блаж. Исповедь. М.: Гендальф, 1992.
- Августин Иппонский, блаж. О граде Божием: В 4 т. М.: Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный монастырь, 1994.
- Августин Иппонский, блаж. О Троице: В 2 ч. М.: Образ, 2005.
- Аверинцев С. С. Бог // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин. М.: Мысль, 2000. 101.
- Адлер Г. Лекции по аналитической психологии. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1996. 282 с.
- Акимов А. Е., Бинги В. Н. О физике и психофизике // Сознание и физический мир. Вып. 1. М.: Агентство "Яхтмен", 1995. С. 105-125.
- Акимов А. Е., Шипов Г. И. Сознание, физика торсионных полей и торсионные технологии // Сознание и физическая реальность. 1996. Т. 1. № 1-2. С. 66-72.
- Акимов А.Е. Облик физики и технологии в начале XXI века // Материалы научно-педагогической конференции "Идеи учения Живая Этика и Тайная Доктрина в современной науке и практической педагогике, Екатеринбург, 08.08.97. Верхняя Пышма : Изд. Тов. "Диспансер", 1998. 80 с.
- Акимов А.Е., Шипов Г.И. Торсионные поля и их экспериментальные проявления // Сознание и физическая реальность. 1996. Том 1. № 3. С. 28-43.
- Акимов А.Е. Эвристическое обсуждение проблемы поиска новых дальнодействий. EGS-концепции. М., 1991, препринт № 7 МНТЦ ВЕНТ. 68 с.
- Александров Н.Н. Троичность в интегральной социологии Питирима Сорокина // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.17528, 15.06.2012
- Александров Ю. К. Табель о рангах в преступном сообществе (деление на масти) // Очерки криминальной субкультуры. Краткий словарь уголовного жаргона. – М.: Права человека, 2002.
- Анастасий Синаит, преп. Избранные творения. М.: Паломник, Сибирская благовонница, 2003.
- Анисов А.М. Свойства времени. М.: Русский Гуманитарный Интернет университет. 19 с.
- Анисов А.М. Современная логика. М.: ИФ РАН, 2002. 273 с.
- Анохин П.К. Избранные труды. М.: Наука, 1978. 400 с.
- Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. М., Наука, 1973. С. 5-61.
- Анохин П.К. Избранные труды: Кибернетика функциональных систем. М.: Медицина, 1998. 400 с.
- Антоний (Блум), митр. Труды. М.: Практика, 2002.
- Арнольд В. И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990. 128 с.
- Аронов Р.А. К проблеме вездесущности сознания // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 182-186.
- Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Пер.с англ.М.А. Ковальчука под ред. В.С. Магуна. М. : Аспект Пресс, 1998. 517 с.
- Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Пер.с англ. М. : Аспект Пресс, 1998. 517 с.
- Афанасий Великий, свт. Творения: В 4 т. М.: Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный монастырь, 1994.

Бартол Курт. Психология криминального поведения. М.: Olma Media Group, 2004. С. 289. 352 с.

Бах Ричард Мост через вечность. М.: София, 1994. 345 с.

Башаров А.М. Декогеренция и перепутывание при радиационном распаде двухатомной системы // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2002. Т. 121. Вып. 6. 1249-1260.

Белозеров И.М. Природа глазами физика //Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" (ISJAEE). 2008. №12 (68). С.8-58.

Белозеров И.М., Мезенцев Л.Н., Минин В.А., Митькин В.Н. Земля – активный источник нейтронов и водорода // Материалы международной конференции, посвященной памяти В.Е. Хаина, "Современное состояние наук о Земле": Москва, 01-04 февраля 2011г. М.: изд. Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 2011. С.211-215.

Белозеров И.М., Минин В.А., Шаров Г.Н. "Гравитационная пружина" как физическая основа объемно-динамических процессов на Земле и других объектах Вселенной // Вулканизм и геодинамика: Материалы докладов 5 Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии. Екатеринбург: изд. ИГиГ УрО РАН. 2011. С.10-11.

Белоусов Ю. В. Натуральная теория тонкой, масштабной энергии квантованного пространства-времени. Мариуполь : Новый мир, 2004. 524 с.

Беляев М.И. Единая периодическая система химических элементов // <https://pubhtml5.com/bookcase/nhro>

Бердяев Н. А. Самопознание. М.: Дзв, 1990. 336 с.

Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. 480 с.

Бердяев Н.А. Из размышлений о теодицее // Путь, Париж. 1927. №7. С. 51-52

Бердяев Н.А. Самопознание. М.: Дзв, 1990. 336 с.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Изд. ЦОЦ, 1996. 397 с.

Беседа прп. Серафима Саров. с Н.А.Мотовиловым о цели христианской жизни. Серг. Посад, 1914.

Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг человека. Л.: Медицина, 1988. 208 с.

Библер В. С. Мышление как творчество. М.: Политиздат, 1975. 399 с.

Бог / Аверинцев С. С., Ибрагим Т., Лысенко В. Г. М. : Большая российская энциклопедия, 2005. С. 632-636. (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004-2017, т. 3).

Бог // Карманный словарь атеиста / Ю. А. Бахныкин, М. С. Беленький, А. В. Белов и др.; Под. ред. М. П. Новикова. 7-е изд. М.: Политиздат, 1987. С. 33–35. 271 с.

Бог // Православие: Словарь атеиста / Под общ. ред. Н. С. Гордиенко. М.: Политиздат, 1988. С. 40-41. 272 с.

Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2002. 320 с.

Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема. Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 1983. 173 с.

Бом Д. Квантовая теория. М.: Наука, 1965. 727 с.

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. 151 с.

Бор Н. Избранные научные труды в 2-х томах. М.: Наука, 1970. Т. 1. 583 с.; т. 2. 675 с.

Борн М. Физика в жизни моего поколения. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. 536 с.

Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. М.: Медицина, 1988. 288 с.

Браут Р. Фазовые переходы. М.: Мир, 1967. 288 с.

Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М.: Физматгиз, 1960. 392 с.

Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. М.: Мир, 1966. 271 с.

