

Вступление.

«То, что следует сказать о человечестве вообще, относится так же и к каждому отдельному человеку, ибо все человечество состоит исключительно из отдельных людей. И то, что является психологией человечества, это так же и психология отдельного человека».

Карл

Густав Юнг

«Много в природе дивных сил, но сильнее человека нет».

Софокл

В финале фильма Тарковского «Сталкер» маленькая девочка двигает глазами разные предметы: банку, стакан... Кто она? Она - дочь Сталкера - проводника в Зону. Дочь человека, абсолютно не похожего на остальных, с другой духовной жизнью, сознанием, которое отличается от сознания окружающих его людей. И эта маленькая, физически немощная и бессильная девочка, наделенная психической энергией и пришедшая в этот мир благодаря ему, говорит нам с экрана: «Обратите внимание! Я - маленький человек, но живу по другим законам природы, обладаю другими возможностями психики и души...». И она, эта «Мартышка», уже никогда не будет другой. Она – это будущее человечества, умеющая не только видеть по-другому, но и знающая по-другому. И эти - другие знания и возможности, могут управлять миром, даже если тот, кто обладает этими знаниями, не может двигаться.

Многие из нас хотят обладать тайными знаниями, ищут их, как, впрочем, и герои фильма - Профессор и Писатель, которые в поиске ЭТОГО идут к Сталкеру - к Избраннику. И тот,

согласившись, ведет их к заветной двери Зоны, за которой каждый может найти то, что ищет, и пожелать все, что хочет, и это сбудется. Однако, ни Профессор, ни Писатель так и не могут войти в эту дверь. Они бы сделали это, но понимают, что не готовы к такому шагу, ибо, как пожелать так, чтобы не навредить другим и иметь, а вернее, и не иметь выгоду? Ответ прост и лежит на поверхности. Для этого необходимо обладать совершенно другим сознанием - не живущим в системе ценностей. Но, несмотря на то, что Профессор и Писатель так и не смогли войти в дверь, но пройдя Зону, они вышли из неё совершенно другими людьми. Она поменяла их.

Среди нас много Сталкеров, Мартышек, Профессоров и Писателей, жаждущих знаний. Но, чтобы попасть в Зону, мало одного желания. Надо еще и соблюдать законы пребывания в том месте. В том же фильме подчеркивается: в Зону нельзя входить со спиртным и оружием. Человек должен знать: для того, чтобы войти в Зону, нужно иметь ясную голову, чистоту помыслов и отсутствие агрессии. И тогда, пройдя ее, жаждущий станет другим. И именно тогда, он сможет открыть ту заветную дверь и ответить на главные вопросы: «Кто я?», «Каков этот мир?», «Зачем я появился на свет?» и «Куда я уйду потом?». Вопросов бесконечное множество, потому что человек всегда будет находиться в поиске смысла собственной жизни, ибо сознание всему ищет смысл.

Принято считать, что лишь десятая часть людей использует оба полушария своего мозга. Остальные в своей жизни пользуются только левым, игнорируя при этом колоссальный творческий потенциал и возможности правого. Во всем мире многие ученые, да и просто люди без определенного (специального) образования, пытаются разработать методики или техники, по которым человек может научиться использовать правое полушарие с большим КПД. Считается, что это даст человечеству возможность подчинить себе многие явления

природы и приобрести власть над своим организмом. Но так ли это необходимо? В природе «просто так» ничего не бывает, а возможности человека до конца не изучены. В данном случае мы говорим о возможностях приобретения так называемого «двухпалатного» сознания или, если вам угодно, «космического», что в принципе и является конечным пунктом для развития человека.

Рудольф Штейнер в одной из своих работ писал: «Многим можно восхищаться в мире; не восхищаться человеком, стоящим в центре мироздания, может только тот, кто не знает его чудесного строения».

Многие из тех, кто разрабатывает программы управления подсознанием, утверждают, что для того, чтобы использовать силу мозга не обязательно знать законы физики, математики, химии, анатомии, философии, психологии и прочих предметов. К примеру, Джон Кехо проводит сравнение с машиной: для того, чтобы хорошо водить автомобиль, нет необходимости досконально знать, как или из чего она сделана. Но стоит ли соглашаться с таким или подобными заявлениями? Силы нашего мозга, вернее нашего сознания и подсознания - неизвестная нам субстанция. Автомобиль мы можем пощупать, ощутить, в конце концов, представить себе, как мы им управляем, но как можно управлять тем, что существует в другой реальности?

О реальности.

Это слово, пришедшее к нам из латинского, означает «действительный» или «существующее в действительности». Реальность разделяют на два типа. Первый – объективная реальность - то, что нас окружает, и мы можем это пощупать, потрогать или погладить. Второй – субъективная реальность – это явления сознания, которые, как мы предполагаем, существуют, но как на самом деле обстоят дела – бог его знает.

Многие ученые сейчас делают вывод, что реальность по своей сути является голограммой и, следовательно, работа мозга также основана на голографическом эффекте. И если мозг работает на этом эффекте, то он отражает голограмму Вселенной. Авторами этой идеи стали: физик Лондонского университета Дэвид Бом (ученик Эйнштейна) и нейрофизиолог Стэнфордского университета Карл Прайбрам. Это открытие они совершили независимо друг от друга, работая в разных областях науки. Их работы, на основе открытий, опубликованные в начале 70-х годов, так и не получили широкой известности. Многие даже отнеслись к ним скептически. А вот ученый из Кембриджа, лауреат Нобелевской премии по физике 1973 года, Брайан Джосефсон назвал их теорию «прорывом в понимании сущности Реальности».

Физики тоже разделяют понятие «реальность». Они часто говорят о вещах, которые нельзя увидеть. Возьмем, к примеру, элементарную частицу. То, что физики не могут увидеть, они тут же называют: «модель» или «теория». Сам Эйнштейн свел физику к тому, что в психологии называется «управляемым воображением» и назвал это «мысленным экспериментом». Он зрительно представлял себе, как бы это было - прокатиться на конце светового луча. И его знаменитая теория относительности появилась именно таким образом.

Человек устроен так, что умеет жить одновременно в двух мирах (двух реальностях): внутренней, где находятся его мысли, чувства, взгляды; и во внешней, где существуют люди, вещи, события. Не в силах разделить эти два мира, человек позволяет внешнему миру управлять своей жизнью, отводя внутреннему лишь роль «зеркала».

Если мы согласимся с тем, что наш мозг принимает некую голограмму из Вселенной, то мы должны согласиться и с тем, что существует сильная взаимосвязь между человеком и Вселенной. Об этом в своих трудах указывал еще Парацельс. Он писал, что

благодаря этой связи, космос способен влиять на человека видимым и невидимым способами, а человек, в свою очередь, способен влиять на великий мир не только физически, но и мыслями, и чувствами.

Справка: Филипп Ауреол Теофаст Бомбаст из Гогенгейма (настоящее имя Парацельса), родился в 1493 году, в деревушке близ Швейцарского города Цюриха. Его собственный отец - один из потомков старинного рода Бамбастов и известный в те времена как врач Вильгельм, обучал юного сына основам алхимии, хирургии и терапии. В дальнейшем Филипп продолжил учебу у монахов монастыря св. Андрея, где по достижении 16 лет его отправили на учебу в университет Базеля. Его учителем был знаменитый Гюгаин Трителий из Шпангейма - настоятель монастыря св. Иакова - один из величайших адептов магии, алхимии и астрологии. Именно под руководством этого человека молодой алхимик приобрел интерес к оккультным наукам.

Парацельс много путешествовал. Он бывал в Германии, Италии, Франции, Нидерландах, Дании, Швеции и России. Считается, что он посетил даже Индию, когда был в плену у татар. Умер Парацельс в возрасте 48 лет, 24 сентября 1541 года.

В своей философии он ставил вопрос об ответственности человека перед Вселенной. Подобное учение развивал Платон и многие индийские философы, говорившие о законах Кармы и Дхармы. Согласно этому учению, каждый из нас – часть великого мира и имеет свое предназначение, свою эволюцию, являющуюся, в свою очередь, частью великой эволюции Вселенной. Человек может нанести вред природе и самому себе не только загрязняя окружающую среду и истощая ее ресурсы, но также отравляя окружающий мир эгоистическими делами и мыслями.

Философия Парацельса по духу очень близка учениям мудрецов античности и древнего Востока, поэтому она не могла не затронуть проблему внутреннего развития человека. Во

Вселенной ничто не существует и не действует случайным образом. Вселенная – это театр, где главным сценаристом и режиссером является Бог. И в этом театре человек раскрывает свою истинную сущность. Парацельс писал: «...человек, узнавая свою истинную «роль», учится сознательно участвовать во вселенском действии, а не быть бессмысленным балластом».

Так что же может служить тем проводником, той силой, которая может дать человеку возможность стать человеком с космическим сознанием? Тот же Парацельс писал: «...каждый из нас наделен от природы тремя таинственными силами – волей, верой и воображением. Только они способны привести человека к высшему совершенству».

Эти три силы изначально даны каждому из нас, но не каждый способен их проявить. В большинстве случаев они так и не развиваясь, постепенно исчезают вместе с потерей способности мечтать, верить и надеяться. Значит, говорил Парацельс: «...необходимо искать и стучаться, обращаясь к всемогущей силе внутри нас, и сохранять ее недремлющей, и если мы будем делать это правильным образом, и с чистым, открытым сердцем, мы получим то, о чем просим, и найдем то, что ищем, и двери Вечного, что были заперты, откроются перед нами...».

О сознании, бессознательности, ЭГО и многом другом.

Сознание. Что мы знаем о нем на сегодняшний день? В справочной литературе мы можем прочитать, что оно лежит в основе понятий философии и психологии, что это некая область, субстанция, которая помогает нам воспринимать и осознавать внешний мир во всех его проявлениях и самоосознавать самих себя, как чувствующих и мыслящих существ. Но на что оно похоже? Юнг писал, что сознание похоже на некую оболочку в

огромном бессознательном пространстве, и никто не знает, как далеко простирается власть бессознательного. Мы ничего об этом не знаем. Ведь для чего-то мы им обладаем, а просто так в Природе ничего не появляется. Значит, этот механизм необходим нам. Особенно для тех, кто пытается проникнуть через дверь Зоны и постигнуть разные учения или методики для подчинения Матрицы.

Многие пытались сопоставить сознание, как нечто божественное или космическое, но что тогда является тем самым божественным или космическим сознанием? Любая гипотеза должна быть проверена на опыте, так как просто гипотеза не есть правило для науки. Но каким опытом можно доказать существование сознания? Его никто до сих пор не нашел и не обнаружил. Получается очень интересная ситуация: мы знаем, что оно есть, но доказать на практике не можем.

Но может быть не стоит требовать от жизни доказательств каких-либо гипотез? Может быть, бездоказательность помогает нам жить и верить? Помогает выживать в том хаосе, который называется жизнь?

Психология интересная и не всегда понятная наука. Все чаще приходит осознание того, что её никак нельзя отделять от философии, так как большинство вещей, изучаемых психологией, невозможно доказать. К тому же, многие считают психологию не наукой, а чем-то, что балансирует между искусством, наукой и верой.

Русский религиозный философ Семён Франк писал: «Всякое человеческое знание должно отвечать на вопрос: что подлинно есть? И человек всегда должен задавать этот вопрос по двум причинам: первое, чтобы расширять и обогащать это знание, и второе, чтобы его исправлять. Любое человеческое знание ограничено: оно охватывает лишь ничтожную часть Реальности, а за его пределами лежит безграничный океан неизвестного».

Вообще, философия и психология вносят определенную специфику в подходе определения сознания. Если в философии

сознание рассматривается как осознанное бытие, как отношение «Я» к не «Я» и т.д., то в психологии сознание трактуется как некая психическая деятельность, обеспечивающая возможность воспринимать внешний мир. Кроме этого, сознание помогает понять ту информацию, которую мы получаем, сравнивает ее с нашим прежним опытом, а также дает многое другое.

Мы знаем, что сознание помогает человеку осознавать свою психическую деятельность, причем оно это может делать по-разному: хорошо и ясно, смутно и неопределенно. Этим, по мнению ученых мужей, человек отличается от животного. Считается, что сознание присуще лишь человеку, хотя те, у кого есть домашние животные, в один голос скажут, что сознание есть и у их питомцев.

Понятие психики гораздо шире понятия сознания. Под явлениями психики понимается всё осознанное и неосознанное. Отсюда и вытекают такие понятия, как «бессознательное» и «бессознательная психическая деятельность». Эти понятия отрицательные и говорят нам о том, что психическая деятельность осуществляется без сознания человека и таких понятий, как сознание и сознательная психическая деятельность.

Фрейд рассматривал психику в виде двух комнат. В одной, ярко освещенной, находится сознание, в другой различные неосознанные побуждения, которые пытаются всеми способами попасть в «комнату» сознания, но дверь в эту «комнату» охраняет страж, не пропускающий в сияющий зал ничего, что противоречит системе воспитания и принятым социальным нормам. Не имея возможности проникнуть в «комнату сознания» в своем настоящем виде, всякого рода «низменные побуждения» стремятся усыпить бдительность стража, переодеваясь в различные одежды и используя такие маски, которые делают их не узнаваемыми.

Справка: Фрейд родился 6 мая 1856 г в Моравии (Чехия), во Фрайберге. Всю свою жизнь он провел в Вене, куда приехал со

своим отцом в возрасте 5 лет. Там же стал изучать медицину, где в 1882 как врач приступил к работе, а в 1885 стал приват-доцентом невропатологии. Фрейд очень много занимался вопросами нервной системы и терапевтическим действием кокаина. Именно тогда он встретился с Иозефом Брейером, который привлек его своими работами.

В 1900 Фрейд выпустил книгу «Толкование сновидений», которая произвела переворот в европейской психиатрической науке тех лет. Именно он стал первым ученым, который решил исследовать сновидения, и высказал предположение о существовании бессознательного и той роли, какую это бессознательное играет в жизни каждого из нас. Фрейд считал, что именно эта темная область психики является хранилищем инстинктивных влечений (сексуальных), недопустимых с точки зрения общества. «... в процессе воспитания, каждый из нас, вытесняя влечения из своего сознания, разделяет психику на сознательную и бессознательную части». Разумеется, эти влечения, вытесненные из сознания, стремятся вернуться туда при всяком удобном случае, но бдительная цензура сознания либо отсекает их вовсе, либо искажает до неузнаваемости. Именно таким образом возникают сновидения, а также фантазии, озарения, оговорки, ошибки, неврозы, психозы и т.д.

В июне 1938 Фрейд покинул Вену и обосновался в Лондоне, где умер в сентябре 1939 от рака челюсти.

Одним из первых, кто оценил учение о бессознательном и начал сотрудничать с Фрейдом, был Юнг. Они встретились в 1906.

Справка: Юнг родился в Швейцарии в Кессвиле, в 1875. Его отец был протестантским священником, дед профессором медицины, который интересовался и тайнами Природы, и чудесами духовного мира. Детство Юнга прошло в Швейцарском замке Ляуфен, и было насыщено странными видениями и снами.

Лишь только в зрелом возрасте он смог их истолковать. Изучая мифологию древних и первобытных народов, историю религий и символику алхимии, Юнг рано понял, что ни родители, ни сверстники не должны знать о его видениях, хотя такие явления в его семье воспринимались нормально. Его мать вела дневник предчувствий и фактов, названных ею «странными совпадениями», а его бабушка была известна в семье, как обладательница «второго зрения».

В 1898 Карл впервые открыл учебник по психиатрии, хотя в то время являлся студентом медицинского факультета Базельского университета и специализировался по курсу терапии и хирургии. Подтолкнуло его к этому то, что он начал длительное исследование своей кузины, умевшей впадать в транс, в котором она, по её словам, общалась с неизвестными существами. Юнг начал длительные исследования молодой женщины и ее круга знакомых, что в итоге и привело его к написанию диссертации по психологии медиума. Таким образом, Юнг нашел свое истинное призвание, а мир потерял в его лице хирурга. В 1900, когда Юнг начал работать в Цюриховской клинике Бургхельцли, в свет вышла книга Фрейда «Толкование сновидений», в которой и было высказано предположение о существовании бессознательного и его роли в нашей жизни. А через шесть лет, он познакомился с автором. Но большого союза между ними не получилось, т.к. они были очень разными людьми и по-разному смотрели на мир.

Взять, к примеру, фрейдовскую концепцию Эдипова комплекса, которая произвела на Юнга глубокое впечатление. Но Юнг увидел в ней нечто другое, отличное от того, что подразумевал Фрейд. Фрейд утверждал, что табу на инцест заложено глубоко в каждом из нас. Он полагал, что наиболее точно эта концепция выражена в мифе о царе Эдипе, который непредумышленно убил своего отца Лая и женился на собственной матери Иокасте. Когда Эдип и Иокаста, наконец, узнали правду, Иокаста совершила самоубийство, а Эдип ослепил

себя. Фрейд утверждал, что этот конфликт лежит в начале начал и повторяется в жизни любого из нас, особенно у мальчиков в возрасте от 4 до 5 лет. По Фрейду, в этом возрасте мальчики испытывают чрезмерную любовь к матери и ненавидят отца.

Юнг же ставил ударение на том, что древние мифы живут внутри каждого из нас и это только один пример многочисленных инвариантов, существующих внутри каждого человека (от латинского «инвариант» – не изменяющаяся величина).

Так же Юнг ввел в психологию термин «коллективное бессознательное». Коллективное, потому что оно состоит из образов и моделей поведения, которые не приобретаются личностью в течение её жизни, но при этом являются доступными всем и во все времена, а бессознательное - потому что его невозможно постичь путем осознания. Над этим термином ученые насмехались, так как было принято считать, что люди не могут иметь никаких иных воспоминаний, кроме тех, которые они приобрели в течение жизни. Но в том и состоит прелесть психологии Юнга, что она пытается донести до нас, что все мы связаны друг с другом, со всем миром, Природой и при этом, каждый из нас, не перестает быть уникальной личностью, со своей неповторимой судьбой, которую Юнг именуется индивидуацией. И понятие коллективного бессознательного, выведенное Юнгом, не есть философское построение или религиозная догма, это лишь примитивная попытка попробовать представить точную картину внутреннего мира души и её переплетение с внешним материальным миром вокруг нас. И он постарался, по-своему, открыть этот новый мир, изучая при этом сновидения, которые описывали его пациенты, а затем пытался найти общую картину мира.

Очень многие пытаются найти место пребывания сознания и бессознательного.

Согласно учению Святого Писания, человек состоит из тела и души (Бытие 2:7). Душа оживляет тело, одухотворяя его, а без нее тело - это просто прах, а посему, душа (в Библии) часто называется дыханием жизни, духом жизни или просто духом. Душа не происходит от тела, а представляет собой ту особую силу, которая обращает прах в живое существо и имеет (берет) свой источник в Боге. Библия учит нас, что душа имеется и у животных, но то обстоятельство, что человек является самым последним и совершенным творением Бога, говорит об отличиях между душами животных и людей.

Библия гласит, что если животные были созданы сразу, т.е. душа животных была создана из тех начал, которые заключались в самой материи, то творение человека шло по-другому. Душа человека была сотворена Богом, как нечто отдельное, самостоятельное и отличное от материального мира, и особенности свойств души состоит в том, что она духовна и бессмертна, она имеет разум, свободу и может говорить.

Психология также интересуется такими понятиями, как дух или душа. Это ей досталось в наследство от философии.

Сам термин «психология» появился впервые в 18 веке в работах немецкого философа Христиана Вольфа, а само слово произошло от совмещения греческих слов «душа» и «наука». В основе своего определения психология вместила несколько греческих мифов. Один из них следующий: Эрот, сын Афродиты, влюбился в очень красивую женщину Психею. Афродита была очень недовольна выбором своего сына-Бога и решила сделать всё, чтобы разлучить влюбленных. Но любовь Психеи была так сильна, что это произвело сильное впечатление на богов и богинь, и они решили помочь ей. Эроту, в свою очередь, удалось убедить Зевса превратить Психею в богиню, и она из простой смертной женщины превратилась в бессмертную. Влюбленные соединились навеки. Для греков этот миф является классическим образцом истинной любви, где Психея становится для них символом души.

Понять Природу человека пытались еще первые греческие философы в 6 веке до н.э. Они, основываясь на мифах о богах и богинях, полагали, что последние влияют на поступки человека и животных. Также на веру принимались и идеи о некоем существе, которое заключено в теле человека и отвечает за его поведение. Одним из таких философов был Платон.

Справка: настоящее имя Аристокл. Платон - это его прозвище, в переводе означающее «человек с широким лбом». Он родился в Афинах или около Эгине в середине мая 430 г до Р.Х. в семье Аристана и Перектионы. В роду Платона было немало знатнейших людей: по отцу он был отдалённым потомком последнего аттического царя Кодра.

Сам Платон получил не только превосходное и разностороннее образование, но и великолепное воспитание. Много занимался гимнастикой и борьбой, утверждая, что физические упражнения также полезны для тела, как диалектика для ума. Он любил проводить все свое свободное время в обществе Сократа, путешествовать и встречаться с интересными людьми. Хотя друзей у него было мало. Платон дожил до 83 лет. Если говорить в целом о его жизни, то она, как, впрочем, и жизнь большинства великих людей, была заполнена разочарованиями и неудачами.

