Об осознании внесознательного и о его материализации

Вся жизнь человека, его телесное состояние и положение в обществе, определяется отношением его души к его же телу и к окружающей его действительности, какова бы она ни была.

Душа человеческая, по мнению св. отцов, располагает мыслительной, вожделевательной и раздражительной силами. Наделена она и умом, который не осуществляет мышление, а побуждает к деятельности мыслительную силу.

Мыслительной силой осуществляется узнавание, рассуждение, планирование, запоминание, понуждение, забывание… Всего и не перечислить.

Поэтому общепринятым и не подлежащим ни рассмотрению, ни тем более пересмотру, является мнение о том, что все в жизни человека осознается, контролируется и бывает руководимо его сознанием.

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что сознанию доступно только воспринимаемое телесными органами чувств: зрением, слухом, вкусом, обонянием и осязанием. Все это может быть измерено, рассмотрено и сознательно использовано.

Сознание планирует и управляет любой деятельностью, доступной и посильной человеку в материальном мире, независимо от её сложности: деятельность дворника, научного работника, врача, пилота равно являются деятельностью сознательной. При этом немногие замечают, что сознание склоняет к той или иной деятельности вожделевательную силу души и действует её хотением или произволением.

Далеко не все в жизни, да и сама жизнь, доступны сознанию и подвластны его контролю. Все физиологические процессы, из которых слагается жизнедеятельность организма, недоступны наблюдению и контролю со стороны сознания. Частота сердечных сокращений, усвоение пищи, продуцирование гормонов, возникновение и прохождение нервных импульсов осуществляется исключительно внесознательной деятельностью души. А внесознательной она оказывается из-за того, что душа – сущность внематериальная и она сама, и её деятельность могут ощущаться внечувственно, но не осознаваться.

Для предположения о наличии какой-либо «саморегуляции» плоти нет ни достаточных оснований, ни даже малейших предлогов. Для «саморегуляции» необходим координационный центр, который бы анализировал внутреннее состояние и возможности человеческого организма и окружающую его действительность, осмышлял бы их и осуществлял бы любые потребные изменения состояния организма. Но плоть не обладает способностью осмышления. Допущение же того, что «саморегуляция» осуществляется головным и спинным мозгом исключается по двум причинам: одна из них в том, что деятельностью ЦНС руководит душа, а вторая в том, что для любого осмышления потребно время.

А деятельность ЦНС зависит от внетелесного душевного состояния. Состояние это может очень быстро, практически мгновенно меняться, что ощущается и может легко замечаться при испуге, вспышке злости, обиде или при возникновении выраженных болезненных ощущений в организме.

Изменяющаяся при этом деятельность различных органов и функциональных систем организма оказывается безупречно скоординированной и гармонизированной. Очевидно, что все это совершается без участия сознания, внесознательно.

Но не осознаваемая внесознательная деятельность души не ограничивается обеспечением жизнедеятельности тела и поддержанием его жизнеспособности.

Душа человеческая, как и всякая душа, невидима. Но у людей с непомраченным умом и не страдающих повреждением мышления не может возникнуть и тени сомнения в её существовании. Практически всякому человеку доводилось в своей жизни испытывать радость и огорчение, обиду и благодарность и многое другое. Очевидно, что и радоваться, и злиться человек не может печенкой или селезёнкой, руками или ногами, глазами или ушами. Воспринимать то, что его злит или радует человек может зрением или слухом, но ощущать радость, радоваться способна только душа.

Да и нравственные качества, также ощущаемые только душой, не имеют каких-либо материальных признаков – формы, цвета, запаха – и поэтому сознанию недоступны. Осознаются же они по их воплощению в человеческой деятельности и по осознанию и оценке человеком тех дел, которые он совершает или намеривается совершить. А внимательный к своей душе человек может судить о наполняющих её, соприсущих ей качествах, по характеру и содержанию умозрительных образов ею воображаемых и ей приятных и по содержанию мыслей.

Вся внесознательная деятельность души осуществляется её силой, которую св. отцы именовали вожделевательной. Действия ее могут выражаться желанием, хотением, потребностью и произволением.

Желанием является тяготение человека к тому во внешнем мире, что неподвластно ему и достижение чего ему непосильно. Хотение так же обращается ко внешнему, но на то в нем, достижение чего доступно человеку. Потребность выражается в прошении о даровании того в материальном и духовном мире, в чем человек ощущает нужду, но что недоступно человеку. А произволением именуется понуждение вожделевательной силы души силой мыслительной к достижению того, что ею же осознано как нечто значимое для человека в его духовной или телесной жизни.