- Брихадараньяка Упанишада // Упанишады. Книга 1. М.: Ладомир, 1991. С. 131
- Бруксон М.Г. К вопросу о взаимодействии монокулярных функций // Ученые записки ЛГУ. Психология. 1953. № 147. С. 158-168.
- Бруно Д. Диалоги. М.: Госполитиздат, 1949. 552 с.
- Быстров М.В. Ещё один взгляд на фликер-шум // Тезисы докладов международной конференции "Новые идеи в физике". СПб. 17-22 июня 1996 г
- Бэкон, Ф. Новый органон; Пер. с латин. и англ. Б. Цируле; Вступ. ст. В. Заринына. Рига: Звайгзне, 1989. 315 с.
- Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. М.: Прогресс, 1990. 192 с.
- Василенко Л.А., Миронова Н.И. Социальная несправедливость: методология социологического измерения и интерпретации // Государственная служба, 2011, № 6.
- Василенко С.Л. Абстрактные модели троичной структуризации: формально-единичные конструкции // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.17601, 31.07.2012
- Васильев П. П. Бог // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907.
- Веккер Л. М., Палей И. М. Информация и энергия в психическом отражении // Ученые записки ЛГУ. 1971. Вып. 3. № 362. С. 58-66.
- Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. М.: Смысл; Per Se, 2000. 685 с.
- Вербер Бернар. Энциклопедия Относительного и Абсолютного знания / Бернар Вербер ; [пер. с фр. К.В. Левиной]. М. : ГЕЛИОС : РИПОЛ классик, 2009. 384 с.
- Вербицкий А. А. Контекстное обучение: теория и технологи. Новые методы и средства обучения. 2009. № 2. С. 51–54.
- Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. 271 с.
- Видеть будущее реально // Сайт Psychology Today <http://www.edengarden.ru/text/videt-budushhee-realno.html>
- Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине; или Кибернетика и общество. 2-е издание. М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. 344 с.
- Винер Н. Кибернетика. 2-е изд. М.: Наука, 1969. 326 с.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: ИЛ, 1958. 34 с.
- Вознюк А.В. Педагогическая синергетика: монография. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2012. 812 с.
- Вознюк А.В. Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности: монография. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2013. 716 с.
- Вознюк А. В. Как возможен синтез знаний: монография. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2016. 878 с.
- Вознюк А. В. Основные аспекты теории успеха (главы из книги "Как возможен синтез знаний") : монография. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2016. 272 с.
- Вознюк А. В. Педагогическая парадоксология: аксиоматический, теоретический, прикладной аспекты. Житомир: Рута, 2016. 622 с.
- Вознюк А. В. Эталонные общественные системы гармоничного развития человека : монография. Житомир, 2017. 446 с.
- Вознюк А.В. Теория абсурда : монография. Житомир: Koob publications, 2020. 136 с.
- Вознюк А.В. Время как субъективно-объективный феномен: междисциплинарные рубежи исследования. Житомир, 2017. 140 с.
- Вознюк А.В. Главная загадка самосознания. – Житомир: Koob publications, 2018. 164 с.
- Вознюк А.В. Компенсирующий феномен познания как фундаментальный гносеологический постулат: монография. Житомир: Koob publications, 2018. 95 с.
- Вознюк А.В. Механизмы актуализации самосознания. Житомир: Koob publications, 2018. 172 с.

Вознюк А.В. Постнеклассические рубежи педагогики будущего: учебное пособие. Житомир: Koob publications, 2019. 1149 с.

Вознюк А.В. Фундаментальные и прикладные основания общинного / соборного устройства Вселенной. Житомир: Koob publications, 2018. 274 с.

Вознюк А.В. Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования. Житомир: Koob publications, 2019. 215 с.

Вознюк А.В. Философские аспекты теории критических явлений. Житомир: Koob publications, 2021. 200 с.

Вознюк А.В. Для чего человеку Бог, а Богу – человек: монография. Житомир: Koob publications, 2019. 252 с.

Вознюк А.В. Постнеклассические основания религии: монография. Житомир: Koob Publishing, 2017. 486 с.

Вознюк О. Paradox-oriented educational paradigm // Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". Київ, 2020. Вип. 94. С. 332-334.

Вознюк А.В. Компенсирующий феномен познания как фундаментальный гносеологический постулат: монография. Житомир: Koob publications, 2018. 128 с.

Вознюк А. В. Учет фундаментальных факторов здоровья человека как условие предупреждения COVID-19 // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики: пособие / [под научн. ред. В.В. Рыбалки и А.П. Самодринина ; коллектив авторов]. Киев, Днепр, Кременчук : ПП Щербатых О.В., 2020. 396 с. С. 246-265.

Вознюк А.В. Здоровье и творчество: к вопросу о новой модели здоровья. Житомир: Koob publications, 2021. 134 с.

Вознюк А.В. Психофрактальный портрет социальной реальности. Житомир: Koob publications, 2021. 875 с.

Вознюк О.В. Метод нелінійного прогнозування історичних подій // Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А. П. Самодринина. Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2022. Т. 2. С. 263-308.

Вознюк О.В. Педагогічна парадоксологія як ефективний інструмент формування ноосферної свідомості // Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А. П. Самодринина. Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2022. Т. 2. С. 66-138.

Волновые биоконьютерные функции ДНК / Гаряев П. П., Тергпышный Г. Г., Леонова Е. А., Молозин А. В. // Сознание и физическая реальность. 2001. № 6. Т. 5. С. 30-48.

Волновые процессы в общественном развитии / В.В. Василькова, И.П. Яковлев, И.Н. Барыгин и др. Новосибирск: НГУ, 1992. 229 с.

Волошин А. В. Об эстетике фракталов и фрактальности искусства // Синергетическая парадигма, лишнее мышление в науке и искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 213-246.

Волченко В. Н. Миропонимание и экоэтика.– М: МГТУ им Н. Э. Баумана, 2001. 431 с.

Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л.: Изд. ЛГУ, 1984. 176 с.

Гегель Г. Сочинения: В 14 т. М.: Соцэкгиз; изд. АН СССР, 1929–1959.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук в 3-х т. М.: Мысль, 1971–1974. Т. 1. 1975. 452 с.; т. 2. 1975. 695 с.; т. 3. 1977. 471 с.

Гейзенберг В. Физика и философия: часть и целое. М.: Наука, 1989. 400 с.

Глубоковский Н. Н. Воскресение из мёртвых // Православная богословская энциклопедия. – СПб.: Издание Петроград. Приложение к духовному журналу "Странник", 1902. Т. 3.

Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. 488 с.

Гоголан М.С. Попрощайтесь с болезнями. Опыт собственного излечения по системе Ниши. Минск: Мыжд. кн. дом., 1996. 302 с.

- Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т.: Пер.с фр.; Ред. Г.Г. Аркелов. М.: Мир, 1992. Т. 1. 496 с.; Т. 2. 491 с.
- Голдмен Д. Многообразие медитативного опыта. К.: София, 1993. 137 с.
- Голубев С.Н. Возникновение жизни и формирование массы элементарных частиц в мире квазикристаллического вакуума. М., 2014. 348 с.
- Голубева Е.А. Индивидуальные особенности памяти человека. М.: Педагогика, 1980. 151 с.
- Горелов И.Н. Разговор с компьютером: Психолингвистический аспект проблемы. М.: Наука, 1987. 256 с.
- Горский А. В. прот. История Евангельская и Церкви Апостольской. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 227
- Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Л.: Изд. ЛГУ, 1988. 565 с.
- Грегори Р. Л. Разумный глаз. Перевод с англ. М.: Мир" 1972. 216 с.
- Григорий Богослов, свт. Собрание творений: В 2 т. М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994.
- Григорий Нисский, свт. Догматические сочинения: В 2 т. Краснодар: Текст, 2006.
- Григорий Нисский, свт. Об устройении человека. СПб.: Аксиома, 1995.
- Гроф С. За пределами мозга. 2-е изд. М.: Изд. Трансперс. инст., 1993. 504 с.
- Гроф С. Области человеческого бессознательного: опыт исследований с помощью ЛСД. М., 1992. 312 с.
- Гроф С. Путешествие в поисках себя. М.: 1994. 342 с.
- Гурвич А.Г. Теория биологического поля. М.: Госиздат, 1944. 155 с.
- Данилов В. Арийская империя – Гибель и возрождение. М.: Воля России, 2000. 560 с.
- Девис П. Случайная вселенная. М.: Мир, 1985. 160 с.
- Деглин В.Л. Лекции по функциональной асимметрии мозга человека. Амстердам-Киев: изд. АПУ, 1996. 151 с.
- Джан Роберт Г., Данн Бренда Дж. Границы реальности. Роль сознания в физическом мире. М., Объединенный институт высоких температур РАН, 1995. 288 с.
- Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ. В. Г. Малахеевой-Мирович и М. В. Шик М.: Наука, 1993. 431 с.
- Джеффри Мишлав. Корни сознания. София, 1995.
- Дмитрук М. А. Как дожить до третьего тысячелетия. М.: Т-ОКО, 1991. 151 с.
- Добронравова И. С. Нелінійне мислення в постнекласическій науці // Totallogy. Постнекласичні дослідження. К.: ЦГО НАН України, 1996. С. 184–202. 340 с.
- Добротолюбие. 2-е изд. Т. 4. М., 1889.
- Довлатов С.Д.. Жизнь и мнения. Избранная переписка. СПб.: Журнал "Звезда", 2011. 384 с.
- Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. К.: Политиздат Украины. 1989. 175 с.
- Дорфман Л.Я., Ковалева Г. В. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве // Вопросы психологи. 1999. № 2. С. 101-106.
- Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцев. М., 1845.
- Дубров А. П., Пушкин В. Н. Парапсихология и современное естествознание. М.: Свяминко, 1989. 280 с.
- Дубров А.П. Когнитивная психофизика : Основы. 2-е изд., исп. и доп. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 301 с.
- Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. М.: Высшая школа, 1980, 286 с.
- Дульнев Г. Н., Крашенюк А. И. От синергетики к информационной медицине. СПб.: Институт биосенсорной психологии, 2010. 168 с.
- Дульнев Г.Н. Введение в синергетику: Учебное пособие. СПб.: Проспект. 1998. 256 с.

