Метафизика Общения и Передачи Информации

Несколько недель назад, темой моей проповеди были чувства. В нашей беседе, мы, рассмотрели 3 примера с апостолами (Петром, Павлом и Иоанном) где они, находясь в сверхъестественном состоянии, ну, или, выражаясь более консервативный языком Библии, в духовном исступлении, входили в контакт с высшей реальностью, в процессе получая яркие откровения через чувства. Исходя, из нашего анализа, мы сделали заключение, а том что человек познает Бога не только через разум, как это модно думать в строгих пуританских приходах, но также через чувства. Бог открывается апостолам через чувства зрения, слуха; апостолы **видят** ангелов и Христа, слышат **голоса** и отвечают, ощущают страх, удивление и т.д. Обострение чувств происходит с апостолами, когда они пребывают в Духе, и в это время изменяется реальность, или по крайней мере, восприятие реальности для каждого из апостолов. Соответственно, название прошлой проповеди "Через чувства к звездам", подразумевало что наше духовное восхождение происходит через чувства.

Сегодня, мы подойдем к теме чувств с другой стороны.

Сначала вопрос в аудиторию - "Каким органом человек видит мир?"

Вопрос вроде и не сложный, простой вопрос. Ответит ребенок, что глазами. Те, кто с высшим образованием, скажет, что мозгом.

Я утверждаю, что человек видит мир языком. Как так, языком, спросите вы? А так. Конечно, видит человек физический мир, глазами и мозгом. Но это относится только к физическим объектам, то есть тем, которые отражают свет. Но так как наш мир является реальностью не только физической, но также и метафизической, нам нужен другой орган, который позволит нам "видеть" **метафизическую** реальность. Этим органом является наш язык, парадоксально являющийся одновременно органом физическим (во рту), а также, метафизическим. Здесь я имею ввиду непосредственно ту смысловую и звуковою систему для передачи информации и смыслов между людьми. То есть, наш великий и могучий! Библия также подчеркивает парадоксальность и двоичность языка, в Иакове, 3:9 глава написано что языком “благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию”.

Известный английский ученный 20 века, Людвиг Витгенштейн, который специализировался в логике, философия сознания и философии языка, сказал, что "граница моего языка - это граница моего мира". Это значит, что мы **не можем** видеть и познать мир **дальше** тех понятий, терминов и смысловых рядов которыми мы обладаем. Наш язык является одновременно пограничником для нас и нашего сознания, создающий стену за которую не просто заглянуть, и также тем чувствительным органом, через который мы ощущаем интерпретируем нашу реальность.

В качестве примера скажу что православный богослов Андрей Кураев называет себя неизлечимым гуманитарием и никчемным технарём, поэтому, считает он, его абсолютно безопасно впускать на любой секретный завод, так как никаких секретов он там все равно не распознает. Все новейшие технические разработки, которые он там увидит, для него будут определятся тремя терминами: "хреновина, штуковина, фиговина". За неимением технического образования, не знания терминов, и отсутствием технических смысловых рядов, господин Кураев не осознает увиденного, а если даже и поймет что-нибудь, то это понимание будет очень поверхностным, серым и лишенным глубинного смысла. Осмысленно пересказать увиденное ему будет сложно, а уж воссоздать, по его словам, какую-нибудь техническую штуковину будет практически невозможно. Таким образом, можно сказать что мир технический закрыт для Андрея Кураева, несмотря на то, что очень вероятно, он, как пользователь, взаимодействует с техникой по многу раз в сутки. Но так эти взаимодействия проходят на очень базовом уровне, послать емайл, проехаться на автомобиле, то больший объём мира технического остается невидим для его глаз и разума. В тоже самое время, мир богословский очень понятен, близок и прозрачен для него. Видит он четко его метафизические ландшафты, и отлично ведает теологические горы и запутанные тропы христианства. И что очень важно, господин Кураев имеет дар в доходчивой, понятной и интересной форме передать нам эти образы для нашего интеллектуального и духовного обогащения. Здесь я не рекламирую конкретно господина Кураева, так как талантливых богословов, философов и гуманитариев много, но просто привожу его как пример для контраста миросозерцания физиков и лириков, а также чтобы продемонстрировать насколько важен язык для передачи знаний, смыслов и образов другим людям. И также, насколько **ценен** сам **процесс** передачи всей этой информации и опыта от одного человека к другому, для обогащения конкретного индивида и также для развития и прогресса всего общества в целом. Именно через эту передачу информации происходит обогащение человечества, духовная и моральная эволюция, накопление опыта, и самое главное познание Бога и его творения.

