Арам Энфи

ДУХОВНЫЙ СОЦИОГЕНЕЗ:

ГОСУДАРСТВО ДИКТАТУРЫ СОВЕСТИ

«Только в принципе духа, знающего свою сущность, даны налицо абсолютная возможность и необходимость того, чтобы

произошло примирение государства с религиозной

совестью и с философским знанием»

Г.В.Ф. Гегель

Наблюдаемая сегодня в мире эскалация геополитической напряжённости, усугубляющаяся перманентными социоэкономическими кризисами, этнокультурными катаклизмами и межконфессиональными конфликтами, свидетельствует о полной утрате человечеством надлежащих аксиологических ориентиров высшего порядка. Тотальной девальвации подвергаются все институционально легитимированные ценности, культурные константы и духовные ориентиры современного социума, функционирование которого во многом уже ущербно регулируется порочными механизмами отрицательной селекции.

Согласно В. Гумбольдту, всемирная история онтологически обусловлена управляющей деятельностью Духовных Сил (ДС), и, как научная дисциплина, схожа с эстетикой. А из этой ключевой предпосылки естественным образом вытекает уже тот логический вывод, что состояние общества напрямую зависит от эстетико-духовно-нравственного осмысления его элитами истинных целей, форм и механизмов курирования со стороны ДС процессов эволюционного развития земной цивилизации.

Таким образом, таящиеся в сегодняшнем «социораскладе» угрозы и риски, указывая на критическую близость к точке бифуркации, инспирируют уже необходимость принятия людьми новой мировоззренческой парадигмы (НМП), в ноосферной концепции которой высшей целью человеческой жизни будет конститутивно признано подлинное духовное развитие в соответствии с фундаментальными законами мироздания.

А генеральным агенсом и сердцевиной этического базиса НМП призвана стать категория «Совесть» в её инклюзивной трактовке, ибо своё эволюционное управление ДС осуществляют именно посредством чистых каналов Со-Вести тех доверенных (посвящённых) людей, которые способны эвиденциально распознавать в сфере эталонных архетипов, фреймоструктур и метаалгоритмов информационного поля Универсума трансцендентируемые ДС знаковые предписания и директивы.

Чрезвычайную эпистемологическую значимость коренных актантов «Института Совести» признавали уже философы Античности и Средневековья, а в Новое время к безусловному пониманию априорно объективного характера Совести как автономно бытующего «категорического императива» пришёл в своей «Этике долга» И. Кант. В русле же установок телеологического критицизма И. Фихте нравственность и духовное видение познающего субъекта приобрели статус субстативных атрибутов адекватно-научной репрезентации мира.

В ХХ веке «приведением человечества к Совести» занимался основатель «Четвёртого Пути» или «Пути Совести» Георгий Иванович Гурджиев, который незадолго до своей кончины в американском госпитале Парижа пророчески объявил о том, что начатая им в России работа «по Совести» в России же и завершится. Связано это с тем, что беспрецедентная этическая поляризация в уникальной среде русской метакультуры является идеальной почвой для построения социальной системы, основанной на принципах Диктатуры Совести.

Да, по своей глубинной природе мы, россияне, выражено идеациональны.

Именно поэтому, пытаясь обрести вселенскую справедливость, мы провели у себя социалистический эксперимент и первыми походили в «шинели коммунизма». Без подобных сверхидей и сверхзадач мы просто чахнем и деградируем. Но закладывание этических максим в социоконструкты, лишённые мотивов высшего порядка, приводит лишь к идейной самосакрализации профанной власти, к утрате приоритета норм кодифицированного права перед самодержавным произволом административно-олигархического молоха и, в конечном счёте, – к «этике» некодифицированного правления по криминальному кодексу.

Компенсируется же это тем, что исконное значение понятия «Совесть», которое в условиях господства вульгарно-материалистического детерминизма крайне исказилось, опрофанилось и обесценилось, удалось раскрыть, прибегнув к революционной инноватике междисциплинарных исследований, проводимых сегодня именно российскими учёными-духовидцами, демонстрирующими высочайшую пассионарность в сфере научно-духовного просветительства.

Так, научные открытия последних лет в области психоэндокринологии и психогенетики позволили идентифицировать совокупность нейропептидных гормонов и других нейромедиаторов в качестве информационного субстрата, способного формировать ситуационные психокоды и транслировать их в геномный аппарат человека. Системное же развитие гипотезы о том, что данные психокоды, обладая онтологическим статусом, выполняют роль оценочных маркеров этически обусловленных поведенческих паттернов человека привело к созданию Теории Сущностного Кодирования (ТСК).

ТСК представляет собой целостную метанаучно-эвристическую доктрину, согласно которой сущностные параметры каждого человека в течение его жизни на физическом плане подвергаются процессу специфичного биоинформационного кодирования, приводящего, кроме всего прочего, к формированию матрицы кодов той потенциально вечной информационной субстанции, которая, в терминологии древних и новых антропокосмологических учений, узнаётся под названием «бессмертная душа человека».