Дульнев Г.Н. Энергоинформационный обмен в природе. СПб.: СПбГИТМО (ТУ). 2000. 136 с.

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении : о коллективном способе учебной работы : Кн. для учителя. М. : Просвещение, 1991. 236 с.

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы. М.: Просвещение, 2003. 192 с.

Дюмулен Г. История дзен-буддизма. Индия и Китай. СПб., Орис, 1994. 337 с.

Еремеев В.Е. Чертеж антропокосмоса. 2-е изд., доп. М.: АСМ, 1993. 383 с.

Жеребилов Г. Ю. Оправдание человека. Метаморфоза сознания и поиск путей // Полигнозис. 1998. № 1. С. 48-59.

Жигаринцев В.В. Жизнь без границ. СПб.: ООО “Золотой век”, ООО “Диамант”, 2000. 736 с.

Забияко А. П. Бог // Религиоведение: Энциклопедический словарь / Сост. и общ. ред. А. П. Забияко, А. Н. Красников, Е. С. Элбакян. М.: Академический проект, 2006. 1256 с.

Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975. 230 с.

Заренков Н.А. Теоретическая биология (Введение). М.: Изд-во МГУ, 1988. 526 с.

Зельдович Я.Б. Рождение Вселенной из ничего // Сборник. Вселенная, астрономия, философия. М. МГУ, 1988. С. 39-40.

Зельдович Я.Б. Теория вакуума, быть может, решает загадку космологии // Успехи физических наук. Т. 133. Вып. 3. 1981. С.479-503.

Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии / Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. М., 1996. 272 с.

Зеньковский В. В. Очерк моей философской системы // Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. Л.: Эго, 1991. С. 231–235.

Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М.: Канон+, 1997. 560 с.

Зеньковский В.В. Основы христианской философии: В 2 т. Париж, 1964. Т. 2.

Знание – сила, 1985. № 1. С. 49.

Иларион (Троицкий), свмч. Без Церкви нет спасения. М.: Сретенский монастырь; СПб.: Знамение, 2000.

Ильин И.А. Путь к очевидности. Религиозный смысл философии. М.:ООО "Издательство АСТ", 2003. С. 343-526.

Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2006. 280 с.

Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость: Новые очерки о личности и Церкви. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2012. 407 с.

Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М.: Братство святителя Алексия; Ростов-на-Дону: Приазовский край, 1992.

Иоанн Дамаскин, преп. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993.

История Бога / Под. ред. М. Рюби. М.: Текст, 2006. 272 с.

Ищенко Р. Печенье Нуланд и будущее России // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.26517, 30.06.2020

Кавсокаливит Порфирий Житие и слова. Малоярославец: изд. Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря, 2006. 328 с.

Казначеев В.П., Спиринов Е.А. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного исследования. Новосибирск: Наука, 1991. 304 с.

Каленикин С. Космос как смысл бытия // Наука и религия. 2000. № 8. С. 4-7.

Каллист (Уэр), еп. Православная Церковь. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001. 375 с.

- Каллист (Уэр), еп. Святая Троица – парадигма человеческой личности // Альфа и Омега. 2002. № 2 (32). С. 110-123.
- Камю А. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. 415 с.
- Капра Ф. Дао физики. СПб.: Орис, 1994. 304 с.
- Кармин А. С. Познание бесконечного. М.: Мысль, 1981. 229 с.
- Карнап Р. Философские основания физики. М.: Наука, 1971. 390 с.
- Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить. М.: Оникс, 1994. 134 с.
- Карсавин Л. Апологетический этюд // Путь. Орган русской религиозной мысли. № 3. 1992. С. 24.
- Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея. Пб., 1922. 80 с.
- Каругати Ф., Селлери П. Культура сверстников и научение: влицие теории социокогнитивного конфликта на объяснение конструкции когнитивного инструментария // Новые ценности образования: культурная и мультикультурная среда школ. М.: Инноватор-Bennett College, 1966. С. 49-45.
- Кассиан (Безобразов), еп. Водю и кровию и духом: Толкование на Евангелие от Иоанна. Париж: Bibliotheque Slave de Paris, 1996. 247 с.
- Кассиль Г.Н. Наука о боли. 2-е дополненное издание. М. : Наука, 1975. 400 с.
- Каструбин Э.М. Трансовые состояния и "поле смысла". М.: КСП, 1995. 215 с.
- Келтнер Дачер. Парадокс власти. М.: КоЛибри, 2016 184 с.
- Кизима В. Наемный труд и самоуправление // Вибір. 1996. № 1–2. С. 58–71.
- Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М.: Паломник, 1996. 444 с.
- Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна: В 2 т. М.: Сибирская благовонница, 2011. 736 с.
- Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии. М.: Путь, 1994. 384 с.
- Кликс Ф. Пробуждающееся мышления. М.: Прогресс, 1983. 302 с.
- Козырев Н. А. Астрономическое доказательство четырехмерной геометрии Минковского // Проявление космических факторов на Земле и звездах. М.: Наука, 1980. С. 85–93.
- Козырев Н. А. Избранные труды. Л.: Изд. ЛГУ, 1994. 447 с.
- Козырев Н. А. Астрономическое доказательство четырехмерной геометрии Минковского // Проявление космических факторов на Земле и звездах. М.: Наука, 1980. С. 85–93.
- Колычева З.И. Ноосферная педагогика как новая образовательная парадигма. СПб., 2004. 207 с.
- Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989. 256 с.
- Коротаев С.М. Гелиогеофизические эффекты нелокальности – тени будущего в настоящем // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.16692, 30.07.2011
- Коротков К.Г. Энергия наших мыслей : Как наши мысли влияют на окружающую реальность. М.: Эксмо, 2009. 352 с.
- Коротков Маслова Н.В. Ноосферное образование. Пособие для учителя. Издание 3-е. Симферополь: Доля, 2012. 289 с.
- Костюченко С.В, Татур В.Ю., Семантико-логическое тр`очное Имя Всевышнего // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.27838, 09.05.2022
- Красноперов О.В., Панченко А.Л. Соотношения функциональной асимметрии мозга, влияющие на субъективную характеристику сна, и психологические свойства личности // Психологический журнал. 1991. Т. 12. № 2. С. 78–83.
- Кропоткин П.А. Этика. М.: Политиздат, 1991. 496 с.
- Крымский (Войно-Ясенецкий) С. Дух, Душа и Тело. ТД "Белый город", 2016. 190 с.

