

Г.П. Грабовой

**ЖИВАЯ КОСМОСОЦИОЛОГИЯ
ДУХОВНОГО ТВОРЧЕСТВА РОССИИ**

Г.П. Грабовой

**ЖИВАЯ КОСМОСОЦИОЛОГИЯ
ДУХОВНОГО ТВОРЧЕСТВА РОССИИ**

Ответственный редактор –

К.И. Шилин, доктор социологических наук

Москва – 2001 г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Актуальность и формулирование проблемы.....	3
2. Объект, предмет, гипотеза, цели и задачи.....	12
3. Основные сверхзадачи русской космосоциологии.....	13
4. Контекст решения проблемы.....	19
4.1. Социологический контекст решения проблемы.....	19
4.2. Степень разрешимости проблемы с позиций социологизирующегося естествознания.....	22
5. Теоретико-методологические основания концепции.....	24
6. Новаторское кредо, или прорыв на уровень сверхнауки.....	27
7. Основные дискуссионные идеи.....	29
ГЛАВА I. КОСМОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛЮДЕЙ.....	33
ГЛАВА I. ВОСТОЧНЫЕ ИСТОКИ КОСМОСОЦИОЛОГИИ.....	36
ГЛАВА II. ЭКО-КОСМИЧНОСТЬ ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ.....	39
ГЛАВА III. ЖИВАЯ КОСМОСОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОГО ТВОРЧЕСТВА РОССИИ – СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА... Живая космосоциология религии.....	49 53
ГЛАВА IV. БУДУЩЕЕ ЖИВОЙ КОСМОСОЦИОЛОГИИ.....	55
ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ=ПРИНЦИПЫ ЖИВОЙ КОСМОСОЦИОЛОГИИ.....	60
ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. ЖИВАЯ КОСМОСОЦИОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ..... Определение основных понятий.....	78 81

ВВЕДЕНИЕ

1. Актуальность и формулирование проблемы

В настоящее время социальное развитие общества настолько зависит от техногенных систем, от уровней принятия как частных, так и общих решений в обществе, что критерием развития общества на современном этапе становится участие каждого в процессе управления обществом, в процессе реализации как личных, так и комплексных свойств всего общества. В этой создавшейся ситуации, в условиях существования глобальных систем уничтожения можно утверждать, что необходимым уровнем сознания социума является реализуемая при любых обстоятельствах способность предотвращения возможной глобальной катастрофы. В связи с возникновением такого фактора, относящегося к каждому из членов общества, мы должны рассчитывать на сверхвозможности, заложенные внутри нас. И не только наши личные, но и социальные сверхпотенции, т.е. потенции нашего общества. Поэтому задачей социологии на современном этапе является такое развитие духовно-творческого уровня людей, которое обеспечит бесконечную жизнь всех и каждого космосоциологией творчества. В нашем творчестве мы можем создать принципы вечной жизни, проявляя сверхвозможности. Эти сверхвозможности существуют как закон адаптации социума к нашей, творимой нами, социальной среде. Мы должны их проявить в том, чтобы охватить всё и всех в едином, животворящем знании, исходящим из вечности и вечного многообразия нашего жизненного развития. Мы можем сказать, что эти возможности существуют в нас, потому что так и проявлен уровень социума, сотворённого нашими предками. Сверхвозможности дают путь социального развития к высшему уровню — вечному воспроизводству жизни. И в

наших творческих способностях имеются технологии повышения уровня сознания до такой степени, которая необходима в данное время.

То общество, которое сейчас существует, может быть так гармонично пересотворено, что всеобщее взаимодействие, направленное на достижение единой цели воспроизводства вечной жизни станет реальностью. И мы можем найти в каждом, кто творит настоящее общество и кто видит в нашем обществе то, что влечет всех к естественному собственному жизнетворчеству, к закону воспроизводства вечной жизни в самих себе и обществе, в т.ч. и средствами социологии. Открывая всеобщность целей каждого члена общества как социальный уровень происхождения нашего общества, мы понимаем, что этот уровень не подвластен времени, этот уровень не подвластен изменяющейся внешней природе, особенно после того, что мы с него сотворили. Но этот уровень находится в нас самих. Этот уровень есть все мы вместе взятые и все мы индивидуальности. Мы есть то, что мы из себя сотворили. Это – просто вывод и в то же время закон развития, а также проявление уровня Создателя, что говорит о том, что движение в будущее подразумевает в себе наличие потенций этого будущего в нас самих. Наше общее социально-социологическое сознание должно развивать эти представления распространять их на бесконечное будущее. Только бесконечность и только вечность проявляют живую космосоциологию творчества будущего, являющегося платформой нашего подхода к текущему настоящему.

Объединяя так то, что мы видим повсюду с тем, что мы видим в себе, мы сможем увидеть и следующий шаг. И только следующий шаг является основой для всего творимого нам в дальнейшем. Социологический закон Создателя заключается в том, что построение ближайшего и последующих шагов должно идти на основе всего социума как совокупности творцов посредством всего нашего коллективного сознания.

И поэтому наше сознание, в том числе и сознание обобщённое и сознание социологическое, социальное — это то, к чему мы стремимся вместе со всеми и индивидуально одновременно. Можно сказать, что так как есть разное восприятие, то социально обобщенное восприятие распространимо на любые проявления в развитии социума. Поэтому при рассмотрении социологии культуры и духовной жизни общества мы должны придавать ей всемерное обобщение и распространение на уровень многомерности. Это уровень нашего внутреннего духовного творчества. Это уровень творческого сознания, на котором социология определяет созидание будущего, учитывающего всё прошлое. Социологический и культурный аспекты духовного творчества — это и есть воспроизводство культуры на духовном основании.

Рассматривая фундаментальные законы развития от Создателя, мы видим, что социальное — это всегда и частное, и многомерно-целостное. По-видимому, в социологии и в культурно-духовном развитии заложены самые динамичные и решающие истины Создателя. Развитие социума и все то, что формирует мир — это динамика созидания будущего. Вывод здесь следующий: весь социум порождает будущее, потенциально существующее в настоящем, в нас самих как субъектов творчества общества. Рассмотрев социум, рассмотрев социологический аспект культуры будущего, мы можем всегда сказать, что будущее в нас самих. Чтобы мы стали вечными, нам нужно эти потенции будущего развернуть навстречу текущему извне времени. Это текущее извне время, текущее к нам, текущее для нашего развития, для нашего восприятия — есть тот принцип радости, тот принцип всемирного всепоглощающего разума, который говорит о том, что жизнь вечна. Эта вечная жизнь течет в нас, мы должны развиваться вместе с нею. Никакого разрушения, никаких систем уничтожения не должно быть вокруг нас или внутри биосферы, внутри

сущности мироздания. Потому что там, в сущности Создателя, нет разрушения. Истинное движение — это движение по радости, по счастью и по уровню всемирного развития собственного уровня вечности. Именно собственная вечность, именно суть собственного вечного развития и вечного воспроизводства в единой сущности и многомерной социологической сущности взаимодействия со всеми и всех с одним — это истина от Бога, истина от Создателя. Развитие со знанием этой Божественной истины есть сущность всего вечного будущего, заключенного в социальном замысле и смысле общества. В сфере социологии мы должны учиться тому, чтобы вся развивающаяся система духовного, творческого и общекультурного воспроизводства была всегда таким образом ориентирована, чтобы эта система полностью контролировалась из нашей души, создающей вечное физическое тело. Ибо только физически проявленные тела формируют сейчас уровень того восприятия, который характерен для уровня вечной жизни. Физические тела сейчас являются критерием достижимости абсолютной вечности жизни в пространстве и времени.

Исходя из уровня собственного саморазвития, мы можем сказать, что та истина, которая заключена в нас, та истина, которая сформирует вечными всех — это суть будущего социологического воззрения. Новая социология творчества духовной и физически вечной жизни основана на истине Божественного и всесущего созидания. Когда мы осознаём такую логику мира, мы воспринимаем то, что знания оживают и знания оживляют, т.е. знание становится Живым и Животворящим. Общедоступные социологические знания технологий вечного развития — это тот принцип, который представляет из себя общее и индивидуальное в Боготворческом процессе созидания. У нас есть та система живого, оживляемого, социологического знания, которая подразумевает полное отождествление внешнего и внутреннего миров для

самопостижения и саморазвития в едином духовно-физическом вечном теле. Мы являемся единым целым в сущности метасоциологического развития. Если мы видим, что сознание будущего есть живое знание, доносимое к нам из всех сфер жизни, то это живое знание есть наша культура, наша духовная жизнь, существующая во всём. Следовательно, особенно если рассмотреть настоящий период развития, мы осознаём, что актуальность именно оживляющего и живого знания, возникающего из всего будущего и аккумулированное в настоящем из прошлого — это актуальность вечности, олицетворённой Создателем. Мы должны развиваться так, как существует развитие от Создателя. Вечное рождает вечное. Вечный Создатель создал вечным все. Существование вечности есть жизнь всегда, везде и всюду. Не может быть уничтожения, ибо вечное вокруг нас. Мы находимся в вечности, потому что вечность есть правда жизни, правда культуры, правда социологического воззрения общества. Каждый процесс, если он возник, — вечен. Социологическая культура развития духовной жизни такова, что мы должны обязательно выделять ответственность каждого и ответственность всех перед каждым за то, чтобы всё будущее было вечным для всех. Такой подход позиционно вечных социологических уровней развития воспроизводит такую логику жизни, которая вечно воспроизводит жизнь, так как каждый миг есть проявление вечности. Следуя по этой вечности в бесконечное будущее, мы видим, что жизнь вечна. Рассмотрим каждую свою клетку, каждое свое движение и мы увидим, что вечность проецируется в нас. Мы есть проекция в вечность в каждом своем материальном информационном воплощении. Социология — это одно из проявлений вечности. Социология — это то, что в обществе порождает связи вечности, бесконечность в вечности, и мы видим бесконечность в бесконечности. Это и есть творчество Создателя, это есть полная свобода воли, и это есть истинное решение

принципа полной воли и принципа полной свободы. На истинной свободе, которая есть умножение бесконечности духа на бесконечность развития, выражается наша собственная сущность и наше воплощение. Мы видим собственное тело, потому что наше тело — есть воплощение всей сущности бытия и наши мысли — это организация всего мира. Мы видим, что общество и есть мы сами, но воплощённое во всех нас. Когда мы подходим к этой истине, мы видим, что мы не одиноки. Наша мысль — это наши знания и мы стремимся к мыслям так же, как знания усваиваются нами. Фундаментальные законы мира таковы, что мы во всех и все в нас. Каждый из тех, кто окружает нас — это проявление бесконечных вечностей, помноженных друг на друга. И разве не тем ли делать любовь и давать все блага, кто суть истинные вечности, идущие от нас самих? В вечном проявлении социология — это творчество общества на основе любви к каждому и любви внутри нас ко всему обществу. Социологическое и духовное развитие общества заключается в том, чтобы истинную любовь мы видели в движении Создателя к нам. И Создатель, проявляя созидательную вечность, оживляет всё, что вокруг нас живет. Всеобщая и вечная жизнь формирует нас вечноживущими. Проявление общества и не только общества, проявление всех вещей — это мы все в совокупности. Наши общие воззрения и наше общее творчество неуничтожимы. Нет смысла уничтожать то, что неуничтожимо. Проявление вечности — это путь, к которому Создатель приглашает всех, и по которому все мы уже идём. Его приглашение и свободное движение вперед — и есть та вечность, которая есть сам Создатель. Мы в контакте с Создателем всегда. Всё есть Создатель, а он неуничтожим, — значит и мы не можем быть уничтожены. Мы суть проявление всего в событиях вечности и бесконечным развитием мы себя самовоссоздаём и контролируем все. Всеобщая вечность — это всецелый контроль. Единица, проявленная во всеобщей

вечности в нас, есть общий контроль и бесконечная жизнь. Таким осознанием необходимости вечного развития надо совершенствовать своё сознание. Надо развивать вечный космизм пространства так, как мы его воспринимаем и бесконечно совершенствовать социологию развития бесконечной жизни. Живое космосоциологическое восприятие – есть то творчество социума будущего, которое исключает мгновенность, как не проявления вечности. Которое говорит о том, что мы проявляемся только в вечности. Самосовершенствование себя до уровня понимания всего — это принцип всеобщего знания. Принцип, который реализует социальную технологию развития бесконечной жизни от нас ко всем и от всех к нам.

Здесь необходима значимая оговорка. Данная выше постановка проблемы близка по жанру к религиозной проповеди. И от этого никуда не денешься, ибо этот эко-гармонный (в пределе) синтез: религия + искусство + наука \Rightarrow Живое знание (синтез, идею которого высказывали многие, но наиболее чётко выразил К. Маркс в своих “филисовско-экономических рукописях 1844 г.”), этот синтез, а значит, и сближение данных сфер культуры — стало жесточайшей практической эко-необходимостью. И мы, наше поколение, в начале третьего тысячелетия Рождества Христова обязаны осуществить этот синтез, в т.ч. и практикой нашей стилистики и даже самой постановкой проблемы, — как это было проделано выше. И всё-таки далее попытаемся приблизиться к привычному для социологов языку науки.

Мы являемся свидетелями стремительного развития науки и техники, приведших всех нас к эко-катастрофе. Только чудо нас может спасти. Предлагаемое чудо не противоречит ни законам Природы, ни законам общества, ни законам их взаимодействия. Чудо противоречит нашим устаревшим представлениям об этих законах, о наших возможностях, о самом феномене чуда нахождения нами выхода из,

казалось бы, безвыходного положения. Чудо в нас самих, в наших творческих способностях построить гармоничное общество будущего, в том, что называется “искрой Божией” наших талантов, еще по-настоящему не понятых нами. Пришло время изменить всю систему наших представлений о мире вообще, но особенно – о мире нашего общества, о мире наших мнений об обществе и самого нашего общества, – для чего нам нужно изменить и себя, в данном случае – нашу социальную сущность, найти представления о личности социолога и личности ученого, инженера, врача, личности вообще, в ее взаимосвязи с обществом, а также о взаимозависимости общества и жизни природы, жизни Космоса.

На фоне этих острейших фундаментальнейших проблем оказывается, что современный человек как бы спит. Однако существуют также более высокие состояния нашего, в том числе социального и социологического, – сознания, по сравнению с которыми наши обычные состояния социально-социологического функционирования подобны сну, и сну глубокому и экологически опасному.

Здесь применимы слова апостола Павла к Ефессянам (111. 17-18). “Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что – широта и долготы, и глубина, и высота”. Эти слова – о пространстве вообще, но их можно, по-видимому, применить и к социально-социологическому пространству: в них должно выявиться, что есть “широта и долготы, и глубина, и высота” – в эко-социально-социологически-духовно-космических формах взаимосвязи и взаимотворчества. Предметно-экономически-социетальной одномерности пришел конец. Необходимо выявление многомерного социологического “пространства”. Идеал общества можно уподобить “Царству Божиему” = “Царству Небесному” – ключевым образам Евангелия. Иисус Христос различными аллегориями вновь и вновь призывал отказаться от всего

ради приобретения Царства Божиего, объясняя, что если кому удастся войти в это Царство, то все остальное само приложится к нему. Так вот, Царство Божие, в первую очередь, и есть более высокое состояние сознания (в том числе и социального, и социологического). И восхождение ко все более и более высоким состояниям этого духовного сознания – это и есть, по сути, – путь к Богу. Один из аспектов этого пути – совершенствование христианской общины в Соборное сообщество = Богочеловечество (в терминологии В.С. Соловьева, который в соответствии с традициями единого, целостно-живого знания, был и великим философом, и не менее великим социологом).

Отсюда становится понятной фраза: “Царство Божие внутри нас”, то есть Царство Божие – в самом человеке, духовно развившем себя в Богочеловека. Когда Иисус вновь и вновь говорит: “Проснись!”, он имеет в виду, именно – прямой смысл этого слова, потому что по сравнению с более высокими состояниями духовности, наше теперешнее состояние – глубокий сон.

Один из основных вариантов решения фундаментальной социологической проблемы – о будущем социологии, можно сформулировать еще и так: в христианской традиции известна так называемая, “умная” молитва, молитва высокого духовного уровня, при которой индивидуальное (а также и коллективное, социологическое) сознание помещается в области сердца (не только ума) и которая очень эффективна для вхождения в более высокие состояния сознания.

“Умная” молитва – это гармоничный синтез религии (искусства) и науки. Опыт такого синтеза и представляет данная работа. Синтез происходит и внутри науки: гуманитарного (социологического) сознания и естествознания.

2. Объект, предмет, гипотеза, цели и задачи

Объект исследования: система Космос-земное общество, история их взаимосвязи.

Предмет исследования: построение системы категорий Русской космосоциологии как Стратегии эко-гармонизации современного, остро-кризисного состояния российского общества = российской социологии в космическом контексте.

Гипотеза: Русская социология, российское общество.

Россия – перед “взлётом” в своё эко-космо-гармоничное будущее; история России и СССР, фокусирующиеся в истории русского космизма и всей классической русской культуры, а также история космонавтики в СССР и мире дают достаточные основания для уверенности в том, что построение Русской космосоциологии как Стратегии построения эко-космически-гармонично ориентированного соборного сообщества Сотворцов – вполне реальны.

Основные цели и задачи исследования определяются сверхзадачей, стоящей перед всем человечеством: **установление духовного контроля над развитием экономики-техники, а также эко-гармонизация их структур**, что в свою очередь требует создания социологии качественно нового уровня – социологии творчества творцов жизни, или, по В.С. Соловьеву, – творческих индивидуальностей уровня Богочеловека.

Вопрос заключается в том, как именно это сделать? Этот вопрос возникает перед каждым творческим человеком и перед всей творческой элитой мира. Решение этой сверхзадачи вообще считается одним из “ключевых” вопросов современной эпохи. Это решение приведёт к изменению состояния сознания, качественному повышению

уровня развития нашего общего духовно=творческого потенциала, восхождению ко все более высоким состояниям духовного, и в том числе, социологического сознания.

