

висимости от области ее применения. Мораль, когда-то основывавшаяся на высшем Добре, призванная упорядочивать и наполнять бытие, перестала быть востребованной, актуальной; феноменология бытия замещена феноменологией коммуникации. Мораль приобретает статус еще одного обязательного вида деятельности в рамках публичных отношений, когда несовершенный нравственный поступок, особенно, если он был необходим, вызывает не муки совести взявшего на себя ответственность человека, а понижение его социального статуса, общественное порицание, что может негативно сказаться на дальнейших отношениях «провинившегося» с другими представителями общества.

Таким образом, современное общество действительно культивирует не столько мораль, как внутренне присущее, выстраданное человеком отношение к людям, основанное на высших принципах Добра, а лишь поведенческие образцы, приносящие определенные выгоды общественному статусу индивида.

Список литературы: 1. Кант И. Критика практического разума [Текст]. – Режим доступа : [http://www. http://coollib.net/b/91073/read#t14](http://www.http://coollib.net/b/91073/read#t14). 2. Кант И. Метафизика нравов в двух частях [Текст] / Иммануил Кант // Кант И. Соч. : в 6 т. ; [под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойзермана]. – М. : Мысль, 1965. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 107-438.

*Гринёва Н.В., Лусь В.И.
г. Харьков, Украина*

ДУХОВНОСТЬ, ВЕРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ответственность каждого человека, а тем более представителей власти на всех уровнях, в такие кризисные экономические и политические периоды, которые характерны не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества, несомненно играет первостепенную роль в судьбе цивилизации на всех этапах ее развития.

Как ни парадоксально, но рассмотрение проблемы ответственности необходимо рассматривать в триединстве с духовностью и верой. Это осуществимо в контексте признания того, что человек – это многоуровневая космическая сущность: биологическая и социальная. Однако, в связи с тем, что наше государство долго находилось под гнетом тоталитаризма, исследование биологической составляющей проводилось, в основном, с материалистической позиции, отбрасывались любые альтернативные пути исследования. Это привело к тому, что «тело» человека

многослойное как Вселенная, как сложная энергоинформационная субстанция, состоящая из 7 основных тонких тел, практически в традиционных источниках не рассматривалось, а альтернативные пути исследования оттесняли к маргинальным, каким-то эзотерическим знаниям. В последствии проф. З.К. Бороздин напишет, что «человек потенциально способен развить семь тел, соответствующих семи информационным уровням, и связь с этими уровнями осуществляется с помощью информационно-энергетических центров – чакр» [1, с. 192].

Физик-теоретик Э. Мертон также (как и многие другие ученые) указывает на семь тел человека, встроенных одно в другое и называет их так как принято в эзотерической науке: физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, буддхи, атман [6]. Эти термины признает и биоэнергоинформатика – новая наука, которая исследует информационную ауру человека.

Часто тонкие тела человека называют немного иначе: эфирное тело; астральное тело или жизненное начало, тело ощущений и желаний; ментальное тело или инстинктивный разум (низший), тело мысли; каузальное тело или высший разум, или интеллект; тело буддхи или интуиция (духовный разум); тело атман или наша бессмертная сущность (высшее Я человека).

Исследуя функциональное назначение каждого тела можно регулировать воспитательный процесс человека, формирование его духовного-моральных основ и степень ответственности перед родителями, обществом, цивилизацией. Так к низшим тонким телам человека относятся: физическое, эфирное, астральное и ментальное, а к высшим тонким телам относятся: каузальное, буддхическое и атман.

Наибольший интерес с исследовательской точки зрения представляют высшие тонкие тела, которые формируют душу человека и дают понимание того, что же есть духовность и ответственность. Мы не будем в этой статье останавливаться на определениях души, данные великими философами, учеными, священниками, в том числе архиепископом Лукой, Аристотелем, Феофаном Затворником и т.д. Нас будет интересовать структура самой души, состоящей из 3 тел – каузального, буддхи и атман. Эти тела остаются после смерти человека как вечность (частица Бога) и уходят в Вечность, совершая круг воплощений (колесо сансары). И то что мы заложим в душу, какой дух – от этого и будет зависеть какую духовность будет нести тот или иной человек и степень его ответственности перед обществом и цивилизацией.

«Душа – это качественная составляющая человека, которая через свое раскрытое сознание воспринимает дух (информацию)» [8, с. 141], так пишет о душе В.В. Ярцев. Именно от степени раскрытия сознания

человека (что связано с телом буддхи) зависит восприятие духа. На данный момент времени можно согласиться с мнениями академиков А.Е. Акимова и Г.И. Шипова в том, что сознание человека – это частица сознания Вселенной, а также с мнением академика В.П. Казначеева, который в том, что «сознание человека является голографическим компьютером» [4, с. 121]. Такие утверждения нашли свое дальнейшее развитие в новом направлении исследований – психофизике. Кроме того, исследования А.Е. Акимова и Г.И. Шипова показали, что наше сознание функционирует независимо от нас, а носителями сознания являются торсионные поля – информационные вихри и так называемый шестой уровень реальности, иногда называемый тонкой материей.