- Кудрявцев В.Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе : опыт логико-психологического анализа проблемы // Психологический журнал. Т. 18. 1997. № 1. С. 16–30.
- Кулак Л.А., Внутриатомная природа (physics). Новая модель атома // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.27822, 29.04.2022
- Кумпф Ф., Оруджев З. Диалектическая логика: основные принципы и проблемы. М.: Политиздат, 1979. 286 с.
- Кучин Владимир, Система координат новатора // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.21661, 13.01.2016
- Кюри П. Избранные труды. Перевод с франц. Москва – Ленинград: Наука, 1966. 400 с.
- Лаберж С. Практика осознанного сновидения. К.: София, 1996. 288 с.
- Леви В.Л. Искусство быть собой. М.: Знание, 1991. 256 с.
- Ледлофф Ж. Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности. М.: Генезис, 2003. 207 с.
- Лейметс К.Й. Групповая работа на уроке. М.: Знание, 1975. 62 с.
- Лелотт Ф. Решение проблемы жизни: Христианское мировоззрение. Брюссель, 1959. 390 с.
- Лествица, возводящая на небо / преп. Иоанн Лествичник. 8-е изд. Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. 592 с.
- Лефевр В.А. Алгебра совести / Пер.с англ. "Когито-центр", 2003. 426 с.
- Лима-де-Фариа А. Эволюция без отбора. Автоэволюция формы и функции. М.: Мир, 1991. 445 с.
- Литература Древнего Востока. Иран, Индия, Китай: (Тексты). М.: Изд-во МГУ, 1984. 350 с.
- Лоренц К. Обратная сторона зеркала: Пер. с нем. / Под ред. А. В. Гладкого. М.: Республика, 1998. 393 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. 1-е изд.: М.: Искусство, 1992. 656 с.
- Лосев А. Ф. Типы отрицания // Диалектика отрицания отрицания. М.: Политиздат, 1983. С. 149–170.
- Лосев А.Ф. Философия имени. М.: Изд. МГУ, 1990. 269 с.
- Лосский В.Н. Богословие и боговидение: Сборник статей. М.: Свято-Владимирское братство, 2000.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр "СЭИ", 1991.
- Лук А. Н. Стимулирование творческой активности: Обзор зарубежных исследований // Вестник АН СССР, 1978. № 3. С. 113.
- Лук А.Н. Мышление и творчество. Политиздат, 1976. 44 с.
- Лукьянец В.С. Постмодернистское мышление – мышление XXI века? // Totallogy. Постнекласичні дослідження. К.: ЦГО НАН України, 1996. С. 239–257.
- Лупичев Н. Л. Гомеопатия и энергоинформатика. М.: ТОО РИФ "Рой", 1994. 144 с.
- Лупичев Н. Л. Электропунктурная диагностика, гомеотерапия и феномен дальнего действия. М.: Ириус, 1990. 124 с.
- Ляпунов А.А. Проблемы теоретической и прикладной кибернетики. М.: Наука. 1980. 336 с.
- Магнитов С.Н. Бинарная амбивалентность как кризис мирового дуализма // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.24278, 15.02.2018
- Мазяр О. В. Конец смысла: дезабсурдизация знака. GESJ: Education Science and Psychology, 2019, № 4 (54). Р. 3-11.
- Макаренко А. С. Про "вибух" // Макаренко А. С. Твори в 7-ми т. Т. 7. К.: Рад.шк., 1955. С. 348–350.

- Макаренко А.С. Педагогическая поэма. Соч. в 7-ми томах. М.: Педагогика, 1957. Т. 1. 581 с.
- Мейендорф И. Духовное и культурное возрождение XIV века и судьбы Восточной Европы // Синергия: Проблемы аскетики и мистики православия. М., 1995. С. 22.
- Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Вильнюс-Москва, 1992. 356 с.
- Мейендорф Иоанн, протоиер. Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы. Минск: Лучи Софии, 2001. 223 с.
- Мейендорф Иоанн, протоиер. Православие в современном мире. М.: Путь, 1997. 248 с.
- Менский М. Б. Явление декогеренции и теория непрерывных квантовых измерений // Успехи физических наук. М.: "Наука", 1998. Т. 168. Вып. 9. С. 1017-1035.
- Меняев А.Ф. Учебная работа в техническом вузе: Учебное пособие по курсу "Педагогические и психологические основы организации учебного процесса в высшей школе". М.: Изд-во МЭИ, 1992. С. 116.
- Михеев А.В. Квантово-информационная концепция сознания и реальности // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.22836, 18.12.2016
- Мичелл Дж., Ричард Р. Феномены книги чудес. М.: Политиздат, 1988. 294 с.
- Могила Петр. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. Ч. 3. Вопросы 18-42.
- Можейко М. А. Бог // Новейший философский словарь / Сост. и гл. н. ред. А.А.Грицанов. 3-е изд., исправл. Минск: Книжный Дом, 2003. С. 110–113. 1280 с.
- Молодиченко Т.А., Морозова Е.Е., Овчинникова А.Ж., Барашкина С.Б. Педагогические основы развития личности в процессах проектирования ноосферного пространства регионов России / Под науч. ред. д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Субетто А.И. Саратов: ООО "Издательский центр "Наука". 2019. 234 с.
- Молодиченко, Т.А., Морозова Е.Е., Овчинникова А.Ж., Евдокимова Е.Г., Корчагина О.В. Ноосферный модус современных педагогических технологий саморазвития субъектов образования. Саратов: Амирит. 2017. 208 с.
- Молчанов Ю.Б. Парадокс Ейнштейна-Подольского-Розена и принцип причинности // Вопросы философии. 1983. № 3. С. 14–24.
- Молчанов Ю.Б. Проблема синтеза различных концепций времени // Синтез современного научного знания. М., 1973. С. 587–603.
- Морен Э. Образование в будущем: семь неотложных задач // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М.: Прогресс-традиция, 2007. С. 24–96.
- Моуди Р. Жизнь до жизни. Жизнь после жизни. К.: София, 1994. 352 с.
- Мудрик А. В. Обобщение в процессе воспитания. Учебное пособие. М.: Педагог. общ-во России, 2001. 374 с.
- Наан Г. И. Симметрическая вселенная (доклад на Астрономическом совете АН СССР 29 января 1964 г.) // Тартуская астрономическая обсерватория. Публикации. Тарту, 1966. Т. 56. С. 431-433.
- Наан Г.И. Понятие бесконечности в математике и космологии // Бесконечность и Вселенная. М.: Мысль, 1969. С. 7-77.
- Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М.: Прогресс, 1993. 280 с.
- Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектура личности. М.: Изд. Прометей, 1989. 287 с.
- Невидимая брань, блаженной памяти старца Никодима Святогорца: В 2 ч. 2-е изд. Пер. с греч. еп. Феофана. М., 1892.
- Неллас П. Обожение: Основы и перспективы православной антропологии / Пер с англ. Н.Б. Ларионова. М.: Никея, 2011. 304 с.
- Немчин Е. А. Состояния нервно-психического напряжения. Л.: Изд. ЛГУ, 1983. 167 с.
- Николай Кузанский Сочинения в 2-х томах. М.: Мысль, 1979–1980.

- Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А.П. Самодріна. Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2021. Т. 1. 352 с.
- Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А. П. Самодріна. Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2022. Т. 2. 512 с.
- О жизни схиархимандрита Виталия. Воспоминания духовных час. Письма. Поучения. Новоспасский монастырь, 2002. 208 с.
- Обухов Я.Л. Символдрама и современный психоанализ. Сборник статей. Харьков: Регион-инфор, 1999. 252 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М.: Наука, 1991. 408 с.
- Осипов А. И. Основное богословие. М.: Изд. Прав. кн., 1994. 138 с.
- Осипов А.И. Христианская космология // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.27834, 07.05.2022
- Острандер Ш., Шрёдер Л., Острандер Н. Суперобучение. Минск: ООО "Попурри", 2000. 528 с.
- Охатрин А. Ф., Татур В. Ю. Микролептонная концепция // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.15243, 21.04.2009.
- Павлов И. П. Избранные труды по физиологии высшей нервной деятельности. М.: Учпедгиз, 1950. 264 с.
- Пальчевський С. С. Сугестопедагогіка. Рівне : РДГУ, 2002. 393 с.
- Паращук Дмитрий Когерентные волны материи // Химия и жизнь 2007. №3. С. 45-49.
- Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000. 880 с.
- Пацюков В. Сценарий рождения материи. Беседа с физиком Г. Шиповым // Знание – сила. 1995. № 7. С. 32-43.
- Пелипенко А. А. Искусство в зеркале культурологии СПб.: Нестор-История, 2009. 318 с.
- Перлз Ф. С. Гештальт-терапия дословно // Московский психотерапевтический журнал. 1994. № 3. С. 143-164.
- Петров А. Н. Ключ к сверхсознанию. М.: Культура, 1999. 176 с.
- Петров А. Н. Сотворение мира. Спаси себя. М.: Изд-во А. В. Калашникова, 2001. 430 с.
- Петров М. К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону: Изд. РГУ, 1992. 220 с.
- Петров Н.В. Витакосмология, Санкт-Петербург: Издательство "Береста", 2013. 388 с.
- Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности : учеб. пособ. для вузов. Ростов н/Д. : Феникс, 1996. 512 с.
- Петровский В. А. Логика "Я": персонологическая перспектива. Москва : Изд-во САМГУ, 2009. 303 с.
- Петровский В. А. Принцип отраженной субъектности в психологическом исследовании личности. Вопросы психологии. 1985. № 4. С. 17–30.
- Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. Москва : Горбунов, 1992. 224 с.
- Петтацони Р. Высшее Существо: феноменологическая структура и историческое развитие // Религиоведение. 2002. № 1. С. 149–155.
- Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Сост., нов. ред. пер. с фр., коммент. В.А. Лукова, В.А. Лукова. СПб.: Педагогика-Пресс, 1999. 527 с.
- Писание мужей апостольских. Ерм. Пастырь/Пер. прот. Петра Преображенского. 2-е изд. СПб., 1895. 667 с.
- Пойа Д. Математическое открытие. М.: Наука, 1976. 448 с.
- Покровский А. Нравственное Богословие. Самара, 1891. С. 90-91.
- Поликарпов В. С. Феномен "жизнь после смерти". Ростов н/Д.: Феникс, 1995. 576 с.

Поликарпов В. С., Поликарпова В. А. Феномен человека вчера и завтра. Ростов н/Д., 1996. 576 с.

Попов В.П., Крайнюченко И.В. Информация и энергия // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.18083, 27.06.2013

Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. 232 с.

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии М.: Мысль, 1974. 487 с.

Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. Издание второе, дополненное и исправленное. М.: Наука, 1979. 232 с.

Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1966. 212 с.

Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. 622 с.

Праведы. Древнее священное знание северных волхвов. М.: Белые альвы, 2005. 624 с.

Прибрам К. Языки мозга: Экспериментальные парадоксы и принципы нейропсихологии. М.: Прогресс, 1975. 464 с.

Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и комплексность в физических науках. М.: Наука, 1985. 327 с.

Промоненков В.К., М.М. Овчаренко, М.И. Горшков, Концептуальные аспекты вариационного синтеза // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.25644, 12.08.2019

Психологический словарь. М.: Педагогика, 1983. 448 с.

Психотерапия и духовные практики. Минск: Вида-Н, 1998. 320 с.

Пуанкаре А. О науке: Пер. с франц. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. 560 с.

Развитие личности ребенка: Пер. с англ. /Обл.ред. А.М. Фонарева. М.: Прогресс, 1987. 272 с.

Райков А. Л. Роль гипноза в ситуации психологических условий творчества // Психологический журнал. 1983. № 1. С. 106-115.

Рассел Б. Человеческое познание. Его сферы и границы; пер. с англ. Киев, 1997. 560 с.

Раушенбах Б.А. Логика троичности // Вопросы философии. 1993. № 3. С. 62–67.

Рич В. Будущее надо изобрести, или Третья возможность барона Мюнхгаузена // Химия и жизнь, 1987. № 3. С. 71-72.

Рогожкин В. Ю. Бытие & Закон. Онтология. 2004. <http://ideabank.narod.ru/old.html>.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, Универс, 1994. 480 с.

Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. 320 с.

Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 464 с.

Ролз Дж. Теория справедливости: Пер. с англ., М.: Издательство ЛКИ, 2010.

Роллан Р. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. Киев, 1991. 344 с.

Ротенберг В.С. Гипноз и образное мышление // Психологический журнал. Т. 2. 1985. № 6. С. 23–34.

Ротенберг В.С. Мозг. Стратегия полушарий // Знание – сила. 1984. № 6. С. 54–57.

Ротенберг В.С., Аршавский В.В. Поисковая активность и адаптация. М.: Наука, 1984. 192 с.

Рыбалка В. В Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике: Пособие. Житомир Изд-во ГУ им. И. Франко, 2015. 872 с.

Рывин А. Г. Возрастная и дифференциальная психология: Учеб. пособие. Л. : ЛГУ. 1990. 59 с.

Рычков Ю. Г. История как фактор генетического развития народонаселения // Человек в системе наук. М.: Наука, 1989. С. 164–171.

Сафроний, иеромонах (Сахаров). Старец Силуан. Франция, 1948. 207 с.

- Святош А. М. Неврозы. М.: Медицина, 1982. 368 с.
- Седов Е.А. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // Общественные науки и современность. 1993. № 5. С. 92-100.
- Седов Е.А. Информационные критерии упорядоченности и сложности организации // Системная концепция информационных процессов. М.: ВНИИСИ, 1988. С. С. 37-46.
- Седов Е.А. Эволюция и информация. М.: Наука, 1976. 232 с.
- Символ веры // Христианство: Энциклопедический словарь / Ред. кол.: С.С. Аверинцев и др.. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. С. 561–563. 671 с.
- Симонов П. В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987. 270 с.
- Симонов П. В. Эмоциональный мозг. Физиология, нейропатология, психология эмоций. М.: Наука, 1981. 204 с.
- Симонов П.В. Междисциплинарная концепция человек. М.: Знание, 1989. 64 с.
- Симонов П.В. Сознание, подсознание, сверхсознание // Наука и жизнь. 1975. № 12. С. 45–51.
- Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М.: Педагогика, 1984. 295 с.
- Словарь философских терминов. Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова М.: ИНФРА-М, 2005. 731 с.
- Смирнов С. Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. М.: Изд. МГУ, 1985. 232 с.
- Собрание писем святителя Феофана. Вып. 1. М., 1898.
- Сокровищница духовной мудрости. Антология святоотеческой мысли // <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/sokrovishhnica-duhovnoj-mudrosti/index.html>
- Соловьев В. С. Сочинения в 2-х томах. М.: Мысль, 1988, 1990. Т. 1. 892 с.; т. 2. 822 с.
- Соловьёв В.С. Понятие о Боге (в защиту философии Спинозы) // Вопр. философии и психологии. М., 1897. Кн. 3. (38), май-июнь. С. 407 // Цит. по: Кравченко В. В. Мистицизм в русской философской мысли 19 – начала 20 веков. М., 1997. С. 77.
- Сорокин П. А. Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб.: Алетейя, 2000. 316 с.
- Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб.: РХГИ, 2000. 1055 с.
- Сорокин П. А. Социальная мобильность. М.: Academia, LVS, 2005. 588 с.
- Сорокин П. А. Социология революции. М.: Издательский дом "Территория будущего", РОССПЭН, 2005. 704 с.
- Сорокин П. А. Человек, цивилизация, общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с.
- Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Эссекс: Свято-ИоанноПредтеченский монастырь, 1985.
- Софроний (Сахаров), архим. О молитве: Сборник статей. Эссекс: Свято-ИоанноПредтеченский монастырь; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2003.
- Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непокоримое. Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. М.: Паломник, 1999.
- Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2009.
- Спиноза Б. Этика // Сочинения: В 2 т. СПб: Наука, 1999. Т. 1. С. 253. 488 с.
- Субетто А.И. Манifest ноосферного социализма / Под науч. ред. В.Г.Егоркина. СПб.: Астерион, 2011. 108 с.
- Субетто А.И. Образовательное общество как форма бытия ноосферного общества и реализации стратегии развития образования в России в XXI веке (развитие теоретической системы Ноосферизма). Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2006. 198 с.