Одно из основных направлений решения этой задачи – отождествление себя, в своем творческом самосовершенствовании, с Великими идеалами Человечества: Лао-Цзы, Чжуан-Цзы, Буддой, Христом, Конфуцием, Мухаммедом, Богородицею... И их, и многих индивидуальностей этого уровня можно обобщить понятием “Создатель”. Их духовно-нравственно-творческое отождествление проводится, естественно, по уровню принимаемой ответственности ЗА ЖИЗНЬ на Земле и в Космосе, ЗА её сохранение и дальнейшее сотворчество.

Это и есть тот путь постижения=пересотворения Мира Жизни, который должен стать основным. Для получения сокровенного Знания такого животворящего уровня, не требуется расчленять живое существо нашей аналитичной мыслью. Это принципиально иная Логика и технология получения Живого знания, основной смысл которого – самосовершенствование себя в Богочеловека. И это вовсе не запредельная задача: человек способен к безграничному самосовершенствованию себя до уровня творца нового, космического гармонично=сборного социума Сотворцов Жизни, стратегией созидания которого и должна стать (для начала) Русская космосоциология или Живая космосоциология духовного творчества России.

3. Основные сверхзадачи русской космосоциологии

Основные сверхзадачи русской космосоциологии будущего: как преобразовать-гармонизовать социетально=цивилизационно=больное общество и соответствующую ему социальную, предметно-расчленяющую патогенную социологию в их космо-гармонизирующие формы?

Эта задача – нормотивно-прогностическая: такого гармонизирующе-космического сознания у общества=социологии в прошлом не было, хотя гармоничные формы у общества и (живого) знания были, но они соответствовали тем уровням развития человека=природы, их общения, которые ушли в прошлое и не могут быть адекватными формами выражения-утверждения современного уровня развития творческого потенциала имеющихся поколений людей.

Проблема эта сильно осложняется еще и тем, что нам нужно найти быстрый, безотлагательный выход из космической эко-катастрофы, созданной современным больным обществом.

Проблема эта, на мой взгляд, тоньше, масштабнее даже проблемы воскрешения человека. По существу, это задача приближения человека к Богу. Задача самопересотворения современным (просто) человеком себя в Богочеловека, или в Человека=Творца, созидателя, уподобляющего себя Богу. Задача на грани кощунства. Но все же не являющаяся таковой, ибо здесь речь идет о качественном повышении уровня космической духовно=нравственной ответственности.

Слов нет, это необходимо. Но это – долговременно=стратегическая, не тактическая задача. А у нас нет времени. Эко-катастрофа уже идет. И мало кто понимает, что она фундаментальна и сиюминутна одновременно. Она должна быть решена сегодня, даже вчера. Завтра будет поздно.

Открытие космического уровня этой фундаментальной проблемы глубинной русской социологии позволяет дать всей социологии в целом новый импульс в ее развитии, в осознании ее в качестве фундаментального, Животворящего знания – высшей формы Живого знания.

К.И. Шилин предлагает Живую логику Творчества и Экософию Живого (постнаучного) знания как средства повышения космически-эко-творческого потенциала, посредством которого можно будет найти выход из уже идущей эко-катастрофы. Но этим средством лечения больного общества нельзя ограничиваться. Необходима еще и теория, и методика, и технология самоизлечения=самогармонизации=самопересотворения современным обществом себя из больного в здоровое состояние.

Проблема нетривиальна еще и в том смысле, что для естествознания привычно говорить о воссоздании-воскрешении материи, живых существ, человека, а в космо-социологии речь идет о нормализации=гармонизации отношений, о трансформации отношений противоречия-борьбы-антогонизма-конкуренции в позитивно=доброжелательно=гармоничное субъект-субъектное общение (к тому же в принципе исключающее функционирование чего бы то ни было в качестве объекта одностороннего воздействия).

Непосредственно решение этой фундаментальной социологической проблемы – в создании такого общественного мнения или коллективного осознания приоритетности проблемы повышения эко-духовно=нравственно=творческого потенциала русской-российской интеллигенции – по отношению к экономической и всем другим проблемам России-мира.

Говоря социологически-политологическим языком, проблема – в смене “черного” пи-ара (PR) – “белым”: гармонизирующим, духовно=-нравственно=позитивным, или в слиянии общественного мнения=коллективного сознания с космическим сознанием.

Решение этой проблемы наталкивается на материальные интересы власть имущих, политического управления страной силовыми, экономическими, но ведь еще не духовно-нравственными методами. А ведь назрело время решительного перелома в судьбах России-мира.

Но это — макро-постановка проблемы, или постановка макро-проблемы общепланетарного уровня. Вслед за нею можно нашу проблему несколько сузить рамками России и политико-экономической сферой.

В настоящее время, когда много факторов развития говорят о том, что положение дел в России можно существенно улучшить, необходимо предпринять конкретные действия в этом направлении. Уже сейчас имеется тот уровень знаний, который говорит о том, что эти знания позволят выйти России из состояния страны, находящейся в экономически сложном варианте развития. Россия долго находилась в периоде социальных потрясений и при этом вовлекла в это состояние ещё и ряд других стран. Социальные преобразования касались принципиально иного уровня социального мышления. Быстро была построена система тех воззрений, в которых говорилось, что общество должно иметь другую, интегральную философию и социологию (говоря языком П.А. Сорокина) в плане социального развития. Это являлось в свое время развитием всех с точки зрения социального равенства. Однако наступившие отношения рыночного плана сейчас таковы, что, поставив задачи общего созидательного и вечного развития, вполне реально для России повернуть на этот магистральный путь и другие страны мира. Причём только потому уже, что Россия имеет опыт быстрой перестройки системы социальных воззрений. В своё время на большой территории существовали коммунистические идеалы развития в России и других странах социализма. При капитализме так же, как это можно было сделать и ранее при социализме, можно

сгармонизировать любые идеалы развития, чтобы направить на необходимое вечное развитие, как бы “возвратившись” к замыслу Создателя. Тогда социологический аспект будет выглядеть так, что в качестве основы всего будущего можно рассмотреть вечную жизнь во всеобщем благоденствии. И если мы рассмотрим, каким образом современное общество сможет решить эти вопросы, то прежде всего надо знать то состояние, в котором это общество находилось до эко-катастрофического пути развития, а затем — в каком оно ныне находится. Дело в том, что необходимо преобразовать систему социальных отношений, в т.ч. отношений распределения. Социологический план экономического, или предметно-центричного развития таков, что экологическая ориентация, казалось бы, разноориентированных государств оказывается однотипно катастрофичной, т.е. воспроизводят средства уничтожения и людей, и природы. Таким способом предметно-расчленённое, эгоистичное развитие, не имеющее задачи вечного развития в настоящем мире, в условиях системы массового поражения может порождать своеобразный вирус асоциально-экофобного развития. Выход из этой ситуации состоит в том, что все мы должны, прежде всего, ориентировать своё сознание на достижение вечной жизни в физическом теле. Это и есть фактически тот уровень каждого, тот уровень человека, когда человек действует как Создатель. Человек-Создатель может на любом расстоянии предотвратить катастрофу. Сейчас каждый должен уметь справиться с возможной глобальной катастрофой, так как такая катастрофа затрагивает любого человека. И мы уже имеем такое развитие каждого, что это уже становится острейшей и необходимой задачей. Задача современной социологии — научить спасать каждого в глубокой связи со всем обществом. Вечное развитие исходит из действий Создателя. Надо делать так, как Создатель. Создатель только создаёт, не разрушая, и мы должны так же создавать, не разрушая. Поэтому, прежде

всего надо рассмотреть то, духовное творчество, которое несёт благо и которое несёт оживление всего. Мы можем и должны оживить=сгармонизировать то знание, которое ныне предметно=мертвяще, но в новом виде может представлять собой потенциал предотвращения возможной глобальной, в т.ч. эко-катастрофы. Этот потенциал должен быть абсолютно реальным и он является реальным, ибо заложен в нас как минимум по трём каналам: 1) “сверху” — от Создателя, в особенности — всеми нашими, земными религиями, в частности — восточными; 2) всей историей культуры и тоже главным образом восточными и 3) непосредственно — русской культурой и в частности — русским космизмом. Гармоничное объединение и варьированное по этно=национальным культурам и поло-возрастным группам осознанно-целенаправленное развитие нашего общего духовно=творческого потенциала и должно дать решение наших проблем. Всеобщее созидательное развитие распространимо на всех и навсегда. И мы этот потенциал должны, прежде всего, развить так, чтобы не рассматривать иное как пассивный объект, но усиливать его свойства и способности к самовосстановлению=саморазвитию любого живого существа. Этот потенциал истории культуры таков, что мы должны увидеть себя в нем. Мы должны видеть, как развивается жизнь, чтобы установить с нею отношения взаимотворчества и благодаря этому — жить вечно. Мы должны видеть жизнь и взаимодействовать с нею везде и это поможет ей существовать всегда и везде. Мы должны создавать жизнь там, где она есть и там, где ее нет. Это есть полная жизнь везде, следовательно, это и есть воскрешение. Это и полная жизнь для тех, кто живет, это и то, что мы называем принципом вечного развития, распространенным на принцип живого знания. Говоря о том, что в качестве опорной несущей позиции можно выбрать Россию, мы говорим, прежде всего, о том, что Россия может передать это живое знание всем другим, но что особенно актуально

— Западу. И рассматривая возможность внутреннего духовного потенциала России, мы, прежде всего, рассматриваем то, что этот потенциал передаваем, и методика передачи была бы распространена уже и на соседние страны. Как только мы передадим оживляющее и живое знание везде и повсюду, мы сделаем так, что этот тип знания будет всеобщим. И тогда все будут равны в условиях духовного равенства и в условиях духовного воспроизводства единства созидательности в действиях всех. Дух воспроизводит материю и душа воспроизводит дух. Можно сказать, что созидательное отношение ко всем странам мира создаст единое общество вечно живущих творцов жизни. Развиваясь по законам Бога, мы обучаемся тому, как строить мир так же гармонично и навечно, как строит сам Создатель. Мы знаем всё больше и если знание, которое дано Создателем, распространить на всех, то развитие в вечной жизни станет всеобщим. Такова принципиальная позиция России во всепроявлении знаний от Создателя, что мы можем выделить ее как основу духовного творчества. И распространить на все страны столь быстро, насколько они смогут это воспринять и на сколько это нужно для всеобщего спасения.

4. Контекст решения проблемы:

4.1. Социологический контекст решения проблемы

Проблема космичности нашего происхождения и всего контекста нашего бытия, как и проблемы бессмертия, воскрешения из мертвых, переселения душ, долголетия волновали народы мира на протяжении всей нашей истории. Об этом свидетельствуют мифы, сказки, предания, притчи и свидетельства очевидцев. Они составляют основу искусства поныне. А вместе с религией все это составляет основу всей человеческой

культуры. На Востоке и отчасти у славян, в Евразии – России эта ситуация в общем-то сохраняется и развивается.

Эпоха рационализма, начиная с Аристотеля, поставила под вопрос их достоверность, рационалистично переосмыслила и подменила фундаментальные основания культуры, превратив ее в техно-цивилизацию, а биосферу – в био-техно (некро) сферу. Причина западной тенденции движения к смерти относительно проста: смертными управлять (=манипулировать) легче, чем бессмертными. Особенно если у смертных людей запредельно “раздуть”=гипертрофировать их материальные потребности. Ныне наступил рубеж, точка бифуркации, за которой либо мега-эко-смерть, либо смена парадигмы-логики-форм мышления всей глобальной системы эко-социальных отношений. Назрела необходимость качественно иного, позитивного отношения к доцивилизационным эпохам и к (восточным по преимуществу) культурам, которые сохранили свои эко-гармоничные связи с жизнью.

И если этот тип культур принять в качестве оснований нашего общего отношения к жизни-космосу-смерти-бессмертию-воскрешению, то мы сможем понять, что для западной техно-цивилизации по существу характерен культ агрессии-потребительства, т.е. “тяга-к-смерти” танатофилия. И она, кодируя все цивилизационные эко-социальные отношения, включая образование-науку-логику-философию, даже медицину, ориентирует все человечество на агрессивнопотребительское отношение – к природе, то есть на эко-самоубийство, эко-смерть и вообще на смерть и потребление в самых разных формах. Культура в принципе, а культуры Востока и России в особенности свободны от этой цивилизационной патологии. Но они не имеют противоядия против техно-цивилизации и преобразуются ею в одну из сфер-форм своего противоестественного бытия. Поэтому-то и необходимо

нечто, выходящее за пределы и культуры, и цивилизации и в то же время гармонично их интегрирующее.

Этот третий путь уже в течение нескольких тысяч лет прокладывает славянская-русская культура. И в особенности Русский космизм, продолжающий традиции восточного космизма и снимающего ограничения западного космизма и западной цивилизации в целом. Это: К.Э. Циолковский, В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский. Особенно значима для постановки и решения наших космосоциологических проблем гигантская фигура Николая Федоровича Федорова с его учением “общее дело”.

На основе этого течения русского космизма и может быть создана русская космосоциология. Она имеет глубочайшие корни в славянской, еще дохристианской культуре. Но вместе с тем она не только не противоречит православным христианским традициям, но и прямо их продолжает, и пытается развивать.

Вместе с тем она продолжает также и лучшие традиции мировой, в том числе и русско=российской науки, лучшие представители которой в лице В.С. Соловьёва, Н.И. Лобачевского, В.И. Вернадского и многих других смело поворачивали “колесо науки”=колесо истории.

Русская космосоциология должна гармонично объединить традиции культур Востока-Запада-России, а непосредственно – русский космизм с (западной) социологией, и еще непосредственнее продолжая дело, начатое Русской социологией в лице М.М. Ковалевского, П.А. Сорокина, Н.Я. Данилевского, В.М. Хвостова, В. Шмакова, Л.И. Мечникова, Е.П. Блаватской, Рерихов – вплоть до Ф.И. Гиренка, Г.С. Хозина, А.С. Капто, Р.Г. Яновского, В.Д. Димова, Ю.П. Буданцева, Ю.А. Крючкова, Н.Н. Макарецвой, С.В. Шефеля, М.М. Тоненковой, К.И. Шилина и др.

Так выглядит исходная ситуация с позиций социологии. С позиций естествознания, которое стремится к синтезу с гуманитарным знанием, проблемная ситуация выглядит близким, но всё же несколько иным образом.

4.2. Степень разрешимости проблемы с позиций социологизирующегося естествознания

Принципы внешнего происхождения, распространённые на космичность происхождения, на всю сущность воспроизводства реальности, включая бессмертие и воскрешение из мертвых — это те принципы, которые всегда существовали в обществе и об этом есть много исторических фактов. В свое время был рассмотрен принцип тонкости структур познания в воспроизводстве отдельных элементов реальности, что вывело принцип единичности в качестве главного принципа. Это расчленило развитие в обществе на позиционеров главного направления, то есть технарей или технократов. Остались как бы на втором плане регионы гармоничного общества на Востоке: в Индии, в Китае, в Японии, в некоторых других странах и особенно в России, те подсистемы социального развития (община, соборность, духовность, космичность), которые послужили основанием для развития Живой космо социологии. Они оставались значимыми до тех пор, пока не возникло межядерное противодействие, которое может привести к глобальному уничтожению. Сейчас типологически разные социокультуры должны объединиться в целях всеобщего спасения. Таким способом можно снять претензии западного техногенного общества, которое ведёт к тотальной деструкции. И эта система деструкции такова, что мы можем разрешить её на культурно-духовной основе, где культура и дух выражают всеобщность развития с точки зрения той вечности, которая тоже всеобща. Мы можем тем самым разрешить эти духовные и культурные проблемы таким образом, что, прежде всего космизм, который был

выражен в культуре Российского общества, может одухотворить-аккультурировать, эко-гармонизировать техногенный путь развития западного общества и мира в целом, может дать ему истинное развитие по духовному управлению всеми уровнями эко-социального функционирования техники на основе вечного развития. Основная суть проблемы в том, что техногенизация должна быть формой выражения духовного развития. Должно быть понято и признано социологией и всем обществом, что именно дух творчества создаёт технику, воспроизводит материю. Поэтому мы рассматриваем тот русский космизм, который подкреплён исторически различными веяниями культур Востока и Запада. При этом мы можем сказать, что для Запада это есть поучающее влияние со стороны русского космизма, а отныне ещё и со стороны живой космосоциологии творчества России. В то время как общая для всех цель вечной жизни — это то, что по определению объединяет всех и всегда. Всеобщее объединение на основе духовного воспроизводства общества — это единственный путь по реальному осуществлению всех систем творчества жизни. Это — единственный путь, который приводит к истине творчества, к истине жизни. Мы можем развивать космосоциологию и социальный аспект, культурологический аспект русского космизма так, чтобы русский и всеобщий космизм был таким, что всеобщая направленность в сторону вечной жизни были свойственны всем. Мы можем через русский космизм, русскую космосоциологию создавать (т.е. содействовать созданию) те представления и те уровни духовно=творческого развития других стран, которые могут быть сподвигнуты на такой же тип развития и такое же объединение для вечной жизни. Всеобщее объединение культуросоциологических форм на основе духовно=творческого воспроизводства жизни возможно посредством всеобщего живого знания.

5. Теоретико-методологические основания концепции

Теоретико-методологические основания концепции составляет как протоживая логика и экософия, нумерология с ее до-логическими и протофилософскими трактовками категорий вечности, пространства и времени, согласно которой, в частности, цифра Иисуса Христа – 8, которая в смещенном положении ∞ обозначает вечность. В более развернутом виде теоретико-методологические основания работы восходят к концепции экософии и Живой логики Творчества. Она верифицируется в логике иного, доформального, неформального и метаформального уровня – в логике индуизма-даосизма-буддизма-конфуцианства, в логике русского космизма, в “Высшей логике” П.Д. Успенского, в логике мира как “органического целого”, Н.О. Лосского, в логике “органических систем” К. Маркса и, наконец, в “логике естествознания” биосферно-ноосферного уровня В.И. Вернадского. Методология Живой логики Творчества раскрывает возможности для обоснования новой математики, новой медицины, новой светской духовности и даже новой религии.

Особо следует различать следующие два подхода: 1. научный, включая социологический и 2. интуитивный, с позиции духовно высокоразвитого человека, развившего гармоничное духовное управление реальностью: социальной-природной, эко-социальной; этот подход можно охарактеризовать как внутреннее, духовное видение (постижение, осмысление – при сохранении гармонично-живой цельности осмысливаемого).