Платон был уверен, что дух или душа, обитая в теле человека, направляет его на протяжении всей жизни, а после смерти покинув бренное тело, вступает в «мир идей».

Он писал: «... всякая душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая порой разные образы. Будучи совершенной и окрыленной, она парит в вышине и правит миром, если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что-то твердое – тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря её силе кажется движущимся само собой: а все вместе и получает название смертного (душа + тело). И если вы спросите, почему отпадают

крылья у души, то я отвечу: крыло от природы имеет способность поднимать тяжелое в высоту, туда, где обитают боги. Все божественное: красота, мудрость, доброта дают силу крыльям, а всё противоположное губит их».

Ему вторил Аристотель, который утверждал, что душа - это функция тела, т.е. некий двигатель, который позволяет живому существу (будь то человек или животное) реализовывать себя. Центр этого двигателя (а он называл его «психе») находится в сердце.

Справка: Аристотель родился во фракийской колонии Стагире в 384 г до Р.Х. Его отец - Никомах был врачом при дворе Македонского царя Аминты, а также автором нескольких произведений по медицине и естественной истории. Он первый, кто дал сыну начальные сведения по физиологии и анатомии, привив ему склонность рассматривать природные явления как органические процессы. Аристотель рано лишился родителей и воспитывался в семье друга своего отца - Проксена. В дальнейшем Аристотель учился в школе у Платона, который отмечал: «Аристотель - душа моей школы». Сам Филипп Македонский пригласил Аристотеля на роль воспитателя-наставника к своему тринадцатилетнему сыну Александру. Позже Александр скажет: «От отца я получил жизнь, а от Аристотеля научился жить прекрасно».

Аристотель умер в 322 г до Р.Х. от застарелой болезни желудка на острове Эвтее, т.к. после смерти Александра Македонского подвергся гонениям и был вынужден оставить свою школу и бежать из Афин. Аристотель был самым образованным человеком того времени. Прежде чем сформулировать свои собственные взгляды, он до мельчайших подробностей изучал всё, что говорили его предшественники, и его суждения часто напоминали критические замечания.

Платон и Аристотель вместили в себя всю греческую философию, и достаточно усвоить их учения, чтобы узнать всё, чему учила Античная Греция. Их учения владели умами вплоть до 5 века новой эры. Правда вскоре, против этого восстала иудейско-христианская религия, по которой сущность человека постигается не через разум и рассудочное мышление, а через Высшее существо, которое представляет собой тайну, недоступную смертным.

На протяжении одиннадцати столетий возникла масса философских школ, учения которых противостояло этим концепциям. По одну сторону баррикад находились негибимые богословы, рассматривавшие философию как измышления дьявола, а естественные науки как ограничения разумом. По другую сторону – философские течения, из которых наиболее известное называлось «схоластическим». Это течение достигло своего рассвета в 13 веке, благодаря Фоме Аквинскому. Схоласты проповедовали учение, которое было построено и на богословии, и на учении Аристотеля, т.е. они пытались объяснить мир с помощью разума, «озаренного верой». В этом учении роль философа должна была состоять в том, чтобы раскрыть устройство мира, созданного богом, и отвести всему сущему свое подлинное место. Лишь в эпоху Возрождения сложились более близкие к научным представления, основанные на разуме независимо от веры.

Очень многие философы того времени и более позднего периода отождествляли душу с сознанием. Примером может служить Декарт. Он был одним из тех, кто ставил ударение на дуализме (двойственность), учении о том, что в живом организме есть два начала - материальное и духовное. О Декарте много писал Гегель в своих лекциях по истории философии. Он отмечал, что Декарт был настоящим основоположником современной философии в том отношении, что взял мысль за принцип. Невозможно представить себе всю степень того влияния, которое этот человек оказал на свою эпоху и на наше

время. Он настоящий герой, пересмотревший самые начала вещей и слова, создавший почву для философии, на которую та, наконец, вернулась по истечении целого тысячелетия.

Справка: Рене Декарт родился в городке Лаэ, французской провинции Турень. Закончив знаменитый иезуитский колледж «Ла Флеш», он получает степень лицензиата прав, совершает несколько путешествий, после чего вступает добровольцем в голландскую армию принца Морица Нассауского. Он начинает интересоваться прикладными науками: физикой, математикой и геометрией. В 1619 он решает разработать универсальный метод для решения всех геометрических задач, какими бы сложными они не были. Декарт приходит к выводу, что все науки подобны ветвям одного дерева и составляют в совокупности единое целое (примером может служить философия и психология, которые даже сейчас являются ветвями одного направления). Декарт любит много писать и работать. Ему даже снится сон, из которого он заключает, что именно на него возложена божественная миссия обновления всех наук. Незадолго до своей смерти Рене уезжает в Швецию, где 11 февраля 1650 года его беспокойная душа покидает бренное тело.

В своих работах Декарт ставил ударение на то, что в человеке реально сосуществуют два начала - духовное и материальное. Но и здесь он оказался оригинальным, считая, что роль посредницы между телом и душой выполняет шишковидная железа мозга, хотя, он не был первым мыслителем, указавшим на этот орган, как на вместилище души. Еще три с половиной тысячи лет назад появилась литература, где было указание на положение высшего источника телесной силы в точке между бровями. В дальнейшем указывалось на то, что она является на самом деле третьим глазом и развилась из чувствительного к свету места на лбу, которое до сих пор встречается у рептилий.

Еще несколько лет назад считалось, что шишковидная железа - это бесполезный рудиментарный придаток, доставшийся нам в наследство от рептилий. В 1959 Арон Лернер из Йельского университета обнаружил, что шишковидное тело производит гормон, который он назвал мелатонином, тем самым полностью изменив представление об этом органе. Сразу же вырос интерес к железе, и год спустя стало ясно, что мелатонин производится из очень странного вещества (серотонин), появляющегося в самых неожиданных местах. Молекула серотонина поразительно похожа на вещество, которое впервые было получено из ржаного зерна, зараженного паразитическим грибом спорыньки и получившего название ЛСД (антагонист серотонина меняет его концентрацию в определенных клетках мозга, вызывая резкие изменения восприятия и понимания). Действие ЛСД часто непредсказуемо. У этого наркотика почти нет побочных действий, он лишь провоцирует мозговой взрыв, а направление удара определяется другими факторами.

Возможно, любое просветление связано с деятельностью серотонина и шишковидной железы. Осталось только найти комбинацию факторов, обеспечивающих правильную стимуляцию этой системы.

В 17-18 веках возникло еще одно направление в философии и естествознании - картезианством. В основе этого направления стояли идеи Декарта о том, что мир делится на две самостоятельные и независимые субстанции, но были и те, кого не устраивала данная картезианская постановка вопроса. Примером может служить Спиноза, который утверждал, что человек - это просто мыслящее тело.

Аналогию между душой и сознанием проводил и Юнг. У него даже есть схематическая структура души, которую в отличие от Фрейда, он рисовал в виде пирамиды, где самую верхнюю часть - верхушку (небольшую область), он отдал сознанию, а все остальное место - бессознательному, занявшему

достаточно внушительное пространство. В свою очередь, он разделил бессознательное на два слоя. Первый слой (не очень большой, но больше, чем сознание) он назвал личным бессознательным и расположил в нем забытые или подавленные личные воспоминания, чувства, модели поведения, подпороговые восприятия (т.е. то, что не смогло по своей силе достичь сознания, а также разные содержания, которые еще не созрели для сознания). И второй слой сверхличного бессознательного, который он называл коллективным бессознательным, и который он сравнивал с морем, необозримым и древним, заполненным образами и поведением, многократно повторяющимися не только в истории человечества, но и самой жизни, указывая на то, что чем глубже погружаешься в это море, тем более широкий пласт обнаруживаешь на своем пути.

Надо отметить, что в ряде психологических теорий бессознательное - особая сфера психического или система процессов, качественно отличных от явлений сознания. Концепция бессознательного впервые была четко сформулирована Лейбницем в 1720 г., который трактовал бессознательное, как низшую форму душевной деятельности, лежащую за порогом осознанных представлений, возвышающихся подобно островкам над океаном темных восприятий.

Первую попытку материалистического объяснения бессознательного предпринял Гартли, привязав бессознательное к деятельности нервной системы.

Кант связывал бессознательное с проблемой интуиции, вопросом о чувственном познании. Своеобразный культ бессознательного, как глубинного источника творчества, характерен для представителей романтизма.

Иррационалистическое учение о бессознательном выдвинул Шопенгауэр, продолжателем был Гартман, который возвел бессознательное в ранг универсального принципа, основы Бытия и причины мирового процесса. В начале 19 века началось

изучение бессознательного психологией. Динамический характер бессознательного ввел Гербарт в 1824, согласно которому несовместимые идеи могут вступать между собой в конфликт, причем более слабые вытесняются из сознания, но продолжают на него воздействовать, не теряя своих динамических свойств.

Внутри коллективного бессознательного, в самой его глубине живут комплексы, образующиеся из так называемых архетипов (доминантов) или другими словами общечеловеческие или изначальные образы, являющиеся наиболее древними формами представления человечества. Они представляют собой и чувства, и мысль и даже могут иметь самостоятельную жизнь. Сам Юнг писал, что есть основания предполагать, что архетипы - это бессознательные образы самих инстинктов или другими словами - они являются моделями инстинктивного поведения, и поэтому, гипотеза о коллективном бессознательном является не более смелой, чем предположение о существовании инстинктов. Невозможно определить, сколько существует архетипов. И, если Фрейд вывел бессознательное из сознательного, то Юнг пошел от обратного. Он на первое место поставил именно бессознательное, а уже потом все остальное. Юнг писал, что сознание похоже на некую оболочку в огромном бессознательном пространстве. «...Никто не знает, как далеко простирается власть бессознательного, и мы ничего об этом не знаем...». Он считал, что все, что всплывает в сознании, берет начало именно в бессознательном, а не наоборот. За основу примера Юнг брал сновидения и считал, что они, являясь наиболее обычным и самым нормальным выражением нашей бессознательной души, представляют собой огромный материал для исследований. А так как сновидения существуют на грани сознательного и бессознательного, то, анализируя их, мы строим мост между этими двумя областями. И еще Юнг отмечал, что бессознательное не есть нечто безобидное и не всегда может служить предметом для игр и развлечений, ибо бывают моменты, когда бессознательное опасно. Особенно, когда возникает невроз,

который и является первым звоночком о том, что в нем произошло особое накопление энергии готовое взорваться. Бессознательное может быть опасным уже тогда, когда начинает провоцировать несчастные случаи (именно оно приводит человека к ним). И хотя бессознательное умеет предупреждать человека о чем-то заранее (через тот же сон, к примеру), но сам человек предпочитает не видеть эти знаки или заниматься расшифровкой такого рода предупреждений. Если найти общий язык с бессознательным, то оно начинает оказывать всю поддержку, на которую способно. Нельзя забывать, что оно обладает возможностями, скрытыми сознанием, ибо в нем скрыты все подпороговые события, все забытое или упущенное из виду, плюс мудрость опыта бесчисленных тысячелетий.

Прежде чем развивать нашу тему дальше стоит обратить внимание на понятие «личность». Термин «личность» обозначает некоего человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности, а также устойчивую систему определенных черт, которые характеризуют данного индивида как человека того или иного общества. Личность появляется только с возникновением сознания и самосознания. В свое время античные философы рассматривали личность преимущественно как отношения. В дальнейшем, в средние века, она стала пониматься как некая сущность, синоним души. В философии нового времени, начиная с Декарта, при понимании личности на первый план выдвигается проблема самосознания, т.е. отношение человека к самому себе и понятие личности сливается с понятием «Я». По Канту, человек становится личностью благодаря самосознанию, которое отличает его от животных и позволяет ему свободно подчинять своё «Я» нравственному закону. И понятие «Я» в современном понятии выражает единство и целостность личности с её внутренней стороны, т.е. это то, как человек понимает, видит, представляет сам себя.

Понятие «личность» в современном мире отождествляется с понятием «сознание». В современной психологии считается, что центром сознания является «ЭГО», т.к. без него невозможно осознать весь информационный поток. «ЭГО» и есть «Я», которое еще называют актуальным, т.е. «низшим Я».

Фрейд представлял себе структуру личности (или иначе структуру сознательного) следующим образом. Он выделял три компонента: «Ид (Оно)», «ЭГО (Я)», «Супер ЭГО (сверх Я)». Он указывал, что в «Ид» живут слепые инстинкты (либо сексуальные, либо агрессивные, которые стремятся к немедленному удовлетворению, независимо от того как человек чувствует себя в реальной жизни на реальный момент времени). И чтобы не произошло этого немедленного удовлетворения, которое может повлечь за собой неприятности у человека, их контролирует «ЭГО», которое, воспринимая информацию об окружающем мире и о состоянии организма человека на определенный момент времени, заносит эту информацию в память и, сохраняя её, помогает человеку уживаться с его слепыми инстинктами.

«Супер ЭГО» хранит в себе моральные стандарты, запреты и поощрения, которые усваиваются человеком (большой частью бессознательно) в процессе воспитания, прежде всего от родителей. Оно работает внутри нас в виде совести и может вызвать в нас чувство страха или вины. И хотя все три компонента живут в одном пространстве очень часто между ними происходят конфликты, что иногда приводит к неврозам или психическим расстройствам.

Современная психология ненамного разошлась с мнением Фрейда, но описала работу «ЭГО» несколько другими словами и несколько расширила это понятие. Она, называя «ЭГО» «низшим Я», говорит, что это то, чем является человек в данный момент времени. С одной стороны, это совокупность его представлений о мире, идеи, привычке, реакции, а с другой стороны система программ подсознания (о них мы поговорим позже), которые

также регулируют его поведение, восприятие, мышление и т.д. А «ЭГО» представлен подобно слоеному пирогу, состоящему из трех слоев: осознаваемый, полуосознаваемый и неосознаваемый (как раз в нем и находятся программы подсознания).

Надо отметить, что неосознаваемый слой во многих работах называется подсознанием, хотя, оно может, как осознаваться самим человеком, так и не быть им выявленным. Нельзя проводить знак равенства между бессознательным и подсознанием.

Из всех этих слоев очень важным является полуосознаваемый, т.к. с ним идет работа осознания «чего-либо». «Что-либо», попадая в нашу голову, на какое-то время застревает в этом слое, и, если человек на это обратил внимание, это «что-либо» частично попадает в объятие нашего сознания, а если нет, то благополучно уплывает в подсознание. «ЭГО» постоянно подвергается воздействию со стороны сознания, внешнего мира. Оно не склонно меняться, а наоборот, обожает оказывать сопротивление. Если кто-то пробовал, когда-нибудь себя менять, то прекрасно помнит это чувство дискомфорта.

Человек не осознает эту борьбу, но она всегда тяжело проходит для самочувствия человека. В этот момент на нас накатывает необъяснимое плохое настроение, депрессия, обострение хронических заболеваний, раздражительность и т.п. Это возникает в тот момент, когда сознание начинает пробовать влиять на «ЭГО», пытаясь его подстроить под себя. Или наоборот, когда «ЭГО» пытается поднять сознание на более высокий уровень. Основной задачей «ЭГО» является поддержание человека, какой он есть, на его уровне, до тех пор, пока человек нормально себя чувствует.

Есть еще одна вещь, которая очень любит оказывать давление на «ЭГО». Многие называют это «духом» (но лучше употребить термин «душа бессознательного»), природная задача которого состоит в том, что оно должно попробовать изменить «ЭГО», которое не любит меняться и тем самым приблизить его к

себе. При этом происходит расширение сознания, когда человек начинает осознавать все больше, т.е. сознание входит в область бессознательного, пытаясь при этом изменить программы подсознания. Но, так как «душа бессознательного» не любит быть обнаруженной, то и воздействие её на «ЭГО» происходит очень аккуратно. Однако, и это, так же, происходит тяжело для самочувствия человека. Как правило, внешний мир и бессознательное пытаются воздействовать на «ЭГО» согласовано. Они заставляют человека пройти порой «огонь, воду и медные трубы», чтобы он изменился внутренне, и если человек сопротивляется, то они устраивают ему то, что в народе часто называют «роком». И этот рок будет преследоваться до тех пор, пока «ЭГО» не уступит их требованиям.

Еще в современной психологии «ЭГО» делят на подслои или отдельные, так сказать «эгушки». К примеру:

«Я-чувство» - это переживания самого себя;

«Я-концепция» - это, как я представляю себя при самонаблюдении;

«Я-динамическое» - каким я стремлюсь стать;

«Я-фантастическое» - каким бы я хотел быть;

«Я-идеальное» - каким я должен быть;

«Я-представляемое» – это маска, которая скрывает подлинные переживания.

Такая многослойность «Я» была высказана еще Гурджиевым, который говорил, что вера человека в то, что он является вечным и целостным «Я», смешна и наивна, т.к. человек постоянно меняется. И каждую мысль, каждое желание нельзя назвать одним и тем же «Я». В этот момент человек состоит из сотен мелких и мельчайших «Я», некоторые из которых просто несовместимы между собой, а другие никогда не соприкасаются друг с другом. Чередование этих «Я», постоянная борьба их за первенство, контролируется случайными внешними воздействиями. Например, тепло, солнечная ясная погода - одно «Я». Холодная, пасмурная, дождливая - другое «Я». Человек не

замечает это множество «Я», он всегда живет своим последним «Я». Более сильное «Я» управляет более слабым «Я», а все «Я» и составляют человеческую личность.

Справка: Гурджиев был очень интересным человеком и принадлежал к учителям суфийского толка (суфизм - довольно влиятельная мусульманская школа или секта, играющая большую роль в исламе, чье учение основано на единении с Богом путем постижения его с помощью интуиции).

Гурджиев родился в 1873 году и почти всю свою юность путешествовал по Востоку в поисках древней религии. Он примкнул к людям, которые называли себя «сообществом искателей истины», ищущим некое древнее эзотерическое знание о Вселенной, полагая, что это знание скрыто в символах легенд, сказаний, музыки и т.д. Отец Гурджиева, русско-греческого происхождения, знал огромное количество легенд, сказаний и глубоко интересовался историей религии. Сам Гурджиев получил хорошее образование, но, правда, так им и не воспользовался. Кроме интересов в эзотерике, он был неплохим предпринимателем, и умело использовал в своих интересах любую благоприятную возможность, дававшую ему денежную прибыль. Гурджиев умел ткать ковры, делать новейшие машинки и с удовольствием брался за любую работу, которая могла принести ему доход. Самый большой финансовый успех ему принес корсетный бизнес, но сам он очень любил рассказывать историю о том, как поймал воробьев и покрасив их в желтый цвет, продал под видом канареек. Но надо отдать ему должное: деньги, которые Гурджиев выручал от своего бизнеса, он вкладывал в свои экспедиции.

В 1922 году Гурджиев со своими учениками, большой семьей и русскими поклонниками поселился в замке 14 века «Шато де Приёре (Фонтенбло)». В нем он основал институт «Гармонического развития человека». Умер он в 1949 году.

Кстати, Гурджиев много рассуждал на тему «сущность человека». Термин «сущность» является термином чисто суфийского толка и обозначает все то, чем мы наделены при рождении (цвет кожи, телосложение и т.д.). Гурджиев полагал, что характер дается человеку при рождении, а не определяется воспитанием. Но с этим утверждением можно поспорить, приведя в пример диалог между дзэнским учителем Банкей и священником, желавшим избавиться от врожденного дурного нрава. Когда священник попросил Банкея избавить его от плохого нрава, тот воскликнул:

“Какую занятную вещицу вы получили при рождении! Вы взяли её с собой? Если да, то покажите мне её, и я тут же вас от нее избавлю”.

И когда священник ответил, что с собой её нет, то Банкей сказал: «Тогда вы получили её не при рождении, иначе она всегда была бы с вами». Вот и Гурджиев, подобно этому священнику, полагал, что есть определенные черты характера, которыми мы наделяемся при рождении. Они всегда неизменны, а вот личность, которую мы приобретаем под воздействием окружающей среды и образования, меняется постоянно. Он писал: «Для того, чтобы обнаружить сущность, надо расстаться с личностью, т.к. она (личность) - это платье, маска, которые одевают или снимают в зависимости от обстоятельств». В его понимании сущность - это подлинная индивидуальность человека, которая у большинства из нас крепко спит, и это большинство, из нас, блуждает в «полусне», принимая его за «бодрствование», хотя до глубокого сна их отделяет всего лишь ступенька. И когда человек снимает маску, навязанную извне, то только тогда он сможет увидеть мир таким, какой он есть.

С появлением компьютера, человека стали сравнивать с биологическим роботом, а все процессы, протекающие у него в голове, стали описывать по аналогии с процессами, протекающими в компьютере. О восприятии стали говорить -

приём информации, о мышлении - переработка информации, а о памяти - хранение информации. Но эта идея не нова. Эта идея входила в основу учения Гурджиева. Он указывал на то, что человек - это машина, механическая кукла, которую дергает за нитку всякое внешнее событие. Люди рождаются машинами и умирают ими.