Субетто А.И. Опережающее развитие человека, качества общественных педагогических систем и качества общественного интеллекта – социалистический императив. М.: Исследоват. центр, 1990. 84 с.

Судаков К.В. Рефлекс и функциональная система. Из-во НовГУ. 1997. 399 с.

Судаков К.В. Теория функциональных систем. М.: Из-во Мед. музеев. 1996. 95 с.

Сухотин А. К. Парадоксы науки. М.: Молодая гвардия, 1978. 240 с.

Талбот М. Голографическая Вселенная. Новая теория реальности. М.: София, 2014. 384 с.

Таранов П. С. Управление без тайн. Донецк: Сталкер, 1997. 479 с.

Татур В.Ю. Отображение как Субстанция единства Космоса и Человека // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.17797, 21.12.2012 <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011244.htm>

Татур В.Ю. Целое: самоизмерение и самоподобие // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.22825, 15.12.2016

Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирина, подвижника и отшельника, бывшего епископом града Ниневии. Слова подвижнические. 2-е изд. Сергиев Посад, 1893.

Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 4-е изд. Ч. 5. ТСЛ, 1901.

Творения преподобного отца нашего Нила подвижника Синайского. Ч. 2. М., 1858.

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 2-е изд. Т. 1. В рус. пер. СПб.: Изд. Санкт Петербургской Духовной Академии, 1898.

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 4. В рус. пер. СПб.: Изд. Санкт-Петербургской Духовной кадемии, 1898.

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 12. В рус. пер. СПб.: Изд. Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1906.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека: сб. очерков и эссе. М.: АСТ, 2002. 553 с.

Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. 512 с.

Тихомиров О. К. Психология мышления. М.: Изд. МГУ, 1984. 272 с.

Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С. Кардинальный поворот (Серия "На пороге Топкого Мира"). СПб.: ИД "ВЕСЬ", 2003. 320 с.

Тихоплав Т.С., Тихоплав В.Ю. Жизнь напрокат. СПб.: ИД "Весь", 2003. 256 с.

Ткаченко А. Б. Исправитель зла. Почему в мире столько страдания, если Бог нас любит? М.: Никея, 2015. 224 с.

Токарев С. А. БОГ // Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф.Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. М.: Советская энциклопедия, 1983. 840 с.

Торчинов Е. А. О психологических аспектах учения Праджняпарамиты // Психологические аспекты буддизма. Новосибирск: Наука, 1986. С. 47-69.

Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. Практико-ориентированная монография. М.: 1997.

Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. 432 с.

Уемов А.И. Вещи, свойства, отношения. М.: Изд АН СССР, 1963. 184 с.

Уилсон Роберт Антон. Квантовая психология. София, 2007.

Урманцев Ю. А. О формах постижения бытия // Вопросы философии. 1993. № 4. С. 89–105.

Урманцев Ю.А. Начала общей теории систем // Системный анализ и научное знание. М.: Наука, 1978. С. 5–33.

Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте. М.: Наука, 1982. 114 с.

Фаст Дж., Холл С. Язык тела. Как понять иностранца без слов. М.: Вече, Персей, Аст., 1995 С. 46-47.

Феофан Свт. Собрание писем. Вып. I. М., 1898.

Физический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1984. 944 с.

Филюкве // Католицизм: Словарь атеиста / Под общ. ред. Л. Н. Великовича. М.: Политиздат, 1991. С. 275. 320 с.

Флекенштейн Вода вместо лекарств / Флекенштейн. М. : Попури, 2008. 288 с.

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в 12 письмах. М.: Путь, 1914. 812 с.

Флоренский П.А. Макрокосм и микрокосм // Богословские труды. Сб. XXIV. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 1983. с. 233.

Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Соч. Т 1. М.: Правда, 1990. 839 с.

Фон Франц М-Л. Проречение и синхрония. Психология значимого случая. СПб.: Б.С.К., 1998. 108 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.

Фреге Г. Избранные работы: Пер. с нем. М: ДиК, 1997. 160 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: "Республика", 1994. 450 с.

Хайдеггер, М. Слова Ницше "Бог мертв" // Вопросы философии. 1990. № 7. С. 143–176.

Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам / Пер. с англ. М.: Мир, 1991. 240 с.

Хакен Г. Синергетика : Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах : Пер. с англ. М. : Мир, 1985. 423 с.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. 860 с.

Хемфрейс К. Концентрация и медитация. К., 1994. 288 с.

Херсонский Б.Г. Зигмунд Фрейд. Автобиография бессознательного // Фрейд З. Толкование сновидений. Киев: Здоровье, 1991. С. 23–24.

Хобринк Б. Эволюция. Яйцо без курицы. М.: Мартис. 1993. 110 с.

Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд. МГУ, 1972. 122 с.

Хоружий С. С. Род или нерод? Заметки к онтологии виртуальности // Вопросы философии. 1977. № 6. С. 53–68.

Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии: Учеб. пособие / Рус. Христиан. Гуманит. Ин-т. СПб.: Алетейя, 1994. 445 с.

Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. М.: Ин–т философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. 408 с.

Хоружий С.С. Подвиг как органон. Организация и герменевтика опыта в исихастской традиции // Вопросы философии. 1998. №3. С.35-118.

Хоружий С.С. Проблема личности в православии: мистика исихазма и метафизика всеединства // Здесь и теперь. Философия. Литература. Культура. М., 1992. № 1. с. 100-101.

Хоружий С.С. Философский символизм Флоренского и его жизненные истоки // Историко-философский ежегодник, 1988.М., 1988. С.185.

Хохлова М.Н. Сетевые мир и война. Часть 6 // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.27481, 20.12.2021

Церетели С. Б. Диалектическая логика. Тбилиси: Мецниереба, 1971. 468 с.

Церетели С. Б. К ленинскому пониманию диалектической природы истины // Вопросы философии. 1960. № 4. 74-84.

Цехмистро И. З. Поиски квантовой концепции физических оснований сознания. Харьков: Вища школа, 1981. 176 с.

Цехмистро И.З. Холистическая философия науки: Учебное пособие. Сумы: Изд. "Университетская книга", 2002. 364 с.

Черняк Ю. А. Простота сложного. М.: Знание, 1975. 234 с.