Такой подход мы с К.И. Шилиным называем Живой логикой Творчества. В актуализации и названии особых свойств творческой логики, как – “живой” логики, есть определенный смысл. При таком подходе оказывается совершенно недостаточным использования приборов, изготовленных в научно-исследовательских лабораториях и

заводах (то есть, приборов, созданных искусственно и представляющих собой орудия насилия=управления массами – при умерщвлении биосферы в техно=некротифу).

Здесь необходимо нечто, качественно более совершенное — развитие “просто” человека до уровня Великих Учителей Человечества, т.е. до уровня СОЗИДАТЕЛЯ. Но Созидатель, или творческая индивидуальность как бы воссоздаёт, пересотворяет мир ЖИЗНИ как будто заново, — хотя в то же время и продолжает течение=саморазвитие жизни. Т.е. Созидатель осознанно-целенаправленно как бы начинает жить=творить жизнь заново, с “нуля”, с самих фактов жизни, с живой фактологии, — как бы игнорируя достижения западной науки, западной цивилизации. Именно в этом смысле Христос советовал: “Будьте как дети”, т.е. отнеситесь к жизни с детским доверием, избавьтесь от запредельного скепсиса Запада с характерным для него противопоставлением себя остальной жизни и запредельно-рационалистично=эгоистичным отношением к ней. В снятии данных ограничений особо заинтересована социология культуры, социология духовной жизни, духовного творчества жизни потому, что они тоже интуитивно исходят из факта живой цельности-целостности человека, в т.ч. и социолога, — с самой жизнью. Живая логика, живая социология, живая фактология осмысливает и осмысленно руководствуется этим воссозданием изначального единства человека-с-жизнью, единства, разрушенного Западом (чему, не осознавая этого, следует и социология, — хотя всё-таки не вся).

Современная, экологически переломная эпоха, непосредственно, как бы “через голову” западной техногенной цивилизации, продолжая линию изначально=восточную фундаментальную духовность, смогла выйти на уровень воскрешения, осознанного осуществления процесса неумирания, воспроизводства вечности, или вечной жизни, превращая их в творчество жизни Созидателем=Богочеловеком.

Живая логика или оживляющая логика, как истина всетворческого развития общества, олицетворяет тот принцип развития, который характерен для будущей живой социологии. Её логика=методология способствует всемирному развитию внутренней или всевечной жизни. В работе рассмотрены методологически новый фактологический подход, научный подход и развивающий интуитивный подход. Фактологический подход гармонично интегрирован с научным и развивающим интуитивным в качестве методологии осмысления фактов всеобщего воскрешения как истины всеобщего творчества и как истины проявления вечности в нас самих. Такой факт жизни и есть предмет сверхнаучного всеобщего живого знания, и мы видим, что социальное развитие состоит в стремлении осознать и усовершенствовать движение так, чтобы творчество жизни, или движение от Создателя, стало бы системообразующим началом социума. Мы видим, что всё развитие цивилизации и все проявления мира жизни таковы, что мы можем рассматривать его всецелое как развитие духовных возможностей творческих индивидуальностей и общества как их соборное сообщество. Только культура духовного творчества даёт осмысление всеобщего космизма как формы живого знания и приводит к проявлению на физическом уровне созидательных планов развития. Мы видим, что все, что не созидательно — не должно быть социальным. Социальный принцип заключается, прежде всего, в том, что мы можем иметь хорошие знания только потому, что мы их уже имеем всегда и везде, по своей природе. Эко-социально-гармонизирующий принцип общества построен на взаимопроникновении и взаимосозидания всех слоев общества в единой цели взаимодействия вечного. Методология разума такова, что мы сможем разум сделать творческим, ибо Создатель всегда и вечно творит Жизнь. Мы можем по уровню

развития Создателя создавать то, что мы рассматриваем как единое целое, единое обобществленное, единое макросуществующее, — будучи Его младшими сотворцами.

6. Новаторское кредо, или прорыв на уровень сверхнауки

1. СФОРМУЛИРОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛЮДЕЙ, В Т.Ч. И СОЦИАЛИЗИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТЕЙ. ВСЁ ЭТО ЕСТЬ ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ЗАКОНА ВЕЧНОСТИ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ.
2. ОТКРЫТИЕ ТОГО, ЧТО ВЕЧНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ ВОСПРОИЗВОДИТ ВЕЧНОЕ В НАС, А ЧЕРЕЗ НАС — И В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ.
3. ОТКРЫТИЕ ТОГО, ЧТО ДУХ УПРАВЛЯЕТ ВСЕЙ БИО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ, СОТВОРЯЕТ МИРЫ, ВОСКРЕШАЕТ УШЕДШИХ, В Т.Ч. И КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ.

На основе духовного развития открытие уровня коллективного и социологического сознания, которое организывает всю социо-природную реальность и создает всё будущее для развития общества и содержит все необходимое в сущности своей личностно-социологически-социальной организации.

4. УСТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО РАЗЛИЧИЯ НАУЧНО=СОЦИЕТАЛЬНОГО И ИСТИННОГО=СОЗИДАТЕЛЬНОГО=ЖИВОГО ЗНАНИЯ, КОТОРОЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ “ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ”, НО УЖЕ ТВОРИМЫЙ КОЛЛЕКТИВНО=СОБОРНОЙ ВОЛЕЙ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО УРОВНЯ.
5. УСТАНОВЛЕНИЕ ТОГО, ЧТО ИСТИННАЯ НАУКА, ОСОБЕННО ЖИВАЯ СОЦИОЛОГИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, КОТОРОЕ ИСХОДИТ ОТ СОЗДАТЕЛЯ. Это задача технологии

— делать так, как делает Создатель, то есть ни при каких условиях не разрушать и создавать гармоничное развитие общества и человеческого духа — с особым акцентом на его социологичности-социальности.

Использование принципиально новой математики и математической социологии, которые меняются вместе с реальностью и видоизменяют реальность только в позитивном плане. Эта математика касается всех видов реальности, включая социальную реальность.

6. ОТКРЫТИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ, ЗАЛОЖЕННОГО В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.
7. ОТКРЫТИЕ ТОГО, ЧТО СМЕРТЬ ВООБЩЕ НЕ НУЖНА. РАСКРЫТИЕ ТАЙНЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ — С ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ НА СОЕТАЛЬНОМ УМЫСЛЕ ФЕТИШИЗАЦИИ СМЕРТИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
8. ОТКРЫТИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО СПОСОБА СОЗИДАНИЯ ОБЩЕСТВА, — ЧЕРЕЗ ДУХОВНО=ТВОРЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, ИЛИ БОГОДУХОТВОРЁННОСТИ И ВСЕОБЩЕГО ПУТИ РАЗВИТИЯ С ПОЛНОЙ ПЕРЕДАВАЕМОСТЬЮ ВСЕХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ВСЕМ.
9. ОТКРЫТИЕ ВСЕОБЩЕГО, ЭКО-СОЦИАЛЬНОГО ПУТИ СПАСЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕЧНОГО ФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО “ТЕЛА” ЧЕЛОВЕКА.
10. ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКО-СОЦИО-ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЙ РОЛИ РЕЛИГИИ КАК ОДУХОТВОРЯЮЩЕГО ЖИВОТВОРЯЩЕГО СОЦИАЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НА ВСЕОБЩЕЕ ЕДИНЕНИЕ РАДИ ВСЕОБЩЕЙ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.

11. ОТКРЫТИЕ ТОГО, ЧТО САМ ФАКТ БОЖЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИРА И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЕЧНОЕ РАЗВИТИЕ МИРА.

12. ОТКРЫТИЕ ТОГО, ЧТО МЫ ВСЕ ОРИЕНТИРОВАНЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НА ВСЕОБЩЕЕ СОЗИДАНИЕ И ЧТО ЭТО ЕСТЬ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КАЖДОГО НАШЕГО ДЕЙСТВИЯ. И КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ, РАССМОТРЕННОЕ ВО ВНЕШНЕМ МИРЕ ДЛЯ НАШЕГО ВОСПРИЯТИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КАК ВСЕОБЩАЯ ЛЮБОВЬ. А ЗНАЧИТ, ИМЕННО ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВСЕОБЩИЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ НАШЕГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И НАШЕГО ОБЩЕСТВА.

7. Основные дискуссионные идеи

- ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОСМОСОЦИОЛОГИИ — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ И ВЕЧНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ВСЕЙ СОЗИДАИМОЙ БОГОЧЕЛОВЕКОМ, В Т.Ч. СОЦИОЛОГОМ, РЕАЛЬНОСТИ. В это положение включено неумирание живущих, всеобщее воскрешение, полное восстановление любого объекта информации. Развитие общества сейчас находится на таком этапе, что в качестве необходимой для решения проблемы стоит проблема воскрешения всех тех, кто ушел, и необходимость неумирания всех живущих. Это используется в настоящей эпохе как средство достижения спасения всех, а ими — развития наших социетальных отношений в гармоничное эко-социальное общение.
- СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СТАНОВИТСЯ МЫШЛЕНИЕМ ВСЕХ И КАЖДОГО В ОБЩЕСОЗИДАТЕЛЬНОМ, ОБЩЕТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. Необходимо внедрять конкретную технологию создания гармонично и вечно развивающегося общества посредством качественно новых, эко-гармонизирующих принципов образования в вечном неразрушающем развитии.

-
-
- СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО ДОЛЖНА УЖЕ СЕЙЧАС ТВОРИТЬ ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ ЛЮДИ БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ СВОБОДНЫ ВО ВСЕОБЩЕЙ И ЛИЧНОЙ РАДОСТИ И ЛИЧНОМ СЧАСТЬЕ БЕСКОНЕЧНОГО РАЗВИТИЯ.
 - СОЗНАНИЕ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИ КОЛЛЕКТИВНОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ВСЕПРОЯВЛЕННОЕ И ЧАСТНОПРОЯВЛЕННОЕ.
 - ТЕЛО МОЖНО И НУЖНО ОСМЫСЛИТЬ КАК ПРОДУКТ ТВОРЧЕСТВА ДУШИ, ПРОЯВЛЕННОЙ НА СОЦИАЛЬНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ, И ОНО ПОЛНОСТЬЮ ВОСПРОИЗВОДИМО СОБСТВЕННЫМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОЦИОЛОГИЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ.
 - ВОСКРЕШАЮЩИЙ ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАВАТЬ ВСЕ РЕАЛИИ ВСЕОБЩЕГО СПАСЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ВСЕОБЩЕГО ВОСКРЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ СОЗДАТЕЛЯ. Это говорит о соответствующем социологическом уровне его развития.
 - ДУХ СОЗДАЕТ РЕАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ДВИЖЕНИЕМ ДУШИ, И УПРАВЛЯЕТ ВСЕЙ ЭКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ ПО ФАКТУ СВОЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ЗАЛОЖЕННОГО СОЗДАТЕЛЕМ.
 - КАЖДАЯ ЛИЧНОСТЬ ИМЕЕТ ЖИВОЕ ЗНАНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ ОТ СОЗДАТЕЛЯ И РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДУХА, ДУХОВНОГО ЭКО-СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ТОГО, ЧТО ЭТОГО МОЖНО ДОСТИЧЬ. При этом надо использовать всеобщие социальные связи, и в этом основная задача социологии духовной жизни и социологии в целом.
 - В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НАСТУПИЛ ПЕРЕЛОМНЫЙ ПЕРИОД, КОГДА, ТОЛЬКО СОБРАВШИСЬ ВМЕСТЕ НА ДУХОВНОЙ ОСНОВЕ,

А, ТАКЖЕ ИМЕЯ ЕДИНОЛИЧНО КАЖДЫЙ СИСТЕМУ СОБСТВЕННОГО И ВСЕОБЩЕГО СПАСЕНИЯ, МЫ МОЖЕМ РЕАЛЬНО РЕШИТЬ ЗАДАЧУ СИСТЕМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ. Это новый этап развития человечества. Уже необходимо утверждение той истины, что радость, свет и любовь представляют способ понимания мира, а горе, уныние, зависть и злоба должны полностью исчезнуть. Эта необходимо уже потому, что в общем социо-космическом контексте есть путь всеобщего развития и путь всеобщего благоденствия. Духовность дает истинность структуры творчества мира.

- УШЕДШИЕ ВСЕГДА РАЗВИВАЮТСЯ В СТОРОНУ ПРОЯВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПРОИСХОДИТ ВСЕГДА И В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ В СТОРОНУ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ В ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ, И СОЦИАЛЬНОМ “ТЕЛЕ” ТОЖЕ.
- НАУКА (ВКЛЮЧАЯ СОЦИОЛОГИЮ), НАЧИНАЯ С ФИЗИКИ, НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ КРИЗИСА. ПРИЧЕМ ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА НАУКА ИЩЕТ НЕ ТАМ, ГДЕ НУЖНО. Причина общего эко-кризиса науки и цивилизации в целом – в социетальном, или предметно=объективном (=мертвящем) характере современного общества. Соответственно снятие этой, социетальной формы социологии-общества и есть их переход на рассмотрение себя в социо-гармонизирующе-космическом контексте.
- НАУКА ДОЛЖНА СЕЙЧАС АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА РЕАЛЬНОСТЬ ВОЗМОЖНОГО ГЛОБАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ИСТИННОЙ СВЕРХНАУКОЙ (ЖИВЫМ ЗНАНИЕМ) ЯВЛЯЕТСЯ НАУКА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ВСЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ В СОЗИДАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.

Наука должна решать социальные задачи всех, какой бы областью она не занималась.

- ПРИНЦИП ВСЕОБЩЕГО СПАСЕНИЯ ВСЕХ НАВСЕГДА – ЭТО ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП НОВОЙ НАУКИ. ЭТА НАУКА НАПОЛНЕНА ДУХОВНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПО ТОМУ ФАКТУ, ЧТО ДУХ ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЕ ЭТОЙ, ЭКО-СОЦИО-ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЙ НАУКИ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО ОТНОСИТСЯ К СОЦИОЛОГИИ.
- РЕАЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНА КАК КОЛЛЕКТИВНАЯ И ОПРЕДЕЛЕНА НА УРОВНЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ СОЗДАТЕЛЯ ТАКОЙ, ЧТО КОЛЛЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, С ПРИСУТСТВИЕМ СОЗНАНИЯ СОЗДАТЕЛЯ – ЭТО И ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ РЕАЛЬНОСТИ.
- УСТАНОВЛЕНИЕ ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МИРА ОТ ЧЕЛОВЕКА ПО СУЩНОСТИ ЕГО БОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА.
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОГО ФАКТА, ЧТО ВСЕ ДУХОВНОЕ ЕСТЬ ВСЕМИРНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВСЕХ СУЩНОСТЕЙ СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Определение того, что истинная духовность есть выражение каждого и всех в едином целом и общесозидательном развитии, повышение уровня коллективного, особенно социологического сознания во всеобщее и вечное спасение.
- СОЗДАНИЕ ДУХОВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВСЕЙ ЭКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, ОСНОВАННОЙ НА ПОНИМАНИИ КАЖДОГО И ВСЕХ: КАЖДЫЙ МОЖЕТ СПАСТИ ВСЕХ, И ВСЕ МОГУТ СПАСТИ КАЖДОГО.

ГЛАВА 1. КОСМОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Воскрешение людей – сложная, фундаментальная не только практическая, но и теоретическая проблема, в данном случае – проблема теоретической космо социологии и теоретической социологии вообще. Само её формулирование, а тем более – решение – требует изменения самых фундаментальных категорий современной социологии, неявно выводящей себя из иных постулатов и аксиом, требует построения иной системы категорий, по иным логико-методологическим принципам, являющимся, однако, продолжением и развитием некоторых имеющихся понятий и образов, но находящихся на периферии современного социологического знания.

Общая ситуация в мире может быть существенно переосмыслена социологически под следующим углом зрения. Мы, человечество, подошли к качественно новому, космическому этапу своего развития: на повестке дня стоит неумирание живущих и воскрешение тех, кто ушел. Вопрос этот стоит не в теоретическом (и даже не в научном), а пока еще в чисто практическом плане. Это – живая эмпирическая реальность. Живая космическая реальность потенциального спасения всех.

Практика воскрешения людей, основанная на знаниях от Создателя, приводит к пониманию того, что прежде всего основной, современной, в т.ч. и социологической задачей стоит неумирание всех живущих, движение к всеобщему счастливому все спасению и все вечной жизни. Сейчас человечество подошло к такой грани в своём эко-социальном развитии, что, просматривая в социологическом плане будущее воспроизводство общества, мы можем сразу же сказать, что для всеобщего спасения мы должны объединиться в соборное сообщество сотворцов и решить вопросы всеобщей

жизни на эко-социальном и космосоциальном уровнях. Это всеобщая жизнь есть смысл создания космосоциологии будущего. Для социологии настоящего это – задача и сверхзадача, выполнение которой просто невозможно при сохранении существующей парадигмы. Для реального воспроизводства всех в вечной жизни и выполнения задач Создателя о вечной жизни нужна новая, новая гармонизирующая космосоциология. Однако для социологии, впрочем, как и для всей науки в целом этой проблемы как бы и нет. И вообще Жизнь и тем более Жизнь космоса и их осознанное, целенаправленное воспроизводство=творчество человеком – не входит в аксиоматику не только ни одной науки, включая социологию, но и всей системы науки в целом. А должна входить. Не может не входить. И в этом введении жизни космоса (во всей её сложности-многогранности) в предмет изучения – смысл новой науки и её связей с искусством и религией, их будущее, в особенности – космо-будущее социологии. Социология к такому “прыжку” в гармоничное-космобудущее предрасположена, по-видимому, больше, чем другие науки, хотя бы в силу своей полипарадигмальности. Поэтому я пытаюсь выделить в своём творчестве космо-социально-социологический аспект, построить новую жизнеутверждающую, или Живую, космо-социологию – с тем, чтобы в дальнейшем построить по её “образу и подобию” новую физику, новую математику и даже пост- и метанауку – Живое знание. Тем более, что русско-российская и западная социология и мировая культура в целом в принципе созрели для перехода в новое качество, на уровень новой, космо-гармонизирующей парадигмы.