Надо отметить, что когда в 1915 году Гурджиев познакомился с журналистом Успенским, ставшим, в последствии, самым знаменитым представителем его школы, то на вопрос последнего, может ли человек перестать быть машиной, Гурджиев ответил: «... для этого надо познать эту самую машину. И только тогда эта машина перестанет быть таковой. Она начнет нести ответственность за свои действия».

Гурджиев выделял четыре ступени сознания: состояние сна, обычное бодрствующее состояние, состояние самовоспоминания и состояние объективного сознания.

Его учение гласит - человек-машина, пребывая в состоянии обычного бодрствования, очень редко достигает состояния объективного сознания. До объективного сознания человек должен достичь третьей ступени – состояния самовоспоминания. Для этого человек должен напряженно работать и тренироваться, и, следовательно, избавиться от своих машинных реакций. Сама сущность проявляется уже на третьей ступени.

Справка: Тема сознания проходит через все учение Кришнамурти. Он родился в Индии и был восьмилетним ребенком, когда его мать умерла. Отец, обедневший брамин, состоял в теософском обществе. Те, кто знал Кришнамурти мальчиком, говорили, что тот был очень нервным, пугливым ребенком, и потребовалось очень много времени, чтобы он стал более и менее спокойным среди людей. Кришнамурти болел малярией и часто пропускал школу. В 1911 году его и брата усыновила Анни Безант и увезла в Англию. В это же время теософы решили, что Кришна должен стать новой мессией, и они

из всех сил старались научить его играть роль Всемирного Учителя.

Вообще, теософия представляет собой религиозно-мистическое течение, которое возникло во второй половине 19 века и представляло собой довольно противоречивое явление. С одной стороны, теософы обратили внимание людей на мудрость Востока (за что им большое спасибо), а с другой, само течение не особо страдало от чистоты духовности. Очень часто члены этого движения были склонны к раздуванию сенсаций и уж очень любили выдавать желаемое за действительное. Поэтому в начале нашего века теософское общество пережило кризис, начало которому положил как раз Кришна. В результате общество погрязло в склоках, конфликтах, карьеризме и прочих неприятных явлениях. И хотя общество дало нам немало интересных личностей, к сожалению, прогрессивно мыслящие члены либо изгонялись со скандалом, либо существовали где-то параллельно этому обществу, но труды их и заслуги общество все равно старалось присвоить себе (примером может служить семейство Рерихов).

Но вернемся к Кришне. Когда его объявили новой мессией, мальчику после этого пришлось выдерживать определенную диету в еде, что повлекло за собой огромное нарушение пищеварения и боли в желудке и кишечнике. Ко всем его бедам прибавились проблемы из-за климата. Кришна, как и его брат, постоянно мерз. Плюс, повышенное обожание со стороны всех членов теософского общества.

В 1929 году он полностью распустил Орден Звезды, добровольно отверг богатство и владения, которыми его хотели одарить, и избрал трудную тропу одиночества. Его словами теософам было следующее: «18 лет вы готовили на роль Всемирного Учителя человека, который должен изменить вашу жизнь и обновить ваше понимание, но все свелось к тому, что вместо старого бога и старой религии поставили новых. Вы все еще пользуетесь внешними формами религии как костылями, и

они еще мешают вам и ограничивают ваши действия. Ваша психология совершенно не изменилась, и ваша духовность зависит от кого-то другого. А когда этот человек просит вас отказаться от всякой религиозной практики и вместо этого заглянуть внутрь себя, чтобы обрести просветление, величие, очищение и неизменность, вы не делаете этого».

В своих работах Кришна писал, что в существовании «ЭГО» виновата память - являясь кладовой прошлого, она не позволяет нам жить только настоящим, оно постоянно напоминает нам о том, что было когда-то.

В любой момент времени она отыскивает в нас определенные модели мышления, о которых мы даже и не подозреваем, и не осознаем те модели, которые способствуют пробуждению чувства собственного «Я».

Неужели сознательная часть человека лишь маленькая часть «компьютера», и человек воспринимает и запоминает гораздо больше информации, чем осознает, и гораздо быстрее осуществляет вычисления и преобразования информации, чем это делает сознание? Неужели решение о том, что подлежит осознать, а что нет, принимает наше бессознательное? Зачем же тогда необходимо сознание, если вся информация обрабатывается на бессознательном уровне? Дело в том, что человек всегда находится в ситуации, когда он должен совершать строго определенные действия. К примеру, дышать, пить, есть. Эти действия входят в генетический код, совершаются нами автоматически и редко, когда нет каких-либо указаний, человек, принимает на себя решение выбора. Правда, не всегда этот выбор бывает эффективен для человека. И эта свобода сознания всегда оставляет возможность для ошибок, неточностей, неправильного понимания.

Если, все-таки, развивать тему компьютера и рассматривать человека, как машину (компьютер), то тогда стоит согласиться и с тем, что, как и компьютер, человек работает по определенным

программам. Хранятся они глубоко в подсознании и отвечают за поиск пищи, продолжение рода, определения вида боли, страха и т.п.

Программы, заложенные в нас, различаются сроком существования. Одни легко стираются из памяти, другие, наоборот, работают десятилетиями. Примером такой программы может служить подчёрк человека, который хранит свои уникальные черты много лет. Мы можем приобретать какие-то программы в течение жизни. Это наши привычки. Единственное, что мешает нам в их приобретении, так это возраст. Многие программы записаны в наших генах, но эта проблема только-только начинает изучаться, и поэтому на это сейчас вряд ли кто-то может дать ясный ответ.

Хотя мы и отметили, что некоторые программы стираются, но они полностью не уничтожаются. Они попадают на хранение в тайники памяти, которая не всегда, даже по нашему желанию, достаёт их. По всей видимости, здесь вмешивается контроль над сознанием, дабы не привести к его перегрузке. Наш «компьютер» не только умеет программировать себя самостоятельно, но может поддаться и быть запрограммированным со стороны. Это и есть внушаемость, т.е. гипнотический феномен.

Наше сознание имеет удивительную способность расширяться или сужаться. Особенно интересен момент увеличения реальности; в этот момент сознание можно сравнить с лучом света, который все освещает и везде проникает. Освещая темноту, он поднимает Небытие на уровень Бытия. Изменить состояние можно по-разному: и с помощью сна, и самовнушением, и гипнозом, и впадая в транс при медитации или болезни, и благодаря наркотикам или определенным лекарственным препаратам.

У каждого из нас в сознании есть определенная картина мира, которая играет большую роль в нашей жизни. Благодаря этой картине мы определяем свое поведение, свой душевный

комфорт, свое мировоззрение. Согласно этой картине, подсознание стремится обеспечить нашу стабильность.

Обычно говорится о двух состояниях сознания: сне, который рассматривается как период отдыха, и бодрствовании (или активном состоянии).

Бодрствование – это состояние, в котором человек может приспособиться к внешней действительности. Это нормальное состояние сознания, которое, тем не менее, не имеет реальности в себе. На самом деле это идеальное состояние, которое проявляется лишь в способности эффективно расшифровывать внешние стимулы и отвечать на них так, как это принято для большинства членов социальной группы, к которой мы принадлежим. И внушать нам этот способ начинают с детства.

Мысли, которые мы принимаем за свои собственные, на 99 процентов predeterminedены и обусловлены мыслями других людей. Мы думаем, что наше представление о вещах и то, как мы на них реагируем, это что-то наше личное, а в действительности это совокупность мысленных конструкций, выработанных другими на протяжении поколений.

Мы же эти конструкции воспроизводим и повторяем, чтобы оставаться в гармонии с окружающей нас физической и социальной средой. На протяжении дня мы осознаем внешний и внутренний мир по-разному. Это зависит от нашего состояния - напряжения, возбуждения, полудремы и т.д. Следовательно, обработка информации меняется. Измененным состоянием сознания, полностью отрезающим нас от нашего физического и социального окружения, является сон, занимающий треть всей нашей жизни.

Долгое время полагали, что сон - это полный отдых организма, позволяющий ему восстанавливать силы, израсходованные в период бодрствования. Людей всегда интересовало, почему мы вынуждены отключаться каждые сутки на несколько часов. Ведь получается так, что мы не спим, а, наоборот, «пробуждаемся». Мозг не спит, он продолжает свою

работу: обрабатывает информацию, которая поступает к нам из окружающего нас мира. Он продолжает строить модель мира на основе событий, имевших место до сна, и с их помощью прогнозирует наше будущее. Сырьем для строительства той самой модели мира служат события, происходящие вокруг нас. Во время сна мы перестаем моделировать мир лишь сознательно. Следовательно, сон не является простым пассивным отключением от внешнего мира, как считалось до 20 века.

Сейчас известно, что сон - это сложное состояние организма. Сон бывает осознанный и неосознанный. Осознанным сновидением называется то состояние, при котором спящий отчетливо понимает, что происходит с ним во сне и есть сон. При хорошей подготовке, спящий человек может совершенно спокойно влиять на события, происходящие с ним во сне. А так как мир осознанных сновидений дает более широкие возможности, чем обычная реальность, то осознанные сновидения можно использовать с выгодой для себя: разрешать свои проблемы, самоисцеляться, саморазвиваться, проходить в глубинный разум. Осознанные сновидения известны давно, но до сих пор воспринимались как явления исключительные и малопонятные. В последнее время исследования в этой области стали проливать свет на это необычное состояние сознания. Стали предприниматься попытки по тренировке людей для вхождения в такой сон. Но действительно ли существует польза от такой учебы? Многие ученые считают, что - да, так как одну треть своей жизни мы проводим во сне. Большинство людей не осознает своих снов и это приводит к потере многочисленных возможностей сознательной жизни. Так неужели проспав свои собственные сновидения, это наилучшее использование отпущенного нам времени? Ученые также считают, что это упущенный шанс приобрести знания, которые могли бы обогатить нашу жизнь. Один тибетский монах сказал: «Сны - это сокровищница знания и опыта». Однако, их часто недооценивают как средство познания действительности. В состоянии сна наше

тело отдыхает, но мы видим, слышим, передвигаемся и даже способны обучаться. Правильное использование состояния сна равносильно увеличению времени нашей жизни в два раза.

Подсознание. Впитывая полностью весь поток информации, поступающий к нам извне, она выполняя роль ценза, отдает на растерзание сознанию лишь ту информацию, которая вписывается в ту самую картину мира. Она выполняет защиту сознания, чтобы ни одна мысль, ни одна деталь, которую мы воспринимаем, ни одно желание, при котором сознание заиклило бы, не появится в голове человека и не будет им осознано. Наш организм, все равно, сработает на эту информацию, но в виде неудобства в душе. Если же какая-то мысль, в которой человек не подготовлен, вдруг по какой-то причине просочится в сознание, то и тут сработает некий защитный механизм, и мы скажем самим себе: «Стоп. Этого не может быть, потому что это не существует».

Как происходит взаимодействие между сознанием и подсознанием. Предположим, что сознание - это босс, подсознание - секретарь. Босс решил попить чай и он отдает приказ секретарю, который начинает производить конкретные действия: кипятит воду, достает чашку и т.д. Во время этой процедуры босс уже не думает о чае, он переложил эту обязанность на секретаря. Когда чай подан, то босс концентрирует на нем свое внимание. Однако внимание, как Англия - она и с теми, и с другими. В нашем примере оно работает и на босса, и на секретаря. Специфика взаимоотношений между сознанием и подсознанием состоит в том, что сознание ничего не может сделать само. Оно только запускает определенную программу подсознанию, которое выполнив, возвращает ее обратно с переключением внимания на начало этой программы (т.е. босс не должен забыть о том, что он пьет чай). Или другой пример: человек замечает какую-то цель, идет к ней, ни о чем не думая или думая о посторонних вещах. А

подсознание в этот момент управляет вниманием: человек смотрит себе под ноги, по сторонам, на цель. Закончив работу, подсознание посылает в сознание сигнал - пришли.

Не обращаясь к сознанию, подсознание может управлять разными программами. Тот же самый человек, идущий к своей цели, спотыкается, падает, встает и, не обратив на это внимание, идет дальше. Еще в подсознании заложена такая «аварийная система», которая по определенному сигналу (боль, опасность) прерывает выполнение почти любой программы, и внимание переключается на сознание или на какую-либо специальную программу подсознания (например: встреча со змеей). Но нельзя забывать и о том, что внимание всегда принадлежит той программе, которая в данный момент функционирует.

Еще в психике существует так называемая ситуация «внутреннего конфликта», но для того, чтобы ее понять необходимо обсудить одну проблему, которая стоит перед каждым из нас. Это проблема выбора. Она не является чем-то таким, что отличает человека от животного. К примеру, рыба, ощутив вибрацию в воде, стоит перед выбором: включить программу бегства (если это опасность), программу охоты (если это добыча) или вообще проигнорировать сигнал. Но наличие сознания у человека вносит в проблему выбора такие нюансы, что сама проблема меняется качественно.

Итак, у каждого живого существа есть возможность включать ту или иную программу подсознания. Эта возможность есть особая программа, которая и называется «программой выбора». От других программ она получает только необходимую для живого существа информацию (опасность, голод, интерес - в нашем случае с рыбой), проводит грубый, но быстрый анализ, который дает возможность выбора, и включает после этого соответствующую программу действия. Иногда программа выбора заходит в тупик. И тогда человек или животное, не зная, как ему поступить, включает внутри себя древние и примитивные программы: впадает в истерику, падает в обморок и т.п.

Обладание сознанием дает преимущество в возможности принимать участие в формировании программы выбора. Но говорить о том, что человек делает выбор сам, осознанно, это очень наивно, хотя у подсознания есть всякие причины для того, чтобы мы так считали. Сознание человека крайне беспомощно и не может держать одновременно большое количество предметов, понятий и т.п. Сознание напоминает этакое министра, который окружен массой замов и управляющих, к которым он постоянно обращается за справкой в течение дня. Но и роль министра получается не маленькая. Все же он подписывает документы, дает добро или запрещает. Поэтому, хотя программу выбора делает подсознание, но сознание бывает полезно в том случае, когда программа выбора не может остановиться на каком-либо варианте. Тогда сознание помогает своим вниманием оценить ситуацию в другом ракурсе и определяет, какие именно программы подсознание должно рассмотреть в возникшей ситуации.

С помощью своего сознания человек может лишь слегка корректировать программу выбора. И нужно помнить, что даже при этом, человек никогда не может быть свободен в своем выборе. И здесь его контролирует подсознание.

Каждая программа в какой-то момент зарождается из ничего или другой программы, затем проходит период развития, после чего постепенно устаревает и отмирает. Каждая программа, в какой бы стадии развития она не находилась, может спокойно соответствовать эволюционному уровню человека. Опережать его или отставать от него. Внешние проявления программ, отставших от человека на эволюционном пути развития, называются отрицательными. Это пороки, ревность, национализм и тд.

Программа, опережающая уровень человека, может возникнуть под влиянием какого-либо авторитета. И тогда, начинается желание полностью соответствовать своему идеалу,

хотя это бывает и недостижимо для желающего в дальнейшем. Это вызывает стресс и кризис.

Когда программа перестает развиваться, она устаревает и начинает тормозить эволюционное развитие человека. Следовательно, остается или разрушить ее, или преобразовать. Но это бывает иногда трудно сделать. Сознание играет большую роль в уничтожении уже отработанных программ. Как только с помощью сознания человек вызывает в себе зло, оно, по мнению многих современных ученых, становится той самой «спичкой», сжигающей старую программу.

Расширенное сознание. В наш мозг постоянно поступает информация об условиях окружающего мира, о физических состояниях нашего тела и т.д. Часть этой информации попадает непосредственно в моторные центры мозга, часть в кратковременную и долговременную память, и только меньшая часть ее осознается нами. Если продолжать сравнивать нас с компьютером, то можно понять, что мозг, как и любой компьютер, имеет свой объем памяти, и если наши программы выходят за пределы его объема, то он выходит из строя - зависает и начинает барахлить. Поэтому, как и в компьютерных программах, мозг умеет прятать ненужную в определенный момент информацию до тех пор, пока в ней не будет нужды. Когда настает такое время, включается программа «инсталляции». Постоянно мы никогда не имеем прямого доступа к содержанию нашего подсознания, т.к. сознание блокирует его в большей или меньшей степени. Наше сознание и без того полностью загружено «нормальной» рутинной мыслительной работой, поэтому в нем не остается больших свободных емкостей для восприятия паранормальных воздействий. Конечно, расширить сознание, выйти на уровень подсознания и достичь глубинного разума, можно научиться. Как можно научиться обрабатывать всю информацию, поступающую в сознание и подсознание, блокировать ее, расширять и создавать

связь между сознанием и подсознанием? Вопрос состоит в том, а стоит ли расширять сознание и вытаскивать наружу глубинный разум? Человек может расширять свое сознание (спонтанно или искусственно), что позволяет ему без препятствий проникать в свое подсознание и использовать его с выгодой для себя или других. Единственное, что необходимо учесть – это то, что проникновение в глубинную память должно происходить постепенно, во избежание несчастных случаев. При правильном подходе к изучению расширенного сознания откроются большие перспективы к изучению подсознания человека и применения его с пользой для человечества. Научившись правильно работать с подсознанием, люди смогут выйти на более высокий уровень развития, что позволит им все больше познавать тайны Природы и человеческой души, управлять собой и своими поступками.

О пластах сознания.

По мере того, как космическое сознание воздействовало и меняло «ЭГО», в памяти образовалось как бы четыре слоя или пласта.

Возможно, их и больше, но основных четыре. Это хтоническое (от латинского «хтонус», т.е. нечто, неделённость, нечленность), мифологическое, религиозное и атеистическое (или манипулирующее) сознание. Эти пласты, слои или уровни сознания имеют разные временные отрезки господства (т.е. доминанты). Развитие их происходит всегда прерывисто (дискретно). Следовательно, мы уже можем утверждать, что сознание дискретно, а почему так происходит - это тайна, и все это стоит выше законов логики. Всегда понятие «сознание» сопровождается словом «вдруг». Вдруг взяло и изменилось. Временная длительность скачка может длиться минуту или тысячелетие.

Хтоническое сознание - это сознание, связанное с деятельностью инстинктов. Оно полностью бессознательно и является сознанием гомо сапиенса. Хтонический слой является частью нашего сознания и при каждом удобном случае напоминает нам, что «Я – часть Природы».

К примеру, остатком хтонического сознания может служить жест. Жест является полностью бессознательным движением. Чтобы лучше узнать человека, мы следим за его мимикой и жестами. И только после жеста к нам пришло слово. Если вспомнить о том, как раньше учили, особенно в благородных семействах, то мы увидим, что это было учение владеть собой, учение не открывать себя другим. Так как сначала человек делает жест, а уже потом говорит. И жест многое может сказать (или выдать) нам о собеседнике. Христос сказал своим ученикам: «...кто-то из вас предаст меня». И каждый сказал: «Не я». И к слову добавился жест.

При хтоническом сознании человек не отделяет себя от природного мира. Он растворен в нем, ему уютно, и он чувствует себя в полной гармонии с внешним миром. Возьмем труд Кастанеды «Беседа с Доном Хуаном». Мы видим в этом труде носителя другого сознания, отношение человека с природой. Кастанеда сделал для нас (широкого круга читателя) обзор хтонического сознания, показав, что оно и есть стихия природы, и что человек является универсальной частицей этой стихии.

Хтоническое сознание не отделяет человека от космоса, от космического сознания, от самой природы. Человек - это и есть сама стихия природы. Это сознание не контролирует себя, не самоосознает. Оно лишено точки контроля. Обыкновенный половой акт уводит нас в хтоническое сознание. К нему относится голод и страх (недаром говорят: «животный страх»).

Мифологическое сознание. Мифологическое сознание с точки зрения градации находится между хтоническим и религиозным. Эпоха мифологического сознания ушла, но, так же,

как и хтоника не ушла из человека, так и мифология продолжает существовать и является фрагментом нашего внутреннего мира.

Хтоника - это инстинкт, «ОНО», как называл Фрейд. Мифологическое же сознание рождает маску, опыт описания человека. В нем уже присутствует момент, который отделяет сознание от «чего-то». Это можно приравнять к революции, произошедшей в сознании человека. Именно к революции, т.к. при этом уровне сознания была найдена точка контроля. Это возможность взглянуть на себя со стороны, без всякой иронии. Этапами мифологического сознания были, есть и будут: магия, демонизм, чистая мифология. При мифологическом сознании, приходящем к нам через мифы и сказания, человек получает возможность осмыслить себя и уверенно сказать самому себе: «Я - часть природы».

Религиозное сознание. При нем человек смело утверждает: «Я», «моё «Я» - это самостоятельный институт», «Я - человек, Я - сама природа, Я - Бог». Эта часть сознания является сознанием осмысления. Религиозное сознание связано с личностью пророка: Аллаха, Магомеда, Будды. Оно связано с книгой, словом и пытается оторвать человека от бессознательного. Оно заставляет человека не только жить по правилам и прийти к исповеди, но и делает его частью общественного института.

Атеистическое сознание сплошь и рядом несет в себе одни лозунги. Оно внушает нам: «если Я - это природа и Бог, так Я и преобразую эту самую природу». Атеистическое сознание - это сознание отрицания сил, которые находятся вне человеческого разума и поэтому оно очень часто становится лозунговым. Оно дает нам не заповеди, а лозунги. И хотя атеизм - это не отрицание Бога, но все-таки это подмена. Атеистическое сознание заставляет нас думать, что наши возможности равны возможностям Бога. Мы начинаем считать, что мы сильнее природы, а отсюда и экологические катастрофы. Остановка света, клонирование - все это против Бога. Атеистическое сознание

является кризисом религиозного сознания и в свою очередь переходит в индустриальное сознание.