Эти знания, а именно информация о законах кармы (собственного опыта человека), который отображает причинно-следственные связи в сознании: космической этики и, прежде всего, Заповедей, было дано Человечеству в виде религии. Тело буддхи наделяет человека способностью прозрения, т.е. способностью проникать в суть вещей не путем размышлений и логического мышления, а путем мгновенного озарения. Тело атман – это высшая природа человека, это то что называется «искрой Божьей», т.к. Бог живет в каждом из нас. Недавно ученые установили, что такой частичкой является Космическая пыль (по Библии – человек создан из праха). Есть мнение, что этой «Божественной искрой» является сгусток психической энергии в виде торсионных полей, который может вечно содержать в себе большой объем информации.

Однако наличие тонких тел человека большинством воспринимается на веру. Хотя сейчас наука очень много делает для того, чтобы проникнуть в свет тончайших энергий с целью детального изучения. Очень много современных ученых признают существование души и духа, особенно интенсивно в этом направлении работают ученые США, России, Франции.

В этом контексте можно сказать, что при формировании духовно-моральных основ человека, вера играет одно из первостепенных значений и особенно большую роль играет её акстиологический аспект, т.к. ответственность человека и человечества неразрывно связаны с определенными ценностями. Поэтому вера может выступать связующим звеном между духовностью и ответственностью, а также может быть механизмом как «индивидуализации» личности, так и механизмом её «социализации». Вера – многоаспектна, а ее гибкость способствует многофункциональной ее востребованности и значимости.

Поэтому, что бы не только стать, но и оставаться высокодуховным и ответственным человеком, что бы побороть все жизненные невзгоды и препятствия, что бы выжить в этом суровом мире (бытия), тяго-

щенном: «страхом» (Кьеркегор), «бременем» (Бердяев), «заботой» (Хайдеггер), «тревогой» (Сартр), необходимо иметь не только обязанности, заботиться и тревожиться, но и самое главное – надо верить в лучшее. Именно поэтому вера может рассматриваться как экзистенциальная категория, что также связано не только с переживаниями самого субъекта, но и умением концентрироваться в нужную минуту, умением донести истину другим. Позиция С.Крымского, согласно которой такие экзистенциальные понятия как вера, а вместе с ней надежда и любовь являются моральным фундаментом духовности личности. С. Крымский, опираясь на П. Тейяра де Шардена, трактует веру как «вечное рождение внутреннего идеального человека в системе личности как движение к абсолютному и встрече с ним как путь формирования в человеке того, что не отмечено смертью» [5, с. 28].

В таком аспекте, аксиологический аспект веры является, на наш взгляд, наиболее важным. Он состоит в том что, вера – это ценностное отношение к имеющемуся, возможному и трансцендентному. Такая вера связана с нацеленностью на счастье, если и не в земной, то в «небесной» жизни. Предмет веры всегда имеет особенную ценностную значимость для её субъекта. Можно согласиться с У. Джеймсом [2, с. 204] в том что, именно в своем аксиологическом измерении, вера является наиболее высокой ценностью для субъекта, поскольку определяет его основные жизненные смыслы. В таком качестве вера приобретает характер надценности, которая способна к иерархическому упорядочиванию всей ценностно-смысловой структуры сознания, перенося тем самым основу личности за границу реальной действительности в глубину ее внутреннего, очевидно данного духовного опыта.

В структуре веры как надценности задействованы рациональные и иррациональные компоненты человеческой психики. С одной стороны такая вера продуцируется глубинными, сокрытыми, зачастую неосознаваемыми движениями человеческой души, личностными переживаниями и чувствами. С другой стороны, такая вера-надценность, может возникнуть в результате сознательного выбора своей жизненной позиции, своих ценностных ориентиров и устремлений. Но в любом случае вера-надценность является выражением самобытности жизненного и духовного опыта человека и способом получения индивидуальных жизненных ориентиров, которые не всегда совпадают с социально значимыми и социально подтвержденными.

Социализирующая роль веры заключается в том, что, как правильно отметил В. Шинкарук, «вера – форма и способ восприятия социальной информации, норм, ценностей и идеалов общественной жизни, когда они, не будут данными собственным практическим или познава-

тельным опытом, принимаются как очевидные факты или характеристики объективной действительности, сущего и должного; способ освоения опыта предшествующих поколений, восприятия надежд, ожиданий относительно будущего; одна из категорий мировоззрения» [7, с. 41].