Ситуация в отношении науки, включая социологию, даже много хуже, нежели простая нейтральность к жизни: наука скрыто агрессивна и настало время снимать эту агрессивность, ведущую к эко-космо-катастрофе. В результате можно построить эффективную стратегию поведения, которая позволит избежать эко-катастрофу и

обеспечить дальнейшее, уже эко-гармоничное косморазвитие человека=общества=живой природы в их внутреннем тождестве.

Социология – это опора, позволяющая менять духовные, физические, эко-социальные, общесоциальные и конкретно направленные связи в плане космического и духовного развития всех. Учитывая всеобщность социологии для индивидуального развития, а также то, что социологические основы касаются воспроизводства всех элементов жизни человека, можно сказать, что социология решает основную задачу по формированию коллективного сознания как элемента всеобщей реальности. Любая реальность, проявленная коллективным сознанием, есть в то же время и социологическая реальность. Духовный уровень социологии заключается в том, что она должна рассматривать будущее как точную координату всеобщего и вечного развития. Это постановочная от Создателя задача позволяет выявить новую социологию, в её новом отношении к религии, новую науку, все то новое, что ведет к истинной и вечной жизни. Это обобщённая и всенаправленная социология, которую можно называть космосоциологией будущего, которая аккумулирует все культурные уровни прошлого, где культура прошлого и есть воссоединение всех во всеобщей любви. Все культурные проявления направлены на воссоздание эстетики, искусства, гармонии, логики и других областей, как формы решения важнейшей задачи будущего всегармоничного развития. Культура, духовная культура, обобщённая и обобществлённая культура в интеграции с социальными и общематериальными проблемами позволяет сделать вывод, что мы находимся на уровне живого понимания, рождающего живое знание. Это новая физика, новая математика, новые виды наук и новое восприятие социума. Все новое, осмысленное, переброшенное на бесконечное будущее и созидующее прошлое рождает новую социологию, направленную, прежде всего, на реальное практическое

методологическое обеспечение всеобщего вечного, гармоничного развития. В целом мировая культура, наука и весь глобальный социум при гармонизации своих внутренних связей созрели для решения задач спасения всего мира. Общесоциологическая формула новой социологии заключается в том, что мы в ответственности за каждого и за каждое действие, за всю реальность. Для решения этой проблемы необходимо менять целевые установки не только социологии, но и всей науки. Космосоциология, основанная на духовном воспроизводстве всей реальности, может являться основой для коллективного сознания, направленного на всеобщее спасение и такая перспектива для всей космосоциологии переводит ее на уровень первой величины, формирующей коллективное сознание. Космосоциология может занять в этом процессе весьма достойное место. Такова общая перспектива построения космосоциологии.

Данный комплекс проблем может быть условно разбит на следующие проблемы:

1. Восточные истоки космосоциологии; 2. Гармонизация технократичной западной социологии-автронавтики-цивилизации в целом; 3. Синтез русским космизмом, Русской космосоциологией достижений Востока и Запада – выход на новый, гармонизирующий уровень космосоциологии творчества МетаЖизни Богочеловеком.

ГЛАВА I. ВОСТОЧНЫЕ ИСТОКИ КОСМОСОЦИОЛОГИИ

Восточная космосоциология, ориентирующая всю культуру на Космос, на тождество Космоса=индивида, а затем и =общества, имеет то фундаментальное значение для построения космосоциологии вообще, Русской космосоциологии – в первую очередь, что этот этап становления космосоциологии – это естественный, природосообразный, гармонично=докризисно=доцивилизационный характер.

А потому, если исходить из этого этапа как фундаментального тезиса, то легче могут быть поняты качественные ограничения современной, в основной западной, техно-ориентированной космо-экофобной, слишком “заземленной” социологии. Космос осознается становящимся восточным индивидом как ПраНачало Жизни. В Китае Небо – это буквально “Отец” всего сущего и человек ощущает себя Его творением и в этом смысле генетически структурно тождествен ему, т.е. Макромир \Rightarrow микромир (где знак “ \Rightarrow ” означает тождество Творца со своим творением).

Такое выведение человеком себя из Космоса позволяет (на данном этапе развития нашего тождества-с-Ним) перевернуть эту взаимозависимость, и поставить вопрос о тождестве уже микромира человека (как основного соавтора в нашем общем процессе сотворчества человечески-космического будущего био \rightarrow Ноосферы), с Макромиром=Космосом по принципу: Богочеловек \Rightarrow Космос.

На Востоке творимая Космосом человеческая личность прежде всего космична, а потом уже – социальна. Социальное общение, а потому и социология здесь производимы=творимы Космосом через индивида, который уже космичен, но еще не социален. Такая система отношений Космотворчества зафиксирована доосизмом-брахманизмом-синтоизмом-язычеством в целом; она сохраняется-развивается буддизмом, а затем и конфуцианством. Все они, кроме конфуцианства, зафиксировали и донесли до современности то, поистине космическое состояние человека-индивида, когда он был досоциальным, внесоциальным несоциальным и тем более – досоциологичным, внесоциологичным и несоциологичным просто живым существом. Эта система принципиально отличается от современной, острокризисной ситуации своей эко-космической гармоничностью. А потому именно ее и следует принять в качестве исходного тезиса.

На этом уровне космо-общения человек ощущал себя не просто творением Космоса, но и находящимся внутри Него в естественной гармонии-с-Ним, свободно и относительно безболезненно-естественно пересекающим границу жизни-смерти, – что особенно четко и полно зафиксировано учением о реинкарнации в индуизме: душа человека могла переселяться не только в младенца, но и в детеныша животного, и даже в растение. Той, жесткой грани между человеком и остальным Космосом Жизни, – как и между жизнью и смертью, – в культурах восточного типа нет. (Эта грань была насильственно внедрена лишь эллинами). Не было и насильственно=обманного подчинения человека обществу, выведения человека из общества, понимания сущности человека как “совокупности всех общественных отношений”; именно эти положения были положены в основания современной социологии, которая не была изначальной. Эко-космическое осмысление исторического начала социологии позволяет лучше понять ее космоперспективы.

Итак, изначальная=восточная космосоциология ориентирует на жизнь, отрицающая ее западная, техно-рацио-социология, наоборот, – на смерть (хотя это и скрывается), на страх-перед-смертью, на судорожное “убегание”-от-неё, и в силу противоестественно=(якобы) сверхестественного техно-динамизма – форсированное движение к ней, или “бегство-к-смерти” под вывеской “убегания-от-неё”. Эти выводы стали возможны лишь на основе восточной космосоциологии. Лишь в ее контексте, а точнее, в контексте восточной и евразийско=российской космосоциологии может быть решена основная проблема данной работы – снятие претензий танато-социологии Запада на всеобщность.

ГЛАВА II. ЭКО-КОСМИЧНОСТЬ ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ

Современная, западная эко-космофобная=социетальная социология, или система “бегства-к-смерти”, танатофилии. С позиций современной вестернизирующей социологии воскрешение людей может быть представлено как мистика, если не худшее. Ну, а если посмотреть на этот тип социологизирования с позиций реального, практического ответа такого воскрешения? Какие ограничения западной и западнической социологии тогда можно выявить и снять? Точнее проблему эту лучше сформулировать в позитивно=гармонизирующем “ключе”; конечно, современная социология неявно проводит позицию выражения утверждения антагонистично=агрессивных эко-социальных отношений (или отношений покорения природы); при нашем гармонизирующем подходе эта агрессивность может-должна быть преобразована и в своем, уже неагрессивном виде сможет выступать в качестве миролюбиво=жизнеутверждающего фактора организации жизни человека=общества=природы. В результате можно построить эффективную гармонизирующую стратегию эко-социального поведения, которая позволит избежать эко-катастрофы и обеспечить дальнейшее, уже эко(=космо)гармоничное развитие без умерщвления живой природы, без социетализации общества и без запредельного рационализирования человека в эгоистичную личность (=палача природы). Воскрешение людей – это решающее направления творчества Жизни Богочеловеком.

Экофобность современной социологии основана на следующих качествах человека: одиночество, уныние, горе, зависть, злоба, ориентирующие на уничтожение-разрушение-(и неявно) на смерть, – таков в целом способ самоорганизации мира посредством науки. А в рамках системы наук весьма значительную роль играет

социология. Но она же может и должна стать также и преобразующей-гармонизирующей Живой социологией.

Она должна осмыслить тот процесс движения всей реальности от смерти (=цивилизации=науки, включая социологию) к жизни. Сегодня ситуация очень неустойчива. Создание новой, Живой социологии может и должно серьезно ускорить этот процесс, сделав его осмысленно=целенаправленным. Но для этого социология должна преодолеть свой кризис. А кризис этот она разделяет, с одной стороны, со всеобщим эко-кризисом общества, а с другой стороны, – с кризисом всей системы науки. В чем этот кризис науки?

Для примера возьмем физику, одну из фундаментальных наук. Успехи этой науки, её достижения несомненны. И принято считать, что физика – наука точная и в этом отношении она – некий идеал и лидер науки. Однако в действительности дело обстоит гораздо сложнее и во многом это стремление к точности имеет и свою экологически оборотную, т.е. экофобную сторону. Аксиомы физики, основные ее понятия: масса, сила, ускорение – это проблема, решить которые просто невозможно. И все они, в действительности, суть плод ложно ориентированного коллективного сознания ученых. Тем более эти выводы относятся к социологии, которая даже и формально имеет дело с коллективным сознанием, или общественным мнением. И в этом смысле социология оказывается подлинно фундаментальным и к тому же – истинным значением. По крайней мере – по своим потенциям, в своей сущности и в идеале. А ведь она и была создана “по образу и подобию” именно физики. И если ложен “образ”, то ложно и “подобие”.

Однако дело этим далеко не ограничивается. Опыт показывает, что физической, т.е. некой объективной реальности как таковой, в действительности не существует, то,

что люди принимают за объективную реальность, на самом деле является представлением коллективного сознания о различных вещах и в целом о мире. И потому, не удивительно, что наука, в частности, физика, в настоящее время находится в состоянии кризиса. Причем выход из кризиса наука ищет не там, где нужно.

И все эти выводы еще в бо́льшей мере относятся к социологии. Для определения выхода из кризиса надо обратиться к корням, истокам.

В случае с физикой рассмотрим следующие два момента. 1. Термин “физика”, как известно, произведен от др.-греч. слова *phusis* – природа, природа живая, которая в последствии, будучи подмененной латинским термином “натура”, природа оголённая, а в действительности – много хуже, и вообще “объективированная”=“предметизированная”, атомизированная, т.е. попросту умерщвлённая, была превращена в науку о неживой, т.е. насильственно умерщвлённой и тем самым социетализированной природе; т.е. физика стала совокупностью=системой средств властвования=управления=манипулирования людьми, массами, обществом. И именно в этом – подлинно социетальная, с умыслом фетишизируемая агрессивная функция физики, определяющая позитивистский умысел и социологии, и всей системы науки в целом.

2. Не менее экоцидный умысел в физике или другая сторона своеобразной социетальной идеализации физики – в ее атомизирующей (=социетализирующей) структуре. Это означает, что физика есть мощное средство умерщвления не только по своему предмету, но и по методу. И, пожалуй, роль физики как идеала методологии ещё более сильна, и в этом смысле ещё страшнее, эко-катастрофичнее, ибо этот метод – все предметно=атомизирующий анализ, превращающий всё живое в предметно=объектно=умерщвлённое; неживые средства суть наиболее адекватные

орудия всё того же властвования=управления=манипулирования массами. И трудно здесь определить: то ли социология (и политология) – прикладная сфера физики, то ли наоборот: физика выполняет социетальную функцию по укреплению-расширению ареала патологически=больного общества. Впрочем, не важно, “что первично”, “что вторично”. Суть – в том, что их связь – жесткая, экоцидно-системная. И выход нужно искать общий – для всей науки, для всего общества, а точнее: для всей эко-социальной системы, а не для одной лишь социологии.

И тогда начинает осознаваться необходимость обращения к доантично=восточным истокам человеческого (живого) знания, – принимаемым излагаемой концепцией за тезис, по отношению к которому антично-западная наука, или рацио=предметно=эгоистичное мертвящее знание осмысливается как антитезис. Иначе говоря, наука, и в т.ч. социология, несмотря на многие достижения, исчерпали свои позитивные функции; становится гораздо более очевидными и прямо нетерпимыми их ограничения, которые незамедлительно следует снять. Т.е. необходим гармоничный синтез донаучного Живого знания – с особым акцентом на религии и искусстве – и науки при ускоренном развитии междисциплинарных областей культуры.

Итак, схематизируя, можно сказать: западный тип, техногенный тип развития, рождает вещи, воспроизводящие вещи. Овеществление, или узкая предметизация=профессионализация социологии – это то, что порождает негативный социологический аспект западной цивилизации, направленный на выявление вещизма в живом существе, берущемся как предвещь, т.е. вещь рождает вещь. Распространение духовного социологического принципа на этот уровень говорит о том, что рожденный от духа всегда духовен, и вещь для западной социологии должна становиться одухотворенной вещью, передающей духовность одних – другим. Задача русской

социологии, интегрирующей все социологии, все социологические аспекты культур мира состоит в том, чтобы, передавая принцип естественного развития, одухотворять его истинно праведным и истинно правильным смыслом. Тогда духовный мир организывает и одухотворяет физический мир, т.е. осуществляет тождество макромира с микромиром=человеком, его следствием. Здесь макромир как духовное сосредоточение божественного акта есть основание истинно гармоничной социологии, социологии нового, более развитого типа, объединяющего, интегрирующего, взаимообогащающего все уровни во имя спасения. Когда таким образом человек воспринимает макрокосмос, он видит, что Дух Его, Создатель создает мирокосм в сотворчестве человека к Ним и как Его Богопроявление и в создании гармонии внутренней и внешней индивидуальной среды. Внешняя индивидуальная среда космична и общесоциальна, внутренняя индивидуальная среда – это стереотип общих и внутренних поведений, космична по факту своего воспроизводства Создателем. Т.е. созданный макрокосмосом человек космичен и если космос проявлен через индивидуума как в обобществленном плане, так и во внутреннем, то мы видим, что человек, находясь в социальном плане, всемерно сопряжен с общесоциальным планом. Ибо жизнь имеет социальный уровень божественной воли. И проявление воли Создателя ведёт к развитию жизни Природы обществом. Создатель заложил систему Живого знания и в социально-социологическом плане в любой живой и вечно воспроизводящейся человеческой сущности, где вечность воспроизводства заложена в понятии открытия как начала жизни. И в связи с этим в качестве исходного тезиса нужно принять тезис о том, что космичность социологии – это и гармоничность в экологичном и всеобщем проявлении. Когда мы говорим о том, что человек видит себя воспроизводящим космос, то мы видим, что гармония его естественна от Создателя.

Человек имеет полное творчество там, где ему нужно развиваться вечно. Это мы видим в позициях о всеобщем развитии и в том, что между человеком и “внешней” реальностью нет разрыва – человек сам воспроизводит внешнюю реальность как своё собственное, внутреннее дело. Когда мы видим, что общество как социетальная система находится над человеком, то мы понимаем, что эта сущность проявлена извращённо, потому что социетальные принципы не ориентированы на истинный принцип «От общества к человеку» и мы понимаем, что задачи социологии будущего – ориентироваться на независимые принципы: «От человека к будущему, от человека к обществу и от будущего ко всем, к человеку», от будущего радостного и счастливого. Значит, рассматривая, что одухотворенная внутренне ориентированная на жизнь восточная социология детехнизирует западную социологию, ориентированную исключительно на техногенную космодеградацию, можно увидеть объединяющий статус русской социологии. И только в духовно интегрирующей российской социологии и космосоциологии на основе всеобщей культуры вечного развития может быть разрешён этот вопрос путем всепроникающей радостной жизни. Будущее социологии: социология и интегрирование, социология и вечность. Этот вывод должен быть основным в развитии всеобщей интеграции всех уровней духовно-социального развития. Когда мы говорим об уровне будущего развития во всеобщей интеграции, мы можем сказать, что интеграция – это всепроявление воли всех в общей социологичности любых действий каждого.

Рассматривая западную социологию в стремлении к техногенному варианту развития и обуславливающей техногенный уровень социального развития, мы можем сказать, что с точки зрения этой социологии воскрешение можно рассматривать как принцип полной восстановимости любого живого существа Живым или

Животворящим знанием, гармонизирующим запредельно расчленённое знание. А для материально ограниченной, социетальной системы это не представляется возможным, ибо она исходит из принципа сохранения всех машин и механизмов, как целостной системы. Поэтому живое знание может рассматриваться как деструкция техногенного развития. Точнее говоря, эко-гармонизация предметно=мертвящего рацио-знания, или науки в знание эко-гармонизирующее, животворяще-живое создаёт гносеологически=логическое основание для аналогичного процесса и в сфере социетально⇒социо-гармоничного развития всей системы техники-экономики-техноструктуры. Посредством живого знания и живой логики творчества Человек-Созидатель, или Богочеловек выявляет в технике её возможности действовать столь же животворящим образом, что и знание. И тогда этот процесс деструкции техники становится вторично-“оборотной” стороной процесса творчества жизни посредством эко-гармонизирующей техники. В связи с этим, когда мы говорим о развитии западной социологии, то снятие этого техногенного “перекоса” заключается в том, что мы получили такой итог развития, когда западная технология признаёт первенство духа на всех этапах формирования техногармонизирующей структуры. И когда мы говорим о том, как избежать этой эко-катастрофы на основе духа человека и Богочеловека, мы говорим о том, что Богочеловек передаёт человеку свой опыт и развивает человека в Богочеловека. Мы видим, что Бог дал путь истинного, животворящего сознания, и мы можем сказать, что наука должна преображать реальность так, чтобы все науки развивались только лишь в направлении своей ревитализации, по модели интегрирующей=оживляющей социологии, направленной на деяния каждого в вечной жизни и к вечной жизни. Если рассмотрим физику, то мы можем сказать, что такая уважаемая наука как физика, на практике рассматривает лишь плод всеобщих связей,

т.е. проявление коллективного социально-социетального сознания, а социология в этом смысле оказывается по своим эко-потенциям ближе к истинному Живому знанию созидаемого нами общества, т.к. она так или иначе творит живую эко-социальную реальность. И этот социологический опыт может быть передан любую другую науку, превращая и её в форму живого знания. Поэтому эко-космосоциологические законы можно передавать в такие науки, как физика, математика и другие, так называемые точные науки. Здесь большое значение имеет то, что эти науки точны в измерении того восприятия, которое формирует социология. А ведь социология, как известно, начиналась со своего уподобления точному естествознанию. Ныне ситуация в системе наук качественно изменилась и социология выходит в лидеры науки, становится (но ещё не стала) тем фундаментальным знанием, которое определяет характер и разделение труда между формами живого знания, в какое она превращается по формуле: искусство + религия + наука \Rightarrow живое знание (где знак " \Rightarrow " означает развитие-превращение-тождество). Разные науки в разной мере подошли к переходу в живое знание: социология в гораздо бо́льшей мере, чем, скажем, физика. Последняя в максимальной мере предметно=экофобна=точна, т.е. в максимальной мере участвует в эко-катастрофичном разъединении изначально-живого знания на науки о природе ("естество"знание) и человеко-обществе (гуманитарно-социальное знание, включая социологию). Более всего от этого разъединения страдает живая природа, которую мы посредством её физикализации-атомизации превращаем в умерщвлённые и умерщвляющие средства властвования=управления=манипулирования, – что в свою очередь превращает общество (уже средствами социологии) в управляемо=социетальную систему, создающую эко-катастрофу. Обратная ревитализация=эко-гармонизация зависит прежде всего от самотрансформации именно

социологии (поэтому-то она и становится лидером развития науки в живое знание). А физика изучает тот “объект” = “предмет”, который получен в результате разъединения мира “жизнь-человек” надвое: природу (тем самым умерщвляемую) и социетализированное общество. Живая социология начинает обратный процесс ревитализации, физика его тормозит.

