

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

С. М. ПЕТРИКОВ

ДУХОВНЫЕ
КОРНИ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА

АВТОРСКИЙ СБОРНИК СТАТЕЙ

ВЫПУСК 1

МОСКВА-БИЙСК-ФЛЕНСБУРГ
2003

ББК 85.313 (4)

П 31

Петриков С. М.
П 31

Духовные корни музыкального творчества. Авторский сборник статей. - Вып. 1. - Фленсбург; Бийск; М.: Российская академия музыки им. Гнесиных; Научно-издательский центр Бийского педагогического государственного университета (НИЦ БПГУ), 2003. - 208 с. (электронный текст) и 228 с. (текст физического сборника). (Серия “Творческое измерение человека-человечества-универсума”).

ISBN 5-85921-414-6

Данный авторский сборник из десяти статей доктора искусствоведения, члена Союза композиторов России С.М. Петрикова посвящён раскрытию духовно-эзотерических основ и высоких общекосмических задач композиторского (шире - художественного) творчества, его внутренних глубинных причин, коренящихся в сущностной пракоснове Универсума. Творческая функция личности и человечества автором рассматривается как сущностная, основная, связанная с желанием существовать в принципе. В совокупности статьи освещают самые различные аспекты композиторского (шире - творческого) мышления. Общая задача сборника - пробуждение интереса к важнейшему духовному процессу - процессу преобразования личности через её творческую (в частности композиторскую) деятельность. Актуальность настоящих статей состоит также и в том, что творческое (креативное) музыкальное мышление в ракурсе его рассмотрения как области и средства формирования и духовного преобразования человека практически, несмотря на невообразимую массу публикаций по музыкальной проблематике в целом, до сих пор ещё принадлежит к сфере непознанного. Тем более не исследованы связи между музыкой и тайными высокими духовными учениями. В целом автор стремится соединить в единый узел рассмотрения три эффективно взаимораскрывающиеся темы: формирования личности, музыкального творчества и высоких духовных знаний. Если читателю близка хотя бы одна из этих тем, знакомство с этим, по существу своему единым, монолитным исследованием, проведённым по неуклонному плану, будет истинно плодотворным, ибо укажет читающему на новые горизонты и возможности поворота его главенствующих (домinantных) интересов.

Для широкого круга читателей.

С С. М. Петриков

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА СБОРНИКА

Настоящий авторский сборник посвящён выдвижению и обоснованию новых положений о значении развития композиторского (шире - творческого) мышления для целостного формирования человека настоящего и будущего.

При общем взгляде на проблематику статей настоящего сборника возникает естественный вопрос: почему, собственно, автор решил в данном случае посвятить себя изложению общих вопросов, относящихся скорее к области философии нового сознания и восприятия, но никак ни к области технологии преподавания музыкальной композиции? Ответ прост: без осмыслиения исходного вопроса „зачем нужно развивать композиторское мышление?“ задача конкретного формирования как композиторских навыков, так и композиторов в целом теряет не только актуальность, но и смысл. Но, если же мы сначала предположим, а потом покажем, что развитие композиторского мышления позволяет формировать человека настоящего и будущего, свободного от привязанностей к призраку-майе - феноменальной оболочке-шелухе, ко всем *преходящим* ценностям (причём не только материальным, но и идеологическим, политическим и т.д.), то настоящий авторский сборник статей приобретёт в глазах читателей вполне определённое значение.