Этакий обезьяний уровень. Нами начинают манипулировать. «Богом» для нас становится компьютер и виртуальная реальность. А это для человека - смерть. Мы сами начинаем создавать себе богов. Разве может компьютер заменить нам Бога? Или неужели мы можем назвать его пророком? Все личности пророков нам известны. Известны их исторические биографии. Все они существовали и жили когда-то. Они - посланцы, священные сосуды - те, кто транслирует связь между людьми и чем-то свыше. Веря в Бога, человек боится грешить. Конечно, мы все равно грешим, но в пол силы. А если нет Бога, то и нет боязни для греха.

В настоящий момент наша духовная жизнь очень сложна. Во-первых, мы живем в мифологическо-религиозном сознании, так как есть еще тайны, которые мы не знаем, как разрешить. А во-вторых, мы постоянно находимся под влиянием всех пластов сознания. Они никуда не исчезли, да и не могут исчезнуть никогда, так как все это хранится нашей памятью и воспоминаниями. В этом и есть драматизм нашей жизни.

О маске, зеркале и двойниках.

Наши воспоминания - это хронология событий, которые чем-то напоминают сменяющие друг друга сцены фильма или спектакля. Это наш собственный внутренний театр. Театр, который обладает некой мистерией. А мистерия и есть театр маски.

Маска - универсальный опыт нашей памяти сознания. Опыт обращается к маске, так как она является понятием очень большим и неопределенным. К тому же, разновидностей маски существует очень много.

Существовала и существует маска ритуальная, которая имеет очень большое психологическое значение. Шаману доверяется обратиться от имени людей к природе. В момент его обращения к мистическим силам происходит некое ритуально-массовое действие, обращенное к некой идеи.

Шаман отчасти является Сталкером, ведущим в Зону. И все его слушаются. Шаман имеет анонимно-псевдонимное имя. И это тоже является маской.

Маска имеет много аспектов. Существует масса разных социальных проявлений маски. К примеру, в Египте было неприлично выходить с не накрашенным лицом. Красивое оно было или нет - это другой вопрос, но «голое» лицо человека - это незащищенное лицо. А когда накрашено... Византийская маска подразумевала обязательное применение косметики, которая должна была показать вас таким, каким вы хотели предстать перед другими. Именно в тот момент происходит сокрытие или другими словами - одевается маска сокрытия, которая пытается нам сказать: «Я добрая, красивая, верьте мне, хоть я и змея внутри, но вы об этом знать не должны».

Маска-этикет. Никто не знает какой вы внутри. У вас на лице улыбка, но внутри вас, возможно, имеется немой вопрос: «А не хотите ли чая с ядом?» Маска вероломства.

Даже одежда, которую мы носим – все это маска. Облачение, какое бы оно ни было, имеет определённое значение и превращается для каждого из нас в некий ритуал.

Во все времена и у всех народов считается, что ритуальная маска дает возможность общения с высшими силами. Маска обращается к коллективному бессознательному и бессознательное выводится наружу. Жрец, исполняя волю коллектива, в котором он живет и творит, становится актером и создает театральный ритуал. И маска начинает в этот момент образовывать коллективный мифологический образ.

К ритуальным маскам относится косметика, макияж и даже боевая раскраска. Но это не полностью маска, а как бы декорация

маски – антимаска. Она насмехается, иронизирует, придает экстравагантность.

Масок много, и они играют разные роли, но независимо от их назначения маски выполняют одну общую функцию или роль – роль сокрытия. И когда человек играет эту роль, он начинает выделяться. Маяковский сказал: «...хорошо, когда в желтую кофту душа от смотров укутана».

Особое место в теме маски сыграл Рим. Хотя сама коллективная (или социальная) маска родилась в Греции и являлась маской гармонии, но именно с римской маски начинается ее раздвоение. Греки всегда употребляли «мы», римляне любили говорить: «Я. И Византия тоже Я». До Рима было все гармонично, а с Рима все наоборот. «Я» находящийся дома и «Я» находящийся на улице - это два разных человека, два разных «Я». Это римлянам принадлежат слова: «Мир - это театр», «театр военных действий». Август Октавиан сказал перед смертью: «Комедия моей жизни подошла к концу. Может, вы поаплодируете мне, если вам понравилось данное мной представление?»

Греки жили понятием судьбы. Римляне - фортуной. Жизнь можно переиграть. Если кто и создал театр, то это была Греция, а римляне создали жизнь как театр. Римляне всегда были лицемерны, и это было возведено в принцип. Если взять маску античной Греции, то она является высоким образцом социальной маски, в которую входил и мифологический момент. Для примера вспомним такое произведение как «Победа над Кентавром». Что эта маска хочет донести до нас? Она как бы призывает нас задуматься над тем, что каждый из нас должен уметь и захотеть победить в себе хтоническое сознание (Кентавра) и стать человеком. Маска Рима несет в себе двойную мораль, двойное поведение (что мы можем наблюдать и в наши дни). В Греции вы приобщаетесь к высшему, а в Риме вы только зритель, хтоник.

Мы стараемся все время стать другими. Функция маски – это двойничество, некое зеркало. У Ахматовой есть такие строки: «А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет и думает, что он не заменим, что все на свете он переиначит, и Пастернака перепастерначит, и я не знаю, что мне делать с ним».

С древних времён люди считали, что зеркало человеку подарили слуги дьявола, чтобы он не был одинок. В основном это поверье гуляет у славянских народов. Хотя и в Европе, до сих пор, тоже опасаются смотреть в зеркало в полумраке или при искусственном освещении, а когда в доме умирает человек, то зеркала завешивают тканью. Считается, что зеркало является некой дверью в потусторонний мир. Парацельс считал, что поверхность зеркала служит своеобразным тоннелем, через который астральная информация может проникнуть в наш физический мир и повлиять на душевное состояние человека. Действительно, зеркало обладает неким гипнотическим действием, о котором сегодня знает любой психиатр. Не исключено, что эффект вызывается прямым влиянием на человека энергиями физических полей, но об этом лучше спросить у физиков.

Есть основания считать, что зеркало способно запоминать и воспроизводить тонкую энергетическую информацию и, по утверждению специалистов, опасно долго смотреть в собственные глаза, отражающиеся в зеркале – это приводит к колоссальной потере энергии. Об этом еще в 19 веке говорил немецкий ученый Карл фон Рейхенбах, утверждавший, что лучи, исходящие из глаз человека (эта энергия известна под названием «од»), отразившись от зеркала, могут нанести серьёзный вред здоровью.

Человек и зеркало. Вот она двойниковость. Какая маска важнее? Никто не знает. Ахматова, глядя в зеркало, находит свой «бурбонский профиль». И анализировать, осознавать себя надо

исходя не из того, что сказал о вас кто-то, а что сказало зеркало – ваш двойник.

В Китае было учение о зеркале. Оно состояло в том, что существует как бы три реальности: то, что находится перед зеркалом, в зеркале и зазеркалье. То, что отражено в зеркале не является тем, что стоит перед зеркалом. Двойник в зеркале – это наша совесть, наша сущность. Мы можем подойти к зеркалу и поправить прическу, но это не значит, что в этот момент мы хотим увидеть что-то большее, чем наша прическа.

Зачем мы смотрим в зеркало? Мы хотим увидеть только маску, которая должна вращаться среди миллионов таких же масок. И хотим мы того или нет, но становясь перед зеркалом в маске, мы понимаем, что оно ее все равно снимет и обнажит нашу суть.

Раньше существовала наука о зеркалах. Вот как описывает такую тайную науку психолог материалистического толка, автор таких работ как «Вне бихевиоризма» 1927, «Полная психология» 1931, «Психология сознания» 1932, «Ступени человеческого сознания» 1963, С. Дели Кинг: «В Египте существовали обычные школы и Высшая школа, которая обучала в пирамидах и была по-настоящему серьезной. Она занималась объективными фактами, реальным познанием реальности мира. И одной из наук, какие предлагались ученикам, была техника овладения естественными, но неведомыми нам функциями собственного тела, что позволяло превратиться из «недочеловеков», какими мы все являемся, в истинных людей. Высшая школа довела до совершенства таинство, которым мы не владеем, - это психологическая оптика. В специальных зеркалах отражалось лишь то, что было дурного в лице смотревшего в них. Такое зеркало называли «зеркалом правды». Кандидат, принятый в Высшую школу, уже ничего не видел в этом зеркале, потому что заранее очистился от всего дурного в себе. Такого кандидата называли «мастером чистого зеркала».

Мы должны знать, что зеркало – это наше подобие. Мы стоящие перед зеркалом видим только наше подобие – двойник номер один.

Но есть еще тот, что живет в зазеркалье – это наш двойник номер два. Он тот, кто живет там и выходит оттуда. Вся поэзия обращена к зеркалу и к двойнику. На этом построена вся пространственность человека. Китайцы создали эту концепцию в третьем тысячелетии до н.э. Что интересно, так это то, что теория зеркала и египетские маски сформировались по времени одинаково.

Марк Аврелий в своей книге «Разговор с душой» писал: «Не нравишься ты мне сегодня, Марк. У тебя лицо Цезаря». Двойник не умеет врать, врать умеет личина. Двойник зазеркалья помогает нам осознать себя. Легко ли человеку вести разговор с самим собой? Владимир Высоцкий писал: «Бойтесь тех, кто скажет вам: «Я знаю»».

Очень часто мы разговариваем со своим двойником, глядя на себя в зеркало. Интересно, а он живой? Чем любит заниматься? Конечно, можно взять и прочитать «Алису в Стране Чудес», пофантазировать и прочее. Но многие из нас не думают об этом всерьез. А.О. Большаков в своей книге «Человек и его двойник» написал, что на самом деле для египтян двойник являлся одним из свойств мира и зовут его Каа. Проблема Каа издавна привлекала к себе внимание египтологов. Ею занимались многие крупные исследователи. Впервые внимание на термин Каа обратил в 1842 году Эд. Хинкс. Затем в 1858 году С. Бёрч дал первый перевод этого слова как «individuality», «personality». Первый период изучения проблемы Каа – период первичных теорий (а всего этих периодов четыре) открывает Г. Масперо, который представил свою идею в сентябре 1878 года на конгрессе востоковедов в Лионе, и в 1879 на конференции в Сорбонне. Его концепция заключается в том, что Каа является точной копией человека, его «двойником», вполне материальным, но из субстанции «менее плотной», чем он сам.

Каа рождается вместе с человеком, а воплощением его являются статуи. Ле Паж Ренуф в 1879 году, в Лондоне, высказал свою точку зрения, где сравнил Каа с римским представлением о гении как «духовном двойнике всякого индивида». Но вскоре его идея была радикально переработана Г.Штайндорфом, который положил начало новому направлению в изучении Каа. Согласно ему, Каа является «гением-защитником» человека, не имеющим отношение к гробничным статуям и изображениям.

По иному пути пошел В. Кристенсен, считавший Каа персонифицированной жизненной силой человека. Спустя 10 лет ему вторил А. Эрман, который утверждал, что Каа есть та сила, очевидно нематериальная, присутствие которой отличает живое от неживого. И нельзя не отметить о концепции А. Видемана, который подметил, что Каа представляет собой часть человека, находящуюся по отношению к нему примерно в таком же положении, как слово к данному объекту или статуя к изображенному образу. Многие другие, кто изучал проблему Каа, называли Каа «телесной душой», «духом предков, который защищал», «внешней душой» и т.д. Наиболее запутанная трактовка Каа была предложена С. Мерсером, согласно которой Каа «не больше и не меньше, чем духовное тело, противоположность физическому телу, как небесное тело, противопоставленное земному телу у Апостола Павла». Однако, рассмотренные выше концепции Каа, при всех их достоинствах, страдают общим недостатком. Все без исключения исследователи принимают Каа за некоторую сущность и не пытаются выяснить, почему это так. Они всегда говорят: «египтяне считали, что...», но не задают вопрос: «почему возникло такое представление»? Далее Большаков призывает обратиться к психологической основе, на которой возникло понятие Каа. Он рассуждает следующим образом. Важнейшей особенностью Каа является его связь с изображением, которая была установлена и доказана Г. Масперо. С тех пор, в существовании этой связи, никто всерьез не сомневался, однако характер ее так и остался невыясненным.

Но есть неразрешимое противоречие: изображения с египетской точки зрения как будто выглядят одновременно и мертвыми, и живыми. Конечно, ошибочно положение, что изображения живы – это то, что мы попытались понять из текстов многовековой давности. А то, что изображения мертвы, подтверждается практикой и современной, и древней. Тогда, необходимо установить, о чем думали египтяне, когда говорили о «жизни изображений».

Огромное количество текстов недвусмысленно утверждает, что местом будущей жизни человека является Запад, там, где садится солнце. Именно там находится страна мертвых и путь в нее ведет ложная дверь, которая изображается в гробницах. Однако, ложная дверь имеется и на других стенах гробницы, а не только на западной.

Вообще изображения играют немаловажную роль в любой культуре. Сейчас каждый из нас хранит фотографии близких ему людей, дорогих мест и т.п. Функции всех изображений одинакова – напоминать о людях или событиях. И на стенах египетских гробниц изображено тоже самое, хотя система ценностей древнего общества другая. Это то, что умерший видел при жизни, т.е. то, что могло быть фотографией в их понимании.

Европейские языки не имеют соответствующих терминов для перевода Каа. В свое время Н.Л'От предложил перевести Каа как «двойник». Это лучшее употребление данного слова, т.к. оно лучше всего передает важный аспект Каа – его сходство с «оригиналом» и внешнюю противопоставленность человеку. Но надо помнить о том, что современное понятие слова «двойник» имеет совершенно определенную окраску и вызывает массу литературных и прочих ассоциаций.

Основу культа составляет принесение продуктовых жертв, которые с соответствующими ритуалами складываются на жертвенник перед ложной дверью. Состав жертв менялся со временем. Но есть одна проблема. Жертвы приносятся к изображениям, т.е. к Каа. Очевидно, что реальные продукты и

двойник имеют разную природу и принадлежат к разным мирам и Каа не может насытиться настоящей едой так же, как и Буратино, едой из нарисованного котла. Но и в те времена никто не думал, что двойник кормится самой жертвенной пищей. Продукты нужны не сами по себе, а как напоминание о еде. Также, как и настенные изображения вызывают образ Каа.

Получаемая двойником, при помощи зрения пища является необходимым условием его жизни. Но жизнь без зрения невозможна, т.к. слепота означает голод. Слепота есть небытие окружающего мира, невозможность действовать в нем, т.е. смерть; мертвый всегда мыслится как слепой – все это психологическая возможность возникновения идеи двойника.

Теперь ответим, какой была древняя интерпретация двойника, какие основные представления с ним связывались.

Поскольку познания древнего египтянина о человеке принципиально отличались от наших, мир чувств и представлений воспринимался им как данное в реальности, вне человека. Для них любое воспоминание об умершем и было продолжением жизни. Поэтому изображение умершего (т.е. его двойника) было живо, пока существовало изображение и надписанное имя. Таким образом, двойник становился совершенно независимым от людей. Сам по себе, он мог бы жить только до тех пор, пока живы были те, кто помнил умершего, а изображение и написание имени давало жизнь двойнику, независимо от тех, кто его знал когда-то. Таким образом, фиксация двойника играет огромную роль. Именно на египетской почве возникло учение Филона Александрийского о Логосе. Египтяне считали, что двойник человеком не создается, а возникает в момент его рождения и сосуществует с ним на протяжении всей его жизни. Двойник оказывается постоянным и прирожденным спутником человека. Но тогда напрашивается вопрос, зачем увековечивать двойника в изображениях и давать ему имя? Но для древних двойник сам по себе, без фиксации, был

слишком неуловим и стоял на грани небытия. И потом, двойника надо кормить, а для этого он должен быть изображен и т.д.

Следовательно, у двойника есть двойное рождение. Каа рождается дважды: вместе с человеком и, когда создается его изображение. Два этапа жизни Каа - до создания изображения и после – принципиально различны. Когда человек жив, его Каа, как бы неявен, он помогает человеку, но не обеспечивает ему вечную жизнь. А вот рождаясь с изображением, Каа обеспечивает вечную жизнь и обретает явную форму.

Тогда напрашивается вывод. Если призраки имеют одежды, то и одежды должны иметь своих Каа, т.е. стул имеет двойник стула и т.п. Не означает ли это, что двойники есть у всех без исключения объектов земного мира? Вспомним о питании Двойника. Следовательно, наряду с миром, в котором живут люди, есть мир, являющийся его точной и полной копией. Большаков приводит слова, написанные Масперо в 1888 году: «Не только люди, но и боги, и животные, камни и деревья, естественные и искусственные объекты, все и всё имеют своих двойников...». Это напоминает философскую картину Платона. Но мир-двойник может быть разным. Первый – это точная копия, включающая в себя двойников всех существующих в реальности объектов (мнение Масперо); второй – неполная копия реального мира, копия лишь части; третий – копия части реального мира, непосредственно связанной с владельцем гробницы; четвертый – копия хозяйства владельца гробницы и последний – неточная, но улучшенная копия при помощи искажения реальности хозяйства. Современные физики несколько по-другому трактуют миры двойников. Они утверждают, что мир (матрица) имеет огромное количество повторов, каждый из которых отличается от другого, той или иной деталью. Для лучшего понимания можно представить следующую картину. Вот есть человек. На одной сетке координат этот человек женат, имеет детей, носит бороду, усы, длинные волосы, водит громоздкий автомобиль и живет в деревне. В рядом стоящей сетке координат живет его двойник: он

женат, имеет ребенка, носит усы, коротко подстриженные волосы, живет в деревне, ездит на велосипеде. В другой сетке координат, находящейся еще дальше от первой, живет еще один двойник, который так же женат, детей у него нет, он носит короткие волосы и живет в городе. И так до бесконечности.

Большаков приводит для примера произведение С. Лема «Солярис», где существует попытка изобразить материализацию образов, содержащихся в памяти человека. Мыслящий Океан дает возможность увидеть двойников, вызванных воспоминаниями героев этого произведения, и которых они называют «гостями». Но Океан создает тот мир, который живет в памяти человека лишь приблизительно, с искажениями.

Но имеется еще один двойник, имя которому Баа. Если Каа внутренняя двойная природа, еще одно «Я» – подобный, или почти подобный, то Баа - это внешний двойник. Баа можно увидеть. Он создает видимое поле свечения. Мир трупа называется Баа, в котором существует суд за прегрешения.

Здесь уместно вспомнить учение об энергетике. Человек стареет, умирает и через 24 часа Каа соединяется с Баа в единую энергетическую единицу. Соединившись, единица попадает в космос. Отсюда и теория переселения душ.

Но вернемся ненадолго к маске. Вырисовывается одна общая черта между понятиями «Я», «сущность» и «маска». Это черта многослойности. Мы говорили о том, что существует множество «Я», которые населяя нас, помогают приспособиться к внешнему миру. Существует множественность «сущности», которая позволяет человеку стать личностью. И существует двойниковость (возможно, тройниковость и т.д.) «маски», которую мы одеваем на себя, живя в социальном пространстве. Можем ли мы отождествить все эти понятия в единое целое?

С одной стороны, можем, так как у всех трех понятий имеется множество вариаций, с другой стороны, «маска» не всегда выполняет роль, которую выполняют «Я» и «сущность».

Что это за роль? Человек является многослойным пирогом, пласты которого не находятся постоянно в определённом порядке и могут перемешиваться, в зависимости от внешних и внутренних факторов и событий, влияющих на человека.

Каждого из нас существует много. Каждый из нас есть «мы», но только эти «мы» имеют разные темперамент, взгляды, характер, привычки, вкусы и т.д. Всё это множество «Я» («мы»), множество «сущностей» сменяют друг друга периодически, каким-то образом договариваясь друг с другом, без нашего ведома и не мешая друг другу. Очень много людей живут с этим ощущением множества. Кто-то из них совершенно спокойно приспособливается и находит общий язык со своими «двойниками», а некоторые начинают страдать психическими расстройствами, как, например, «раздвоение личности».

Так что же маска? Обладая возможностью множественности, она в большей степени отображает социальную сторону каждого из нас. Умея выставить на первый план подлинную натуру человека (его сущность), она, в то же время, скрывает её от взглядов посторонних. И поэтому ответить однозначно на поставленный нами выше вопрос, даже при большом желании, мы не можем, т.к. маска и здесь показывает свою двойниковость, как бы говоря: «Смотрите на меня так, как вам будет угодно, как кто понимает. Хотите, берите меня в компанию с «Я» и «сущностью», а хотите не брать, так я и не возражаю».