Следовательно, перенеся законы формирования живого социологического знания развития на области физические и математические, мы можем вернуть их в область реальной реинтегрированной жизни людей-природы из области фиксированных внешних форм расчленённой=умерщвляемой реальности. Изучение предметно-расчленённой реальности с точки зрения уходящей в прошлое техноцивилизации может быть выражено как деструктивная=экофобная функция физики; эко-гармонизирующе=ревитализирующая её функция связана с процессом самоэкологизации социетальной социологии в Живую социологию как форму живого знания.

В физике существует структура, подобная социетальному патогенному “организму”. Поэтому физика не содействует развитию социологии (как считал, например, КОИТ), а наоборот, на самом деле сдерживает развитие социально-коллективной реальности и социологии. Здесь физика может быть проявленной так, как, например, физика, приводящая к ядерным бомбам. То есть сдерживание, основанное на статике, антагонистичности развития общества, приводит к деструкции. И в связи с этим, живая социология, способная обусловить реальное движение общества в вечную жизнь, должна определить путь развития физики, путь развития наук, которые пользуются прошлыми, предметно=деструктивными способами развития и при необходимости менять их в сторону вечного будущего. Таким образом,

важным является то, что, выявляя эко-гармонизирующе-социологические тенденции развития реальности, их духовный смысл и выражая его в виде принципов и законов вечного развития, мы видим, что можем влиять на все науки, показывая, как развивать общество в вечном всепроизводстве бесконечной жизни.

Вечная, а следовательно, истинно живая космосоциология – это синтез различных культурных тенденций Востока, Запада и Евразии. Это и есть истинная научность, выходящая за пределы предметно=деструктивной науки. Моя наука решает проблемы всеобщего спасения реально, и она должна предотвратить возможную глобальную катастрофу навсегда и навечно. Истинная наука развивается в космосоциальном смысле, где она должна менять реальность на каждом уровне развития. Вектор саморазвития живой и творимой реальности должен всегда иметь вектор жизнеразвития, вечного развития каждого в этом общем жизнеразвитии. Критерием является то, что общесоциальный принцип космизма должен развиваться только созидательным путем. Истинная, живая наука заключается ещё и в том, что всегда достигается только положительный результат. И от этого положительного результата, будь то воскрешение человека или вечная жизнь, идёт передача живого знания во все сферы мироздания, в том числе в своё будущее развитие. Фундаментальный смысл развития, с точки зрения Создателя, состоит в возникновении всеобщего резонанса по самопостижению и самообожествлению и самоовечиванию. Вечность каждого – это общая гармонизация. Когда мы рассматриваем социальную практику, то видим, что социологические проявления на уровне теории должны приводить к тому, чтобы шли конкретные изменения в конкретных условиях всеобщего развития. Эти условия всеобщего развития могут быть фундаментальными с точки зрения фактологии и теоретическими с точки зрения науки. Но все изменения должны

быть направлены на всеобщую гармонию каждого с каждым и каждого со всем. Все гармонирует с каждым через каждое с каждым. Когда мы рассматриваем множество теорий и практик, мы рассматриваем всеобщее единение этих практик на уровне дальнейшего знания. Именно дальнейшее знание и есть знание живое. Плотность живого знания, исходящего из будущего, – это конкретная индивидуальность, самосовершенствование. Мы видим, что человек неуничтожим потому, что его мысли неуничтожимы в прошлом. Мы способны видеть, что все объекты, которые существовали с этой мыслью, также неуничтожимы, ибо они были там, в момент мышления. Человек всегда воспроизводим, т.к. он имеет принцип полного самоотождествления со всем. Принцип жизни неуничтожимого уровня – это жизнь, неуничтожимая ни физически, ни духовно, и эта жизнь – это сверхконцентрация высшего животворящего знания. Это уровень сверхскоростных характеристик сознания, которые привели к единству, идущему от Создателя, т.е. к вечному.

ГЛАВА III. ЖИВАЯ КОСМОСОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОГО ТВОРЧЕСТВА

РОССИИ – СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА

Это основная глава данной работы. В ней подводятся итоги социологического осмысления процессов воскрешения, социологический аспект развиваемой концепции. Живая космосоциология – это качественно новая, истинная наука, в принципе выходящая за пределы науки, на уровень животворящего знания. Наука, которую я предлагаю, ставит перед собой совсем другие цели и носит совсем другой характер. И тем более в настоящее время, когда человечество поставило себя в положение эка-самоубийцы, наука должна определять свой путь в соответствии с тем, чтобы спасти мир Жизни от глобальной, поистине космической катастрофы. Истинная наука, в нашем случае – русская космосоциология – действует по следующей схеме. Исходя из

общих экологически нравственных постулатов и обладая знанием ситуации, она сначала изменяет реальность, развивая её в эко-позитивном направлении, чтобы достичь результата спасения, сохранения-развития жизни: человека=общества=природы. Затем строится обеспечение безопасности, задаётся вектор дальнейшего саморазвития Жизни в нужном для всех нас направлении, а уж затем происходит космосоциологическое осмысление этих благотворных процессов.

Основным критерием в моей космосоциологии (и науке в целом) является достижения общего эко-человеческого=социального результата созидательным путём. Истинность того, что эта наука правильная, заключается в том, что изначально, прежде всего достигается положительный результат: спасается или воскрешается человек, спасается-развивается общество, и уже потом под такой положительный результат подводятся научные и теоретические основания, которые передают другим обобщенный опыт того, как это делать. Этому, последнему этапу созидания качественно нового, метауровня Жизни, или уровня МетаЖизни (Жизни, творимой Богочеловеком) завершается переосмысление прежних теорий и устаревшей парадигмы науки, реализация которых в практике и привела к негативным результатам.

Однако самый фундаментальный итог всего этого макропроцесса видится в творческом самосовершенствовании человека в Человека=Творца, созидателя, а точнее, Богочеловека, который осознаёт свои внешние результаты созидания жизни как проявления вовне этапов своего творческого самосовершенствования, или повышения своего творческого потенциала. Такова общая перспектива эко-космо-гармонизации науки и созидания-обновления России на основе продолжения-развития наших традиций, в т.ч. и посредством русификации мирового опыта.

В социальной практике дело обстоит сложнее, ибо она является не только основой и критерием, но и итогом теории, которая конечно же, устарела, но какой-то практический эффект она всё же при этом даёт. Но самое главное: имеющийся парадигмально устаревший уровень социологической теории ведёт к определению характера развития человека, системы его образования-воспитания. Поэтому большинство общества и даже большинство ученых (не говоря уже о политиках) просто не видят необходимости перемен в характере науке, ее теории, ее логике и философии. Поэтому напрашивается вывод о необходимости параллельного изменения теории=практики (в их внутреннем, структурно=логическом тождестве) одновременно. По существу это и происходит, ибо в экософии и Русской социологии будущего (К.И. Шилина) я вижу необходимые теоретические обоснования моих практики=науки. Хотя, с другой стороны, моя практика воскрешения является, в свою очередь, фундаментальным эмпирически=экспериментальным основанием экософски переосмысленной теоретической социологии.

В то же время я хорошо понимаю, что Экософски обоснованная социологическая теория, Социология Творчества Метафизики Богочеловеком является достаточно серьезным вкладом в осмысление всего опыта мировой культуры человечества. И я готов работать этим понятным аппаратом. Он адекватен моей науке и моей практике. Можно даже сказать, что мои результаты и выводы К.И. Шилина представляют собой удачное сочетание теории и практики, и вместе, в гармоничной совокупности они представляют собой живой организм, но организм особый – творимый нами, в соборном сотворчестве.

Благодаря такому объединению получается бо́льшая полнота творческой палитры и происходит все бо́льшая и бо́льшая концентрация сознания, что означает

по сути увеличение плотности Живого знания, увеличение его объема и повышения уровня его самоорганизации и организации по средствам него творчества, в т.ч. и самосозидания=самосовершенствования творческой индивидуальности и таланта в Богочеловека. И тогда он становится подлинно свободным в своем творчестве, – в т.ч. и по отношению к средствам своего творческого самосовершенствования. В такой ситуации меняется структура Мира Жизни и уже не Мир этот будет определять структуру качеств Человека=Творца, а он сам будет задавать тон эволюции жизни.

И тогда Человек станет неприступным для смерти, он будет неуничтожим. Чувство=мысли=слова=действия человека (в их взаимодополняющем творчестве) станут основанием=фундаментом, “базисом” и его собственного самосозидания, и созидания им своего общества, своих созидательных связей, и своего эко-общения, а машины, здания, планеты – все эти и другие материальные объекты будут осмыслены как его творения и средства дальнейшего Творчества. Это будет совершенно другой уровень самоорганизации Жизни Богочеловеком. Уже не будет места тлению, но будут идти процессы саморазвития Вечности, – но участвовать в этой самоорганизации Жизни будет и Человек, самопересотворивший себя в Богочеловека.

В этом случае и во имя Творчества МетаЖизни возникает уже сверхконцентрация сознания, необычайно увеличивающая скорость обмена опытом самосовершенствования между творческими индивидуальностями разных типов, так что в результате возникают совершенно новые, гармонично=гармонизирующие структуры, структуры высшего сознания, структуры высшей, или МетаЖизни. На этом уровне мысль \Rightarrow действие, а действие \Rightarrow мысль; все – всё одно.

И тогда приходит прозрение=открытие: смерть стала помехой дальнейшему созиданию жизни Богочеловека; на повестку выходит бессмертие, творимое нами, нашим коллективным=соборным творческим сознанием.

Живая космосоциология религии

Но ведь этими вопросами занимается и религия. Поэтому одно из основных направлений космосоциологии является космосоциология религии.

Социология должна быть интегрирована с религией для решения реальных вопросов всеобщего и вечного развития. Один из основных итогов-принципов такой интеграции следующий: ИСТИННАЯ РЕЛИГИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА ТО, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ СОЗИДАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДУШИ, ТЕЛА И ОБЩЕСТВА. И не только “ориентирована” – имеется ввиду Богом и Его Пророками, но и ориентирует душу-дух-сознание-действия людей в организации ими и своей жизни, и жизни общества и природы. Религия тем самым является основной формой самоорганизации жизни людей во всех трёх названных сферах: индивидуальной=социальной=космопланетарной. Живая космосоциология религии поднимает это трёхстороннее единство на качественно новый уровень.

Здесь происходит также еще и сближение, а затем и слияние в одно многогранное живое знание религии-искусства-науки. В более высоком, животворящем сознании этого деления просто не существует. На этом уровне сознания легче будет более глубоко понять самого Христа, Который призывал к развитию=совершенствованию человека, его души и духа, к реализации нашей Божественной сущности, что позволит нам жить более полной, истинной=Творческой Жизнью здесь и сейчас, в том “Царстве Божиим”, которое “внутри нас”, а не в “том” мире. Жить=творить здесь и сейчас – вот великая, Божественная мудрость (которая, в

частности одухотворяет и Экоософию, и Живую логику Творчества, и Живое знание в целом). Лишь такой человек сможет в истинном смысле творить Жизнь, т.е. выполнять роль не пассивного “раба Божия”, но его активного творческого, хотя, естественно, и младшего соавтора, начавшего реализовывать свои таланты=свою “Искру Божию”, более полно реализуя и замысел Создателя, в.ч. и в созидании общества “по воле Божией”.

Те, кто сможет подняться на этот уровень, составят Соборное сообщество Сотворцов; своими объединёнными творческими усилиями они смогут организовать социетально=кризисное развитие общества, сформировать созидательное развитие общества на основе общего совместного (само) совершенствования творческих потенциалов максимального количества членов общества, в т.ч. и посредством совершенствования нужных для этого технологий. Такая группа должна стать референтной для всего остального общества. Тогда-то мы и сможем гармонично развивать и всю эко-социальную систему в Ноосферу – сферу Божественного, Творящего мир Разума.

Итак, главная задача и религии, и Живой Космосоциологии религии – развитие человека в Богочеловека, и современного человечества – в Богочеловечество, чему должны служить и новые технологии, направленные на снятие угрозы эко-катастрофы. Тогда мы сможем трансформировать Жизнь (свою и общества) на духовной (а не материальной) основе. От этого выиграют все формы Жизни, благодаря чему и материальная наша жизнь наполнится новым, духовно=творческим смыслом=содержанием. Важная вторая сторона дела – состоит в том, чтобы люди могли самостоятельно организовываться всеобщей верой во всеобщее и вечное спасение от любых форм деструкции, даже от тех, от которых нет технических или

каких-либо других средств защиты. Когда мы рассматриваем религию как обобщённый уровень социального сознания, то мы видим, что она позволяет сосредоточить общее Животворящее знание на всех уровнях развития. Это общее знание может быть передано каждому как единая вера в духовно=творческие таланты Человека, и единая вера – это уже всеобщее искусство сознания. Вера и познание заключены в обо□жении человека и обожествлении его знания. Когда мы видим, что обо□жение есть принцип Животворящего знания, то мы понимаем, что оно становится всеобщим, ибо путь к Богу – это и есть истинное знание. Когда мы рассматриваем, как в истинном смысле реализует жизнь человек, тогда мы видим, что он реализует ее так, что он применяет принципы Создателя. Отсюда видно, что все мы являемся сотворцами всей живой реальности, в т.ч. и социальной. Мы получаем жизнь вечную, которая является жизнью духовного развития, полной свободы и полного всепроявления. Религия и социология ориентированы на то, чтобы совместно решать духовно-социологические задачи общества так же, как и социология решает задачи конкретных групп общества и конкретных индивидуумов уже в связи с законами созидания общества Богочеловечеством. Религия и социология должны распространять знания о действенности управления и о действенности развития в вере.

ГЛАВА IV. БУДУЩЕЕ ЖИВОЙ КОСМОСОЦИОЛОГИИ

Еще Восток установил (структурное) творчество Макро-мира(=Вселенной=Космоса)=микромира(=индивида=человека). Или, что почти то же самое, но уже иначе: “Человек создан по образу и подобию Божию”. Это высказывание, как и всякая подлинно Великая истина, многогранно. И если учесть, что соотношение Космоса=человека мы, человечество перевернули в иное тождество: Человек(=Богочеловек, в каковой современный человек еще должен себя

самопересотворить)=Космос, то по аналогии с собою, Богочеловек может дать (нормативный) прогноз дальнейшего развития нами и Космоса, и космосоциологии=космосоциума тоже. А способ их созидания один и тот же: основой в самом непосредственном смысле является душа, дух, и он, дух, формирует=творит всё, в т.ч., естественно, и космосоциологию (и всю систему Живого социологического знания как дух будущего общества), и космосоциум, т.е. общества как систему, творящую Космос.

Это тождество человек=общество позволяет относительно легче=проще понять-изложить социально=цивилизационную болезнь современного западного общества, рассматривающего как общий для всей Земли идеала социального устройства и, “естественно”, не признающего себя больным. А болезнь его – в запредельном фетишизировании “желудка”=потребления (превращаемого тем самым в потребительство), под маской которого скрывается властно=силовая, в т.ч. и экономическая, система управления=манипулирования массами с помощью умерщвляемой для этого природы.

Лечение этой болезни – Развитие духа=творческого потенциала, а через них – Души, что и превращает (маленького) человека, (еще не проснувшегося для высшего, душевно-духовного творчества) в Богочеловека.

Однако эта перспектива ныне под огромной, страшной угрозой превращения потребления (=“желудка”) в силу, господствующую над всеми остальными, что делает всю систему общественных отношений и органов патогенной. Уже хотя бы по этому эту общую социальную аномию трудно увидеть. Здесь, правда, в негативном плане действует один из основных принципов Живой Космосоциологии: **МИР СОСТОИТ ИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СТРУКТУР, ТОЖДЕСТВЕННЫХ ДРУГ ДРУГУ,**

ПОЭТОМУ ИЗМЕНЕНИЕ ОДНОЙ СТРУКТУРЫ ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ ВСЕХ ДРУГИХ СТРУКТУР. ВОСПРИЯТИЕ=ЗНАНИЕ=СОЗНАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ СТРУКТУР МИРА, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ИЗМЕНЕНИЕМ ВОСПРИЯТИЯ=ЗНАНИЕ=СОЗНАНИЯ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ МИР, МИР КОСМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ КОСМОСОЦИУМ. Последнее есть смысло-основная задача нашей Живой космосоциологии. По замыслу она и есть тот ДУХ, который должен сотворить адекватный ему космосоциум, или Соборное сообщество Сотворцов=творческих индивидуальностей высшего уровня.