25.05.2003

Статья 1. С.М. ПЕТРИКОВ

ТВОРЧЕСТВО-ВСЕЛЕННАЯ-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО-ЛИЧНОСТЬ

Эвристика вместе с подобными ей явлениями - инвенторство, открытие, изобретение, новация, фантазия, „продуктивное воображение“, художественный вымысел, творчество - фактор чрезвычайно важный в человеческой жизни; как особая ценность он концентрируется в искусстве, присутствуя в нём постоянно, как его диалектическая противоположность - канон. Человек в своей жизнедеятельности настолько нуждается в новизне, открытиях, свежих впечатлениях, что немецкий философ XX века М. Шеллер говорил о человеке как о „звере, алчущем нового“ - „bestia cupidissima rerum novarum“. Стремление же человека к узнаванию нового сформировало особое состояние, которое в современной психологической литературе рассматривается в качестве самостоятельной эмоции - эмоции интереса (К.Изард). При оценке человеческого мышления, дифференциации его уровней, эвристика, творчество, т.е. способность находить и создавать новое, рассматривается как наивысший ранг мышления.

В. Н. Холопова [6, Ч. I, С. 77-78]

Всё „возрасты покорны“ не только любви, но и стремлению к творчеству, и, если понимать последнее как поиск своего истинного „я“, т.е. собственного духа - сияющего, творящего и коренящегося в Абсолюте-Универсуме-Боге, то круг замыкается в триаде **Любовь-Творчество-Единое**, содержащей фундаментальные характеристики Разумной Вселенной. В этой триаде одно поддерживает и многомерно разворачивает-раскрывает другое.

Несомненно, внутреннее *стремление к художественному творчеству* есть фундаментальный закон Универсума. Этот высокий „регистр“ проявления вселенско-духовной жизни захватывает духовные, ментальные, психические и даже телесные структуры Человека Единого, или Человека-Человечества. Такой общий процесс, естественно, распространяется и на каждую личность в отдельности, и каждый из нас это интуитивно ощущает.

1. Тенденция формирования нового сознания Человека-Человечества

ЧЕЛОВЕК как собирающее единство человечества, несомненно, есть более глубинная реальность по сравнению с видимым множеством единичных человеческих личностей. На уровне более широкого сознания единичные люди и наше собственное обособленное самообусловленное самоощущение и самовыделение воспринимается как *фиксия*, связанная с несовершенным характером наших - воспринимающего и познавательного - аппаратов, а в конечном счёте - с недостаточно высоким уровнем духовного развития. Только духовная эволюция Человека (Адама Кадмона - человека, включающего всех людей) поможет перестроить **наши** психико-ментальный аппарат восприятия. **МЫ** уже начинаем

мыслить более широко и интегративно, когда говорим „мы“ вместо „я“. „Я“ по мере расширения сознания представляется нам всё более жалким, ущербным, нереальным.

Комическое как правило связывается с изображением смехотворности именно ограниченного сознания эго-индивида. Конечно и на всякое более широкое состояние сознания можно найти пародию в нашей земной жизни. Скажем „мы“ муравейника, термитника или пчелиного улья с его абсолютизированным, доведённым до абсурда, навсегда однозначно запрограммированным „гиперкоммунистическим“, характером есть пародия на истинное коллективное „МЫ“ человечества. Последнему же дано право на основе космического Разумного, Доброго и Вечного творчески искать пути собственной эволюции.

Включаясь в **КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**, мы выходим из мира меркантильной суеты, дисгармонии и материальной отделённости-нереальности и входим в мир истинной божественно-космической красоты, гармонии и духовно-полевого единства **ВСЕГО** как реальности. На настоящем этапе эволюции **ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ЕДИНОГО ЧЕЛОВЕКА** происходит движение к завоеванию нового качественного уровня **ЕГО СОЗНАНИЯ**. Речь идёт о преодолении непримиримых противоположностей, например, таких как дух и материя, общественное и личное, эмоциональное и рациональное, всеобщее и единичное и т.д. и т.п. **НАМ** становится всё более и более ясно, что только неразрывная интеграция в рамках каждой из подобных пар противоположностей, связанная с **РАСПИРЕНИЕМ СОЗНАНИЯ**, может привести к более адекватному восприятию внешнего и внутреннего миров. Эти миры, кстати, опять-таки интегрируются в условиях нового восприятия в **ЕДИНЫЙ МИР**. Подобная интеграция как следствие нового взгляда на мир и его нового понимания становится всё более и более очевидна.