Конечно, передача опыта и смыслов между людьми происходит не только с помощью языка. Есть примеры, когда некоторые путешественники, когда сталкивались с дикими племенами и попадали в какое-нибудь воинствующие племя, выживали только если у кого-нибудь из путешественников оказывался музыкальный инструмент и он играл на нём. Это очень поражало туземцев, и они под этим впечатлением оставлял пришельцев в живых. То есть, во время игры на инструменте происходила передача образов и смыслов европейской культуры в сознание туземцев. Происходила передача определенных чувств и эмоций, которые способна передать только музыка, и которые невозможно передать языком, особенно когда имеешь дело с дикими аборигенами, говорящим на незнакомом тарабарском наречии. Говоря более мистическим языком, через музыку происходила “подключка” туземцев в европейскому эгрегору, ну или к ноосфере, и это приводило к небольшой, микро духовно-моральной эволюции туземцев, и они через музыку и новые звуки получали доступ к другим ценностям и смыслам, что способствовало изменению в их поведении и сознании. Таким образом путешественники оставались в живых.

Также известны более современные случаи, когда африканским туземцем, на пример массаям, давали послушать классические музыкальные произведения, к примеру Моцарта или Бетховена. Результат был поразительным. Когда они слушали классику то их глаза и выражения лиц менялись, взгляд становились более осмысленным. У наблюдающих европейцев создавалось такое впечатление что музыка гипнотизировала туземцев, она хватала их изнутри и начинала куда-то приподнимать; и казалось, что если дать им эту музыку послушать еще неделю, то каждый из них сам научится читать и писать, а потом попросит краски и карандаши и удивит самого Малевича!

Если мы рассмотрим музыку как нечто метафизическое, нечто осмысленное и очень глубокое, то что может проникать в души и затрагивать человека за самое нутро, то можно сказать что через музыку примитивные туземцы получали новые откровения. Я не говорю сейчас об откровении в сугубо христианском смысле, а откровении в плане получения нового опыта и смыслов. Наверняка, эти откровения **не были** для них понятны. Они не очень осознавали, что сними происходит, но то, что они ощущали внутри было что-то очень новоявленным, непривычным, не подлежащим рациональному объяснению. Смогли бы они, желая передать этот духовно-метафизический опыт соседям или следующему поколению, как-то сформулировать и передать эту информацию? Ответ не однозначен, и да, и нет.

Да, потому что антропологи говорят что, не смотря на примитивность языка диких племен, процесс передачи информации у них довольно хорошо развит. Эта передача происходит не на логическом и рациональном уровне как у более развитых цивилизации (назовем это условно, цифровой уровень), а более тонком, чувственном уровне (назовем его аналоговый уровень). То есть африканский Лев Николаевич Толстой, в место того чтобы 6 лет сидеть под пальмой и тужится над 4-мя увесистыми томами повествующих об ужасах войны и неопределённости мира, решит вопрос проще, дешевле и быстрее. Соберет всё племя на закате дня, да и потрясётся в танце вокруг костра. И готово! Соседи все поняли! И как он с сыном на охоту пошел, и как набрели они на жирную косулю, и как потом отбивал он свою добычу от напавших негодяев из соседней деревни. Вот вам и война! А потом они эту косулю всем племенем кушали и тихонько пели. Вот вам и мир! И полные желудки! И как же, подлец, всё красиво рассказал!

Исходя из того, что туземцы способны передавать информацию на более аналоговом уровне, через действия и танцы, то возможно, что туземец мог бы передать в танце эмоциональную и духовную составляющую его опыта от услышанной классической музыку, используя знакомые образы, движения, звуки и т.д. Также возможно, что элемент этого духовного опыта им уже частично знаком, так как, любое, даже самое примитивное племя, всегда имеет довольно сложную религиозную систему и непростое космологическое представление об окружающем мире. Поэтому даже самые далекие дикари имеют своеобразный духовный опыт и внутреннее стремление к метафизическим высотам (я сейчас не говорю о качестве духовного опыта и духовного стремления, а только о его наличии в каждом человеке, не смотря на развитие и качество его быта). Кстати, наверное, многим уже известно, что антропологами **не найдено** ни одного атеистического племени на земле. Все племена и все цивилизации всегда имели религиозные системы, а значит определенный духовный опыт. Атеизма никогда не было на земле. Поэтому, как сказал один известный ученный Джордан Питерсон, если религия — это опиум для масс, то атеизм - это метамфетамин.

Сейчас мы ответили почему туземцу было бы **возможным** передать опыт и нагрянувшие откровения от услышанной музыки своим соседям. С другой стороны, он возможно бы столкнулся с трудностями передачи:

1. Абсолютной новизны услышанных звуков и тонов, и возможно новизны нагрянувших чувств и эмоций
2. Трудности осознания услышанного и трудности концептуальной систематизации и обработки информации для передачи другим
3. Отсутствия аналогичного опыта у других туземцев что б правильно воспринять новую информацию.