При этом, понятие «сущностные параметры» в контексте ТСК определяется как совокупность наиболее важных и значимых для прогресса человечества качеств этической и творческо-познавательной атрибутивности: таких как честь, достоинство, справедливость, креативность и т.д., в интенциональном ключе находящихся «под юрисдикцией» одного из фундаментальных Законов Мироздания.

В адаптивно-метафизическом концепте ТСК этот Высший Управляющий Принцип величается «Законом Совести» и приобретает онтологический статус Универсального Энергоинформационного Закона Бытия, который под тем или иным названием («Закон Неба», «Дхарма», «Дао», «Тора», «Ахкам»), всегда ассоциировался в сознании людей с конгруэнтным ядром этических доктрин всех мировых религий и традиционных вероучений как метафорических субститутов Высших Истин.

Надконфессиональная этическая доктрина, основанная на Законе Совести, способна радикальным образом устранить антагонистические противоречия между различными религиями, примирение которых на уровне теолого-догматическом принципиально невозможно.

Ведь уже понятно, что XXI век пройдет под знаком противостояния авраамических религий: иудаизма, христианства, ислама. А для России, в силу её евразийской специфики, взаимоотношения, прежде всего, православной и исламской общин являются одним из ключевых факторов политической стабильности.

И поэтому универсальный «Протокол Божественного Контроля» ТСК может оказаться для этих конфессий действенным инструментом конвергентного межрелигиозного диалога.

Послужит такому диалогу и экзистенция именитого духовного учителя Гурджиева, одинаково авторитетного как для христиан, так и для мусульман.

Органичным образом синтезируя также и здоровую сердцевину других значимых религий, учение Гурджиева выполняет роль «духовного моста»

между Востоком и Западом. И в этой связи именно Россия, как законная наследница идей Пути Совести, призвана реализовать Проект огромного цивилизационно-миротворческого значения: наша страна может и должна стать инициатором создания у себя Евразийского Центра Мировых Религий с общим для всех конфессий Институтом Совести, функционирующим на базе российских научно-духовных разработок.

Подобная инициатива представляется вполне реализуемой ещё и потому, что тенденция к синергическому взаимодействию религиозного и научного мировоззрений обнаруживается сегодня уже и внутри титульной для России православной идеологии. Так, например, Божественное созидающее начало, которое завершитель православной космологии преподобный Максим Исповедник называл «умно структурирующим Логосом», с точки зрения современной теории информации трактуется в качестве идеально программирующей информационной Матрицы.

Всё сказанное очень хорошо коррелирует с эссенциально интеллигибельными формациями и модусами категориального аппарата ТСК, что позволило адекватным образом сформулировать такие понятия как «этические уровни» и «пассионарно-эволюционная этика», которые легли в основу научно обоснованной этической гносеологии и аутентифицировали социопараметры государства «победившей меритократии» или «власти достойных» – политического строя, долженствующего прийти на смену обанкротившейся уже англо-саксонской модели неолиберодемократии постиндустриального («информационного») общества.

Кроме того, в междисциплинарный дискурс была гипостазирована кластерная система функциональных конструктов, важнейшим из которых для целей легитимации институтов подлинной, а не имитационной меритократии, является суперкатегориальный «Код Духовного Чина» (КДЧ), при объективном определении которого в качестве конститутивного атрибута каждого претендента на вхождение в концептуально-идеологический орган меритократической власти, помимо факторов сугубо гормональных и нейрофизиологических, учитывается также и геномный вибрационно-резонансный показатель соискателя.

Духовно-меритократическая элита, олицетворяя Совесть государства, должна быть представлена только нравственно безупречными «пассионариями совести», обладающими достоверно идентифицированным КДЧ «пророческого уровня». А такой беспорочно патерналистский строй, органично вписываясь в структуру взаимоотношений духовной и светской власти, не противоречит ни православной «симфонической модели», ни какой-либо иной конфессиональной идеологии.

ТСК следует рассматривать также и в качестве валидного инструмента разработки этико- и эстетико-ориентированной Психологии сублимации со спецификацией на её базе инициализационных методик Арт-Гуманитарных Практик (АГП). А комплексное и многоаспектное использование АГП в качестве психотрансформационного инструмента повышения КДЧ придало им статус коренного института меритократии. Именно благодаря экзистенциальной актуализированности АГП, доктрина ТСК оказалась сегодня методологически востребованной в пионерных направлениях медицины, психологии, социологии, искусствознания и т.д., что уже легитимировано признанием авторитетных экспертов научного сообщества и документально засвидетельствовано целым рядом публикаций во многих рецензируемых профильных изданиях (см. <http://aramenfi.ru/1.docs>)

И вот, именно на этой методологической основе как раз и должны функционировать те номоэтические институты, деятельность которых явится этико-духовной альтернативой убогим социал-дарвинистским «идеалам» общества потребления.

Интегрируя и систематизируя общечеловеческое духовно-культурное наследие, и адекватным образом отвечая на эпохальные вызовы III тысячелетия, такие учреждения призваны выполнять сегодня воистину судьбоносную цивилизационную Миссию...