Действительно, внутренним душевным состояниям всегда отвечают внешняя среда и внешние события, точнее внутренний психоментальный мир **неизбежно** рано или поздно порождает внешний. В этом смысле общепринятая объективность внешнего мира естественно, должна ставиться под сомнение. Речь идёт о производности внешнего мира и его событий от наших внутренних - душевно-психической и умственно-интеллектуальной - структур. Чем низменнее внутренние структуры, тем пустее внешний мир и поднее или удручающей отношения с его представителями и наоборот. Таким образом, изменяя себя, мы сами способны изменить мир и людей вокруг себя. Поэтому не стоит обвинять внешние обстоятельства, страну и время, в которых живёшь, и людей, которых встречаешь. Всё это - наша вина или наша заслуга. Корить или одобрять можно только внутреннего-истинного „себя самого“.

Подчёркиваем, что все эти проблемы, коллизии и эмоции возникают на уровне „эговладельцев-эговлачильцев“. Если же эго как цentra самообосбления в нас нет, то вопрос о корреляции внут-

ренного и внешнего миров вообще не встаёт, поскольку в этом случае присутствует ***ЕДИНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МИР***, не предполагающий чего-то от него отделённого. Этот мир сам - и драматург, и театр с актёрами, и зритель, и то, что находится над всем этим („Бог“). При ***новом сознании эгоотрицания***, мы есть всё. А потому всё, попадающее в поле нашего внутреннего или внешнего зрения есть мы сами (Вспомним санскритское „тат твам еси“ - „ты есть“). Нам некому завидовать, некого прощать, некого ненавидеть. Всё - это мы и мы это - всё. Ничего постороннего, отчуждённого, чужого нет. Всё - от нас, всё - в нас, всё - из-за нас. Мир - одно. Бороться не с кем, кроме как с самим собой, сетовать не на кого, кроме как на самого себя. У нас нет врагов, просто у нас есть внутренние проблемы узкого сознания и отсюда отчуждения от безграничных и всеобъемлющих самих же себя, которых мы наблюдаем в частности и в качестве этих пресловутых вражеских единиц.

„Око за око“ есть формула самотерзания в условиях непонимания того, что око „своё“ и „чужое-вражеское“ одинаково твои. Против этого непонимания был направлен эзотеризм учения Христа, проповедующего возлюбить врагов своих. Мы - это наши друзья и враги, мы - это наши прозрения и заблуждения, наши успехи и поражения, мы - это МЫ, это - собирательный, а точнее единый ***ЧЕЛОВЕК***. ***МЫ*** это есть, выражаясь нашим несовершенным языком, ***ЧЕТЫРЕХМЕРНЫЙ СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК***, являющийся нам в силу несовершенства нашего воспринимающего аппарата не как единое неразделимое человечество, но через различные объёмные-трёхмерные лица-персоны-сечения (сечения по отношению к четырёхмерности интерактивного человечества) - лица, коими мы представляемся друг другу.

Естественно, что раскрывать подобную всекосмическую проблему развития нового восприятия и сознания невероятно трудно, поскольку пишущий находится всего-навсего под управлением со стороны разумной субстанции и не может представить всего масштаба самого процесса управления. Однако как музыковед-учитель по профессии он всё же является управляющим звеном определённого масштаба и способен хоть в каких-то пределах представить последние звенья цепочки преемственной передачи творческого импульса от Управляющего Центра Вселенной - „Бога“ (образ из сферы религиозного мышления) - на ниже лежащие уровни. Такая передача, несомненно, происходит по иерархическому принципу: от более универсальной, ёмкой и полномочно-масштабной субстанции к менее.