Внесознательными, совершенно неожиданно, оказываются очень многие виды бытовой и профессиональной деятельности. Так, например, человек сознательно – со знанием потребного учит тело действиям и движениям необходимым для запуска двигателя автомобиля, его трогания с места стоянки, движения и остановки. Но, освоив технику вождения сознательным произволением и обретя в ней навык, водитель управляет автомобилем совершенно не занимая этим своего сознания – внесознательно.

При этом весь телесный состав человека бездумно и безпрекословно исполняет то, к чему его понуждает вожделевательная сила души.

Нечто подобное происходит при обучении обычному письму. В начале учащийся, зная как выглядят буквы, сознательно руководит – в буквальном смысле этого слова – своей рукой, воспроизводящей их очертания. А обучившись, обращает свое сознание не на написание слов, а на выражаемые этими словами чувства и мысли.

И не только в приведенных примерах, но и во всей жизни человека все совершаемые им дела, добрые и злые, совершаются его душой. Тело при этом не имеет и не способно иметь ни малейшего представления о том, для чего и с какой целью душа побуждает его совершать те или иные поступки. Поэтому и судима за эти поступки будет душа, а не безответное тело.

Из сказанного следует, что сведениями обо всем находящемся в материальном мире и о протекающих в нем процессах, может обладать мыслительная сила души. А вожделевательная сила души содержит духовно-нравственные начала, которые находят воплощения в состоянии тела человека и в том, что находится в окружающей его действительности. И нелепо полагать, что безчувственная и бездумная материя порождает мысли, решения и желания: злость и гнев, например, возникают в человеке не потому, что он все вокруг себя сокрушает, а гнездящаяся в душе злость заставляет тело совершать разрушительные действия.

Раздражительная сила души внесознательно направляет ее вожделевательную силу к тому, чему человек отдает предпочтение рассуждением своей мыслительной силы. И направляет только в то время и в тех обстоятельствах, которые избирает все та же сила мышления. Поэтому ранее и говорилось: делу–время, в потехе–час.

Таким образом, именно раздражительной силе свойственно склонять вожделевательную силу души к восприятию и удержанию в ней того, что человек внесознательно хочет или к чему он себя сознательно понуждает.

Таковым представляется согласное взаимодействие сил, утруждением которых душа может продвигаться к благой цели и достигать ее.

Но способностью избирать и определять любые цели в материальном или духовном мире и направлять утруждение души к их достижению, обладает только сила мыслительная.

Подобным образом действуют все духовно-нравственные качества, с той только разницей, что положительные побуждают, а отрицательные соблазняют или принуждают покорившегося им человека воплощать их в своей жизни. Происходит это потому, что добро никогда не может быть достигнуто принуждением, а зло не бывает добровольным.

Поэтому, не вдаваясь в мудрование, а наблюдая свою жизнь, человек может увидеть, что душевно-духовная составляющая в его жизни-первична, а материальная–вторична. Точно также и весь материальный мир и все, что в нем наблюдается, не порождают духовное начало всего существующего, не порождают Бога, а является носителем и воплощением его воли.

Но человек–существо всесторонне ограниченное и его возможности воздействия на окружающую его действительность имеют предел. Как, впрочем, и все его желания.

Верное же ведение о Боге, как это ни странно, может быть отображено понятиями отрицательными: он безначален, безконечен, непознаваем, недосягаем, невидим, безпределен…

Богом сотворен не только весь материальный, имеющий пределы материальный мир, но и мир духовный, и все обитатели этих миров. И все, происходящее на Земле, является воплощением или отражением того, что совершается духовными сущностями и силами, пребывающими в духовном мире.

Поэтому уразуметь, осмыслить и оценить все, что происходит в земном мире и к чему он идет можно только с учетом действующих и воплощающихся в нем духовно-нравственных реальностей. Реальности эти различны и могут склонять душу как к добру, так и ко злу, не лишая её свободы и ни к чему не принуждая; как уже говорилось, добро никогда не действует принудительно, а зло не властно над душой, пока она сама не предаст себя в его власть, будучи обманута соблазном.

Душа, помимо своих сил, наделена и умом. Умом, по мнению св. Антония Великого, является способность души различать добро и зло не размышлением или испытанием, а непосредственным душевным ощущением. Ум человека способен ощущать и доводить до сознания духовную сущность обитателей и явлений духовного и материального мира, поскольку и сам абсолютно духовен. Сам ум не мыслит, но побуждает мыслительную силу души к рассмотрению, осмышлению, осознанию и разрешению тех вопросов, которые возникают перед человеком в его жизни.

