#148. Христианство победило не через манипуляции или суеверия, а через внутреннее преобразование человека и культуры, ставшее возможным благодаря уникальному экзистенциальному фактору, который раскрылся в момент «этического перехода»; этот фактор связан с признанием человеческой испорченности / греховности, нехватки, но вместо поражения он открыл путь к новой цивилизации;

#149. Христианство превращается из концептуальной схемы в этическую практику благодаря принципу «как будто» – способности действовать так, как если бы полнота бытия (плерома) уже была доступна здесь и сейчас; человек, который ощущает внутреннюю нехватку, греховность / испорченность, может выбрать поступать так, как будто уже достиг преображения (теозис) – возможность прощать, даже если чувства говорят об обратном, любить, несмотря на ненависть, и т.д.;

#150. Эта практика возможна только в рамках Экклесии (Церкви), которая представляет собой не просто собрание верующих, а сообщество призванных, где каждый действует «как будто» полнота бытия уже достигнута; преображение (теозис) становится коллективной реальностью: даже если один человек не способен измениться, сообщество регламентирует его поведение через общие правила и ритуалы; таким образом, Экклесия – это «Тело Христово», живой организм, где каждый участник обретает свое место и функцию, а общее существование определяется законами будущего Царства Божиего;

#151. Полнота бытия (плерома) уже здесь, а нехватка – лишь призрак, порождённый человеческой греховностью; любые проявления негативности – ограничения, пустота, ничто, смерть – это не объективные черты мира, а тень, отбрасываемая нашей испорченной природой; мир сам по себе – это чистая позитивность, где нет пустоты и нехватки; когда человек начинает жить «как будто» полнота уже доступна, он вырывается из-под власти негативности, опираясь на факт отсутствия у Зла самостоятельного существования, укоренённости в бытии; Экклесия становится местом, где эта полнота переживается совместно, где люди вместе учатся видеть мир таким, каков он есть на самом деле – целостным, неисчерпаемым и вечным;

#152. «Оперативное время» – это временной интервал, где прошлое, настоящее и будущее ещё не разделены, когда всё существует одновременно – как неразрывное целое; это время, которое требуется для создания разделённого, линейного «образа времени»; «оперативное время» проявляется в опыте смерти, когда «вся жизнь проносится перед глазами», поскольку больше нет необходимости в «образе времени» и происходит возвращение к его изначальной целостности;

#153. Операция размыкания времени – это способ выйти за пределы линейного «образа времени» и войти в состояние, где прошлое и будущее соединяются в настоящем («мессианское» или «сжатое» время); вместо того, чтобы воспринимать время как чередование потерь и ожиданий, человек начинает жить так, как если бы будущее уже наступило – превратить будущее событие / факт в действие / акт, совершаемый в настоящем, и тем самым придать новый смысл прошлому; таким образом, нехватка и ограниченность, порожденные линейным временем, исчезают, открывая доступ к полноте бытия (плероме);

#154. «Мессианское время» представляет собой экзистенциальный феномен, уникальное измерение человеческого опыта, впервые открытое в рамках христианской этической практики: оно позволяет переживать «Царство Божие» не как не отдаленную надежду, а как живую коллективную реальность (Экклесия), в которой люди пребывают уже сегодня – за пределами линейного времени.