В целом ***движение исходного импульса к творчеству*** идёт через его передачу в форме божественно-космической информации (Все-проникающей Энергии Любви и Знания) от более центральных звеньев Иерархии к последующим более периферийным. Космическая Любовь как основное живое созидающее содержание льётся от Исходного Центрального Источника - „Бога“ (далее без кавычек) - через метагалактические посредствующие узлы к галактическим,

от последних - к внутригалактическим, далее - звёздным и, наконец, к планетарным узлам. При передаче импульса к творчеству на периферию постепенно происходит спецификация этого импульса в соответствии с установившимися формами творческого мышления в данном локальном внутригалактическом хронотопе.

Под **хронотопом** мы понимаем характерную для данной космической области частотно-энергетическую пространственно-временную взаимообусловленную структуру, образующую так называемый пространственно-временной континуум.

Жизнь как истекающая от Центра Универсума божественная энергетическая субстанция это - Любовь, дарующая Знание. То есть жизнь это - всепроникающие космические Любовь и Знание, это переживание и рождение Прекрасного-Высокого (Созидающего-Негэнтропийного), преодолевающего и побеждающего Безобразное-Низкое (Разлагающее-Энтропийное). Жизнь-Любовь-Знание, или Внутренний Духовный Свет, постоянными потоками пронизывает всё мироздание и все его планы. Вызванное нарушением космических законов обесточивание определённых космических, земных и в частности человеческих структур и подструктур свидетельствует о духовном кризисе, распаде, связанным со снижением стремления этих структур и подструктур принимать Всепроникающую Энергию Любви и Знания. То, что препятствует соединению всех космических образований на всех уровнях в целостность на основе Энергетики Любви и Знания, издавна обозначалось как дьявольское, демоническое, предательское, низкое.

2. Творчество как проявление фундаментальной созидающей, негэнтропийной энергии Универсума - Всепроникающей Энергии Любви и Знания. Эзотерический характер общения Учителя и Ученика в классе композиции

Каждый человек за редкими исключениями - это индивидуальный неповторимый мир. Откуда это? От великого таинства творчества Любви. Любовь - это безграничный океан творчества Жизни. Наше творчество в любой из областей - это проявление всё той же самой Всепроникающей Энергии Любви и Знания. Если появляется желание писать музыку, стихи, рисовать, разводить сады, любить другого человека - значит эта Энергия работает через нас, значит мы не заблокированы собственными кармическими проблемами, значит мы что-то породим новое неизведанное и прекрасное.

*Сколько струн у Бога и Природы!
Я хочу их все в себя вместить,
Потому что призван Жить-Любить-Творить.
Говорю, что Космоса рапсоды
Все мы от начала до конца -
Дети Матери-Любви, Огня-Отца...*

Любовь даёт и Знания. Если мы хотим творить, то обязательно узнаем, как это нужно делать. Желание творчества активирует внутреннего Учителя - интуицию. Энергия Любви-Желания-Творчества порождает и внешнего учителя. Он всегда находится. Порой как бы приходит ниоткуда. Эта статья обращается как раз к этому учителю - тому самому, который приходит к ученику, желающему творить. Этого учителя для ученика и готовит Всепроникающая Энергия Любви и Знания. Сначала учитель - сам ученик, желающий через своё творчество выразить тот океан Любви, который его переполняет. Сначала он растёт в своей области и готовится помогать расти другим.

Озарение (инсайт) - основа творчества. Что это такое? Это непосредственное вхождение в наше сознание божественно-космического творческого огня. Мы поднимаемся на 20-30 уровней выше нашего обычного состояния. В нас входит небесное блаженство радости творчества. В такие моменты мы не чувствуем, что трудимся над созданием художественного творения, мы то просто летим среди звёзд, то останавливаемся на прекрасных неведомых планетах.