- Чистяков Г. П. Бог // *Философия: Энциклопедический словарь* / Под ред. А. А. Ивина. М.: Гардарики, 2004. 1072 с.
- Чурсанов С.А. Богословское понимание человека как образа Божия и антропологические модели христианской психологии // *"Академия Тринитаризма"*, М., Эл № 77-6567, публ.26683, 19.09.2020
- Чурсанов С.А. Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX века. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2011.
- Шаталова Г.С. Целебное питание на основах энергетической целесообразности. М.: Культура и традиции, 1996. 288 с.
- Шелдрейк Р. Новая наука о жизни. Пер. с англ. Е. М. Егоровой. М: РИПОЛ классик, 2005. 352 с.
- Шелдрейк Р. Семь экспериментов, которые изменяют мир: Самоучитель передовой науки / Пер. англ. А. Ростовцева. М.: ООО Издательский дом "София", 2004. 432 с.
- Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд. иностр. лит., 1963.
- Шипов Г. И. Явления психофизики и теория физического вакуума // *Сознание и физический мир. Вып. 1*. М.: Агентство "Яхтсмен", 1995. С. 86-103.
- Шипов Г.И. Квантовая механика в Теории Физического Вакуума // *"Академия Тринитаризма"*, М., Эл № 77-6567, публ.17352, 10.03.2012
- Шипов Г.И. Психофизические феномены и теория физического вакуума // *Сб. матер. научно-практ. конфер. "Сознание и физический мир"*. Москва, ноябрь 1996. М., 1996. С. 69-75.
- Шляхин Г. Г. Аналитическое и синтетическое // *Логика и онтология*. М.: Наука, 1978. С. 174–207.
- Шмаков В. А. Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные Начала Синтетической Философии Эзотеризма (Опыт комментария). М., 1916; Киев: София, 1993. 510 с.
- Шопенгауэр А. Избранные произведения. М.: Просвещение, 1992. 479 с.
- Энфи Арам, Диада Теорий Физического Вакуума и сущностного кодирования как базиса научно-мировоззренческой парадигмы XXI века // *"Академия Тринитаризма"*, М., Эл № 77-6567, публ.27764, 07.04.2022
- Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. 419 с.
- Эшби У. Конструкция мозга. М.: Мир, 1962.
- Эшби У. Несколько замечаний // *Общая теория систем*. М.: Мир, 1966. С. 164–179.
- Югай Г. А. Философские проблемы теоретической биологии. М.: Мысль, 1976. 247 с.
- Юнг К.Г. Архетип и символ / Сост. и вступит. ст. А.М.Руткевича. М., 1991. 304 с.
- Юнг Карл Густав. Синхрония. Рефл Бук, Ваклер, 2003. 320 с.
- Якименко Артемий Учение каппадокийских отцов о сущности и ипостаси // *«Академия Тринитаризма»*, М., Эл № 77-6567, публ.27848, 13.05.2022
- Якобсен, Т. (англ.)русск.. Боги как родители: возникновение личной религии // *Сокровища тьмы: История месопотамской религии = The Treasures of Darkness History of Mesopotamian Religion* Yale University Press New Haven and London, 1976 / Якобсен Т. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1995. С. 170–191.
- Янг. Э. Принципы самоорганизации : Синергетика и будущее: Пер. с англ. СПб.: ОРИС, 1991. 210 с.
- Янкович Штефан фон. О жизни после смерти. Что происходит после смерти. Я пережил клиническую смерть. СПб.: Весь, 2010. 176 с.
- Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в православное богословие. М.: Центр по изучению религий, 1992.
- Яннарас Х. Избранное: Личность и эрос. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005.

- Amabilee T. M., Collins M. A. Creative // Manstead A. S. R., Hewstone M. (eds.) *The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology*. Oxford: Blackwell Publ., 1996. P. 142–144.
- Aronson, E., & Aronson, J. (2004). *The social animal*. (9 ed.) Worth/Freeman.
- Bem Daryl J. Feeling the Future: Experimental Evidence for Anomalous Retroactive Influences on Cognition and Affect // *Journal of Personality and Social Psychology* // <http://dbem.ws/FeelingFuture.pdf>
- Benedict R. Synergy: Patterns of the Good Culture // *American Anthropologist*, 72, 1970. P. 320–330.
- Benedict R.F. *Patterns of culture*. Boston, 1934.
- Bettelheim B. *Die Geburt des Selbst*. Frankfurt: Fischer, 1984. 346 s.
- Bettelheim B. *The informed heart*. N-Y: Free press, 1960.
- Bohm D. *Wholeness and the Implicate order*. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. 220 p.
- COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики: пособие / [под научн. ред. В.В. Рыбалки и А.П. Самодрин ; коллектив авторов]. Киев, Днепр, Кременчуг : ПП Щербатых О.В., 2020. 396 с.
- Czikszentmihalyi M. *Creativity. Flow and the psychology of discover and invention*. N. Y.: Harper Perennial, 1997. 340 p.
- Daryl Bem J. Feeling the Future: Experimental Evidence for Anomalous Retroactive Influences on Cognition and Affect // *Journal of Personality and Social Psychology* 2011 Mar;100(3):407-25. <https://doi.org/10.1037/a0021524>.
- Dillbeck M. C., Rainforth M. V. Оценочный анализ воздействия на базе поведенческих индексов качества жизни: Влияние групповой практики Трансцендентальной Медитации и программы ТМ-Сидхи // In *Proceedings of the Social Statistics Section of the American Statistical Association* (Alexandria, VA: American Statistical Association): 38-43, 1996.
- Elitzur, A.C., и Dolev, S. Quantum phenomena in the new theory of time // *Quo Vadis Quantum Mechanics?* Berlin: Springer, 2005. 325-349.
- Eysenck H.J. *Genius. The natural history of creativity*. Cambridge: Camb. Univ. Press, 1995. 478 p.
- Frege G. *Schriften zur Logik*. Aus dem Nachlass. Berlin, , Akad, 1973. 310 s.
- Harrison N.V. Human Community as an Image of the Holy Trinity // *St. Vladimir's Theological Quarterly*. 2002. Vol. 46. № 4. P. 347-364.
- Helder R., Desor D. and Toniolo A.-M.. Potential Stock Differences in the Social Behavior of Rats in a Situation of Restricted Access to Food // *Behavior Genetics*. 1995. Vol. 25. №. 5.
- Helmut Schmidt. PK Effect on Prerecorded Target. *Journal of the American Society of Psychical Research*. № 70, 1976. <https://www.fourmilab.ch/rpkp/retro.html>
- Home D. and A.S. Majumdar, Incompatibility between quantum mechanics and classical realism in the "strong"macroscopic limit // *Physical Review*, 12/1, 1995 <https://doi.org/10.1103/physreva.52.4959>
- Johnson D.W. Cooperative Learning Assisted : One Key to Computer Learning / D.W. Johnson., R.T. Johnson // *The Computing Teacher*, 1985. P. 70-85.
- Kanzhen Jiang, 1981 The method to change organism's heredity's and the device to transmit iological information. Soviet Union Patent № 1828665; <http://re-tech.narod.ru/homo/gen/chkanchn.htm>
- Kaznacheev, V.P., Trofimov, A.V. (1992) *Cosmic consciousness of humanity, problems of new cosmogony* Published by Elendis. Progress Russia, Tomsk, 200 p.
- Klix, F. (1993) *Erwachendes Denken. Geistige Leistungen aus evolutionspsychologischer Sicht*. Spektrum Akademischer Verlag. 405 s.
- Laing R. D. *The Voice of Experience*. N. Y.: Pantheon, 1982. 344 p.
- Lao Tzu. *Tao Te Ching*. N. Y.: Samuel Weiser, 1973. Ch. 22–36.
- Lupasco S. *Logique et contradiction*. Paris, 1947. Ch. 5.