Приятием из материального мира каких-либо благ человек не отторгается от Бога, а, напротив, приближается к нему своей благодарностью. А душевное устремление к тем же самым благам, их поиск и готовность приобретать их любыми средствами и способами невозможны без отдаления от Бога, от духовного мира и от ценностей духовных.

Ум невозможно изъять из души, созданной по образу Божиему. Отношение к образу всегда переносится на первообраз, который неискаженно отражается в образе. Поэтому в Евангелии и говорится: «…кто скажет (брату своему): безумный, подлежит геенне огненной». (Мф 5, 22). Объясняется такое суждение тем, что клеветнически-уничижительным суждением об образе возводится хула на первообраз, на Бога и совершается богохульство. Но, по словам св. отцов, ум может помрачаться грехами до полной безпросветности, до тьмы кромешной, до тьмы, к которой ничто не примешивается, и в которой нет ничего, кроме самой тьмы. Грехи же и являются желаниями, влекущими душу в доступный сознанию материальный мир и ставящими в зависимость от него. Строго говоря, желания не наличествуют ни в одной сотворенной душе, а всеваются в души бесами, которые бывают их носителями и их олицетворяют.

И ум, будучи духовен, затмевается материальным содержанием сознания, удерживаемым в душе ее мыслительной силой. А это, в свою очередь, ведет к тому, что может быть рассмотрено и расценено как материализация внематериального сознания.

Материя чужда душе, но когда принимается душой и содержится ею, бывает питаема её же силами, как бы наполняя собой душу, охватывая её и, в конечном счете, её порабощая. Это и происходит в процессе материализации души, который можно условно подразделить на несколько этапов или ступеней. Ступени эти следующие: материализация, формализация, фрагментация, механизация, примитивизация, коммерциализация.

Первой ступенью, вводящей человека на путь материализации сознания, является признание материальных факторов главенствующими в жизни человека, определяющими её и руководящими ею. Носителей этой идеи называют материалистами, а саму идею - материализмом.

На второй ступени происходит формализация сознания, которое воспринимает только событийную, видимую, формальную сторону процессов и явлений как в жизни отдельного человека, так и в жизни страны и даже всего человечества. Пребывающие в таком состоянии сознания не задаются вопросом о сущности происходящего и о целях духовно-нравственных сил, осуществляющих наблюдаемые процессы. Оно – сознание – не ставит перед собой задачу уразумения духовно-нравственного характера происходящего по очень простой причине: в заблуждении своем оно полагает, что первична материя и все, в ней происходящее, определяется только ею.

На третьей ступени возникает фрагментарность восприятия, при которой сознанию делаются доступны отдельные, разрозненные события и явления. Обобщить наблюдаемые факты сознание не может, поскольку все внимание обращено на материю. А св. отцы говорили, что душа окачествуется тем, что воспринимает своим вниманием. И обращая внимание к материи, душа усваивает её неустранимые свойства: ограниченность во времени и пространстве.

Состояние людей, находящихся на четвертой ступени материализации определяется ограниченностью; все, происходящее в мире, они рассматривают как результат, «единства и борьбы противоположностей», а происходящее в обществе и в индивидуальном сознании, как обусловленное «производственными отношениями». Могут быть и иные слабоумные идеи, подобные идеям марксизма-ленинизма, свидетельствующие не о слабомыслии, а о слабоумии.

Но в этом случае состояние человеческой души и поведение человека ставится в прямую зависимость от состояния его физического тела, подчиненного законом физики. И поэтому, якобы для улучшения душевного состояния, насаждалась физкультура, ибо предлагалось считать, что в здоровом теле–здоровый дух.

Словом, «культ», согласно словарям, могла обозначаться религиозная обрядность или то, что признается достойным поклонения. В одном словаре говорится, что «культ–это воплощаемые во всех сферах жизни и деятельности человека его согласие поклоняться и служить (или рабствовать) тому, что он признает наиболее ценным для себя и значимым в своей жизни».

И оказывается, что физкультура–это всего лишь поклонение и угождение немощному, бессмысленному телу, которое, будучи оставлено оживотворяющей его душой, умирает. На заботу о бессмертной душе, на обращение внимания к вопросам духовно-нравственным не остается ни сил, ни времени, ни возможности, ибо «никто не может служить двум господам». (Мф 6,24). Да и нужды в этом внимании нет.