И если мы – вопреки этому – всё же считаем, что потребление=материальное производство есть “базис” общества, то именно так мы и строим, и развиваем наши социальные структуры. А здесь заложена большая ложь, или фетишизация потребления, чем совершается кощунственная вульгаризация теории К. Маркса, который сформулировал этот вывод лишь для товарно=капиталистического общества как принцип управления=манипулирования им; и эту свою теорию он назвал товарным фетишизмом, имеющим крайне ограниченный исторический умысел, подлежащий снятию. А его фетишистски выдают=воспринимают за всеобщий. Вот в нем-то и закодирована патогенность современного общества=человека=астронавтики, а значит, и нашего отношения к Космосу и сам Космос (его загрязнение, в частности).

Но потребительство есть “отложенная” смерть, или процесс движения даже судорожного “бегства”-к-смерти. В этом смысле отказ от умирания=смерти должен быть дополнен еще и снятием запредельного потребительства: ведь оно, как и смерть, сильно затрудняет духовно=творческое развитие человека, а значит, и снятие эко-катастрофы. Но космическая жизнь – мир, вселенская жизнь – мир космосоциального уровня развития. Живая космосоциология как стратегия их созидания определяет путь

вечного развития, путь замыслов Создателя по развитию индивидуального и всеобщего. Мы видим тем самым, что оживление знаний – это будущее живой космосоциологии. Когда рассматривается социология в самоощущении космоса, мы рассматриваем космос как реализованное живое знание, как оживляющее знание. Космос извне и в бесконечности – это мера внутреннего и норма внешнего оживления всей реальности. Космосоциология духа направлена в данном случае на то, чтобы самосовершенствоваться в познании истины во все времена и творить эту истину до бесконечного предела. Ибо предел там бесконечен, где он начинает путь бесконечности. Мы видим истинный принцип космосоциологии будущего в том, что духовность преобразуема как проявление пространства вечности и восприятие от пространства создает вечность духовного уровня развития. Конкретная практика и конкретные уровни развития позволяют всем понять, что мы имеем дело с живой космосоциологией, которая всепроявлена в культуре и духовности всеобщего развития. Жизнь космосоциологии как жизнь в себе представляет из себя основной из элементов развития общества во всеобщих связях и основной элемент развития индивидуума в своих внутренних связях. Рассматривая принцип всеобщего развития, идущий от русского космизма духовного развития, предусматривается всегда тот позитив, который несет в себе живое знание будущего. А знание будущего – это стратегия самосовершенствования принципа вечного развития. Мы имеем вечное развитие в том виде, в котором мы его воспринимаем. Когда космосоциология определяет путь всеобщего, мы рассматриваем всеобщее как несущую конструкцию будущего космосоциума и той космосоциологии, которая вседоверительна, всепроникновенна и гармонизирует жизнь в соответствии с тем планом всеобщей реальности, который

всепонятен. Именно доведение до каждого, всепонятность и вседоступность – это будущее органически живой, социологически ориентированной формы жизни.

Социология как форма всеобщей жизни, порождающая коллективную и всеобъемлющую реальность.

Истоки социологии будущего заключаются в самой себе, придавая автономность самосовершенствованию каждой формы знания. Развивая социологию, мы можем осуществлять бесконечный путь развития, исходящий из нас самих. Этот бесконечный путь развития, прежде всего, ориентирован на всепознание всеприемлемости живого знания. Отсюда следует, что сущность социологического аспекта, заключенная в фундаментальных принципах развития обожествлена самим человеком. Основной закон развития социологической культуры состоит в том, что человек всепроявлен внутри общества. Всепроявление – это и есть управление духом человека и управление от духа человека. Все единения духа человека в космополитизме, в косморелизме и реальности космоосознания превращено в восприятие, в физическую реальность. Так мы нашли путь перехода от социологии к воспроизводству собственной физической реальности. Социология, как управляющая и управляемая система о всеобщем развитии, показывает путь всетворчества и всесоздания, самосоздания и реализации всех внутренних и внешних желаний. Этот путь даёт Бог. Так мы приходим к Богу из социологического аспекта всеобщего и всенаучного осмысления реальности. Социология как принцип одухотворения общества рассмотрен здесь впервые на уровне воспроизводства материи. Социологичность материи – это социальная направленность каждой клетки будущего члена общества, каждого помысла прошлого члена общества, ориентированного на вечное развитие. Весь богатейший прошлый опыт, сосредоточенный во всепроявленности позитивного настроения, позволит будущей

космосоциологии сделать реальным вечное всеобщее развитие во все времена. Космосоциология может это сделать часто в единственном варианте в отличие от социологии единичных уровней восприятия. Космосоциология, т.е. обобщение социологии на все уровни, дает реальный и совершенный путь всеобщего развития, канонизированный и распространяемый на другие науки.

ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ=ПРИНЦИПЫ ЖИВОЙ КОСМОСОЦИОЛОГИИ

Живая космосоциология – это главным образом оживляющая=воскрешающая её форма, высший Животворящий уровень Живого знания. Живая космосоциология в этой своей, социотворческой миссии строится на основе и в контексте учения о воскрешении людей – в т.ч. как социальных существ, как творцов гармоничного космосоциума будущего. Данная постановка вопроса вытекает из общего исходного принципа: основной задачей в жизни человека является повышение уровня его сознания. Повышения уровня сознания – это истинный правильный способ изменить себя и окружающий мир.

В примечании к космосоциологии=обществу это означает, что основной социолого-социальной задачи в жизни человека является повышение им уровня своего эко-социально-творчески-космического сознания; это – истинный правильный способ гармонизировать=креативизировать себя=свое общество в космическом контексте, тоже уже творимом совместными усилиями всего космосоциума. А Живая Космосоциология выступит в данном случае в качестве Стратегии такого космо-социального созидания.

В этих выводах снимается большое заблуждение современного человека, считающего (часто вслед за вульгарно=фетишистски интерпретированным К. Марксом),

что развитие общества, его экономика – это объективная-де реальность, которая, как и Космос, существует “независимо от сознания человека и человечества”. На самом деле ни физической, ни тем более социально-экономической – как некой якобы, “объективной” реальности не существует. А то, что представляется нам “объективной”, в т.ч. социальной, реальностью, создано на самом деле духом, нашим сознанием. И поэтому наш социум – это просто проекция нашего коллективного, в т.ч. социологического сознания.

Отсюда понятна качественно возросшая роль социологии. Особенно Живой социологии, исходящей из того, что жизнь – это самая простая, самая доступная и самая естественная реальность. А потому она должна стать полагаемой в качестве самой фундаментальной категории всей социологии. А для космосоциологии самой фундаментальной категорией становится соответственно космическая Жизнь, творимая Богочеловеком, развивающим в себе общекосмичные свойства. Но эти выводы можно сформулировать ещё несколько иначе.

Просматривая живую космосоциологию в качестве проявления будущего развития, мы видим, что знания о вечном оживляют также, как и социальный континуум мышления, направленный на всеобщее воскрешение. Вечные знания и гармоничность будущего развития – это то, что мы видим в принципах всеобщего развития. Всеобщие знания ориентируют нас на всеобщее воспроизводство вечной жизни. Следовательно, всеобщее воскрешение, оживление социологического аспекта сознания будущего состоит в том, что воскрешение – это то, что нас касается как вечно живущих, неумирающих, и мы должны воскрешать, и мы должны обеспечивать вечную жизнь живущим. Когда мы рассматриваем такое проявление, как космосоциум в восприятии, то мы видим, что социологические принципы реализуются в каждой

личности и направлены на каждого извне и изнутри. Каждый направляет и на себя и имеет внешнее сознание в качестве управляемой внутренней формы. Мы видим, что Создатель объединил всех в общей по мышлению и общей по разумности вечного развития космосоциологической системы развития. Это и есть естественная всеобщая реальность.

Ниже я привожу некоторые постулаты, или принципы живой космосоциологии. Они являются следствием пятидесяти основных принципов воскрешения людей, которые в свою очередь являются проявлением фундаментального закона от Создателя о полной восстановимости любой информации, любого объекта информации, и они условно разделены на четыре уровня.

В данной работе я рассматриваю те принципы, которые обуславливают действенность космосоциологических форм, направленных на всеобщее развитие и осуществление принципа жизни во всеобщности и вечности развития.

ПРИНЦИП 1.1. ИСТИННЫЙ СТАТУС МИРА В ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСТИННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ МИРА. СТРЕМЛЕНИЕ К УСТОЙЧИВОМУ МИРУ СОЗДАЁТ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. ТОТ, КТО НЕ УМИРАЛ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОСНОВУ, КОТОРАЯ ВОСПРОИЗВОДИТ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. ТАКОЙ ОСНОВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ БОГ. БОГ ВЕЧЕН И НИКОГДА НЕ УМИРАЛ. ОТСЮДА ВСЕ СЛЕДУЕТ.

Отсюда следует устойчивость необычайно религиозно=духовного восточного общества, и неустойчивость – западного, а также соответствующие свойства создаваемой ныне восточной социологии и господствующей ныне западной социологии, ориентирующей общество на динамичную неустойчивость, что и означает их эко-катастрофичность. Поэтому необходимо динамичная творческая устойчивость,

ориентирующая общество на динамическое равновесие. Здесь Бог выступает в своем новом качестве: Он, по-видимому, заново пересотворяет человека в Богочеловека, – но при неперменном условии активного участия в этом процессе и самого человека, самопересотворяющего себя (по замыслу Бога) столь необходимого ныне Богочеловека. Это Великое Сотворчество человека с Богом и делает человека Богочеловеком – соратником и младшим соавтором Бога.

ПРИНЦИП 1.6 БЕСКОНЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ОБУСЛАВЛИВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ДУШИ. Ибо именно душа – наиболее космически устойчивое движущее начало Мира вообще, мира общества в частности. Современная социология – не только бездуховна, но и бездушна. Поэтому-то она – в кризисе, выход из которого – в обретении социологией и социологами души и творческого духа. Поэтому-то наша космосоциология – ЖИВАЯ, Животворящая, ибо она по определению душевна и духовна.

ПРИНЦИП 1.11. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ, КАК КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО МИРА. Естественно, принцип этот относится и к обществу – такова одна из основных аксиом всей Живой, в т.ч. и космосоциологии.

Мы здесь видим также, что живая космосоциология – это есть проявление существующего мира, как более раннего следствия коллективного сознания. Мы видим, что развитие человека исходит из самого себя, и мы рассматриваем развитие, как сотворение мира вокруг человека. Здесь мы видим вечность, изначально созданную и всегда воссоздаваемую.

ПРИНЦИП 1.13. ГОРЕ, УНЫНИЕ И НОСТАЛЬГИЯ – ЭТО НЕ СПОСОБ МИРОПОНИМАНИЯ. ТОЛЬКО РАДОСТЬ, СВЕТ И ЛЮБОВЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

СОБОЙ СПОСОБ ПОНИМАНИЯ МИРА и его сотворения и пересотворения уже Человеком=Создателем.

В музыке это различие двух способов отношения к миру жизни обозначается как минор и мажор. Очевидно, что исторически и логически первичен мажор. И именно он пронизывает одну из самых древних и самых совершенных=развитых культур мира – индийскую. Но ведь мажорная и цивилизация США, вносящая максимальный вклад в движение мира к эко-катастрофе. А японская традиционная, буддийская культура наоборот, минорна. Но ведь она многого добилась. А культурам соответствуют национальные космосоциологии. Вывод: не так всё просто, как может показаться на первый взгляд. Ностальгия тоже может быть движущей силой творчества в не меньшей мере, чем “радость, свет и любовь”. Пожалуй, дело скорее не в самом мажоре/миноре, а в том, какие выводы делает человек определённой культуры из своего мажорного или минорного отношения к миру. Японцу и минор даёт мощный стимул к творчеству, – как американцу его мажор.

Главное – в уровне развития духовно=творческого потенциала и в высоте идеала и нравственной ответственности. При наличии высших степеней того и другого оптимизм/пессимизм=мажор/минор могут использоваться так, как угодно будет высокоразвитой творческой индивидуальности: она станет свободной и от меры, и характера своих знаний, своего настроения и т.п. В “дело” пойдёт все: и любовь, и тоска по идеалу, и любовь, и ненависть, и радость и горе, свет и тьма...

ПРИНЦИП 2.2. СУЩЕСТВУЕТ ВЗАИМОСВЯЗЬ ДУХОВНОЙ СТРУКТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ. ИЗМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ В ОБЛАСТИ ДУХА МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНЯТЬ ДУХ ДО УРОВНЯ, КОГДА ОН УЖЕ МОЖЕТ МЕНЯТЬ ЛЮБУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ

ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА. А так же и материальных структур общества. Собственно говоря, мы, социологи, уже сейчас определяем сохранение властно=антогонистичных структур-ориентаций современного общества, кодируемых не только в диалектике-логике-гносиологии=философии=науки, но и в технике=экономике тоже. Мы также и ориентируем дальнейшее развитие общества все в том же, бездуховном=рацио=эгоистично=экофобно=противоестественном направлении. Общество=социология занимают в данном случае промежуточно=опосредственную позицию между душой-духом-сознанием человека (за которым стоит или не стоит Бог) и его телом-экономикой общества-планетой Земля-Космосом. Меня изначально Живое знание на предметно=мертвящую науку=информацию, мы видим=ведём мир и себя с ним – к смерти; возрождая-развивая изначальною гармонию, мы создаем условия-средства ревитализации=возрождения мира=себя=общества к Жизни Новой: духовно=радостно=гармонично=творческой.

ПРИНЦИП 2.3. ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ. ПОНЯТИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ФОРМИРУЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ ТВОРЧЕСКОГО ДУХА К ПРОСТРАНСТВУ И ВРЕМЕНИ.

Социология непременно исходит из конкретности социальных пространства и времени, определяющих-де действия индивидов и социальных групп. Рассматривая дух, как систему организации индивидов в направлении всеобщей вечной жизни сразу же видим, что космосоциология развития подразумевает всеобщее и вечное развитие в любом пространстве и времени. В связи с этим ограничений не существует в процессе всей жизни уже потому, что дух существует везде, в любом пространстве-времени. Духовность обеспечивает бесконечность жизни с точки зрения вечного развития.

Пространство и время формируются общей духовностью общества и индивидуальной духовностью каждого внутри этого общества.

Творчество сильно “сжимает” время и пространство. Как показал профессор В.Ю. Григорьев (внук знаменитого Аполлона Григорьева) у Паганини в процессе его творчества время длилось примерно в 10 раз медленнее. Думается, это – общий закон, имеющий непосредственное отношение и к пространству.

Отсюда вытекает вывод, что чем выше уровень развития духовно=творческого потенциала, тем длительнее время его жизни=творчества и шире пространство, в котором он живёт.

Но есть здесь ещё и другая сторона: Человек=Творец, Созидатель живёт не только в своём теле, своей, личной жизнью, но и жизнью своих детей=творений, а значит, и их временем и пространством. Он живёт также пространством-временем, т.е. жизнью своих предков=творцов, жизнью творцов своей национальной культуры, жизнью природы своей Родины, своей Земли, своей Вселенной.

Пространство=время ограничено у “атомизированных”=рацио=эгоистов западного геноза.

ПРИНЦИП 2.6. ВОСКРЕШАЕМЫЙ ВСЕГДА ВИДИТ И ОСОЗНАЕТ ПРОЦЕСС ВОСКРЕШЕНИЯ И ПРИ ЭТОМ ВСЕГДА УЧАСТВУЕТ В ВОСКРЕШЕНИИ, КАК ИНИЦИАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ.

Это очень важный принцип всякого био- и социального, а также био-социального, или эко-общения – принцип субъект-субъектного взаимотворчества=взаимопомощи=взаимодействия, характерный для изначально=восточной Живой Космосоциологии и ныне создаваемой, Животворящей космосоциологии, ведущей свое начало из русского космизма. Творчество тоже всегда

субъект-субъектно. А западная социология редуцирует общение к одностороннему, предмет=объектно-деятельностному отношению, прямиком ведущему к деградации=болезни→смерти.

Данный принцип характеризует сущность знаний от Создателя, когда инициативность – это основное звено в любом процессе развития. Инициативность социологически обусловленная, то есть заложенная развитием социологического континуума, а также космообусловленная, заложенная Создателем. Взаимное самопроникновение областей инициатив создаёт процесс познания, и это распространено на то, что является вечностью познания и что является принципом одухотворенности знаний во всеобщем развитии. Космизм, космосоциологизм данного понятия на уровне духа обуславливает то, что процесс осознания является божественным актом и всеприемлющим актом всеобщей инициативы. Всеобщего уровня вечного развития, направленного на всеобщее воскрешение и дальнейшую вечную жизнь всех и всегда.

ПРИНЦИП 2.11. ПОНЯТИЕ ДУХА ДАЁТ ИСТИННОСТЬ СТРУКТУРЕ ТВОРЧЕСТВА.

Мы знаем, что дух – это уже истина от Создателя, истина воспроизводства реальности, истина в понятии одухотворенности знаний. Одухотворенные знания – это управляемые знания, это знания того, где дух изначален и бесконечен в своём творчестве и поэтому социологичность этого аспекта в том, что общее одухотворение – это общая цель в вечном развитии. А общая цель в вечном развитии – это и есть всеобщая реальность.

ПРИНЦИП 2.12. ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ВОСКРЕШЕНИЯ – ЭТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЬНОГО СОЗНАНИЯ У ЖИВУЩИХ ЛЮДЕЙ.

Данный принцип можно рассмотреть в контексте соотношении культур Востока и Запада. Если на Востоке человек выступал не как пассивный “объект” творения, а как младший соавтор космоса=неба, то Запад редуцировал это сотворчество к внешнему воздействию, когда воссозданный сознанием предмет=объект может действовать на человека, и в том числе деструктурировать реальность. Поэтому, когда восстанавливается созидательное сознание у всех людей, то космосоциальное творчество будет формировать всеобщие аспекты вечной жизни, а, следовательно, аспекты воскрешения.

ПРИНЦИП 3.1. СТРЕМЛЕНИЕ БОГА И ЧЕЛОВЕКА К ЕДИНЕНИЮ В РАМКАХ ВОССОЗДАНИЯ ИХ БЫЛОГО ЕДИНСТВА, ПРИВОДИТ К РЕВИТАЛИЗАЦИИ И ВОСКРЕШЕНИЮ.