Любая маска – двойник, а ее природа – двойничество. Каждый из нас и ведомый, и ведущий. Каждый из нас слабый и сильный. Мы все куклы, исполняющие чью-то волю. Над каждым из нас есть свой кукловод. Не марионеток нет вообще. Кукловод в полицейских погонах и «кто-то» там на небе. Кто лучше? Когда мы анализируем персону, то снимаем маску, которая обозначает некую роль, и которую Юнг обозначил как «персона», и видим, что то, что казалось индивидуальным, в основе своей, коллективно. Маска всего лишь инсценирует индивидуальность, она заставляет думать других и ее носителя, будто он

индивидуален. В сущности, персона изначально есть компромисс между индивидуумом и социальностью, с точки зрения того, «кто кем является». А этот «кто-то» живет, имеет имя, титул, должность. К сожалению, никто не в состоянии по своему желанию отнять у бессознательного его действительную силу. Коллективное бессознательное есть не что иное, как обедневшее сознание, несущее в себе остатки рудиментарного мифологического сознания.

О личности.

Вопрос личности – вопрос сложный и имеет острые углы. Личностей мало, они приходят к нам откуда-то «оттуда» и несут свое содержание и энергию, которая сообщает нам о своем присутствии. Возьмем Моцарта, создавшего новую форму музыки или Станиславского с его психологическим театром.

Индивидуальное сознание всегда драматично. Оно не вписывается в социальную маску, надетую коллективным бессознательным. Вспомним Эдипа, который смог убить в себе Кентавра и стать человеком. А ведь произошел инцест, и он мог бы себя убить, но нет - он выколол глаза. Почему? Потому что он хотел прозреть. Слепота - опыт психологического прозрения. Вот здесь появляется момент личности. Все большие поэты, художники, философы, иногда даже и политики имели индивидуальное сознание. Всегда стоял вопрос, а не наследственное ли это? Даже приводили и искали примеры в природе и генетике (Ньютон и Леонардо да Винчи родились в 6-месячном возрасте, а у Канта темечко так никогда и не заросло). Или рассуждали так: можно ли развить в себе это самостоятельно? Но все эти гении – обладатели пассионарного сознания (от латинского «носитель энергетики нации»), для своих эпох были и есть возбудителями спокойствия. У всех у них отсутствует чувство самосохранения. Если девиз любого

обывателя – осторожность и предусмотрительность (а среди них встречаются очень умные и талантливые люди, делающие всё, как все, и любящие, чтобы у них было всё, как у всех – только дороже), то гении – это люди совершенно свободные в своих мыслях и в поведении. Они, как бы, выпадают из жизненной нормы и создают мощный мотор цивилизации. Гений – это всегда откровение.

Да, есть люди, которые попадая в определенные ситуации, становятся великими, но, как правило, они чаще разрушители, т.к. думают только о себе.

Гении раздвигают границы нашего сознания, и получается, что их сознание, доходя до нас, влияет и изменяет наше. Полностью или частично – это не столь важно. Важно то, что в тот момент мы начинаем эволюционировать. Они – это «спасители мира». Без них мир пропадет. Поэтому личностей любят уничтожать. Нет личности – нет и культуры. У Конфуция как-то спросили: «Что скажешь о будущем?» И он ответил: «Давно Лошадь не выходила из воды, давно птица Феникс не возрождалась на Аравийском полуострове. Боюсь, что все кончено». Что имел он в виду? Под ней Конфуций имел в виду раскрытие сознания и возрождение из пепла. Он как бы говорит, как мы узнаем «что-либо», пока к нам не придут и не скажут об этом.

Личина, личность, лик. Мы говорили о том, что маска скрывает личину. Личина – это маска. Личность – это индивидуальное сознание. А что же такое лик? Лик – истончение мира, святости. Восхождение к лику - это чудовищная работа по убиванию в себе страстей. Сбрасывание страстей. Лик – это духовная сущность. Это человека без своего «Я». Он прошел свой крестный путь. Судьба Христа – показательна. Родился в семье плотника, был странником, скитальцем и нищим, не мог заплатить за вход в Иерусалим. Был учителем для некоторой группы людей, которые не всегда его понимали. Но есть и суд

Пилата, предательство учеников. Он был готов к этой миссии. Простив всех, нес на себе крест. В прямом и переносном смысле. Это и есть главный подвиг.

Нищету часто сравнивают с ликовостью. Так ли это? Если это добровольный выбор - очень хорошо. Это не имеет значения. Взять хотя бы историю Александра Первого. Какое воспитание! Имел в детстве ползуны, спал на кровати. А что происходило в его душе? Он стал набожным. Ушел и стал старцем. Скончался молодым, выбрав путь искупления греха. Он осознал свою греховность, когда, зная о том, что его отца, Павла Первого, хотят убить - не воспрепятствовал этому.

Прежде чем говорить о ликовом изображении, нужно помнить, что нет ни одного безымянного Лица, и все они имеют биографию. Если же появляется кто-то безымянный, то это Лицом не считается. Что представляет из себя ликовое изображение? Это изображение, очищенное от случайных или бытовых форм. Оно олицетворяет собой как бы восхождение к Истине. Многие гении имеют черты ликового опыта, освобожденного от страстей. Лик, это как бы портрет, совершенно истинного образа, который теряет имя и становится над ним, вне имени. Лик – это путь познания Истины. Нельзя путать лик и маску – это разные вещи: ведь ритуальная маска – универсальна для любой культуры, и, хотя маски все разные, но они имеют близость к хтонике. Маска обращена к природе, к ее явлениям, к священному бормотанию. Она соединяет высшее и первичное. Социальная маска – это адаптация в социальном мире. Ликовые формы, нашедшие свое отражение в античной греческой культуре, можно сравнить с приближением к лику, но они отличаются от него тем, что передают всего лишь образ совершенного человека с великолепными физическими формами. Ликовая идея ассоциируется у нас с миром иконописи, т.к. ликовая античность приходит к нам через плоть, а ликовость христиан изымает плоть, и тем самым дает антиплоть. Изображая плоскость на плоскости, она даёт только обрисовку тела, но не

само тело. Если задать вопрос: есть ли контакт между ликовым опытом и социальным, то можно ответить, что есть. Но он находится в состоянии оппозиции. Юродивый - это святой, а в Греции есть понятие: «в здоровом теле – здоровый дух».

Икона – это всегда образ духовного подвига, обращенная к старчеству и отрочеству. К примеру, возьмём образ Николая Угодника. Он не старец – он мудрость, наставник, он стоит над страстями. Или Георгий Победоносец - образ молодого юноши, убивающего Дракона. Он всегда изображен в подвиге, лишенном физического усилия. Ручки и ножки у него маленькие, орудие немощное, но он поражает Дракона, ибо его сила не в физической мощи, а в духовной. Он – не победитель Олимпийских игр. Он владеет личностью концентрации энергии духовности. И тем самым он неуязвим. Змий – это вселенское воплощение убожества и зла, т.к. он - Химера. Он может дышать и жабрами, и легкими, жить под землей и в воздухе. Химеру может победить только больше чем Химера или такой, как Георгий.

К сожалению, в России любили создавать ложных святых. Но они быстро забываются. Жанну Д'Арк помнят, а о ложных забыли.

Как становились святыми? Возьмем, к примеру, Бориса и Глеба. Кто они? Никто. Сыновья князя Владимира от последнего брака. Одному 12, второму 16 лет. У них был старший брат, который убил одного из них во сне, другого в лесу. И тут Ярослав объявляет их святыми. Почему? Да потому, что они были невинно убиенными. Они нужны были в Истории на тот момент времени, и они прижились. И их помнят, к ним идут просить.

Ещё существует такое понятие, как ликовая литература: Коран, Ветхий и Новый Заветы, Арканы, Книга Перемен и прочее. Но что бы понять эту литературу нам тоже нужен Сталкер, о котором мы говорили в самом начале.

Итак, ликовая форма – это сознание, абсолютно очищенное от мирского эгоизма. «Я» – нет. Его не существует. Социальная маска – это «Я». А здесь «Я» растворилось в высшем. Чистый

подвиг не во славу меня самого, а во славу чего-то. Православие говорит: «сделал – забудь, отдал – забудь». Помощь без корысти. Самым великим грехом считается уныние души. Вы должны пройти тернистый путь, но не унывая. А как же иначе? Нам нужен опыт, чтобы преобразиться. А путь к свету всегда труден.

Психологическое понимание иконы – это портреты, лишенные эгоизма и страстей. И нет места для уныния. Если вы унываете, то подвергаете сомнению веру. Вы не верите, а, следовательно, дьявол имеет лазейку, пустоту. Начнется уныние – кончится всё.

Если посмотреть на то, как нарисована Богородица, то мы увидим, что её всегда изображали и изображают как образ девственной чистоты. Она - Бога Родица. Несколько темноватый лик, большие глаза, узкий нос, малый рот, девственный овал лица, тонкие пальцы, на руках еще не сошедший с рук младенец. Он ещё вписан в неё. Он часть её, но уже одет в мужскую одежду, в золотые пелены. Одежда взрослого мужа, т.к. Христос не может быть дитем, у него нет возрастной психологии. Он сразу: и младенец, и муж в одном лице. Он уже путеводная звезда. У неё же два возраста: девичество (непорочная Дева) и мудрая женщина (вот он ключ ликového облика). Она никогда не смотрит на сына. Она знает, что уже отдала его. На её лице космическая печаль. Не уныние, а печаль.

Личность имеет тенденцию к ликовому подобию, а ликовое сознание всегда индивидуально. Быть святым не означает: не пить алкоголь, поститься, всё время креститься. Это для человека выбор определенной модели жизни, отличной от массовой. И хотя биографии ликов уже растворились в нашем жизненном восприятии, эти люди действительно когда-то жили. Ликовое сознание требует от нас не иметь страха, не иметь чувства самосохранения, идти на подвиг. Лик находится не перед зеркалом, а перед зазеркальем.

О парапсихологии.

Возможностями человека, связанного с пси-явлениями занимается парапсихология, являющаяся одним из ответвлений психологии, и старающаяся тщательно изучить экстрасенсорные способы приема информации, формы воздействия живого существа на физические явления, происходящие вне организма, без посредства мышечных усилий.

Ученые делают ударение на том, что парапсихология имеет два значения. В первом значении приставка или слово «пара» используется для условного обозначения некоторой области необычных явлений, которые выпали из рассмотрения современных естественных наук. Тем не менее, хотя эти явления и являются психологическими по своей сути, но они находятся вне традиционной научной психологии. Во втором значении некоторые ученые считают, что это наука о той области природы, перед которой сегодня бессильно человеческое познание. В данном случае парапсихология оказывается той наукой, которая противостоит естествознанию, примыкая к системе околонуков, и, следовательно, вызывает достаточно отрицательное отношение со стороны многих ученых мужей.

Парапсихология имеет свою историю, уходящую корнями в глубь веков. Столь длительная история этой науки не удивляет, так как с самого первого дня зарождения цивилизации пытливый ум человека ставил вопросы, извечно волновавшие всех людей – о существовании жизни и смерти, сознании, бессмертии, душе, Вселенной и месте человека в ней.

Люди во все времена сталкивались с проявлениями необычных свойств человеческой психики, с паранормальными явлениями, ибо во все времена и во всех странах мира всегда находились люди, проявлявшие нестандартные знания или

обладающие странными способностями, поражавшие обычных людей.

Древний период развития парапсихологии мало изучен, и это тайна, покрытая мраком. Наука в те далекие времена находилась в зачаточном состоянии, и все знания основывались на религиозно-философских учениях, мистических понятиях и верованиях. Все это не могло дать объяснение паранормальным явлениям. Для их объяснения подходили с точки зрения религиозных и мистических позиций. И каждое необычное проявление психики объявлялось, чуть ли не чудом.

Ранний период развития парапсихологии 13-18 века. Он характеризовался широким распространением среди людей магических представлений, мистических верований, колдовства, гадания. И хотя магия сопровождает человека на протяжении всей истории человечества, в этот период она достигла своего пика расцвета, что послужило возникновению религиозной идеологии колдовства. Наука тогда тесно соприкасалась с магическими верованиями, и многие мыслители того времени прямо обращались к магии, спиритизму и алхимии. Реакция средневекового общества и церкви на колдовство выразилась в печально известной «охоте на ведьм», в результате которой погибло около полумиллиона человек, из них 85 процентов женщин. В конце этого раннего периода одной из ярких фигур был шведский ученый Сведенборг (1688-1772), автор работ по психологии и гипнозу.

Период с середины 18 века и вплоть до 1950 года отмечен деятельностью многих лиц, среди которых ярко выделялись австрийский врач Ф.Месмер (1734-1815), живший во Франции и барон Карл фон Рейхенбах, немецкий промышленник и химик, Густав Фехнер (1801-1887), написавший серию книг «Элементы психофизики», положившие начало экспериментальной психологии. В это время большое распространение получил спиритизм, который охватил все слои общества. Естественно, это сразу вызвало большое скептическое отношение со стороны

многих ученых. В России к сеансам спиритизма критически относился Дмитрий Менделеев, хотя ему в свою очередь были представлены серьезные доказательства существования паранормальных явлений со стороны крупнейших представителей науки, таких, как А.Бутлерова, С.Аксакова, Е.Вагнера. На Западе большую известность в это время получили книги по спиритизму, написанные французским доктором медицины Л.Ривайлем (1804-1889), обладавшим большими экстрасенсорными способностями и публиковавшим свои труды под псевдонимом Алан Кардек. Его популярность была просто огромной, особенно в странах Латинской Америки. В этот же период, в 1882 году, в Лондоне создается «Общество по исследованию психических явлений» во главе с Генри Сидгвиком и Фредериком Майерсом. И хотя развитие парапсихологии в последующие годы шло главным образом в университетах Англии и, в особенности, США, ученые других стран также внесли большой вклад в изучение и обоснование реальности психических явлений.

На рубеже столетий произошел сдвиг в сознании общества. Из Японии, Китая и Индии в Европу пришла восточная философия, постепенно захватившая умы многих людей. Именно в это время сознание атеистическое (17-19 века), аналитическое, скептическое (Дарвин, Бальзак, Эйнштейн, Нильс Бор) повернулось в сторону сознания религиозно-мистического.

В начале 20 века искусство и наука возвращаются к идее единства мира и меняют представления о пространстве и времени. Происходит скачок. Появляется философия Штейнера, которого по праву можно назвать свободным человеком, что подразумевает под собой человека, уважающего свое мышление. Именно это понятие свободы и проходит через все учение о высшем человеке.

Справка: Штейнер много занимался антропософией (возможности познания для познания). Он считал, что человек

состоит из трех частей: физическое тело (просто инструмент), эфирное тело (аура) – с которого начинается мистика, астральное тело (мышление) – наша связь с космосом. Аура – это сквозной свет (термин чисто масонский, алхимический) занимает большее место, чем физическое. Это двойник, как говорили египтяне. Это зеркало человека.

Штейнер, обладающий пси-возможностями с детства (видел ауру людей), писал, что эфирное тело очень связано с физическим телом. Его природа – другая материя, энергетическое начало. Таким образом, он сделал вывод, что аура имеет три направления и что за связь с двойником отвечает самостоятельная сущность (но не душа). В его понятии, аура имеет самость, хотя доказать этого он не смог. Это доказал Владимир Кирлиана в Красноярске. Этот ученый, занимаясь табаком, обратил внимание на болезни табака и определил: болезнь не инфекционная, а энергетическо-полевая (болезнь ауры). Он изобрел инструмент, с помощью которого получил на пленке изображение ауры табачного листа, т.е. доказал то, о чём говорил и писал Штейнер. Кирлиан получил доказательства ауры человека (закон энергетической жизни всего живого) и доказал, что есть болезни инфекционные и болезни передающиеся через чье-либо поле.

Штейнер полагал, что развитие ауры идет через занятия искусством: рисованием, поэзией, музыкой. Есть даже теория связи между художественными формами и развитием ауры. Его жена Мария разрабатывала эту линию, помогая мужу, и он создал не только эвритмическую школу, в которой присутствует легкая гимнастика (свободное движение под музыку, как в индийских танцах, т.к. считал спорт очень вредным занятием), но и теорию гармонического развития, когда физическое тело приведено в соответствии с аурой.

Судьба его была трагической. Несмотря на то, что он вел большую просветительскую деятельность, много разъезжал, читал лекции, мечтал о создании Центра (школы для школ), но он

не питал иллюзий и был очень уязвим. Штейнер видел, с каким человеческим материалом имеет дело. Он знал, что люди не готовы к тем знаниям, которые он пытается в них вложить.

Новый этап в современном изучении пси-явлений начался примерно с 1970 года, когда в разных центрах и институтах всего мира началось серьезное изучение паранормальных явлений, и ученые вплотную подошли к глубокой теоретической разработке основ этих явлений. В настоящее время более чем в 30 странах имеются такие исследовательские центры с большим числом лабораторий, а количество получаемой информации в этой области быстро возрастает. Она периодически подвергается анализу и обсуждению специалистами, рассматривающими все аспекты становления парапсихологии как науки.

Характерно, что именно психологи в настоящее время больше, чем представители других направлений современной науки, склонны отрицать существование этих явлений. Для того, чтобы понять такое резко негативное отношение психологов к этим фактам, обычно приводят в пример устав Международной ассоциации научной психологии, в котором говорится о несовместимости пребывания в этой ассоциации ученого, если данный ученый занимается вопросами парапсихологии. И существует еще одна причина, некий психологический барьер, о котором в одной своей работе указывали доктор психологических наук Вениамин Ноевич Пушкин и доктор биологических наук, биофизик Александр Петрович Дубров. Они писали, что этот барьер связан с нежеланием пересматривать основы психологической науки, так как, с одной стороны, психология представляет собой одну из наиболее разветвленных отраслей знания. Количество журналов, изданий разного рода, лабораторий, институтов, факультетов, так или иначе связанных с психологией, не уступает по своему числу любой другой науке. Но вся эта громада экспериментальной и прикладной психологии стоит на весьма шатком научном теоретическом фундаменте. До

сих пор не вполне ясен предмет психологической науки и не выяснено, что собственно представляют собой и сами психические явления. Без решения этих вопросов вся психологическая наука не может вписаться в сферу естественных наук. И получается парадокс. Мы не можем сомневаться в существовании психологических явлений, но, по сути, все эти явления в основе своей остаются столь же неуловимыми, как и явления парапсихологии, а, следовательно, психология, как наука, должна рассматриваться вне сферы естествознания.

В отличие от психологии, которая уделяет внимание экстрасенсорике, но, как бы, между прочим, парапсихология (отдельная научная дисциплина, которая ставит своей задачей изучение паранормальных явлений во всех областях жизни, в том числе и в психике человека) полностью отбрасывает в сторону скептицизм. Она смело смотрит в глаза неизученным процессам, привлекая на свою сторону в последнее время все больше и больше специалистов разных областей и направлений. Но в свою очередь допускает ошибку в том, что не всегда рассматривает сверхспособности человека в прямой связи с его психикой. И получается, что обеими этими науками сверхспособности человека признаются, но изучаются очень поверхностно.

Психология и парапсихология по-разному понимают само слово “экстрасенсорика”. Если для психологов под экстрасенсорикой принимается любая способность человека к сверхчувственному, то парапсихологи, в последнее время, под экстрасенсорикой понимают лишь искусственное вызывание сверхчувствительности. Природная же сверхчувствительность (но не разовая) находится в большой зависимости от внутренней духовности человека (не путать с религиозным фанатизмом), от того, как он подходит к природе своего дара и как пытается донести его до людей.

Но до сих пор самой большой проблемой остается только одно - считать ли парапсихологию подлинной наукой или это вообще не наука. Это очень индивидуально. Другой вопрос, что

это достаточно молодая наука, которая еще имеет свои недостатки и просчеты. Если кто-нибудь скептически настроен относительно признания парапсихологии как науки, то можно вспомнить историю. В давние времена существовала такая наука как алхимия, которая объединяла в себе огромное количество предметов, в том числе: физику, химию, астрономию, и даже магию. В дальнейшем все эти предметы разделились (как в свое время психология и философия) и стали существовать отдельно.

Человечество всегда с большим интересом и верой рассматривала психические силы, несмотря на гонения церкви или разные разоблачающие статьи модных философов и ученых. Опросы, которые проводил институт Гэллага, анкетирование, а также общенациональные исследования в разных странах мира показали, что человечество продолжает интересоваться природой паранормальных явлений, где часто подобная вера и интерес вызваны собственным опытом.

Людей, которые наделены пси-способностями, достаточно много. Кто-то из них владеет большими возможностями, кто-то менее обширными, у кого-то это разовые проявления, но такие люди были, есть и будут, и сбрасывать это со счета нельзя. Люди, наделенные этими способностями, могут быть разного возраста, как и способности, проявляющиеся в разный момент времени. Люди рождаются с ними, но по многим причинам, как жизненным, так и эмоциональным, не каждый может проявить их в полной мере. Наши видные ученые В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов и А.Р.Лурия в своей статье “Парапсихология: фикция или реальность” отмечали, что большей частью парапсихологию представляют люди, которые не имеют биологического или психологического образования. Они квалифицированные специалисты в своих областях, но неквалифицированные в области психологии.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что психологи и парапсихологи должны работать вместе, и им это необходимо,

прежде всего, для того, чтобы лучше выявить природу психических явлений, и для того, чтобы лучше понять природу психологии человека.

История парапсихологии - это история разоблачений, которые вызывали и вызывают у специалистов недоверие и раздражение. К тому же, паранормальные явления не всегда можно воспроизвести или повторить. Большая их часть требует определенных условий и состояния. Но тем, кто свято верит в парапсихологию, никакие разоблачения не страшны.