Следующим этапом в процессе материализации сознания является его примитивизация.

Приводит к ней служение собственному телу, но не вдруг, не скачком, а по мере нарастающей материализации сознания. Само служение телу весьма хлопотливое занятие. Тело нужно, как говорилось в сказках, накормить, напоить и спать положить. Крайне необходимым считается также доставление приятных ощущений его органам чувств: зрению, слуху, обонянию, вкусу, осязанию. Не менее важно придать телу такое положение в обществе, какое душа сочтет приятным, лестным для себя. Все это, как и положено, и предречено словами св. отцов ласкает тело или льстит душе.

И невольно всплывают в памяти слова о похоти плоти, похоти очей и о гордости житейской. (1 Ин 2,16;17).

Было также сказано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отчей». (1Ин.2,15). Слова эти не об отсутствии у Бога любви к людям, ибо он неизменен, а об утрате человеком любви к Богу. Поэтому любовь к чему-либо в материальном мире, в том числе и к собственной материальной плоти, далеко не безвредна. Такая любовь отчуждает человека от любви к Богу и лишает его возможности войти в Царствие Небесное.

Любви свойственно искать единение с тем, что ею любимо. Плоть едина с окружающим миром только по причине её устроения из составляющих мир элементов и веществ. Ощущать же любовь, равно как и ненависть, и другие чувства плоть просто не может, ибо не одарена такой способностью.

А любовь способна относиться с любовью даже к предметам неодушевленным. Но любви свойственно единить любящего с тем, что им любимо. Можно любить и собственное тело. Каково его значение в жизни человека уже говорилось. А о том, что оно из себя представляет и как к нему относиться существуют самые противоречивые суждения: гедонисты признают целью и смыслом жизни всевозможные плотские наслаждения, а монахи–не только отвергают все услаждающее, но и минимизируют потребное.

Не видно причин, которые могли бы препятствовать отношению к плоти такому же, какое имеет место ко всяким домашним животным. О них о всех нужно заботиться, но ставить себя в положение их служанки было бы, мягко выражаясь, просто нелепо. В такой же заботе нуждается и тело. Сказанное можно подтвердить словами ап. Павла, по мнению которого законную заботу плоти не следует превращать в похоти. (Рим 13,14).

Забывать о сказанном не следует хотя бы потому, что душевное единение с миром и его составляющими внесознательно, но неотвратимо ведет к оглупляющей душу материализации. А если плоть служит душе, то она, напротив, непроизвольно одухотворяется.

Все науки материалистичны, ибо изучают предметы и явления материального мира и действующие в нем законы. Не является исключением и психиатрия. В этой науке о лечении душевных болезней считались, как это ни странно, проявлением дурного тона любые попытки найти причину заболевания. В том числе не имело значения, какие качества души и происходящие в ней процессы приводят к возникновению той или иной симптоматики.

Симптоматика расценивалась не как проявление болезни, а как само заболевание. Духовно-нравственные качества, приводящие душу к болезненному состоянию за своей ненадобностью–или за неспособностью их осмыслить–не учитывались. И на лицо здесь не поражение мыслительной силы, а откровенная формализация и механизация сознания.

Но в той же психиатрии расценивалась как примитивная та личность, круг интересов которой был ограничен физиологическими потребностями, потребностями телесными.

Завершающим этапом в процессе материализации души оказывается коммерциализация сознания. Заключается и проявляется она в следующем.

Жизнь человека определяют только материальные предметы, явления и действия людей в материальном мире. Все упомянутое всесторонне ограничено и поэтому обладает ограниченной значимостью и действием. И ценность его, будучи ограниченной, может быть исчислена.

Следовательно, все в материальном мире, все без исключения, имеет цену и может продаваться и покупаться. Если же все определяется товарно-денежными отношениями, то, располагая достаточным количеством денег, можно обустроить не только свою личную жизнь, но и оказывать влияние на жизнь целых народов. А поскольку души тоже продаются, то в настоящее время, главы правительств, министерств и ведомств отличаются от обыкновенных проституток только ценой и большей продажностью: продается не смертное тело на краткое время, а бессмертная душа и-навеки.

«И сказал ему диавол: дам тебе всю власть над ними и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Поэтому если ты поклонишься мне, то все будет твое». (Лк 4,6-7). Настоящее время компетентными людьми расценивается как не пред-Антихристово, а Антихристово. Поэтому и отдана финансовая, политическая, административная и духовная власть во всем мире тем, кто сознательно или внесознательно поклоняются диаволу и кто является фактически предтечами Антихриста.