В общем африканский Моцарт в тупике! Слышал звон… и хочет поделится он! А как? Как поведать о величественной грандиозности 5 симфонии Бетховена соседу в набедренной повязке напротив??? Задача не простая! Ведь достать в Калахари скрипочки и цимбалы физически невозможно! Скачать MП3 на смартфон тоже проблематично за наличием отсутствия и первого, и второго, и слов для описания обоих. Единственный способ - это через метафизику.

“Разожгу костер! Вывалюсь в пыли для пущей важности! И буду петь и танцевать!” решает абориген.

Так и делает. Соседи остаются довольны. Правда никто ничего не понял. Но повеселились на славу с любопытством наблюдая как молодой и пыльный зять вождя племени скачет вокруг пламени делая страшные глаза и дико размахивая руками. Хотя, сказать по правде, во время этого зрелища у некоторых папуасов где-то глубоко в душах что шевельнулось, напряглось, задребезжало, взметнулось, треснуло, и растворилось. Но в общем веселье, к сожаленью, ни один из них не предал этому **большого значения**.

Но для **внешнего** наблюдателя, **значение было огромное**, так как в эту ночь, посредине Калахари, новоиспеченный композитор-дикарь сольно воспроизвел симфонию гениального музыканта! Не было ни нот, ни оркестровой ямы. Флейты скромно молчали. Отсутствовала музыка. Но собственно, она была и не нужна, ведь метафизика была на высоте! Миросозерцание и дух гениального германского музыканта 19 века, разорвав временную и пространственную завесу, на недолгий момент селится в сознании африканского папуаса 21 века, и тот, получив это откровение, вдруг интуитивно загорается желанием поделится тем что он услышал и почувствовал со своими соседями. Он не имеет никакого представления о музыкальной грамотности, о сложностях полифонических форм, даже о самом авторе произведения он узнал только вчера от местных миссионеров. Он не очень понимает, что это за человек, и звучит это все как-то надумано, и он с трудом в это верит. Но **звуки,** которые произвел белый человек из своей волшебной ракушки (так называет он blue tooth колонку) имели грандиозный эффект на его душу и состояние! Это было что-то волшебное! И он горит об этом рассказать другим! Но передать услышанное невозможно! И он делает то что умеет. Он танцует вокруг костра что бы **хоть частицу** своего уникального опыта передать другим.

Мы говорим сегодня о гении Бетховена, и духовной трансцедентальной составляющей его творчества. Мы хорошо знаем, что все гениальные творения обладают трансцендентальностью, проникая сквозь время и пространство, и мы видим повсюду примеру гениальных творений, которые в своем величии не поддаются разгадкам. Мы видим это как в искусстве (на пример, Мона Лиза), так и в религии (на пример Библия и другие священные писания, над которыми лучшие умы тысячелетиями ломают головы), но самое главное, мы познаем гениальность в самом мироздании. Мы видим его неповторимую феноменальность, заключающуюся одновременно в красоте и ужасе, в простоте и бесконечности, в духе и материи. Мы, как туземцы, осязаем величие мироздания фибрами души на аналоговом уровне, хотя не в силе объяснить его себе и другим.

Библия говорит:

2. Небеса провозглашают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод;

3. изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знание.

4. Хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука,

(Псалтирь 18:2-4)

Таким образом мы познаем Бога через окружающий мир, и очень часто это происходит без использования вербальной речи.

Из этого всего можно сделать заключение что если человек видит мир через язык, а точнее через те смыслы и образы которыми он владеет и понимает, то, очень важно, во-первых, чтобы эти образы, как линзы на очках, были чистыми, прозрачными и правильно подобранными, для того что бы с наименьшими искажениями, отражать реальность.

Во-вторых, несмотря на то что мы можем считать, что владеем этими образами и смыслами, они, в свою очередь владеют нами, контролируют нас. Возможно гораздо в большей степени чем мы думаем. Поэтому очень важно понимать какие образами мы закачиваем свою психику и естество. Какие смысловые ряды преобладают в нашем сознании? Какой условный "язык" учим? Ведь именно из этого языка будет складываться наша реальность, которая в свой черед будет складывать нас и наши души, определяя вектор нашего духовного развития, и направляя его либо к звездам вверх, либо обрушивая вниз в инфернальное небытие.

Мы очень кратко, через аллегорический пример с туземцем, коснулись проявления и трансцендентальности духа (здесь я говорю про дух человеческий, дух с маленькой буквы) и его силу изменять мир и нас самих.