По сути дела класс композиции является сообществом по передаче тайных эзотерических знаний. Высокая зотерика, т.е. духовность - область проникновения за пределы плоского утилитаризма обыденного мышления - всегда ждала внутренне созревших к восприятию её глубочайших тайн. Эзотерика-духовность зашифрована в религиозной, философской, научной и художественной областях. В древности во времена расцвета Человеческих культур (через голову деградации, одичания, варваризации и фанатизации известных нам эпох) религия, философия, наука и искусство были соединены в единый синтетический комплекс, скрепляющей основой которого была эзотерика. Сколько древних тайных знаний зашифровано в теории музыки, являющейся основой музыкальной композиции! Имеющий качество проницательности сам способен раскрыть через теорию музыки тайны строения Универсума, частью которого мы являемся. Но как правило здесь необходим Учитель - Учитель с большой буквы! А скольким теория музыки казалась невыразимо скучной и абстрактной! Но именно с осмысления теории музыки начинается осмысление собственных сочинений, собственного музыкального языка, т.е. в конечном счёте самого себя. Познавая же себя, мы познаём весь мир, поскольку мы содержим его в себе. Познавая и передавая тайны Универсума, мы противодействуем скрытому варварству, замаскированному в нашем обществе. Варварство как правило завоёвывает высокие позиции поначалу самыми грубыми и беззастенчивыми методами, а затем торопится прикрыть себя благородной оболочкой с помощью награбленных материальных и нахватанных интеллектуальных средств, подчинить себе людей более высокого духовного типа и впоследствии разложить, раздавить их, низвести ещё ниже собственного скрываемого истинного уровня.

Итак класс композиции, это одновременно класс духовности, класс посвящённых, желающих своей просветительской учительской деятельностью блокировать развитие неприкрытого и замаскированного (цивилизованного) варварства в своей стране. Задача помоему более чем важная.

В класс композиции варвар открытый или закамуфлированный не пойдёт - не по нутру ему эта тонкая материя. Пойдёт созревший для этого. Им может оказаться человек любого возраста - т.к. духовная зрелость формируется на протяжении многих жизней ученика. Здесь можно говорить о состоянии кармы, а не о возрасте. Композитор несёт свой мир слушателям. Если это грязь, она не пройдёт - Универсум не позволит. Последний прорабатывает композиторскую судьбу с рождения, выбирая того, кто будет говорить со слушателем о Добром и Вечном, а не о суетном, мелком. Если кто-то пробует сочинять, ему даётся шанс „прорости“ как композитору. Эта деятельность никогда не приносила дохода, отпугивая от себя стяжателей материальных ценностей. Оставались призванные. Если человек пишет музыку как профессионал или как любитель, он - призванная Богом-Космосом личность. Конечно есть и коммерческие композиторы, но это уже часто вопрос либо элементарного поддержания физического плана своего существования, либо - увы - вопрос предательства самого себя через продажу своего таланта на потребу низкого вкуса обывателя. Потом приходят расплата и раскаяние.

3.Барьеры на пути к композиторскому творчеству

Чтобы начать писать музыку, нужно иметь очень много условий, в совокупности позволяющих это сделать. Иными словами Универсум -Космос благодаря движению барьеров проводит естественный отбор. Вследствие последнего момент появления случайных композиторов незначителен. Отбор объясняется тем, что композитор по существу является мощным управляющим элементом Вселенной, и его воздействие может носить либо рычаговый (созидательный, негэнтропийный), либо курковый (разрушительный, энтропийный) характер. Современная синергетика разработала учение о бифуркационных (пусковых) точках, ответственных за невероятно масштабное изменение развития энергетико-физических процессов во Вселенной.

С другой стороны, современной физикой также признаётся идея человекомерности Вселенной, т.е. участия Человека-Человечества в формировании именно такой Вселенной, какую мы себе представляем. Человекомерность предполагает, что психический фактор и в частности фактор восприятия Человека-Человечества участвует в создании физической картины мира. Психические процессы неотделимы от физических. Поэтому можно говорить, применительно к нашей теме о композиторах как о **психических бифуркационных точках** планеты, а также Универсума в целом. Поскольку Универ-

сум (т.е. Всеединство) содержит в себе физические и психические аспекты в неразрывной интегративности, поскольку положения синэргетики о физико-энергетической бифуркационности мы считаем правомерным распространить и на психическую область.