Приемлемо такое отношение ко временной жизни может быть только для душ тех людей, которые подверглись оглупляющему действию материализма.  Иначе говоря, для тех людей, которые, пренебрегая духовными ценностями, порабощены желаниями комфортного существования; для тех, кто ищет льстящего душе и услаждающего тело. Способность различать добро и зло такие люди утратили из-за помрачения ума.

Но вполне допустимо считать, что не столько ум человека помрачается грехом, сколько сам человек желает не обращать на него внимания, чтобы не лишиться безмятежного услаждения соблазнившим его грехом.

На этом ознакомительный разговор о значении сознательного и внесознательного в душе человека, об их соотношении и взаимодействии, можно завершить. Сферы их деятельности очерчены, пусть пунктирной линией, достаточно ясно.

Что же касается материализации сознании, то начало свое она берет с момента своего отпадения от Бога, которое принято называть грехопадением, впадением в грех. Совершилось это отпадение произвольной отдачей человеком своего внимания и желания материальному миру. Одномоментно и неотъемлемо от этой отдачи совершилось отвращение, отпадение души человеческой от Бога и ее единение с миром. А любовью и называется душевное единение любящего и любимого.

Поэтому любовь к миру, миролюбие вполне может быть признано первородным грехом, которым человек и был отчужден от Любви, Истины и Жизни и лишен богообщения. И, рассматривая историю грехопадения, нельзя упускать из вида того, что не Бог разгневался на человека и отвратился от него. Да это и в принципе невозможно, поскольку, с одной стороны - Бог неизменен, а с другой-Любовь не способна содержать в себе ни малейшего намека на претящий ей гнев.

В дальнейшем основанная на миролюбии только разрасталась материализация сознания только разрасталась и укреплялась, и достигла своего апогея в иудаизме.

Иудаизм – это вероучение, согласно которому история человечества должна завершиться приходом Мессии, который покорит иудеям все остальные народы и образует всемирное царство, изобилующее житейскими, материальными благами. Приобщение к этому царству «материального изобилия» является целью каждого верующего иудея и способствует росту в нем таких качеств, как миролюбие, плотоугодие, сребролюбие и им подобных.

Придавать же иудаизму значимость религии неправомерно. Религией именуется единение с Богом, Богопочитание, а этого в иудаизме нет и в помине.

Порабощенность иудеев всему материальному губительна для их душ и дает возможность злорадствовать сатане, целью которого и являются погубление душ человеческих. Эта же порабощенность была причиной уничижения Христа и его предания на распятие. Соглашаться с ними невозможно, но понять достаточно легко: они страстно желали царства земного, материального, а Христос призывал в духовное Царство Божие, тем самым лишая надежды на достижение того, о чем иудеи мечтали.

В настоящее время иудеи полагают, что до воцарения их Мессии осталось совсем немного времени и лихорадочно готовят к его приятию весь мир. Но Мессия не может явиться до тех пор, пока существуют на земле люди, не служащие материальным благам, а пользующиеся ими. Большинство таких людей проживает на территории бывшей православной России. Они уже утратили православие, но даже его ничтожные следы в душах русских людей оставляют русский народ в положении удерживающего приход Мессии.

А по учению Православной Церкви ожидаемый иудеями Мессия и есть тот, кто всегда именовался Антихристом. Его воцарение повлечет за собой жесточайшее за всю историю человечества нравственное и физическое гонение на христиан. Поэтому православные люди также должны готовиться к его приходу. И готовиться к противодействию ему не во внешнем мире, а в своих душах. Само же противодействие состоит в избавлении от материализации души не её немощностью, а обращением к Богу с молитвой о его помощи и заступлении его же милостью, в следовании не телом, а душой Евангелию и правилам Православной Церкви.

Вот и с материализацией вроде бы все уяснилось. И нельзя не признать материализм гениальной уловкой Сатаны, склоняющей к многознайству, ибо познанию подлежит только то, что в материи. И не знания, как таковые, ведут к слабоумию, а обращение внимания только на материю. Обращение это безусловно губит душу, отвращая ее от мира духовного и от Бога. Происходит это потому, что вера в свои знания внесознательно претворяется в лестную для души самоуверенность. А самоуверенности свойственно обесценивать и упразднять веру в Бога, ибо она возносит человека уверением, что он будет как Бог, знающий добро и зло (Быт. 3,5). И все же слово «ведение» (слав.) гораздо более емко, чем слово «знание».

Бог в помощь утрудившим себя прочтением.