Этот принцип обуславливает космосоциологический аспект взаимного стремления Бога и человека к всеобщему самовоссозданию. Здесь воскрешение рассматривается, как аспект всеобщего отраженный в единении Бога и человека по цели вечного спасения. Смысл живой социология будущего в том, чтобы это единение было адекватно выражено системой оживляющего знания. Сверхбыстрых, или мгновенных знаний по постижению истины всего в вечном воссоздании и вечной жизни. И, следовательно, в вечном всепроявлении и воскрешении всех, или ревитализации созидательных оснований любой реальности.

В этом двойном процессе Великого Возрождения Живого единства человека с Богом социология, ревитализируя=одухотворяя себя, может сыграть решающую роль в нормализации=гармонизации=одухотворении и нашего, российского общества, и человечества в целом. Ибо отход-грехопадение-девитализация-потеря духовности – этот многосторонне=системный процесс “бегства-к-смерти”, или эко-

эксперимент=техно-цивилизация начат был нами же людьми как социальными существами именно в социальной сфере нашего бытия, начат был в Древней Греции, эллинами, атомистами-софистами и особенно Аристотелем=“Адамом”, общего грехопадения общества в техно=социетальную систему, т.е. путём незаметного “развития” естественного сосуществования общества с живой природой в тотально предметизированно=разрозненное и всеобщее враждебное природе антагонистично=гражданское общество. И подлинная тайна этого нашего грехопадения – вовсе не в знании как таковом, а в его структуре. Изначальное, живое знание, гармонично соединяющее человека и его общество с живой природой, сохраняется нами на Востоке, в сферах искусства, в быту, в характере мышления большинства людей. Но оно властно отодвинуто относительно небольшой группой власть имущих, рационально=эгоистично мыслящих мужчин на “задворки” цивилизации, а на первый план выдвинута наука, или запредельно предметно=расчлененно=мертвящее знание, понижающее к тому же, или канализирующее развитие нашего общего творческого и тем более – духовного – потенциала. Именно наука (и логика-диалектика-философия, задавшие ей предметную структуру) отъединила человека и от жизни природы, и от Богов-богов-религии-духовности-нравственных оснований жизни человека. Непосредственно социологию Аристотель не создал, – но он создал общие философско-логико-методологические основания и для неё, и для всей системы науки-техники-экономики-цивилизации, поэтому именно Стагирита следует считать “отцом”= прародителем=“Адамом” всей современной, техно=экофобной цивилизации, исчерпавшей свои позитивные эко-функции, а потому её совершенно необходимо снять=развить в эко-гармонизирующую культуру, началом которой и может стать живая космосоциология духовного творчества России. Именно живая космосоциология

сможет решить и проблему духовного воссоединения человека с живым Богом, живой религией, живой природой, или, перевести Россию и мир на уровень осмысленного духовного творчества Жизни вообще, начиная с воскрешения людей, а ими – воссоздания-развития былой гармонии человека-общества-с-биосферой. Отличие социологии от других наук заключается в её бо́льшей предрасположенности к саморазвитию в сторону ревитализации общества и его одухотворению, к обо́жению человека и общества. Социологи держат руку на “пульсе” современного общества, которое созрело для своего духовно=творческого Возрождения к Жизни Новой, к Жизни-с-Богом, к жизни-в-гармонии-с-Природой. И именно в этом контексте может быть понят также и социологический смысл принципа 3.2.

ПРИНЦИП 3.2. КОНЦЕНТРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ЕГО СОБСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАДИКАЛЬНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ СТРУКТУРЫ МИРА.

А “концентрация сознания” – это его эко-гармонизация, что является необходимостью и для мира в целом.

Задача социологии в том, чтобы усилить и развить социально-созидательное начало таким образом, чтобы созидательность была вечной и всенаправленной. Основное средство решения этой проблемы – концентрация живого знания.

ПРИНЦИП 3.3. ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЕНИЕМ ДУШИ.

Этот принцип обуславливает взаимопроникновение всех внутренних связей живого знания и говорит о том, что сознание должно всегда следовать развитию души. Можно сказать, что космосоциология рассматривает этот принцип, как постулат всепроявления души в качестве творческого импульса в саморазвитии всего мира. Мы

видим мир потому, что мир имеет душу. Мы творим мир потому, что наша душа – это Душа Нашего Творца. Мы видим человека потому, что человек имеет душу. Мы видим Создателя потому, что Создатель создал всё, и Он есть и душа, и тело=Начало Мира. Для Создателя нет разделений так же, как и для тела, являющегося творением души, нет разделения души и тела. Осознавая это, мы имеем вечную жизнь и тогда ясно, что жизнь вечна.

Этот тезис снимает существующее, совершенно ошибочное мнение, полагающее сознание-дух-душу вторичной “надстройкой” над материально-телесным “базисом”. Сформулированное же положение опирается прежде всего на опыт культур Востока и России=Евразии. Но вот проблема: а какова структура души-духа-сознания-тела у рацио=материалистично мыслящего эгоиста Запада, всецело погруженного в свои материальные интересы=потребности? Какова роль его души в соотношении с его телом? И если он бездуховен (а он-таки бездуховен), то сколь ущербна его душа? И есть ли у него душа-совесть вообще? Или они – вне его материально=профессиональных интересов?

Социологический аспект проблемы, материальный “базис” общества тоже “всегда является частью души”, совокупности душ творческой элиты общества. А как понять ситуацию, когда творческая интеллигенция опускается до уровня рацио=эгоистичных интеллектуалов? Словом, здесь ещё остается масса проблем для живой космосоциологии духовной жизни общества.

ПРИНЦИП 3.6. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ТОГО, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ВОСКРЕШЕНИЕМ, И ЕСТЬ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ ЕГО РАЗВИТИЯ.

Собственно говоря, именно это можно наблюдать и в истории общества: система духовных воззрений Лао-цзы-Будды-Конфуция-Христа-Мухаммеда-Платона-Аристотеля определили последующие этапы нашего общепланетарного развития. Соответственно западные социологи называют всего три основных имени: К. Маркс-М. Вебер-Э. Дюркгейм, – которые во многом определяли характер и структуру современного общества. Правда, Марксу крайне не повезло: тот товарный фетишизм, который он едко=саркастически критиковал, ему же – под вывеской исторического материализма – и приписали, и реализовывали.

Конечно, в прошлом и настоящем реализуются не только духовные, но и бездуховные, и полудуховные воззрения. И здесь одна из основных задач социологии, в особенности социологии духовной жизни, включая живую космосоциологию – четкое различение духовных и недуховных воззрений с тем, чтобы рекомендовать обществу реализовывать духовные и игнорировать бездуховные. И особая ответственность ложится, естественно, на того и тех, кто занимается и займётся в дальнейшем воскрешением ушедших и регулированием их творческого роста, впрочем, и всего общества как Соборного сообщества Сотворцов в целом.

ПРИНЦИП 3.10. ИСТИННАЯ РЕЛИГИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА ТО, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ СОЗИДАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДУШИ, ТЕЛА И ОБЩЕСТВА.

“Истинная религия” отличается от имеющихся религий своей активной, в т.ч. и социальной созидательностью, – чем никакая религия в прошлом не занималась. Имеющиеся религии занимались тем состоянием души, которое было изначально, от Бога, игнорируя в общем-то потенци той “искры Божией”, или творческий потенциал, который отныне должен быть осознанно развиваем всеми социальными подсистемами,

и религией, и искусством, и постнаукой – в первую очередь, составляя в своей гармоничной=гармонизирующей совокупности Живое \Rightarrow Животворящее знание. А оно тем радикально духовно отличается от (социетальной=бездуховной) социологии, что своими буздуховностью-экофобностью и т.п. последняя активно участвует в создании тотального, космического по своим масштабам кризиса, – хотя сами социологи как творческие личности обладают достаточными потенциями для своей эко-гармонизации-креативизации-космизации. Этими потенциями может-должна обогатить-развить себя новая=истинная религия, которая, очевидно, должна, к тому же, стать итогом ещё и косно-гармонизирующего синтеза имеющихся религиозных культур мира. Истинная религия – это путь, идя по которому, надо развиваться и развивать коренным образом иначе социологию, чтобы в обществе не было войн-борьбы-разрушения. Им необходимо трансформировать жизнь общества=природы на духовной основе.

ПРИНЦИП 3.11. ВОСКРЕШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ РЕАЛЬНОЙ, НАИБОЛЕЕ ПРАГМАТИЧНОЙ, НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ И НАИБОЛЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ, ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.

Воскрешение тем самым является той сферой человеческого творчества, которая сжимая всё предшествующее развитие человечества и его общества, становится как бы формой самопересотворения воскрешающих, формой творчества своих социологии=социума как “ключевой”=решающей сферы этого самопересозидания себя в Богочеловечество. Или чуть иначе: воскрешение – это узкое “гарнило” перехода человечества в свое новое состояние, смена парадигмы всех форм своего, в т.ч. и социального, бытия=жизни=творчества, превращаемого тем самым в творчество

Божественной, или, проще: МетаЖизни. Существующие наука=логика=теория=философия для осмысления этого процесса непригодны. Необходим тотальный процесс Обогащения=обогащения=одушевления=одухотворения=ревитализации=космизации=эко-гармонизации=креативизации... социологии и нами, российскими социологами – нашего общества.

ПРИНЦИП 3.13. ПРАКТИКА ВОСКРЕШЕНИЯ, ПРАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ НИ ОДНОЙ ИЗ РЕЛИГИЙ, НИ ОДНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, НИ ОДНОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ПЛАНА.

Это – вопрос о соотнесении социологией, и прежде всего социологией духовной жизни (имеющей тенденцию развиться в социологию духовного творчества жизни) – один из важных для всей социологии, ибо речь идёт здесь о креативизации всей системы социологического, одухотворяемого=ревитализируемого знания. Иными словами, речь идёт о снятии=отрицании принципа нейтральности социологии и сообщества социологов в их общении с обществом. Этот вопрос приобретает особую тонкость-деликатность именно для нашей сферы социологии – социологии духовной жизни, духовной культуры. Практически это означает, что данная сфера социологии не может не быть сферой гармоничного самообогащения социологами себя определёнными нормами нравственно=духовного поведения, характерного для сферы религии. Из этого вытекают следующие выводы, т.е. необходимо какое-то обоснование более тесного взаимодействия, как минимум, трёх социальных сфер, участвующих в решении намеченных проблем воскрешения людей.

Действительно, практика воскрешения, то есть практика созидания – это социальное событие, направленное на реальную жизнь общества в вечном развитии.

Поэтому, естественно, что ни одна из созидательных религий и ни один закон не могут противостоять этой самой фундаментальной практике реального развития. Космосоциологический её аспект состоит в том, что можно свободно заниматься практикой воскрешения и всеобщего вечного развития, так как всё построено только на Знании от Создателя. Любая структура развития общества направлена была, прежде всего, на воспроизводство. Сейчас в условиях глобального уничтожения речь идёт о вечном воспроизводстве и, следовательно, мы имеем только одно из направлений восприятия, которое говорит о том, что воскрешение и практика воскрешения – это всегда созидательно и никем и никогда не может быть оценено иначе, т.е. как отрицательное событие.

ПРИНЦИП 3.14. ВОСКРЕШЕНИЕ ЛЮДЕЙ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСКРЕШАТЬ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА И ОБЪЕКТЫ.

Иначе говоря, Воскрешение людей – это та сверхвысшая “школа” творчества, пройдя которую человек становится творческой индивидуальностью высшего уровня, Творцом творцов, или Сотворцом их “реставрационного” Сотворчества всех форм Жизни, в т.ч. и качественно новых.

Этот же вывод можно сделать и из иных оснований и постулатов.

По общему закону восстановимости всего и любой части Живого знания Человек=Творец всегда может восстановить любой “элемент” живой реальности, причем, в любом месте. Здесь каждая личностная система определяет другую личностную систему, ориентированную на всеобщее бесконечное развитие.

ПРИНЦИП 4.1. ВОСКРЕШЕНИЕ ЕСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ВНЕШНИМ ПРОСТРАНСТВОМ, есть его пересотворение, основанное на самопересотворении

своего собственного: душевно-духовно-телесного – пространства, и такого же пространства воскрешаемого. Вместе с тем, это также есть регулирование всех отношений=взаимосвязей, форм субъект-субъектного общения, протекающих во всех пространствах: внутренне=внешних.

Но этот принцип можно рассматривать ещё и с точки зрения взаимосвязи прошлого и будущего времени. Пространство можно рассматривать и как пространство, взаимосвязанное внутренне телесно и внешне духовно. Социологический аспект мы видим здесь в том, что воскрешение влияет на всю социальную жизнь и обуславливает внешние духовные и физические пространства, обусловленные внутренним развитием. Это принцип всеобщей гармонии духовного и физического. Это – путь воскрешения-развития изначальной эко-социальной гармонии, путь, который должна проложить обществу социология духовной (=гармоничной=гармонизирующей) жизни.

ПРИНЦИП 4.2. ЧЕЛОВЕК – ЭТО ВЕСЬ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ МИР ОДНОВРЕМЕННО, В ИХ ЕДИНСТВЕ.

По своему происхождению человек может назвать себя проявлением всеобщей вечности, отраженной в душе каждого, и являющимся созданием Божиим. Он абсолютно Божие создание; любое осмысление им своего сознания приводит, прежде всего, к слову Бог, то есть, он создан Богом. И мы видим, что объединение двух миров (условно или прямо разделенных на внешний и внутренний) – это и есть путь бесконечного развития, развития Богочеловеческого уровня. Или, чуть иначе.

Итак, человек – творение Божие, как бы внешнее для Бога, но в то же время и находящееся в Нем, как тело – творение=“часть” души. И в этом смысле для нас нет различия между “внешним” и “внутренним” мирами, это – один, целостно-живой

Божественный мир, где мы-с-Богом в нерасторжимом единстве. Но если ранее мы были в единстве-с-Ним по происхождению и по своей любви-к-Нему, то отныне это единство ещё и творимо нами; и в этом смысле мы и выходим на уровень Богочеловечества. Но на этом пути мы должны преодолеть мощное, господствующее влияние западной цивилизации, которое переходит в наши ложные представления о цивилизации и всей, ей соответствующей системе воззрений на мир, человека и религию. Подоплёка здесь в том, что разрыв изначально целостного живого мира надвое – выгоден и необходим для управления нами против наших жизненных интересов. Конечно, эта система построена на лжи. Но ложь эта – необычно изощрённая и “освящённая” высоким авторитетом Аристотеля и многих поколений философов, логиков, учёных в целом. Тем не менее снятие этой ложной системы тотального саморасчленения=отупления=зомбирования вполне реальна. Сама идея воскрешения, – что предполагает восстановление в человеке “двух миров” есть движение в этом направлении.

ПРИНЦИП 4.4. ТО, О ЧЕМ ЧЕЛОВЕК ДУМАЕТ, ТО, ЧТО ОН ГОВОРИТ И ТО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ, НОСИТ ХАРАКТЕР ВЕЧНОСТИ.

Когда мы рассматриваем человека проявленным в социальной реальности, то вечность обусловлена его внешним, в т.ч. и социальным развитием. Когда мы смотрим на социологический аспект вечности, то мы говорим, что его мысль, оставленная в прошлом, всегда существует. Вечность мысли обусловлена тем, что действие существует в синхронном или асинхронном смысле по отношению к статике развития. Ассинхронность выражается в многомерности, многоярусности, многоплановости и вообще в любом максимальном для восприятия понимании пространства. Поэтому мы и говорим о вечности как о категории всеобщности в одной мысли человека. И можно сказать, что социологический аспект вечности заключается в том, что мы имеем

принцип всеобщего развития, исходящий от человека отдельного, но в то же время социального.

ПРИНЦИП 4.7. ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА, ПРОИСХОДЯЩЕЕ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ ИЛИ ПРИ СКАЛЫВАНИИ КРУПНЫХ ПОРОД КАМНЕЙ ВО ВРЕМЯ ЛАВИН, ПРИВОДЯТ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ И СТРУКТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЧЕЛОВЕКЕ, ТАК КАК ЧЕЛОВЕК РЕАГИРУЕТ НА ВСЕ ПРОСТРАНСТВО.

Причем человек может реагировать по-разному и на разных уровнях: индивидуальном и социальном. Может воспринимать и учитывать эти опасности, а может активно-творчески-гармонизирующе управлять, одновременно, избегая, снимая подчинение этим негативным воздействиям, обобщённым философией=логикой=диалектикой=наукой Запада. Нельзя впредь допускать это подчинение, так как такое подчинение формирует деструктуризацию коллективного и общесоциального сознания. Но от каждой личности зависит сохранение прежних негативных установок и переход к принципам общего развития. Мы имеем всеобщее развитие там, где есть добрая и смелая воля каждого человека, правильно проявленная или обусловленная, или проявленная таким образом, что все понимают волю Человека-Созидателя.

ГЛАВА VI, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. ЖИВАЯ КОСМОСОЦИОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ

Смысл данной работы – показать необходимость существования и развития предложенной концепции космосоциологии, которую можно назвать живой космосоциологией духовного творчества. Это, конечно, только одно из направлений в общесоциологическом живом знании, но понятие “живой” обеспечивает

одухотворенность, обеспечивает обязательную осуществимость социологией будущего, то есть существование всего будущего гармоничного социума. Если мы рассмотрим социологию на принципах созидательной (управляющей) социологии, заложенных изначально во все принципы всеобщего творчества, то можно сказать, что эта социология есть проявление во всеобщей реальности общего духа Создателя, общего духа присутствия Его во всех проявлениях. В связи с этим можно сказать, что мы имеем дело сейчас с таким аспектом развития как понятие жизни, понятие живого=истинного знания, что суммируется в понятии всеобщего спасения. Я думаю, что в качестве еще одной функции заключительной главы следует рассмотреть особую часть, которая характеризует категориальную структуру живой космосоциологии творчества.