Естественно, что Универсум для собственной гармонии и безопасности будет соответствующим образом регулировать формирование композиторов широкомасштабного воздействия. Инструментами такой регулировки являются перечисляемые ниже барьеры.

- **Первым** барьером оказывается музыкальная одарённость;
- **вторым** - музыкальная фантазия;
- **третьим** - желание что-то сказать через звуки;
- **четвёртым** - выразить это через ноты;
- **пятым** - музыкальная грамота;
- **шестым** - музыкальное образование;
- **седьмым** - средства на обучение;
- **восьмым** - правильное поведение в мире;
- **девятым** - правильные мысли;
- **десятый** - правильные установки, ценностные ориентации.

Моменты 8-10 при их негативном значении могут закрыть творчество. Совершая что-то дурное (8) или только намереваясь это сделать (9) или зацепляясь за что-то (т.е. абсолютизируя что-то), что не есть Бог-Любовь (материальный, идеологический, идейный, политический, философский, нравственно-правовой, сексуальный, религиозный или какой-то иной фетишизм) человек сам отсекает себя от творчества. Таким образом на широкую арену человечества выходят композиторы, прошедшие отбор через преодоление многочисленных преград со стороны Универсума. Однако „условий прохождения“ или барьеров на самом деле ещё больше:

- **одиннадцатым** барьером является допуск к Учителю с большой буквы;
- **двенадцатым** - умение приподнести свои сочинения слушателю (самоинтерпретация и/или организация исполнителей);
- **тринадцатым** - возникновение стимулов к творчеству - как внутренних, так и внешних; в качестве последних, могут быть, например, добрые слова о произведениях, получение заказов, предложений и т.д.;
- **четырнадцатым** - публикация сочинений;
- **пятнадцатым** - их бытование в исполнительской практике и т.д.

Таким образом следует смотреть на композитора как на подвижника Божьего - не меньше. Ненужных композиторов Любовь-Жизнь-Вселенная просто выбраковывает, как она выбраковывает ненужные общества, ненужные цивилизации, пропитавшиеся варварством и т.д. В пределе всё мешающее Бселенной-Любви-Жизни или изнутри самоуничтожается, по своей воле впитав энергии Зла-Разрушения или уничтожается извне Энергиями Святого Духа, защищающими Универсум от антирелигиозных субстанций.

В целом же самозащита Вселенной происходит, естественно, не только радикально - через устранение-уничтожение, но и плавно, соразмерно уровню негативизации субъекта или объекта - через ту или иную соответствующую степень блокировки последнего (действие принципа: „бодливой коровы“). Каждый из нас в чём-то блокирован, чем-то принужден, чего-то лишён во имя нашего же собственного восходящего развития и во имя сохранения равновесия и гармонии во Вселенной.

Итак будем оптимистичны. Эзотерическое выражение „всё к лучшему“ не есть только формула утешения, но есть глубокая внутренняя закономерность Жизни. А то, что начинают разрабатываться вопросы духовного смысла личности композитора и его творчества, говорит о выходе на сцену большого числа призванных, и это внушает надежды: ведь призванные могут донести до нашего общества эзотерические созидательные идеи, способные подавить развитие в нём как цивилизованного, так и неприкрытого варварства и тем самым предохранить Россию от саморазрушения.

В конце данного раздела целесообразно пояснить известное противоречие между тезисом об избранности композитора и положением о стремлении к пробуждению музыкального творчества на самом широком уровне. Последний момент не уничтожается первым. Музыкальное творчество желательно для каждого и даже необходимо каждому. Просто в одном случае это будет сугубо личным творческим актом, не предназначенным для массового слушателя и служащим целям внутреннего роста, а в другом случае - музыкальной коммуникацией - кто знает - может быть со всем человечеством.

4. Воспитание личности композитора в связи с культурологическими и психолого-политическими особенностями России

Идеи поиска истины через преодоление в себе ростков безучастности к „варваризации всей страны“, идея поиска себя в родном обществе, пожалуй, наиболее глубокая тема для автора настоящей книги. Поддержать Россию как она - великая Мать - поддерживает нас - вот глубинная задача автора.