Вышеупомянутые авторы статьи “Парапсихология: фикция или реальность” проводят аналогию между фанатами парапсихологии и фанатами религии, отмечая, что, как и в религии, так и в парапсихологии, вера агрессивней фактов. Именно с этой верой связано действительно агрессивное стремление к пропаганде паранормальных явлений, стремление к сенсационности и буму любого свойства и толка.

Мы должны отметить, что парапсихологические феномены действительно существуют, но нам не до конца известны каналы передачи информации или воздействия. Физическая основа этих явлений пока не обнаружена. Существует лишь масса теорий и суждений, которые в большинстве случаев, к сожалению, пока не реально доказать или проверить на практике. Необходимо понять, что если, какое-либо паранормальное явление существует, именно существует, а не является подтасовкой фактов, то оно обязательно должно быть изучено, даже если для этого будет необходимо создать новые понятия, выдвинуть новые гипотезы или разработать новые методы исследования. В этом и состоит эволюционное развитие науки. Со временем эти необычные явления получат свое объяснение.

Многие парапсихологи видят причину в том, что большая наука стоит в стороне от изучаемых ими явлений, но для того, чтобы все это изучить, необходимо ясно себе представить, откуда необходимо начинать изучение этих исследований, и с какого конца к ним подходить.

Очень многие явления нереально повторить, очень многие из этих явлений происходят за счет работы мозга, а он не всегда желает работать в паре с испытуемым. Срабатывает известный «закон подлости». Все это приводит к срывам экспериментов и только усиливает скепсис тех, кого приглашают в качестве экспертов, регистрирующих эти явления. Но все эти трудности вовсе не отменяют существования таких явлений. Это говорит о том, что основа природы психических сил глубоко зашифрована, в противном случае эти эффекты давно были бы изучены, описаны и включены в систему традиционной науки. Вся история человечества свидетельствует о том, что эта область знаний тщательно зашифровывалась во все времена развития человечества. И такая стратегия оправдана. Та печать великой тайны, которая лежала относительно парапсихологии, и которая нашла свое отражение в специфическом термине «оккультизм» выполняла определенную функцию. Эта тайна спасала людей от недобросовестного использования великих сил природы. Тем самым, древние психологи, сохраняя в тайне эти знания, пытались оградить мир от зла. Но наше время – время информационного бума требует большого знания о психике человека. Важной становится проблема использования резервных психологических возможностей человека.

Но для того, чтобы иметь возможность использовать резервы человека, необходимо знать гораздо больше о человеческой психике, чем мы знаем сейчас и необходима возможность знаний о глубинном разуме человека.

В Библии ученики Христа просят его научить их молиться. Иисус отвечает, что «... все чего не будете просить в молитве, верьте, что получите – и будет вам. Вы должны верить, что получили, - не получите, а уже получили – именно поэтому вы получите».

Это есть не что иное, как вера в утверждение. Это простейший мыслительный прием, способный воздействовать на мозг.

Утверждение использовалось в религии и магии всегда, только оно принимало вид молитв, заговоров, мантр. Утверждая, человек влияет на мысли, слова задают определенную программу, которую мозг начинает выполнять.

Многие убеждены, что жизнь состоит из бесконечного числа попыток, которые человек обязан попытаться понять, чтобы знать наверняка, что он сам является причиной происшедшего, представив себе какую-нибудь сцену в будущем, и каким-то образом заставив ее обрести конкретные черты в реальном мире. Это убеждение заставляет задуматься о том, что человек живет одновременно в двух мирах (в двух реальностях): внутренней, где находятся мысли, чувства и взгляды, и во внешней, где существуют люди, вещи, события. Не в силах разделить эти миры, человек позволяет внешнему миру управлять его жизнью, отводя внутреннему лишь роль «зеркала», отражающего все происходящее с ним.

И многие из нас не хотят понять или принять на веру, что внутренняя реальность обладает мощнейшей силой и выступает в роли некоего энергетического реактора, вырабатывающего огромный объем энергии, подпитывающий наши мысли. Но у мысли есть одна удивительная способность, заложенная в неё самой природой. Она умеет обретать форму, и, стремясь обрести эту форму, материализуется в виде своего физического эквивалента.

Мысли человека можно сравнить разве что с искрами костра, которые, просуществовав несколько секунд, устремляются ввысь и мгновенно сгорают. Сама по себе мысль не имеет большой энергетической силы, но, если её повторять многократно, она увеличивает свою силу, и дает необходимый эффект, вложенный в неё. Джон Кехо, американский психолог, даже приводит такой пример для наглядности. Он пишет: «Возьмите увеличительное стекло, и если вы его будете двигать из стороны в сторону, пропуская при этом через него солнечные лучи, это не даст

возможности энергии солнца сконцентрироваться в одном месте. Но если мы остановим это стекло в одном определенном месте, то рассеянный свет обретет ту силу, которая вызовет возгорание».

Много, много лет назад один босоногий мальчишка сидел на стене в Риме и смотрел вниз на человека, который высекал что-то резцом из глыбы мрамора.

«Эй, сеньор, - крикнул мальчик. – Зачем вы стучите по этому камню?»

Человек посмотрел на него и ответил: «Потому, что там - внутри этого камня, находится Ангел, и он хочет выбраться наружу». Тем человеком был Микеланджело.

Еще Гете сказал, что если вы чувствуете, что можете что-то сделать, то принимайтесь за дело, если вы о чем-то мечтаете, то не теряйте времени и осуществляйте свои мечты. Смелость является магической силой, которая делает человека гениальным и могущественным. Нам нужно только захотеть творить.

Об истинах.

Многие часто употребляют слово «истина», но крайне редко задумываются над значением этого слова. Истинными называют те теории или учения, которые выражают неискаженное представление о том, что познается. И сколько существует на свете объектов познания, столько же существует и истин. Большая часть объектов находятся вокруг нас, а не внутри, и надо признать, что понятие «истина» есть понятие относительное, т.к. абсолютная истина находится только внутри нас. Одной из таких абсолютных истин есть абсолютная истина большой вселенной.

Многое из того, что писалось или говорилось когда-то, сейчас кажется наивным или смешным. Но мы не вправе

говорить о том, что эти учения ложны. Ложных учений нет. Можно подтверждать сомнениям любое частное утверждение, но абсолютная истинность науки есть непрерывный процесс накопления этих самых частных утверждений, их совершенствование и уточнение. В определенные моменты времени, общество отвергает не накопленные факты, а лишь их устаревшее толкование. В истории человечества бывали случаи, когда накопленные знания ставились под сомнения и отвергались (как, например, произошло с алхимией). Но это происходило крайне редко. Об истине говорили многие и давно. К примеру, Ксенофон писал, что истина должна быть достоянием всех.

Справка: Предположительно, Ксенофон родился между 620-616 годами до Р.Х. и прожил почти 100 лет. Место его рождения Колофон, это Ионийский город в Малой Азии, который долгое время славился процветающей в нем поэзией двух направлений. Первое: элегическая поэзия, передававшая печальное, задумчивое или мечтательное настроение. Этот стиль поэзии возник на фоне оплакивания умерших.

И второе направление – гномическая поэзия – жанр в Древней Греции, характерный нравственными и назидательными наставлениями. Сам Ксенофон с юных лет занимался обоими направлениями. Когда его изгнали из города, он странствовал по Сицилии в качестве певца и исполнял отрывки поэм на пирах, праздниках, поэтических состязаниях и, почти, до самой смерти не расставался с этой профессией, не дававшей ему большого денежного содержания. Ксенофон глубоко верил в единого бога, величайшего из всех божественных и человеческих существ, не похожего на смертных ни телом, ни духом. Он говорил, что люди глупо думают, что боги рождаются так же, как и все смертные, они не носят одежду подобно нам, не имеют такой же вид, не обладают таким же голосом. Он говорил, что если бы лошади, быки, львы и другие животные имели руки и пальцы, то они изобразили бы богов похожих на себя.

Ксенофон поставил целью своей жизни распространение своего убеждения, своей истины, а своей задачей – содрать, как он считал, грубый покров суеверия, под которым и находится истина. Он пришел к заключению, что людей можно разделить на две категории: одни доискиваются до сущности вещей, стараясь возвыситься до понимания божества, другие же легко, без всякого размышления, принимают за правду все те суеверия, из которых слагается религия. В его понимании, первая категория людей – это люди мыслящие, держащие свои идеи только для себя, или для незначительного числа учеников, т.к. они работают и ищут истину не для человечества, а для немногих. И ему это не нравилось. Для него истина должна принадлежать всем. Он говорил: «Бог, как и Бытие, должен быть Самосушим, потому что нельзя представить себе происхождение Бытия из «чего-либо». Из «ничего» может произойти только «Ничего». Из самого себя Бытие произойти не может, т.к. для этого Бытие должно было бы существовать ранее, а ранее было Ничто». Отсюда Ксенофон делал вывод, что Бытие Самосуще, а раз так, то оноечно. Следовательно, Бог всемогущ и все содержит в себе, а тогда в многобожии нет смысла. Рассматривая божество, как Все, что находится вокруг нас, Ксенофон утверждал, что божество недвижимо и всегда остается на одном месте.

Так же, одним из первых, к исследованию устройства мира приступил Фалес.

Справка: Фалес появился на свет в Мелете (греческой колонии в Малой Азии). Принято считать, что он родился около первого года 36-ой Олимпиады (636 г до Р.Х.) и принадлежал к одному из самых знатных родов Финикии, что играл большую роль в политике своего времени. Мелет был одной из самых процветающих греческих колоний и представлял место, в котором прекрасно развивались свободные умы. В нем на широкую ногу были поставлены морская и сухопутная торговля.

События жизни Фалеса окружены ореолом таинственности и относятся к области вымыслов. Фалес, размышляя об устройстве Вселенной, не мог не прийти к необходимости найти общее начало – некую субстанцию, относительно которой все остальные предметы становились лишь только сутью проявления ее формы. Сама постановка вопроса: «Где начало вещей?», означала открытие эры философского исследования. До тех пор люди довольствовались лишь тем, что видели, и поклонялись тому, чего не могли видеть.

Фалес рассуждал так: начало всему вода. Все питается влагой, теплота происходит от влажности, если вода сгустится, она делается землей. Таким образом, он и объявил воду началом всего Сущего. Аристотель называл его тем человеком, который первым попробовал, не прибегая к мифам, найти физическое начало всего Сущего.

Позднее Фалес был обвинен в атеизме, хотя он верил в существование и зарождение богов, но думал, что они, как и все, образовались из воды. В то время Фалес не мог иметь представление о Боге, как о Разуме, т.к. эта идея появилась в философии позднее.

В противовес Фалесу пошел Анаксимен, о жизни которого так же практически ничего неизвестно, кроме того, что он родился в Мелете, то ли в 529 г., то ли в 528 г. до Р.Х. Он полагал, что началом всего является воздух. Он рассуждал так, воздух есть везде, все образуется из него и все уходит в него. Воздух питает все. Когда человек вдыхает воздух, то он вбирает в себя частицу Вселенной.

Далее эту идею развил Диоген Аполлонийский, родившийся в Аполлонии, на острове Крит. Его дата рождения неизвестна. О философских взглядах Диогена судят по обрывкам его сочинения «О природе». Приняв идею Анаксимена относительно воздуха, как начала всего существующего, он прибавил к ней следующее:

проведя аналогию между воздухом и душой (в то время под «душой» понимали слово «жизнь»), указал, что в воздухе находится духовная, т.е. жизненная сила. Следовательно, воздух и есть душа, а посему воздуху присуща жизненность и разумность. Но духовная сила и разумность есть нечто выше воздуха, через который они проявляются. Вот это и есть первоначало, которое находится во Вселенной.

О том, что Бог сотворил мир, намного позже заявил и Платон. Он ставил впереди два вечных принципа: разум и необходимость, из смешения которых и произошел мир.

Теперь стоит заглянуть во времена Александрийской школы. История возникновения Александрийской школы такова: кризис античного мышления привел к тому, что философия, у себя на родине, в Греции не стала находить поклонников. Стало казаться, что все философские вопросы уже рассмотрены, философские системы созданы, и ничто не выдержало критики. Философам осталось одно – путешествовать. И они отправились распространять свои идеи в Египет и Рим, где и нашли своих поклонников. Философия стала почетным гостем в Александрии и Риме. Но если в Риме философия была слабой копией греческой, то в Александрии дело приняло совершенно иной оборот. Будучи центром обширной торговли и управляемая просвещенной династией Селевкидов, Александрия быстро превратилась в центр наук и не уступала в этом отношении Афинам. Одна Александрийская библиотека была самой знаменитой библиотекой античности, основанная Птоlemeями I и II, и которая была уничтожена арабами в 646 году нашей эры. А ведь еще в самом начале своего существования она насчитывала более 700 тысяч книг. В ней хранились многие научные труды, в том числе и труды финикийского историка Мокуса, которому приписывают создание атомной теории.

Различные учения, находившиеся в Александрии, вносили некоторые новые элементы в существовавшие тогда философские системы. Соперником Александрийской философии (или школы)

стало христианство. В течение трех столетий они серьезно соперничали друг с другом, в результате чего победило христианство. Александрийская школа дала человечеству таких замечательных философов как Плотин, который как бы воскресил собой Платона, Прокла, нового Аристотеля, а в лице Юлиана Отступника, эта школа властвовала над миром.

Сущность Александрийского учения можно выразить такой формулой: Бог един, но в то же время он существует в трех лицах. Первое - единство, второе - разум, третье - всемирная душа. Как возникло это учение? Александрийская школа учила: человек, наблюдая за окружающим миром, замечает постоянно происходящие в нем изменения, и перед ним встает вопрос: «Что является причиной всех этих изменений?».

Первый ответ, который приходит на ум – это жизнь. Та жизнь, которой живет весь мир. Эта жизнь порождена какой-то высшей причиной. Логика подсказывает, что причина и есть деятельность (движение). Однако, одним движением невозможно объяснить все. Если рассмотреть бесчисленные явления природы, то человек вынужден признать, что все происходящее носит разумный характер. Миром управляет не что-то случайное, а разум - некая разумная деятельность. Но что это за разумная деятельность, которая заключена во всем? Вероятно, эта сила и есть душа. Душа, которая побуждает человека к деятельности и управляет им, есть лишь образ той души, что является правящей силой всего мира. Поэтому, Бог - есть предвечная душа.

Но выше божественной души стоит ум – божественный ум, и человек может составить себе лишь слабое понятие о величине этого божественного ума. Ум не размышляет, потому что размышлять – значит приобретать знания о чем-либо. Знание Бога совершенно не похоже на знание людей. Бог сразу обнимает мыслью то, к чему люди приходят лишь путем рассуждения.

Но что такое единство? Это не есть ни Бытие, ни разум, но оно стоит выше этих двух понятий. Единство – это высшая ступень совершенства, идеальная красота, высшее добро.

Мы можем задать себе три вопроса: может ли человеческое знание быть абсолютно истинным? Какова природа Бога? Как возник мир? Философы Александрийской школы отвечали на эти вопросы следующим образом: как известно, полагали они, человеческое знание лишено достоверности, но есть возможность приобрести абсолютно истинное знание, войдя в состояние экстаза, во время которого душа сливается с бесконечным. Природа Бога выражается в тройственном единстве. Мир образовался путем эманации (от позднелатинского «истечение»), тем самым совершив переход от высшей ступени единого к низшей, менее совершенной. Другими словами, он стал полной противоположностью совершенства.

Третий, из нижеприведенных ответов, уже содержится во втором: Бог, как единство, не есть Бытие, но он становится Бытием в силу эманации от его единства, а также в силу другой эманации от его разума, и образовавшаяся таким путем, душа, в ее проявлениях, и есть мир.

Обычно дуализм, как убеждение, свойственен тем, кто допускает какое-либо различие между миром и его Создателем. Дуализм становится неизбежным при противопоставлении Бога и мира. Ведь, если Бог отличен от мира, то он должен отличаться от него своей сущностью. Но тогда возникают вопросы: «Как возник мир?», «Сотворил его Бог или нет?», «Если сотворил, то из чего?». Логика подсказывает, что он не мог создать его из Ничего, ибо из Ничего может получиться только Ничто; поэтому Бог должен был создать мир из своей субстанции. Если же Бог создал мир не из своей субстанции, то он мог создать его лишь из какой-либо уже существовавшей субстанции, и опять все запутывается.

Христиане и последователи Александрийской школы отвечали на этот вопрос по сути одинаково, но разными способами. Христиане говорили: Бог создал мир из Ничего, силой своей всемогущей воли, ибо для всемогущества все

возможно. Последователи Александрийской школы полагали, что мир отличен от Бога больше по действию, чем по сущности, т.к. мир есть проявление его воли или его разума. Мир есть Бог, но Бог не есть мир.

Следовательно, Александрийская школа усматривала различие между Создателем и созданием. Бог, согласно этому учению, не смешивается с материей, и в результате исчезает потребность непростого объяснения присутствия двух вечно существующих и вечно различных основных Начал.

Плотин указывал, что единство не может быть единичным, ибо тогда не могло бы существовать Многого. Если многое предполагает единое, то и единое предполагает Многое. Всякое Начало порождает последующее Начало присущей ему неизъяснимой силы, которая не уменьшается в результате такого порождения. Эта необъяснимая и неисчерпаемая сила действует непрерывно, из поколения в поколение, пока она не достигнет пределов возможного. Этот закон управляет миром, и его влияния не может избежать и само божество. В силу этого закона все существа, образующие одну иерархию, начинающуюся Богом и заканчивающуюся чувствующей материей, составляют одну нерасторжимую цепь, т.к. каждое существо в этой цепи и есть необходимый продукт предшествующего существа, и производитель последующего. Бог – есть Создатель по самой своей природе. Он подобен солнцу, которое испускает лучи света, не теряя при этом своего вещества. Все новые явления, постоянные изменения, рождения и смерти есть проявления непрерывно действующей силы. Проявления эти не имеют Абсолютного Бытия и Постоянства. Индивидуальное гибнет, только Всеобщее существует Постоянно. Бог – единственное истинное Бытие, люди, как и все остальные существа, и предметы – преходящие проявления Бога. Что значит умереть? Это начать жить истинной жизнью.

Со смертью человек лишается ощущений, освобождается от страстей и интересов, от условий пространства и времени, отрешается от своей личности, он покидает этот мир и возрождается в Боге, погружается в Бытие бесконечного. Смерть – это переход к истинной жизни. Когда Плотин умирал, он в предсмертной агонии сказал своим друзьям, что старается освободить заключенное в нем божество.

Вообще Плотин предпринял попытку связать философию с религией. Результатом этих усилий стал мистицизм, который играл важную роль в его учении. Но, в отличие от своих последователей, он не допускал каких-либо крайних нелепостей. В его учении о «семенных логосах» проходит мысль о том, что смысл вещи, в котором зачата сама вещь, подобен тому, как и все растения, что зачаты уже в семенах или зернах.

Плотин всячески отвергает идею любого сознательного творения по заранее имеющемуся плану. Божественный ум творит мир через посредство души, но нелепо думать, что он обдумывает или планирует вещи. Творение мира – это «внезапное появление» ума, появление без всякого мысленного или волевого предвосхищения своего материального отражения. Ум – это вечная вспышка спонтанной творческой мощи и человеческий интеллект частично подобен высшему уму.

Затем, Александрийская школа взрастила Прокла, на которого возлагала большие надежды, но просчиталась.

Справка: Прокл родился в Константинополе в 412 году в семье богатого адвоката. Еще подростком он был отправлен для обучения в Александрию, где пробыл недолго и занимался, главным образом, изучением логических трактатов Аристотеля. В возрасте 20 лет отправился в Афины, где ознакомился с учениями Платона и Аристотеля. Впоследствии, посвященный в теургическое таинство (коллективное культовое действие, в ходе которого человек приобщается к самой природе божества), был избран верховным жрецом Вселенной. Мистицизм у Прокла еще

более заметен, чем у Плотина. Прокл считал орфические поэмы и халдейские изречения (другими словами, философско-ритуальные стихотворные произведения, обращенные к богам и носящие характер магического заклятья) божественными откровениями и находил, что при правильном истолковании они могут служить истинным источником философии. Вдохнуть жизнь в эти отжившие божества и воскресить прекрасные языческие верования, придав им новый смысл, было постоянной целью философов Александрийской школы. Прокл поставил веру выше науки. Вера, по его мнению, была единственной способностью, которая позволяла познать Бога, т.е. Единое. Он говорил: «... философ есть жрец не одной, а всех религий. Он должен своими разъяснениями примирить все верования. Разум – вот выразитель веры».

О Пространстве и Времени.

Почти во всех философских и религиозных учениях затрагивается вопрос о Пространстве и Времени. Если взять Пространство, как объект познания, то это есть форма Вселенной. Пространство обладает бесконечной протяженностью по всем направлениям, но измерить его можно только по трем: длина, ширина и высота. Таким образом, Пространство является трехмерным объектом, т.к. больше трех перпендикуляров мы в силу тайны природы или своей ограниченности представить не можем. И в этом уже заложено противоречие. Почему тогда Пространство называют бесконечным? Первым условием бесконечности является то, что бесконечность распространена во всех направлениях, т.е. может иметь огромное количество измерений. Но так как построить больше трех перпендикуляров мы не можем, то необходимо признать, что трехмерность нашего Пространства условна. Существует идея многомерности Пространства. Ученые говорят о семи дополнительных

пространственных измерениях, а некоторые из них и о тридцати. Их теория основывается на том, что первоначально Вселенная имела десять пространственных координат, семь из которых свернулись. Древние знания религии говорят, что за физическим миром из трех координат следует множество других миров, обитателями которых являются ангелы, архангелы, демоны и т.п.