Важность живой космосоциологии, проявленной как творчество всеобщего развития – это необходимый, рефлексивный, наступающий этап=уровень развития человека. Прежде всего обусловленный тем, что в настоящее время человек уже не может быть подчиняемым никаким «объективным» системам внешне-предметно=экономического развития. Человек в настоящее время должен научиться регулировать саморазвитие живой реальности, чтобы объективное бытие вещей зависело от его личного творческого сознания, которое формирует и общее или коллективное, общесоциальное сознание. Коллективное сознание позволяет развивать обобщённую систему событий, создавать все условия для развития душ людей. Когда человек развивается так, как это делает Создатель, то его развитие позволяет искру Божию развивать в других людях по всеобщим замыслам. По всеобщему развитию мы имеем развитие всегда. Развитие обусловлено только лишь в сторону вечной жизни. Вечная жизнь обеспечивается живой космосоциологией творчества будущего. Когда мы

видим взаимно стремящиеся векторы развития, то мы видим, что экологическая гармонизация Востока направлена на то, чтобы мы имели возможность сгармонизировать и Восток, и Запад, и собственное развитие в рамках интеграции всеобщего развития по системе спасения и гармоничного развития. Исходя из этого, мы имеем ту общесоциологическую структуру развития, которая предусматривает путь всеобщего развития, направленный на формирование тех систем знаний, которые говорят, что живая космосоциология – это путь Боготворчества. Путь Боготворчества, обусловленный от человека и идущий к человеку. Мы имеем тот характер вечности, который обуславливает нашу вечную природу.

Главное при осмыслении-построении системы понятий – структура, последовательность: она исторически меняется и к тому же современной танатофильной цивилизацией превращается в систему управления=манипулирования людьми и умерщвления живого, т.е. извращается. И при решении этой, трехъярусной проблемы практический рассудок в принципе бессилён и его претензии на роль критерия истины наивны и смешны. К тому же практический рассудок, как правило, абсолютизирует роль одной из практик, игнорируя практики остальных культур. Хотя ни в коей мере нельзя фетишизировать достоинства и теоретической мудрости: она тоже может быть в плену устаревших парадигм – как это мы сейчас наблюдаем в философии. Думается, необходимо сочетание двух, как минимум, подходов, их взаимная коррекция.

Кроме того, при нашем осмыслении процесса сотворения человека Богом необходим учёт своеобразной поло-возрастной инверсии по отношению к Богу: человек – творение, т.е. находится в положении ведомого (кит. инв – пассивно-женское, исполнительское начало); когда же мы осмысливаем этот процесс, то мы тем

самым ставим себя в положение активно-творчески-мужского начала – разумеется, внутри тех рамок, которые нам определил Бог=Космос=Небо. То есть, когда мы приступаем к самопересотворению себя из прошлого, мы ставим себя в положение сотворца (кит. ян – активное, творческое, мужское начало).

Но тогда необходимо ещё одно и очень экологически-космически-социологически значимое различие и ограничение, которое мы получаем при сопоставлении естественного, эко-космически-гармоничного Востока и противоестественного, экофобно=танатофильного, космически-дисгармоничного развития Запада. Это различие сводимо к различению двух форм активно-творчески-мужского начала (ян): на Востоке она гармонично-космично, в т.ч. и социально-социологически; на Западе оно внешне-предметно-агрессивно-потребительски ориентировано, а потому социально-социологически дисгармонично, – хотя и высоко динамично. Российская социология, по замыслу, гармонично объединяет оба эти начала, сохраняя-развивая каждое из них, – как и детское тоже. Благодаря этому и повышается творческий потенциал России и Мира.

Именно этот, обобщённый настрой на гармонизацию всего обобщённого опыта и даёт нам шанс на выход из кризиса и переход на качественно новый, гармонизирующий уровень развития социологии и ею – нашего общества. И именно эти интенции я пытался заложить в нижеследующую систему категорий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

ЖИЗНЬ – самая фундаментальная категория всей человеческой культуры, которую просто невозможно исчерпать нашими существующими методами её познания-определения. И в течение многих тысячелетий человечество и не нуждалось в

таком определении, его и не было. Ныне, однако, наступил коренной рубеж в нашем общении-с-Жизнью: она попала в зависимость чуть ли не от каждого из нас, и уж совершенно явно Жизнь-на-Земле, её дальнейшее сохранение или отрицание зависит от человечества, особенно в силу его саморазъединения и с нею, жизнью природы, Земли, биосферой и внутри себя: по этно-национальным, предметно=профессиональным, философски-логическим, научным и пр. основаниям. И тогда необходимость уже осознанного целенаправленного сохранения нами нашей собственной: телесной, социальной и общепланетарной – жизни прямо-таки диктует нам, что пора приступить к снятию названных оснований того и всех тех типов нашего отношения-к-жизни, которые как раз и привели нас к экологическому самоубийству, тотальному процессу технизации=умерщвления жизни, к превращению биосферы в био→техно(некро)сферу. Необходимость снятия этой стратегии “бегства-к-смерти”, некрофагии, танатофилии и т.п. требует повышения общего уровня духовно=творческого потенциала всех нас, нашего общества и, в частности, к обретению нами способности самосохранения=саморазвития и восстановления жизни, к её воскрешению, а значит, к снятию самих понятий смерти-разрушения-борьбы-конкуренции-отрицания и т.п. Жизнь стать всеобщим основанием всего нашего творчества, всей нашей деятельности, всех сфер нашего бытия, а значит, должна пронизывать всю систему нашего (ныне предметно=мертвящего) знания, превращая его в живое знание, снимающее предметность=узкую рациональность=запредельную расчленённость и т.п. Именно в этом контексте могут быть поняты и процессы ревитализации современной=рацио-социологии в Живую социологию, а техно(=некро)-цивилизации в экологичную культуру¹ будущего, а рацио=философии – в экологичную мудрость², или экософию.

¹ Концепция «эко-гармоничности» культур и соответствующий понятийный аппарат подробно разработаны

Этот многогранный и многоуровневый процесс своим основным смыслом имеет развитие Жизни из всеобщего основания также ещё и в итог нашего творчества, которое, наоборот, из следствия процесса жизни становится ещё и основанием, т.е. в значительной мере обмениваясь с жизнью ролью системосозидающего начала=основания-следствия.

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ – это объединение сознания всех людей, иных живых существ во всеобщее, в том числе в космическое сознание. Здесь надо включить сознание всего существующего, и мы имеем единение всех индивидуальных сознаний, куда в первую очередь входит сознание созидательных структур: социологии, космосоциологии, направленное на решение общесоциального объединения в сторону вечного развития. Мы уже имеем много различных сознаний. Например, сознание Востока, Запада, Евразии или интегрируемое нами сознание прежних времен, а также влияние сознания будущего, которое также влияет в общем космосоциологическом плане. И поэтому смыслом всего развития является творческая индивидуальность, направленная на интегрирование, на совмещение, на объединение всех типов сознания в то коллективное сознание, которое приводит ко всеобщей вечной жизни.

Но социология помогает также и установить наличие в современном мире не одного, а как минимум трех типов космического сознания: Востока, Запада, Евразии=России. И хуже того, нет подлинного единства=коллективности=консолидированности=соборности даже в пределах каждого из названных типов. Есть лишь приближение к космическому сознанию на этно=национальном уровне. И в этом смысле К.с. – лишь идеал, к которому следует

стремиться. И это – одна из основных задач космосоциологии. У трех названных типов К.с. разные основания: Жизнь Космоса (Восток), экономика как форма властвования (Запад), творчество Жизни, в особенности – жизни Космоса, а значит, творчески-космичная индивидуальность (Россия).

ОБЪЕКТ – коррелят субъекта. Их объединяет субъект-объектное отношение, в котором активная роль отводится субъекту предметной деятельности, а объекту – относительно пассивная роль того, на что направлена активная деятельность субъекта. В современном, западноцентричном мире в качестве объекта выступает вся природа, включая биосферу, и большинство общества. Собственные характеристики так понятного “объекта” игнорируются, он лишается способности=права на саморазвитие, будучи подчинённым воле-желаниям-законам субъекта соци(ет)ального развития. Для живой природы её “объективизация” означает превращение в предмет потребления, в т.ч. и в качестве орудий властвования=управления=манипулирования. Это – экологический тупик. Он снимается возрождением изначального=всеобщего отношения ко всему живому как активному началу=субъекту, с которым человек, тоже как субъект, находится в естественном и вечном субъект-субъектном взаимодействии, или общении. Но современная экологически переломная эпоха требует большего: наделения человека повышенной творческой активностью, направленной на сотворчество-с-жизнью во имя её дальнейшего саморазвития. Это особенно необходимо для реализации процессов воскрешения, в которых воскрешаемый не может быть “объектом” воскрешения в принципе; он должен быть активным субъектом этого взаимодействия, – наряду с основным субъектом этого процесса и содействующими этому лицами. Этот же принцип объективизации объекта верен и для

² Смысл термина «экологическая мудрость» согласно Шилину К.И., заключается в возрождении и развитии

возрождения биоразнообразия жизни на Земле, и при решении вообще всего комплекса эко-проблем.

В современной социологии принято следующее понимание этого понятия: “объект социологич. исследования – определённая социальная реальность, не зависящая от исследования” (В.А. Ядов. – Энциклопедический социологический словарь. М.: 1995, с. 482). Это положение социологической теории (и философии-гносеологии) стало противоречить реальному факту фундаментального уровня – зависимости всей биосферы от техносферы, сотворённой человеком. И это соотношение человека-с-природой выходит за пределы субъект-объектного отношения на уровень необходимого сотворчества человека-с-человеком. Но этот переход логически тождествен пересотворению отношений потребительства(=“бегство-к-смерти”) взаимотворчеством, регулируемым наиболее творчески развитой творческой индивидуальностей. И вот для этого уровня Творчества Жизни Богочеловеком понятие объекта резко суживает границы своего функционирования, т.е. снимает уровень своей всеобщности и даже из всеобщей категории становится чуть ли не историческим анахронизмом.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Проблема объективности переосмысливается живой социологией и всей наукой в целом по-новому. В настоящее время имеется мнение, что окружающий мир не зависит от нас, что он существует сам по себе, что он существует, так сказать, объективно, а человеку остается только изучать этот мир, изучать его закономерности, чтобы можно было использовать их на благо людей. Т.е. “объект” первичен, субъект вторичен.

В действительности дело обстоит не совсем так. И даже совсем не так. То впечатление, что человек имеет дело с объективным миром, существующим независимо от него, это как раз и является большим заблуждением человека. Мир – целостно-гармонично-живой. И человек в норме не противостоит ему и не противопоставляет себя ему. И даже не разрывает своих непрерывных, неизменных необходимых живых связей с ним. Эти связи составляют формы субъект-субъектного эко-общения, которое лишь в патологии сводимо к ныне привычным субъект-объектным односторонним отношениям, являющимся аномией=патологией=болезнью социетально=цивилизационного генеза, подлежащей ныне снятию, в том числе и потому, что резко возрастает роль человеческого творчества, а значит, и творческой индивидуальности – субъекта творчества, т.е. мир, в том числе и мир космоса субъективизируется, по-настоящему очеловечивается=креативизируется, т.е. обнаруживается, что становится продуктом нашего коллективного, а потому даже и индивидуального сознания (хотя и не буквально, не любого индивида).

Перспективу решения проблемы объективности нашего сознания можно определить так: если мы в коллективное сознание введем положение, что уничтожение невозможно, что надо всех воскресить и что жизнь должна быть вечной, то именно так тогда и будет всё происходить. Потому что когда такое представление станет нормой, т.е. частью коллективного сознания, станет одним из его параметров, одним из его положений, тогда это положение станет устойчивым и начнет восприниматься как объективная реальность. Физической, т.е. некой объективной реальности как таковой в действительности не существует. То, что представляется объективной реальностью, на

самом деле создано структурой духа, структурой сознания Бога и/или предшествующих поколений живых существ и особенно людей.

Итак, понятие объективности очень условно в существующем мире. Является ли объективной возможностью исследование ядерной реакции, когда реакция при изучении может уничтожить исследователей? Естественно, это субъективное желание каждого, кто занимается такими исследованиями, поэтому объективной реальности как того, что всецело не зависит от человека=субъекта не существует. Есть коллективное сознание, определяющее “объективную” реальность, и именно социология должна определять путь развития физических исследований, где социальный смысл любого исследования будет, прежде всего, направлен на конкретную пользу для конкретного общества и общества в целом. Если создать такое коллективное сознание (а к этому как раз дело и идёт), то можно сказать, что в таком коллективном сознании уничтожение невозможно. Мы можем проявить именно такой физический мир, реализовав ту или иную потенцию его саморазвития, и этот мир так и будет вполне устойчивым и навсегда устойчивым, потому что это и есть истина божественного акта вечной жизни, где все подвластно волевому влиянию и волевому управлению. Так что то, что представляется объективной реальностью, на самом деле является структурой Божественного духа, структурой сознания, структурой коллективного сознания.

ЧУДО

Известно, что чудо не противоречит законам природы. Чудо может противоречить нашим представлениям о законах природы и общества, о законах их взаимосвязи между собою и с человеком. По существу можно делать то, что называется чудом, как всеобщее осмысление и сделать чудо реальностью – это один из истинных прямых путей всеобщего спасения. В связи с этим чудо – это также и путь всеобщего

спасения. Но эпоха требует и большего: учить тому, как вершить чудо, как овладеть методикой=технологией сотворения чуда. Но если чудо – реальность, то чем тогда становится привычная ныне реальность рынка-цивилизации-конкуренций=техноцивилизации? Античудом? В каком смысле? – По-видимому, в экологическом, точнее: эко-соци(ет)альном. Это та мрачная, эко-катастрофичная=экоцидная=чудовищная действительность, которую мы сами и творим (натворили), в том числе и благодаря отрицанию тою чуда, которое и по сию пору остается привычной практикой многих доцивилизационно-экофильных культур, таких, как культуры Индии, Африканских народов, индейцев обеих Америк, северян... Они просто живут рядом-с-чудом, сама их жизнь на крайнем Севере представляется подобием чуда и почти чудом. Необходимо возрождение чуда изначального типа во имя того современного чуда, каким становится продолжение жизни на Земле, чудом творчества жизни Богочеловеком.

МАКРОМИР=МИКРОМИР

Процесс сотворения человека Богом можно выразить формулой $B=c$, что и означает, Бог=Творец уподобил свое творение себе, или “Бог создал человека по своему образу и подобию”. Но есть и еще нечто, что сотворил Бог: это – Вселенная, которая тоже очевидно создана Им “по своему образу и подобию”; и в этом смысле все они тождественны между собою, что и зафиксировано классической восточной культурой.

Современный мир перевернул это тождество и необходимо подчеркнуть эту, качественно изменившуюся их взаимосвязь. Иными словами, учёные не осознают, что в оптические приборы они наблюдают большой организм изнутри. Если бы они могли посмотреть на этот организм снаружи, со стороны, то они увидели бы образ человека, точнее: Бога, что в принципе одно и то же в силу подобия человека Богу. Но главное – в

другом: а именно, в том, что взгляд снаружи=извне можно осуществить посредством абстрактного мышления, – на что в своё время указал ещё К. Маркс.

Однако между Богом=Космосом=человеком есть еще и общество. А оно ведет себя ныне патогенным образом. По идее Человек=общество. Однако, власть имущие перевернули эту связь и по их коллективной воле, воплощаемой в технике-экономике общество (как социетальная система) творит личность, а человек, соответственно, исполняя их волю, творит уже не просто Общество, но его как ту же социетально=патогенную предметно-управляемую систему, или: больное общество, которое ныне умерщвляет биосферу.

Значит, лечить нужно не только человека, но в не меньшей мере и социетальное общество; возможно, общество в первую очередь. Хотя бы потому, что его болезнь ныне просто игнорируется. Но речь идет в данном случае не просто о творении общества, а о его пересотворении, как и о пересотворении человеком себя в Богочеловека=творца не только Космоса – Вселенной, но и своего, ныне больного=слабого, предметно-разрозненного сообщества в здоровое=соборное сообщество сотворцов или в социум творчества.

При всем подобии человека=общества=космоса, а значит и подобия их лечения=пересотворения, все же, по-видимому, имеются и различия этих трёх процессов самопересотворения.

Наиболее остро болезнь проходит у общества, эта болезнь грозит ныне полной эко-катастрофой, глобальным эко-самоубийством человека=жизни. Именно здесь и точка выздоровления, гармонизации злой коллективной воли в добрую. Такова программа оздоровления современной=западной=патогенной социологии в живую, в т.ч. и космосоциологию.

Итак, можно сказать, что макромир и микромир едины в духовном восприятии человека. Тожество на уровне духа обозначает их единство с точки зрения Создателя. Осознание тождества макро=микромра на духовном уровне человека позволяет сказать, что Создатель даёт всё, что можно воссоздать везде. Создатель существует и в человеке и человек, следовательно, созидателен и вечен. Объединение макро- и микро- в одном волепроявлении означает вечную и всеобщую жизнь.

МЫСЛЕФОРМА

Это воспринимаемая через сознание человека структура, относящаяся к тому объему живого знания, который называется мыслью. То есть это конкретная воспринимаемая сознанием геометрическая форма, содержащая мысль человека. Именно форма, которая в связи с содержащимися мыслями соответствует какому-то субъекту живого знания. Мысль можно рассматривать, как средство регулирования. Когда мы рассматриваем понятие мыслеформы, то, прежде всего, мы рассматриваем, какое значение с точки зрения духовного действия, действия души имеет это понятие. Здесь мы рассматриваем то, что мыслеформа может быть абсолютно устойчивой – так же как и самое начало веры, идущей от души к Создателю. На самом деле мысль является наиболее устойчивой системой, и даже управление техникой с помощью мыслей представляет собой наиболее надежный вид управления.

ПРОСВЕТЛЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Просветлённый человек – это человек, у которого есть свет души, свет живого, Животворящего знания. Это означает, что у него есть свет будущего и свет созидательного будущего, то есть он может творить. Он имеет то, что мы имеем, как всеобщее развитие созидательного будущего. Таким образом, просветленный человек – это тот, кто несет знания созидания, знания развития, знания гармонии. А просветление

как процесс – это духовный рост, это духовное просветление того человека, который становится просветленным. Это значит, что просветлённый человек – это высокодуховная, развитая, высокотворческая индивидуальность. И духовнотворческий потенциал личности всегда направлен на то, чтобы сделать человека просветленным. По общему счету самосовершенствование в области просветления – это всеобщее спасение, направленное как на индивидуальное частное спасение каждого по своим помыслам и задачам, так и на всеобщее физическое духовное спасение. Мы имеем ту сущность развития, которая выступает для нас в качестве принципа самовоспроизводства в вечности.