Maslow A. H. Synergy in the Society and the Individual // *Journal of Individual psychology*, N. 20, 1964.

McFadden Johnjoe Integrating information in the brain's EM field: the cemi field theory of consciousness // *Neuroscience of Consciousness*, Volume 2020, Issue 1, 2020, <https://doi.org/10.1093/nc/niaa016>

Murphy M., Dobovan S.. Contemporary meditation research. San Francisco, Esalen Institute Press, 1985. P. 34–40.

Orme-Johnson David and Farrow John (eds.) Scientific Research on the Transcendental Meditation Program. N. Y.: MLU Press, 1977. P. 187–207.

Owen H. P. (англ.) русск.. Concepts of God // *Encyclopedia of Philosophy*. London, New York, 1967. Vol. 3. P. 344–348.

Poppy D. R. On the Existence of a Supreme Being. Inaugural dissertaion for the attainment of the degrees of Doctor of Phylosophy and Master of Arts. Rostock: University of Rostock, 1867. 54 p.

Poulton, Richie; Moffitt, Terrie E.; Silva, Phil A. (2015). "The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study: overview of the first 40 years, with an eye to the future". *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. 50 (5): 679–693.

Pribram K. The brain // *Millinnium*. Los Angeles: J. I. Tarcher Inc., 1981. P. 91-104.

Psychology: The Science of Behaviour. Second Edition.– Library of Congress. P. 430.

Rizzolatti G., Arbib M. A. Language within our grasp // *Trends in Neurosciences*. 1998. № 21. P. 188-194.

Rotenberg, V.S. (1985) Hypnosis and imaginative thinking. *Psychological Journal*. 2, 6: 23–34.

Schmidt Helmut. PK Effect on Prerecorded Target. *Journal of the American Society of Psychical Research*. № 70, 1976.

Slatkin Arthur. The Stockholm Syndrome Revisited // *The Police Chief Magazine*, Vol.LXXV, No.12, December 2008; "Stockholm syndrome": psychiatric diagnosis or urban myth? // *Acta Psychiatrica Scandinavica*, Volume 117, Issue 1, pages 4-11, January 2008.

Staniloae D. The Experience of God. Vol. 1: Revelation and Knowledge of the Triune God. Brookline (Massachusetts): Holy Cross Orthodox Press, 1994.

Swinburne, R.G. "God" // *The Oxford Companion to Philosophy* (англ.) русск. / Honderich, Ted (англ.) русск. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Theology or Religion // *Encyclopaedia Britannica: Or, A Dictionary of Arts and Sciences, Compiled Upon a New Plan in which the Different Sciences and Arts are Digested Into Distinct Treatises Or Systems; and the Various Technical Terms, Etc., are Explained as They Occur in the Order of the Alphabet*. London, 1773. Vol. III. P. 536. 762 p.

Turner James T.. Factors Influencing the Development of the Hostage Identification Syndrome // *Political Psychology*, Vol.6, No.4, 1985, pp.705-711.

Vails S., Esckartsberg R. The Metaphors of Consciousness. N. Y., 1981. P. 124-137.

Wheeler J.A. Assesment of the Everett's "Relative State" Formulation of Quantum Theory // *Rev. Mod. Phys.* 1957. Vol. 29. № 3. P. 34-46.

Wheeler John Archibald From the Big Bang to the Big Crunch // *Cosmic Search: Volume 1 Number 4; Fall (Oct., Nov., Dec.) 1979* <http://www.bigear.org/CSMO/HTML/CS04/cs04p02.htm>

Wiener, N. (1954), *The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society*. Doubleday Anchor.

Zizioulas J.D. Lectures in Christian Dogmatics. Edinburgh: T&T Clark, 2008.

Zizioulas J.D. The Eucharistic Communion and the World. Edinburgh: T&T Clark, 2011.

Zizioulas J.D. The One and the Many: Studies on God, Man, the Church, and the World Today. Alhambra (California): Sebastian Press, 2010.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Вознюк Александр Васильевич

ТЕОРИЯ ГРЕХА КАК "ТЕОРИЯ ВСЕГО".

Монография

Гріх постає однією з основних категорій релігії як найдавнішої форми суспільної свідомості. Тому феномен гріха покладено основою морально-морального свідомості людства. У цій монографії, що є продовженням і розширенням наших монографій, що дозволяють закласти природничі підстави так званої "теорії гріха". У контексті теорії гріха розглядаються і вирішуються фундаментальні проблеми/таїнства Християнства: проблема Filioque (вихід Святого Духа від Бога-Отця – у Східному Християнстві, або від Бога-Отця і Бога-Сина – у Західному Християнстві), яка виступає одним із принципів розбіжності Східного та Західного Християнства; таїнство творіння Богом нашого світу, проблема "мотивації" Бога щодо творіння реальності; проблема теодицеї (що виявляє суперечність між всеблагістю Господа та наявністю зла/страждень у світі); проблема падіння Люцифера та первородного гріха; таїнство непорочного зачаття Бога-Сина; таїнство спокутної жертви Ісуса Христа (взяття Богом-Сином на Себе гріхів людства); таїнство смерті-воскресіння Ісуса Христа; таїнство перетворення в Таїнстві Євхаристії сутності хліба і вина в Тіло і Кров Христа); проблема "страшного суду", та ін. У гносеологічній площині теорії гріха як "теорії всього" розглядаються такі аспекти теорії синтезу знань, як універсальна парадигма розвитку, універсальна модель буття, формування свідомості/самосвідомості людини та ін.

Sin (in the East – karma) is one of the fundamental categories of religion as the oldest form of social consciousness. Therefore, the phenomenon of sin is the basis of the moral consciousness of mankind. In this monograph, which is a continuation and expounding of our monographs, the category of sin is considered in the context of interdisciplinary research, which allows laying the natural scientific foundations of the so-called "theory of sin". In the context of the theory of sin, the fundamental problems / sacraments of Christianity are considered and resolved: the problem of Filioque (the procession of the Holy Spirit from God-Father – in Eastern Christianity, or from God-Father and God-Son – in Western Christianity), which is one of the principles of the division of the Eastern and Western Christianity; the mystery of God's creation of our world, the problem of God's "motivation" regarding the creation of reality; the problem of theodicy (revealing a contradiction between the all-goodness of the Lord and the presence of evil/suffering in the world); the problem of the fall of Lucifer and the original sin; the sacrament of the immaculate conception of God-Son; the sacrament of the atoning sacrifice of Jesus Christ (the taking by God the Son upon Himself of the sins of mankind); the sacrament of the death-resurrection of Jesus Christ; the sacrament of transubstantiation (the transformation in the Sacrament of the Eucharist of the essence of bread and wine into the Body and Blood of Christ); the problem of the "Last Judgment", etc. In the epistemological plane of the theory of sin as the "theory of everything", such aspects of the theory of knowledge synthesis as the universal paradigm of development, the universal model of the Being, the formation of human consciousness/self-consciousness, etc. are considered.

Обкладенка: "Гріхопадіння", Хуго ван дер Гус, 1479 рік.

Технічний редактор

О.В.Вознюк (alexvoz@ukr.net)

Коректор, комп'ютерний набір

В.В. Вознюк (alexvoz@ukr.net)

Надруковано з оригінал-макету автора

Підписано до друку 09.05.2022. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Arial Друк різнографічний.
Ум. друк. арк. 51,1. Наклад 300.