Россия-Водолей - страна непредсказуемости в социальном развитии и страна пробуждения от духовной спячки. Лишь здесь могли быть созданы „Братья Карамазовы“, здесь ставятся **вновь и вновь** коренные вопросы взаимоотношения личности и общества. Россия - страна находящаяся на стыке Востока и Запада, страна, стремящаяся **синтезировать** противоположные тенденции этих двух различных систем мышления. Западный - рационалистический - элемент встроен в глубинную восточную эзотерическую систему религиозного мышления, синтезирующую в свою очередь политеистические и монотеистические системы миропонимания. Именно синтезом сильна Россия. Пластичное универсальное мифологическое почвенно-народное языческое мышление по-прежнему образует устойчивый

базис для ассимиляции различных религиозных, философских и художественных систем миропонимания и мирообъяснения.

Глубина и многообразие синтезируемых мирообъясняющих систем обусловили в конечном итоге необычайную силу и устойчивость феномена российской культуры. Национальный - русский - её фундамент никогда не порождал тенденций отделённости от других специфических национально-культурных систем. Последние вливались в русскую материнскую культуру, в русскую первоосновную языковую среду, необычайно её обогащая.

Культурно-художественное мышление Руси и далее России, открытое интенсивнейшему культурно-языковому синтезу, благодаря этой открытости в течение всего своего исторического периода, приобрело особые качества: устойчивости и гибкости-пластичности. В основе этих качеств лежат фундаментальные космические основы - Доброта и Материнская Любовь. Они связывали агрессию контакта разных культурных систем и устанавливали атмосферу их взаимо-гармонизующего взаимодействия.

Композиторское мышление России XIX-XX веков, благодаря отмеченным основам российского художественного эгрегора, не только необычайно расцвело и вышло на общеевропейской уровень, но и (уже в условиях советской России) вывело на международный уровень многочисленные национальные композиторские школы.

Таким образом, благодаря особым свойствам России как художественнообразующего и художественноинтезирующего феномена, мы имеем в потенциале и в реальности богатейшую почву для расцвета композиторских дарований. Высокому уровню композиторского профессионализма способствует также непрерывная трёхзвенная система российского музыкального образования, обеспечивающая теоретически и технолого-практически процесс профессионального композиторского обучения. Подобной системы нет на западе, где отсутствует среднее - „училищное“ - звено формирования композитора как и любого музыканта, где коммерциализация мышления подавляет развитие творческих дарований.

Западное мышление XX-XXI вв. формировалось и формируется в условиях деградации философско-эзотерического осмысления мира. То, что высочайшие умы называют иллюзией-майей, т.е. говоря языком Платона миром вещей, запад на настоящем этапе его демократического развития обожествляет. Культ пошлости, плоского мещанского мышления пронизывает его ауру. По сути дела здесь наблюдается не совершенствование демократических принципов, а рост варварства-приобретательства. Души увядают через пошлость доминирующего вещизма. Создаваемая музыка ничтожна. Создаваемые полотна лишь отталкивают от Истинной Красоты, проис текающей от Блага (Платон). Россия просто-напросто выпустила подобную „благополучную“ фазу с октября 1917 года. Страна-Водолей предпочла Советскую Власть, объявившую войну мещанству, приобретательству, вещизму и фальшивой религии. Родилось новое невиданное искусство, родилась новая живая музыка.