Можно отметить, что именно вера играет первостепенное значение при формировании ответственности человека, т.к. она объединяет тонкую невидимую душевно-духовную сферу человека и одновременно видимую как результат акта человеческих действий, т.е. акта ответственности или безответственности. Что может способствовать как прогрессу и цивилизации, так и наоборот регрессу. Особенно наглядными в таком контексте являются безответственные действия Наполеона, Гитлера, разжигание США войн на чужих территориях и т.д.

Может возникнуть вопрос, но как же происходит процесс перехода от тонких тел (от невидимого) к видимому. Можно согласиться с В.В. Ярцевым, который отмечает, что принятая и трансформированная сознанием информация, что исходит от духа человека, используется душой для разумной чувственной деятельности в окружающем мире, для творения действий в понятном и принятом ею направлении. Далее все мысли, ощущения, волевые акты, творчества с помощью эфирного тела человека передаются его физическому телу» [8, с. 109]

Т.е. информация высших тонких трех тел (души) передается низшим, в том числе и физическому телу и происходит акт творения, в данном случае – ответственности.

Таким образом, в настоящее время необходимо коренным образом изменить материалистические представления о природе человека, его происхождении и сущности, а более углубленно изучать нетрадиционные (альтернативные) гипотезы с тем, что бы понять, что даже без веры в бессмертие человеческой души, в ее реинкарнацию появляются: вседозволенность, безответственность и деградация личности, что происходит в настоящий момент как в нашей стране, так и в мировом сообществе. Безответственность ведет к убийствам и насилию, к безнаказанности и безверию. Вера – это связующее звено. И особенно вера как надценность. Т.е. вера как «главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его стремления и поступки» [3, с. 137] усиливает такие душевные качества человека как духовность и ответственность.

Список литературы: 1. Бороздин Э.К. О свойствах живого / Э.К. Бороздин. – Москва, 2000. – 236 с. 2. Джеймс У. Многообразие религиозного аппарата / У. Джеймс – М.: Наука, 1993. – 391 с. 3. Ильин И.А. Путь к очевидности/ И.А. Ильин. – М.: Республика, 1993. – 430 с. 4. Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека: проблемы

комплексного изучения / В.П. Казначеев, Е.А. Спирин. – Новосибирское книжное издательство, 1991. – 303 с. 5. Крымский С.Б. Контуры духовности: новые контексты идентификации / С.Б. Крымский/ С.Б. Крымский // Вопросы философии – 1992. – 112 с. 6. Мертон Э. Введение в теософию. Тонкие планы/ Э. Мертон. – М.: Издательство «Велигор», 1998. – 225 с. 7. Шинкарук В.І. Поняття культури. Філософські аспекти/ В.І. Шинкарук // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996. – С. 8 – 62. 8. Ярцев В.В. Мир души/ В.В. Ярцев – Омск: Книжное издательство, 1999. – 304 с.

*Дзьобань О.П.
м. Харків, Україна*

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Одна з особливостей початку ХХІ ст. полягає в тому, що світовідчуття людини й обумовлена ним її поведінка, а також зростання ролі творчого потенціалу у всіх сферах життєдіяльності суспільства в чималому ступені визначається інтенсивним поширенням новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій. Особлива роль належить повсюдному застосуванню персональних комп'ютерів і віртуальних технологій, що дозволяє їх користувачам працювати вдома з одночасним задоволенням їхніх особистих інтересів, індивідуалізуючи тим самим саме суспільство.

Характер впливу віртуальної культури на світовідчуття людини та її соціально-відповідальна поведінка є амбівалентними, що в умовах динамічного інформаційного суспільства змушує людей адаптувати власну поведінку й сприйняття до швидко мінливих умов життя.

Ціннісне ядро світовідчуття людини використовує віртуальну культуру як засіб самореалізації людського «Я», дозволяючи індивіду проявити свою свободу у створенні можливих «світів», у творчості нових форм, націлених на творення або руйнування самого індивіда та соціуму, у розгортанні його потенціалу.

Зараз людина на основі підсистеми віртуальної культури генерує різного типу уявні нові світи, деякі з них можуть перетворитися на реальні світи на практиці. Саме такого роду трансформація уявних світів у дійсні викликає зміни в суспільстві та способі життя, здатні призвести до кардинальних змін в історії людства. Це вимагає наявності того або іншого обсягу віртуальної інформації, що розкриває перспективи буття суспільства й індивіда, і тому віртуальна реальність як підсистема культури являє собою невичерпний резервуар віртуальних форм майбутньої соціальної практики.