Откуда же все-таки возникла идея многомерности? Она возникла от того, что в мире существует очень много вещей, которые невозможно измерить в длину, высоту и ширину. Есть физические и метафизические виды существования. К примеру: дом и идея. Обе вещи существуют, но не одинаково. Для того, чтобы доказать, что идея, т.е. метафизический факт, существует, мы должны доказать эту возможность. Дом можно уничтожить, человека можно убить, но попробуйте уничтожить идею. Чем больше мы будем бороться с ней, спорить, опровергать или осмеивать, тем больше она будет расти, увеличиваться и усиливаться. И даже обратная реакция на идею – молчание или забвение не уничтожат ее, а просто ослабят, и таких существований много. Есть книга и есть содержание книги. Есть музыка и ноты, есть рубль и покупательная сила рубля, есть слово и заключенная в нем энергия силы.

Константин Эдуардович Циолковский утверждал, что во Вселенной нет никакой иной реальности, кроме материи, состоящей из атомов, но, однако, каждый атом наделен элементарным разумом и чувствительностью. Атом – это некий универсальный индивид, примитивное «Я», которое в зависимости от обстановки становится мухой, камнем, растением или человеком. Вселенная, по Циолковскому, является единой саморегулирующейся системой, которая не имеет конца, но имеет некое нематериальное начало. И это начало, стоящее выше космоса и Вселенной, именуется Первопричиной. Первопричина и создала Вселенную.

Сильвио Фанти утверждает, что Пространство есть пустота - это тайна, в которой живет душа Вселенной, ее бессознательная часть. Именно в пустоте находится источник жизни, ее начало и конец. И если принять это, то все что нас окружает, в т.ч. и мы – все это пустота.

Как же в пустоте происходит соединение (другими словами синапс). Если представить себя двумя нейронами, находящимися рядом друг с другом, но существующих отдельно друг от друга в Пространстве, то Пространство, их разделяющее, становится синоптической щелью. Это пустота. И вот в одном из нейронов начинает возрастать напряжение (называемое биоэлектрическим, что приводит к некой химической реакции между нейронами), в которой и передается сигнал о готовности обменяться напряжением. И как только один из нейронов начинает передавать сигнал, второй мгновенно приобретает такое же состояние биоэлектрического возбуждения, в котором только что находился его партнер.

По мнению Фанти, рождение Вселенной происходит так: внутри пустоты происходит энергетическая конденсация – вспышка, благодаря которой рождается новая звезда, живущая десятки миллионов лет. Потом «топливо» звезды выгорает, она начинает охлаждаться, сжиматься, превращается в пульсар, затем начинает вращаться все быстрее и быстрее, и наступает момент, когда силы внутреннего сжатия начинают преодолевать силу вращения. Все заканчивается взрывом, направленным к центру звезды. Окружающее Пространство мгновенно изолируется от внешней Вселенной и становится тем, что физики называют «черной дырой». В момент взрыва Пространство и Время сжимаются в нулевую точку. И тогда у «черной дыры» два пути: либо она преобразуется в фотонную энергию, либо, покинув наше Пространство – Время, стать новой расширяющейся Вселенной.

Время – это самая большая и самая трудная загадка, которая стоит перед человечеством. Кант говорил, что мы сами создаем Время для удобства восприятия Внешнего Мира, в зависимости от свойств нашего организма. Действительность непрерывна и постоянна. Но мы для того, чтобы иметь возможность восприятия, делим ее на отдельные моменты. Иначе говоря, мы воспринимаем действительность через щель, которую мы называем Настоящим.

Если спросить человека, где находится Настоящее, ответ будет прост: между Прошлым и Будущим. Мыслители древности много спорили о том, является ли Настоящее той точкой, что отделяет “то, чего уже нет, от того, чего еще нет” (Аристотель), или это некоторый неделимый интервал Времени - своеобразный квант (Прокл).

Плотин ставил время в зависимость от жизни души, т.к., по его мнению, Время нельзя определить, о нем можно только рассказать, указать, но невозможно дать его понятие. Время вызвано к жизни душою, которая решила осуществить себя и устремилась к тому, чего еще нет. Но если бы душе удалось возвратиться к единству, то есть к неподвижной вечности, то Время уничтожилось бы и прекратило свое существование.

Очень много рассуждал о Времени Блаженный Августин (354-430).

Справка: В своей работе «Исповедь» он написал, что родился в Тогасте, римской провинции Африки (нынешняя граница между Алжиром и Тунисом). Его отец Патрикий был членом городского совета и владел собственностью. Августин отмечал, что детство и юность он провел, ощущая неумеренное желание материнской груди, вел беспорядочный образ жизни, был слишком упрям и злобен. Ему ужасно не нравилась начальная школа, а греческий язык он учил из-под палки. Его родным языком был латинский.

Он утверждал, что нельзя представить себе Время, которое существовало до создания мира, потому что Бог создал их вместе. Он писал: «... измерить можно только Настоящее. Прошлое и Будущее существуют только в нашем представлении. Есть только три вида Времени: Настоящее Прошедшего, Настоящее Настоящего и Настоящее Будущего. Эти три вида нигде не существуют, кроме нашей души, ибо Настоящее Прошедшего – это память, Настоящее Настоящего – его непосредственное созерцание, а Настоящее Будущего – его ожидание».

Наше представление о Времени очень спутанное. Обыкновенно мы считаем, что Прошедшего нет. Оно прошло, исчезло, изменилось. Будущего тоже нет. Еще нет. Оно еще не пришло, не образовалось. Но ведь и Настоящего нет. Мы никогда не можем его уловить. А то, что мы улавливаем и осознаем, всегда является событием Прошлого. Каждая секунда. Отсюда вытекает, что и мира не существует. Существует какая-то иллюзия, которая всегда в Прошлом. Следовательно, наш обычный взгляд на Время приводит нас к абсурдному выводу. Значит, есть какая-то ошибка в наших рассуждениях, которую необходимо найти. Раз существует Нечто, то оно есть мир. Но как же этот мир существует? Мысль. Это то, благодаря чему мы можем видеть. Только мысль может дать нам настоящее зрение, вместо того ощупывания, которое мы называем зрением. И только тогда мы начнем воспринимать Будущее и Прошлом. Мы не можем их видеть только потому, что ощупываем окружающие нас вещи, называя это Настоящим. Мысль, поднимаясь над той плоскостью, где живем мы, помогает нам увидеть все это.

И Прошлом, и Настоящее, и Будущее ничем не отличаются друг от друга. Все это составляет единое целое, но мы не ощущаем и не видим этого, потому что ощущаем и видим только небольшой кусочек этого целого, который и является реально существующим для нас.

Удобно считать, что существует некий интервал физического Времени, который являетсяместилищем событий, переживаемых человеком как Настоящее. Впереди этого интервала - Будущее, позади - Прошлое. Но если психологи рассматривают Время с точки зрения восприятия его человеком внутри психики и как человек реагирует на восприятие этого психологического Времени, то многие ученые (а особенно парапсихологи) поднимают вопрос о природе Времени. Если Будущее можно видеть, значит, оно уже существует как часть непрерывной структуры Времени.

Альберт Эйнштейн говорил об отсутствии абсолютного Времени. Он предположил, что Время изменяется по мере движения конкретного наблюдателя (т.е. указал на зависимость восприятия хода Времени от положения наблюдателя: два человека, один из которых неподвижен, а другой движется с чрезвычайно высокой скоростью, могут наблюдать одни и те же события в различной последовательности). Каждая из двух систем, движущихся друг относительно друга, имеет свое собственное Время, воспринимаемое и измеряемое наблюдателем, движущимся вместе с одной из систем.

Справка: впервые принцип относительности был изложен Роджером Босковичем в 1758 году. Эйнштейн заявит об этом лишь в 1905. Боскович так же опубликовал и другую теорию «частиц», которая в начале 20 века появилась в виде «квантовой» теории Планка. И сам Эйнштейн не смог понять труды английского математика Оливера Хевисайда. О его математике гораздо позднее написал Норберт Винер, отметив, что это математика будущего.

Ученым удалось создать так называемые «кольца хранения» - это возможность сохранения частиц в так называемых «ящиках Времени» (частицы в этих «ящиках» вращаются с чрезвычайно

высокой скоростью, и Время для них течет медленнее, чем для наблюдателя).

Мы считаем Время линейным, одно событие в нем следует за другим. Однако Эйнштейн доказал, что Прошлое, Настоящее и Будущее могут не иметь фиксированного состояния.

Теоретически можно наблюдать их в разной последовательности. Его теория не делает выводов относительно “видения” Будущего. По сути дела, подобные явления Эйнштейна не интересовали, но его теория оказала серьезное влияние на крупнейшего мыслителя современности, человека, который интересовался метафизикой - психолога Карла Юнга. После того, как Эйнштейн и Юнг познакомились в Цюрихе, последний сказал, что именно Эйнштейн первым заставил его задуматься о возможной относительности Времени и Пространства, и их психической обусловленности. Эйнштейн теоретически допустил возможность существования мира, в котором причина необязательно предшествует следствию. Много лет спустя Юнг приложил эту идею к своей теории синхронности, согласно которой значимые совпадения обусловлены действием механизма вне причинно-следственных связей.

Человек всегда рассуждал о Времени. Это как корабль, который бороздит просторы океана, а люди - его пассажиры. Время - это неумолимый поток, от которого мы не можем уклониться. Мы пытаемся принять участие в определении курса корабля, стараемся обойти все опасности и направить его в верную гавань, но не всегда можем избежать “подарки” судьбы.

“Время - это вечный поток, который уносит своих сыновей” - писал поэт Исаак Ватт. От рождения до смерти всё всегда подчинено изменению. Наше Будущее складывается из наших шагов сегодняшних. Интересно высказывание Герберта Спенсера: “Время: человек постоянно пытается его убить, но в итоге оно убивает его самого. Все что мы делаем, находится во

владении Времени: эмоции, желания, действия, время игнорирует наши прекрасные и мучительные часы”.

Подводя итог вышесказанному, если более логически рассматривать Время, то можно отметить, что есть только Прошлое и Будущее. Истинное Настоящее - только секунда, миг. Оно исчезает в мгновение ока, если мы попытаемся уловить его, и погружается в Прошлое. Следовательно, Настоящее есть ничто иное, как линия между Прошлым и Будущим. Оглядываясь в Прошлое смотрящий видит события, т.к. это Настоящее и доступно. Так как Будущее тоже возможно пережить, то при этом следует исходить из того, что Будущее уже существует и поэтому тоже доступно.

Николай Лосский в своих работах писал: «Пространство и Время имеют характер единства. Они образуют идеальное органическое целое. Время – есть форма Событий. Что есть Событие? Это состояние вещей, которое возникая во Времени, в результате уходит в Прошлое (рождение, свадьба, войны, болезни, смерть и т.д.)».

Мы измеряем Прошлое, Настоящее и Будущее длительностью времени (в годах, сутках, часах, минутах, секундах). Время делимо до бесконечности. Неделимо только то, что называется моментом Времени – оно не имеет длительности. Это граница между двумя частями Времени. И таких моментов может быть множество - до бесконечности.

Пространство есть форма материальных процессов. Если у Времени только одно измерение, т.е. одно направление от Прошлого к Будущему, то у Пространства их множество. Пространство, как и Время, делимо до бесконечности. Неделимы только их части «точки», т.к. точка не имеет измерений: у нее нет ни длины, ни ширины, ни высоты. Это есть граница Пространства. И не бывает пустого Времени или пустого Пространства.

Пространство и Время неразрывно связаны друг с другом. Каждая точка Пространства соответствует моменту Времени.

Состоит ли мир только из Событий и Процессов, или в нем есть Бытие, не имеющее временной формы и остающееся неизменным? На этот вопрос попытался ответить Николай Лосский: «Окружающее нас предметы все время меняются. Звуки, свет, тепло, холод и т.д. События не сами собой вспыхивают во Времени. Всякое Событие возникает под влиянием какой-либо Причины, которая производит и творит его. Так как События имеют временную форму, следовательно, они не могут обладать силой творить новые События. Тогда они творятся кем-то, кто не имеет временной формы. Только то, что стоит выше Времени, может обладать творческой силой. А это существо есть «Я» каждого из нас... «Я» - это сверхпространственная и сверхвременная сущность, Абсолютно индивидуальное, обладающее сверхкачественной творческой силой. Почему сверх времени? Возьмем особенности души – память. «Я» находится ни близко, ни далеко от своих переживаний, оно как бы охватывает единым взором разные по длине отрезки событий, содержащих в себе Прошое, Настоящее и формирующееся Будущее. Почему сверх пространства? Кто может дать объемы «Я»? Это ни куб, ни шар. Оно не находится в Пространстве нашего тела или около него. Но оно в тесной связи с ним: с сердцем, с мозгом, глазами и т.п.».

Возможно, Время - это гораздо сложное понятие. Его движение не линейно, не спирально. Оно движется во всех направлениях, зигзагами, волнами, кругами. Благодаря этому и создается Настоящее, Прошое и Будущее. Время рассматривается как измерение, пересекающееся с физическим миром, но ни в коем случае не контролирующее его. Перефразируя Эйнштейна: Время - это то, что не дает возможности всему произойти одновременно. С этой точки зрения Прошое, Настоящее и Будущее одновременно и существует, и не существует. И мы можем сказать, что Время - это иллюзия. Сегодня зависит от вчера, завтра от сегодня. Настоящее в Прошлом, Будущее уже здесь.

Конечно, Время и Пространство – это наука будущего. И эта наука должна соединить в себе физику, математику, философию и психологию.

О смерти.

Достаточно серьезной проблемой, привлекающей людей своей неразрешенностью, является проблема смерти. Человек никогда не мог убедить себя в идее смерти как исчезновения – слишком многое ей противоречило. И то, что в родных остается много от умерших (лица, слова, жесты, мнения) и то, что факт смерти постепенно стираясь из памяти позволяет нам периодически говорить об умерших в настоящем времени. Мы часто во снах видим людей, ушедших из жизни и они, порой, настолько выглядят реальными, что создается впечатление, что они продолжают где-то жить.

Александр Мень писал: «В сознании человека не умещается мысль или понимание того, что есть возможность исчезновения самого себя. И в своем бессознательном, каждый из нас убежден в своем бессмертии».

Справка: Александр Мень родился в 1935 году и вырос в образованной еврейской семье. В младенчестве был окрещен в православную веру. Никогда не помышлял быть священником, очень увлекался зоологией, но жизнь его повернулась таким образом, что ему пришлось избрать духовную карьеру, хотя параллельно он проводил свою научно-исследовательскую работу и писал под псевдонимом М.Светлов.

Основным предметом исследований Менья было святое писание, хотя в круг его интересов входили многие нерелигиозные наследия. В одной из своих работ он написал:

«Могут ли религия и наука свободно развиваться, не препятствуя друг другу? Наука и религия – два пути познания реальности – должны не просто быть независимыми сферами, но в гармонии друг к другу способствовать движению человечества по пути к Истине». Трагический случай увел этого человека из жизни в 1990 году.

До нас дошла большая масса легенд (учений), повествующих о жизни и смерти. Человек принимает их, пытаясь приспособить к своему уровню и пониманию. Большая часть таких легенд связаны с религией, но не каждого из нас удовлетворяют религиозные догматы. И тогда в сознании возникают некие другие гипотезы и верования, дающие воображению куда большую свободу действий. К сожалению, наука не может подарить нам свои философские суждения, относительно существования загробного мира, т.к. нет фактов, подтверждающих реальность этого существования, а наука желает иметь дело исключительно только с фактами.

Существует масса разнообразных теорий о будущей жизни «там», но все они имеют одну общую черту: они изображают загробную жизнь, наподобие земной, или совершенно ее отрицают. Одним из тех, кто пытался описать то, что находится за пределами нашей реальности, был Даниил Андреев. Его самый грандиозный трактат о строении Вселенной, об истории земной цивилизации и о грядущих событиях, очень мистическое произведение «Роза Мира», которое излучает при его чтении колоссальную энергетику, и которое напоминает учебник или путеводитель по «той реальности».

Справка: Андреев родился 2 ноября 1906 года в Берлине, но все детство и юность провел в Москве, воспитываясь в семье своей тетки. Свою творческую деятельность (стихи, прозу – огромную эпопею, где действие разворачивались в межпланетном пространстве) он начал очень рано, еще в детстве.

Андреева относят к ученым, философам, изучающим или исследующим запредельное. Сам же Андреев говорил, что занимается метаисторией, которая лежит пока вне поля зрения науки и её интересов, т.к. метаистория погружена в другие потоки Времени и виды Пространства. Ту реальность, о которой он писал, Андреев называл трансфизической. Его работы изобилуют множеством своеобразных терминов и названий, которые не встречаются более нигде. Жизнь не баловала его. Много времени он провел в тюремном заключении, которое окончательно подорвало его здоровье. Умер Андреев в 1959 году.

Что действительно происходит с человеком после того, как закончился его жизненный путь, толком не знает никто. Учение «Двенадцати Апостолов» гласит, что нельзя переступить черту того, что не дозволено знать человеку физическому. Но не тут-то было. Обычно материалисты связывают веру в бессмертие с уровнем науки прошлых веков. Мол, вера эта возникла в результате незнания законов природы и общества, и что люди, не зная биологических причин смерти, не могли научно это объяснить. Тогда напрашивается сразу вопрос: почему современное развитие науки и знаний не убило идеи бессмертия, хотя математически доказать бессмертие души нельзя, как нельзя и опровергнуть. Прежде чем говорить о смерти, нужно понимать о какой смерти идет речь, ведь понятие смерти многолико: есть смерть физическая (разрушение тела), биологическая (остановка жизненно важных функций организма), психическая (сумасшествие), социальная (уход из активной общественной и практической деятельности).

Но человека всегда интересует смерть биологическая, ибо смерть физическая, как разрушение тела, нас волнует меньше всего, хотя очень многие люди переживают от того, что после смерти будут смотреться не очень эстетично. Мень, в одной из своих работ, приводит рассуждение Апостола Павла, где тот говорит: «Тело – это храм Святого Духа, а раз храм, значит нечто

священное». Тело – это не просто что-то, что должно нас удручать, здесь вложен какой-то великий замысел. Биологическая смерть есть тайна, о которой известно только то, что она есть; человек лишен на практике возможности описать её, как бы «изнутри», как нечто пережитое и прочувственное. Хотя, если взять на вооружение слова основателя экспериментальной психологии Фехнера, который говорил, что человек живет три раза, то тогда получается, что мы должны помнить наши переживания и чувства в момент умирания и рождения. Фехнер отмечал, что первый раз человек живет девять месяцев в утробе матери: он в одиночестве и спит. В это время создается его тело. Потом он рождается и переживает свое рождение, как смерть. Ребенок задыхается, отрываясь от матери и пока у него не раскрылись легкие, с ним происходит нечто подобное агонии. Это вторая жизнь. С её наступлением сон чередуется с бодрствованием. Нет одиночества. Человек физически расцветает и старится, но вместе с этим развивается, раскрывается, обогащается и растет его духовное начало. Потом наступает его третья жизнь. В ней нет сна. Это вечное бодрствование. Здесь происходит соприкосновение с Вселенной, которая вмещается сразу в нем. Это состояние космического сознания. Или Царства Божия - такого состояния Бытия, в котором воцарилась полнота жизни и гармонии. Воцарилась мысль Божия, бесконечно прекрасный замысел Творца».

Но, что ждет человека после смерти у разных учений, будь они философские или религиозные, совершенно разный. Мендель в своих работах указывал на это: «Учение Востока имеют три формы. Первая - описана в древнейших текстах Упанишад, говорит нам о том, что в мире существует только Бог, остального ничего нет: ни человека, ничего и никого. Бог рождает из себя мироздание и снова в себя забирает. Это можно сравнить с волнами, которые рождаются в океане, разбиваются о скалы и снова уходят в море. Так и каждый из нас есть лишь только всплеск, который рано или поздно вернется в первоначальное

состояние. Тогда перевоплощение души в человеке или в животном – все это временный этап, часть мирового океана, грандиозного момента воплощения Абсолюта».

Для христианского воззрения в мире существует не только Творец, но и второй «маленький бог» - созданный им человек. Не частица, а новая воля, противостоящая Ему, причем свободная в своей воле, способная восстать против своего Создателя, могущая и противиться ему, и прийти к нему. Но все это человек делает в свободе. А спасение без свободы не может осуществляться.

И понимание спасения у нас разное. Для христианства спасение – это приобщение к божественной жизни, но не растворение в ней. Для восточных направлений – это полное исчезновение личности, ибо личность человека есть временный всплеск на поверхности Бытия, а на самом деле есть только одна личность, к которой надо вернуться – это сверхличность Бога.