Вот что писал о духе другой гений 20-го века, христианский философ Николай Александр Бердяев:

“К великому явлению духа нужно подходить с верующей душой, не **разлагать** его с подозрительностью и скепсисом. Между тем как люди нашей эпохи очень склонны оперировать любого великого писателя, подозревая в нем рак или другую скрытую болезнь. И целостный духовный образ исчезает, созерцание делается невозможным. Созерцание несоединимо с разложением предмета созерцания.“ (Миросозерцание Достоевского, 1-я глава).

От себя хочу отметить что именно о **созерцании** духа говорится здесь. **Созерцание** - это **медленный, тягучий процесс**, где требуется концентрация внимания и отключение от раздражителей, потому что мы имеем дело с духом, который, несмотря на его огромную силу и мощь, чаще эфемерен, незаметен, хрупок и иллюзорен. Дух требует нашего внимания и созерцания так как он робок и уклончив. Он бесконечно сложен и поэтом нам нужно время для его познания. Он редко работает открыто и с порывом, чаще всего его влияние тихое, почти незаметное. Кстати, это большой плюс так как психологами и социологами уже доказано что сильное и одномоментное влияние на человека и его и психику не очень эффективны для изменения поведения человека (хотя такие резкие влияния имеет тоже место быть и приносят пользу, вспомним ослепление Павла и последующее изменения в нем). Мелкие влияния в течении времени имеет гораздо больше эффект, и очень часто именно так действует дух в нас. Как говорится, вода камень точит. Очень часто так действует Господь в нас. Об этом говорит Библия:

"И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь].“ (3-я Царств 19:11-12).

Хочу теперь **связать** всё сказанное сегодня и в предыдущий раз, когда мы говорили, как Бог работает через чувства такие как слух, зрение, и как через молитву апостолы впадали в молитвенное исступление и в этом состояние могли ощущать более высокую реальность и напрямую общаться с ангелами и Богом.

Наш аллегорический туземец, из-за ограничения своего вербального языка, вынужден использовать другой язык, язык тела, через который хотя и **невозможно** передать услышанную музыку, но который позволяет передать смысл и дух музыкального произведения, а также дух композитора. Этот дух передается **символически** через язык тела. Символика танца передает смыслы которые гораздо фундаментальней чем сам танец. Христос передавал опыт и суть Бога и Высшего мира через символику притч. В народах используют язык символов что бы передавать истины, суть явлений, житейский духовный опыт. Вспомним хитрости Хаджи Насреддина из восточных сказок, или безбашенную храбрость героев из американских комиксов. Все эти тексты они говорят о чем-то более важном чем сама сказка или история, и даже более основательном и реальном чем наша повседневная реальность. Притча о блудном сыне сегодня не меньше уместна чем 2000 лет назад, потому что она в первую очередь не о блудном сыне, а о более глубокой истине. Таким образом возникают вопросы - где же настоящая реальность? И что реальней - притча из глубокого прошлого, или настоящей момент? Ответ будет зависит от уровня нашего духовного языка через который мы видим мир и познаем его смыслы. Чем выше уровень нашего языка и чем богаче наш духовный словесный запас, тем более четче и детализирование мы видим мир, тем глубже открываются нам смыслы притч и иносказательных текстов и прообразов.

Библия есть **слово** Божье, и именно для познания этого слова человеку нужно постоянно развивать свой собственный духовный язык. Таким образом этот процесс познания является процессом динамическим и живым, как собственно само слово. То есть, не Библия является живым словом, а наше желание познать слово, и последующее динамическое возрастание как бы оживляет текст, и в свою очередь он оживляет нас. Этакий духовный синтез. Ведь написано, что ни одна буква не исчезнет из закона. То есть Библия – это законченная сформированная система, и все изменения происходят вне её, а конкретно в человеческом сознании стремящимся открыть потаённые уголки Бога и бытия. Аналогично можно сказать о творении божием, тоже законченной, но бесконечной системе, требующей нескончаемого человеческого познания. Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что творец нам дал два способа познать Его – через святое слово и через Свое творение. Таким образом наша задача познать их обоих. И чем больше будут наши познание в обоих сферах, тем красочнее, рельефней и колоритнее будет выглядит полотно реальности в нашем сознании.

Еще раз повторю отрывок из псалтыря:

2. Небеса провозглашают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод; изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают знание. Хотя они не используют ни речи, ни слов, и от них не слышно ни звука. (Псалтирь 18:2-4)

КОНЕЦ

Игорь Краев, Апрель 8, 2018, Торонто

Источники: использованы фрагменты и идеи из видео выступлений Андрея Кураева, Алексея Васильевича Холопова, Джордана Питерсона; также текст и идеи Николай Александр Бердяева, Библии.