Платон как-то написал, что душа никогда не возвращается туда, откуда она пришла на протяжении десяти тысяч лет, но он подчеркивал, что каждая душа может жить несколько раз. По окончании своей первой жизни душа подвергается суду, а после приговора она отбывает наказание в подземных темницах, если же судить её незачем, то она поднимается в определенную область Неба, и ведет там жизнь соответственно той, как она прожила в человеческом образе. После она получает себе новый удел и выбирает себе вторую жизнь, какую захочет. Человеческая душа может получить жизнь животного и наоборот.

Другой вид учения о перевоплощении на Востоке – это буддийский, основанный Гаутамой Буддой. Это религиозно-философская система имеет пессимистическое воззрение. Согласно учению Будды, личность не существует. Личность – это сумма некоторых элементов, которые продолжают существовать даже после исчезновения личности. Эти элементы есть наши поступки: добро, зло и т.д. Эти элементы и переходят в

следующее воплощение. Человек умирает, его тела уже нет, но его зло, добро, благополучие, болезнь переходят из поколения в поколение. И самое большое счастье – это прекращение потока бесконечных возвращений. Спасение для буддизма – это пресечение жажды жизни, возможность выхода за пределы этого тяжкого Бытия. Еще до Будды, некоторые учения говорили о том, что душа человека, согласно закону Кармы, проходит бесконечный ряд переселений, причем воплощается не только в людях, но и в растениях, и животных. И человек должен стремиться прервать цепь переселений, дабы слиться с Богом – Творцом, уйти в Нирвану, т.к. в промежутке между смертью и новым воплощением души грешников ждут суровые наказания в адских пещерах. Но и отбыв в Аду, душа не облегчает себе жизнь, ибо новые рождения – это не избавление от мук, а новые страдания. Поэтому в Учении Будды, Нирвана – это такое качество мира, при котором исчезает вся первичная нам система координат и Бытия. Это состояние, где нет ни земли, ни воды, ни света, ни воздуха, ни бесконечного Пространства, ни бесконечного Разума, ни Неопределенности, ни этого мира, ни Иного, ни Солнца, ни Луны. Это есть конец страдания. А поскольку Нирвана – конечная цель Бытия, то и уходят в неё навсегда. Это такая своеобразная «черная дыра». Но и Нирвана имеет связь с нашим земным миром, и из неё можно вернуться обратно в наш мир, для нового воплощения. Нирвана не в состоянии уничтожить личность, растворив её на составные элементы. В этом учение Будды имеется двойственный характер. Нирвана – это великое Ничто и одновременно великое Все.

Третья модель учения – эволюционистическая, развивалась в конце 19 века. Эта модель теософская. Она игнорирует буддийский пессимизм и построена на научном оптимизме и прогрессе 19 века. Идейным вдохновителем этого учения стала Елена Блаватская. Это больше религиозно-мистическое учение, сложившееся под влиянием религиозно-философских концепций индуизма, буддизма, брахманизма и спиритизма. Она излагала

учение о перевоплощении следующим образом: развитие каждого из нас происходит через тела, которые сопровождает закон Возмездия или закон Кармы, т.е. человек в следующем своем воплощении получает возмездие за то, что он совершает плохого в предыдущей жизни. Тем самым, переходя из тела в тело, человек очищается и достигает некой высоты. Разумеется, христианство не может принять этой теории самоспасения, т.к. для него личность – это цельное, это уникальное, и странствие душ исключается. Но для христианского сознания учение о перевоплощении остается очень важным: уметь перевоплотиться в другого человека не метафизически, а нравственно, через Любовь и Сострадание, через умение выйти из собственного «Я», чтобы сопереживать другому человеку, слиться с ним, не потеряв при этом своего «Я». И речь идет не о повторях, а о непрерывном развитии человеческой личности, и, сколько бы ни было миров, человек развивается в каждом. Новейшая теософия представляет собой смесь восточных и западных оккультных идей.

Как и другие мировые религии, ислам так же утверждает, что физическая кончина не есть итог человеческого существования. Просто смерть переводит душу и тело в иные ипостаси.

К примеру, Циолковский утверждал, что космос химически однороден, развивается по единым физическим законам, насыщен одинаковыми по своему строению атомами и всегда способен принять форму живого организма. Эти атомы не подвержены изменениям и бессмертны. Следовательно, смерть какого-нибудь человека – это всего лишь распад временного сообщества атомов, которые со временем образуют новую индивидуальность. Он считал, что трагическое восприятие смерти, свойственное большинству людей, всего лишь иллюзия, порождаемая ими самими. Они хотят сохранить себя и своих близких в привычном виде, в котором они существуют сейчас.

Итак, вера в загробную жизнь, в известной мере, освобождает человека от страха смерти, хотя появляется другой страх: страх

Кары, что является одним из побудительных факторов для моральной оценки поступков, различения добра и зла.

Любая религия – это форма подготовки к смерти. И правы были многие философы, которые говорили, что человек должен быть готов к собственным похоронам.

О судьбе.

«Великолепная увертка человеческой распущенности – всякую вину сваливать на звезды.» - Шекспир.

Во все времена человечество интересовало: что такое судьба: предопределенность (неотвратимость) или свободная воля?

Сторонники предопределенности считают, что волевые усилия человека, предпринимаемые для изменения судьбы, тоже зависят от каких-либо причин. Ничего случайного не бывает, а мы случайным называем только то, что мы не видим, благодаря нашей ограниченности. Сторонники же свободной воли уверены, что все в руках человека, и от его шагов зависит, как сложится жизнь. Спор этих двух теорий бесконечен, но обе они не вызывают большого энтузиазма, так как с одной стороны присутствует полный холодный расчет кого-то, кто уже все за нас решил, и бесполезно что-либо предпринимать. А с другой стороны, мы ходим по краю пропасти, не зная, где повернуть и как просчитать с точностью до секунды свой поступок. Физик и психолог Джон Уильям Данн, в конце 20-х годов нашего столетия, в своей книге «Эксперимент со временем» поднял этот вопрос о противоречии между неотвратимостью судьбы и свободной воли, но так и не пришел к единому выводу, а лишь отметил, что если человек действительно способен предвидеть будущее, то значит действительно существует предопределение,

но, возможно, что Будущее представляет собой скопление возможных вариантов выбора. То же самое говорил и Макиавелли: «Я предположу, что может быть, судьба распорядится лишь половиной всех наших дел, другую половину или около того она предоставляет самим людям».

Попробуем рассмотреть оба этих утверждения на примерах. Для начала возьмем случай с “Титаником”. И хотя история не знает сослагательного времени, но мы попробуем представить, что было бы, если бы капитан корабля, накануне плавания, посетил ясновидца, и тот напророчил ему крушение корабля в путешествии. Предположим, что он прислушался бы к словам провидца и решил бы сохранить свою жизнь. Но, на его место, даже если бы он отказался плыть в тот день, могли поставить другого, т.к. вокруг этого рейса уже была поднята рекламная компания в прессе, и были затрачены огромные деньги, которые необходимо было окупить. В таком случае, капитан спас бы только свою жизнь, но не корабль. Следующее предположение: если бы он и рассказал кому-либо, из заинтересованных лиц, о предсказанном крушении, то судя по тому, что лайнер погиб в океане, говорит нам о том, что к его словам не прислушались. Еще одно предположение. Допустим, что он решил, зная о предсказании, попробовать изменить ситуацию и проложить другой курс, но там могли бы быть отменили или еще какие-нибудь препятствия, которые не позволили идти кораблю по другому маршруту. А возможно, масса других “но”, о которых мы ничего не знаем, так как наши предположения всего лишь плод нашей фантазии. Но на основании того, что мы предположили, можно заключить, что у капитана корабля все равно ничего не вышло, и он не смог избежать катастрофы. Следовательно, можно считать, что, несмотря на предупреждение и возможность разных вариантов, судьба predetermined. Как сказал Цицерон: «Если тебе суждено выздороветь от этой болезни, то возьмёшь ли ты врача или не возьмешь, выздоровеешь. А если тебе не суждено выздороветь от этой болезни, то возьмешь ли ты врача или не

возьмёшь, не выздоровеешь. То и другое – от судьбы.

Следовательно, звать на помощь врача нет никого смысла».

Но можно ли только на этом примере так легко судить о том, что судьба predetermined? Неизвестно, насколько уместны наши предположения в данном примере.

Теоретически можно представить себе модель человеческой судьбы. Чертится обыкновенная линия, которая у нас будет обозначать жизненный путь человека или, другими словами, его судьбу (возможно, это и есть predetermined). От этой линии в разные стороны мы нарисуем ответвления, что означает: у человека имеется выбор пути, который может либо усугубить его жизненную дорогу, либо улучшить (недаром, в сказках, герои часто попадают в такие места, где они должны принять определённое решение: «направо пойдёшь – шапку потеряешь, налево – коня, а прямо...»). При этом нельзя забывать о том, что существует такое понятие (или явление) как «жизненные обстоятельства», из которого следует, что каждый отдельно живущий человек прямо или косвенно связан с другими людьми, и от его действий в дальнейшем меняются обстоятельства жизни другого человека, который, в свою очередь, связан с кем-то еще. Получается цепочка, которая чисто визуально представляет собой ветвистое дерево, в котором очень много переплетений.

В 1898 году нью-йоркский писатель Морган Робертсон решил написать роман об ужасной катастрофе на море. Когда он сидел за письменным столом, пребывая в писательском томлении и пробуя придумать сценарий для будущей книги, то внезапно, перед его глазами, исчезла часть комнаты, а вместо нее появилось следующее - огромный роскошный лайнер плывет сквозь туман в Атлантическом океане с достаточно большой скоростью (Морган, в прошлом моряк, достаточно быстро вычислил размеры лайнера и рассчитал его скорость). Все это он зафиксировал на бумаге. Морган также увидел название лайнера “Титаник” и плывущую над водой вершину айсберга. Видел, как лайнер протаранил айсберг и даже слышал предсмертные крики

охваченных ужасом пассажиров. Писатель был настолько шокирован увиденным, что написал роман, который вышел под названием “Тщетность”. Менее, чем через десятилетие, были начаты реконструкционные работы на лайнере “Белая Звезда”, переименованного затем в “Титаник”.

Второй из наших примеров произошел с деревенским врачом Эдвардом Гибсоном Муном из Англии. Мун считался очень здравомыслящим человеком с научным мировоззрением.

Однажды, направляясь с визитом к своему пациенту лорду Эдварду Карсону, и раздумывая о его здоровье, неожиданно для себя обнаружил, что дорога, которая вела к изгороди дома лорда, и которую он знал, как свои пять пальцев, исчезла, как исчезла и сама изгородь. Вместо всего этого возникло нечто подобии дороги, по которой навстречу доктору шел странно одетый человек. Он нес кремневое ружье, а его наряд был таким, словно на дворе был не 20 век, а начало 19-го столетия. Человек тоже увидел Муна и так же остановился, как вкопанный, выронив при этом свою охотничью добычу, которую нёс в руках. Не прошло и пяти минут, как все то, что видел доктор, стало исчезать, и через какое-то мгновение пейзаж вновь стал таким, каким его знал Мун. Снова появились и изгородь, и дорога. Можно расценить это видение как встречу Прошлого и Настоящего, причем зрение в этот момент восприняло как событие Настоящего, так событие и Прошлого одновременно. Через какой-то коридор времени Мун провалился в Прошлое, т.е. присутствует «ретрокогниция», а незнакомец в этот момент пережил «прекогницию», т.е. увидел Будущее.

Эти примеры дают нам возможность предположить, что события уже имеют место быть в Реальности, и они (эти события) живут своей жизнью, в своем Временном отрезке или параллельной сетке координат. Особенно это ярко видно на примере деревенского врача. И если, какой-нибудь скептик попробует возразить в первом случае, что картина катастрофы есть лишь плод фантазии писателя, так как у творческих натур

воображение рисует очень яркие картины (только им понятной реальности), то второй пример полностью исключает скепсис. Так как здесь, лицом к лицу, встречаются совершенно два разных человека, принадлежащих совершенно разным эпохам.

Встает вопрос о существовании параллельных Вселенных, которому уделяли и уделяют большое внимание многие ученые (к примеру, Хельмут Шмидт, Эванс Харрис Уокер, Джон Б.Хастер).

Вселенная похожа на матрёшку: когда открываешь верхнюю куклу, то внутри видишь следующую и так до бесконечности. Никто не знает, где находится её начало, никто не знает, где она заканчивается.

Проблему множественной Вселенной сформулировал еще в 1935 году нобелевский лауреат Эрвин Шрёдингер на примере кота в коробке, когда в коробку с живым котом опускают ядовитый шарик, который может взорваться, а может и остаться целым. И пока мы не открыли коробку, чтобы проверить результат, у нас имеются как бы два вектора направления в реальности: живой кот и мертвый кот. Возможен еще и третий вектор – «может быть». Другими словами, существует масса вероятностей, которые не могут быть (иметь место) одновременно в одной реальности, так как могут существовать только в разных. Следовательно, существует масса Вселенных, где в одной кот остался жив, а в другой - погиб. Этот пример кота в коробке приводит в своей книге Роберт Антон Уилсон, который просит нас задать вопрос почему, если допустить эту гипотезу как факт, имеющий место, человек не всегда попадает в выгодный для него мир с выгодными для него обстоятельствами. На что сам и отвечает: «Мы – или Нечто вроде наших ксерокопий – существуем и в той, и в другой Вселенной одновременно».

Итак, что мы имеем следующие предположения:

- судьба predetermined: она кем-то написана свыше, т.е. существует только один, свой собственный вариант судьбы для каждого отдельно взятого человека (этому учит православная церковь, утверждающая, что человек рождается только один раз и повторного рождения он иметь не может);

- судьба представляет собой хаотичный набор разных вариантов, происходящих в одно и то же время, но в разных реальностях (системе координат) и существующих совершенно случайно (все зависит от жизненных ситуаций, но не от воли человека).

- судьба представляет собой только свободную волю и зависит только от самого человека и от его поступков в прошлом. Как писал Гегель: «Судьба человека заключается в нем самом, он способен вынести её, противостоять ей, т.к. страдания его – не чистая пассивность, они не вызваны превосходством чуждого, они его собственный продукт».

- судьба представляет собой нечто программируемое: или кем-то (ясновидцем, психологом и т.д.); или самим человеком (здесь можно процитировать слова доктора Тимоти Лири, заявившего 30 лет назад: «Вы можете изменять себя так же легко, как вы переключаете каналы в телевизоре»). Под это объяснение подпишутся многие учения, утверждающие, что визуализация может стать сильнейшим локомотивом при переходе с одной линии жизни, на другую.

- судьба представляет собой смесь – коктейль из predeterminedности и свободной воли: матрица предоставляет человеку возможность огромного количества развития судьбы, но при этом, ограничивая его именно этими развитиями, т.е. за пределы определенного количества векторов развития жизни человек, как бы он не старался, он выйти не может (он находится в некой клетке системы координат).

Теперь остается решить все ли вышеперечисленные варианты судьбы имеют место на существование в жизни человека, либо мы живем только по одной из предложенных схем. Возможно, что все варианты могут присутствовать в матрице (возможно, одновременно, а возможно, плавно сменяя друг друга). Тогда почему (особенно если все варианты сосуществуют одновременно) не возникает хаоса среди всех людей, живущих по разнообразному выбору программ? Вероятно, что сами программы судьбы внутри матрицы, в которой мы живем, содержат некий механизм (код), регулирующий программами по усмотрению, и, таким образом, программы разных людей пересекаясь, как бы подстраиваются друг под друга. Для лучшего понимания, этот процесс можно сравнить с пешеходами и машинами на улицах, сосуществующих вместе, благодаря правилам уличного движения. Это предположение объясняется тем фактом, что у некоторых (а скорее всего у всех) людей невозможно с точностью до минуты предсказать свершение какого-то события.

В этом случае открываются более интересные феномены Времени, а, следовательно, и Пространства, т.к. эти два понятия существовать друг без друга не могут. Пространство и Время имеют характер Единства и образуют идеальное органическое целое.

Можно ли научиться управлять Судьбой? В своих работах господин Штейнер писал, что человек состоит из трёх частей: физического тела, эфирного (аура) и астрального. Аура, представляющая собой двойник человека, как говорили египтяне, есть не что иное, как его зеркало. В таком случае, двойник (копия) должен обладать всем тем, чем и сам человек, в том числе сознанием и бессознательным, в котором находится огромный архивный запас знаний. Следовательно, что для двойника является сознанием, то для человека, будет являться «надсознанием», которое играет не последнюю роль в жизни каждого из нас, а возможно и первую. Почему бы не допустить,

что бессознательное двойника частично соприкасается с космическим сознанием (если не является им вообще), благодаря которому человек и получает возможность владения не только экстрасенсорным восприятием, но и возможностями метапрограммирования. И если человек может участвовать в метапрограммировании, то именно оно (надсознание), с помощью бессознательной области двойника, помогает подбирать и осуществлять программы судьбы каждого из нас.

Если научить конкретное лицо правильной работе с надсознанием (а для этого данное лицо должно уметь почувствовать своего двойника, вернее, поверить в него), то из всего хаоса имеющихся программ в реальности (а точнее в матрице) оно подберет наиболее оптимальный вариант для человека, с учетом его понимания и оценки внешних и внутренних событий эволюционного развития. В этом случае, человеку не будет требоваться помощь Сталкера (проводника по судьбе) или боязнь быть кем-то запрограммированным со стороны, так как он будет полностью ориентироваться в реальности двойника самостоятельно и контролировать процессы.

Но стоит учитывать одно обстоятельство – Время. Время - это определённая структура (материя, субстанция, энергия), о которой ничего не известно. Оно течет по какой-то лишь ему ведомой дороге, неподвластное нам, даже если бы мы обладали невероятными возможностями подсознания. Время не подвластно человеческому подсознанию. Оно подчиняется, скорее всего, матрице. А человек имеет такое же сотрудничество с матрицей, как лабораторная мышь с клеткой Лабиринта.

Что есть предсказание? Это искусственное ускорение Мысли и Воображения, когда за короткие доли секунды человек перебрасывает мостик между настоящей реальностью и будущим. Это ускорение ученые называют «нулевой секундой».

Но, несмотря на все вышесказанное, хочется верить в то, что нам дарована свободная воля, хотя на нее действуют и влияют не

только поступки других людей, но и наши убеждения, которые формируются под влиянием каких-либо авторитетов в нашей жизни, а, иногда, и лень что-то изменить. И даже, если, матрица, ограничивает нас тем количеством вариантов, что и предоставляет, все равно хочется верить, что этих вариантов у нее миллионы и человеку надо только захотеть выбрать тот, что подарит душе умиротворение и счастье.

Используемая литература:

- Большаков А.О. «Человек и его двойник», С-Пб., «Алетейя», 2001
- Волкова П.Д. «Лекции»
- Гартман Франц «Жизнь Парацельса и сущность его учения», М., «Алетейя». 1998
- Дубров А.П., Пушкин В.Н. «Парапсихология и современное естествознание», М., «Соваминко», 1990
- Зденек Мэрили «Развитие правого полушария», Мн., «Попурри». 1997
- Кехо Д. «Подсознание может все», Мн., «Попурри». 2000
- Лосский Н.О. «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», М., «Республика», 1999
- Лосев А.Ф., «История античной эстетики», М., «Искусство», 1980
- Мень А. «Магия, Оккультизм, Христианство», М., «Фонд им. А.Меня», 1996
- Мамардашвили М., «Мой опыт нетипичен», С-Пб., «Азбука», 2000
- Некрасова Е.В. «Курсовые работы по психологии», М., МГУ, 1996
- Прокофьев С.О. «Небесная София и Антропософия», М., «Антропософия», 1997

- Реми Хесе «25 ключевых книг по философии», «Урал LTD», 1999
- Сельченко Н.В. «Психология смерти и умирания», Мн., «Харвест». 1998
- Сборник статей «Тайны сознания и бессознательного», Мн., «Попурри», 1998
- Ситчин З. «Божество 12-ой планеты», М., «ЭКСМО», 2006
- Успенский П.Д. «Ключ к загадкам мира», С-Пб., «Андреев и сыновья», 1992
- Уилсон Роберт Антон «Квантовая психология», М., «Янус», 1999
- Франк С. «Реальность и человек» М., «Русский Христианский гуманитарный институт», 1997
- Фрэзер Д.Д., «Золотая ветвь», М., «Политическая литература», 1986
- Чудновский В.Э. «Смысл жизни и судьба», М., «Ось-89», 1997
- Шапиро-Тулин Б., «Зазеркалье и календарь судьбы», М., «Вече». 2000
- Штейнер Р., «Христос и человеческая душа», М., «Антропософия», 1999
- Штейнер Р., «Легенда о Храме и Золотая Легенда», М., «Философско-антропософское издательство», 1998
- Щербатых Ю. «Психология страха», М., «Эксмо-пресс». 2000
- Энциклопедия «Неразгаданные тайны», Смоленск, «Русич», 1997
- Энциклопедия «Мистики 20 века» М., «Русская мысль», 1991
- Юнг Карл «Психология бессознательного», М., ООО «Издательство АСТ-ЛТД», «Канал +», 1998
- Яншин А.Л., «В.И.Вернадский: Pro et contra», С-Пб., «Русский Христианский гуманитарный институт», 2000