Страна пошла по пути развития, стимулируемого *идеей*, которую не смогли растоптать даже самые хитрые и подлые приспособленцы от коммунизма. Идея коммунизма несмотря на её снижение (но ведь люди не боги), создала неимоверный потенциал продуктивного вдохновенного рационально организованного труда, не знающего безработиц и экономической стагнации. Под покровом критики тщательно изучались передовые и художественные технологии капиталистического мира, перенималось всё самое ценное и продуктивное. Советская Россия, будучи страной идейной, и воспитала в членах её общества стремление к идейному и идеальному. На уровне практического миросозерцания никто не был ближе к философскому идеализму как идейный советский человек. Почему внешняя сторона советской страны всегда оставляла желать лучшего? Т.к. материально-чувственное для советского идейного человека было как и для любого философа-идеалиста или высокого эзотерика досадно отвлекающим и как бы несуществующим. Сколько слепых в тогдашней России стали кандидатами наук! И вот сейчас на такой почве эзотерическое познание воистину расцвело. Люди впитали много ценного, истинного, эзотерического из предлагаемых различных религиозных восточных и западных систем, не забывая отбрасывать фанатическую, каноническую, догматическую, идолопоклонническую и прочую шелуху. Подобные ядовитые мишурные добавки умело отбрасываются вчерашним советским человеком, привыкшим мыслитьialectически и критически по отношению к „опиуму для народа“. Добываются Чистые Космические Знания из незбежно замутнённых грешным человечеством источников. **Россия глубинная** способна посмеиваться над мишурностью гипертрофированной материальности новых русских. Редко, кто им завидует, напротив их часто просто жалеют или весело посмеиваются над этими любителями полу- или полноуголовной „сладко-ненадёжной“ жизни. Где-где, а в России подобные пузыри майи лопаются быстро. Страна такая: непредсказуемая и романтическая.

Она всегда пыталась миновать самое подлое (рабовладельческий строй) и самое пошлое-плоское (капитализм). Всё что угодно, но только не это! Погибнуть от электрического удара, сжав не разжимающимися больше от шоковой судороги челюстями провода связи между фронтами, но не быть рабом или сытой свиньёй с заплывшими потухшими глазами...

И вот здесь на этой благодарной почве мы - преподаватели - создаём композиторские профессиональные и любительские кадры. Особенно важно это делать сейчас на студенческом уровне формирования будущих преподавателей будь то консерватория, педагогический институт или музыкальное училище.

Платоновская формула (1) ИДЕЯ (идеальный образец) + МАТЕРИЯ (бесформенность, пластичность, пассивность, чистая возможность, невоспринимаемое небытие) = ВЕЩЬ (видимое воплощение идеи) наталкивает нас на осознание феномена (внешнего проявления, явления) видимого (ВЕЩЬ) как на случай далеко не основной,

как на производный случай взаимодействия БОЖЕСТВЕННОГО ПЛАНА (ИДЕИ) и ЭНЕРГИИ-МАТЕРИИ (взаимоперходной субстанции согласно Эйнштейновской формуле $E=mc^2$). Видимый мир иллюзорен в том смысле, что он преходящ, временен, неустойчив. Человек включает в себя не только эту видимую часть (тело), но и невидимую - полевую. Последняя, непосредственно сообщаясь с Богом-Универсумом, находится в ведении Вечности и Бесконечности, будучи распространена по всей Вселенной. В рамках видимого восприятия, например, все люди отделены, обособлены, индивидуализированы. В рамках глубинного восприятия, в пределах невидимого последнего - духовного - слоя (слоя Бога, божественной искры) все объединены в одно интегрированное, неразрывное целое и не имеют ни отдельной формочеловеческой локализации, ни эго (осознания себя как индивидуальной ценности и отдельности). Именно эта - глубинная невидимая - часть **ЧЕЛОВЕКА-ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**, будучи частицей вечности Универсума-Космоса-Бога, не уничтожается.

Находясь в состоянии соединения с Универсумом - погружения в глубиннейший, духовный, божественный неуничтожимый) слой невидимого, человек становится **ЧЕЛОВЕКОМ-ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ** и всей лиющейся, поющей и любящей Божественной Вселенной. В таком состоянии композиторы пишут музыку, святые подвижники молятся, любящие сливаются, учёные делают великие открытия.

Композитор по существу своему - человек внутреннего эзотерического круга Человечества. Ведь только через вдохновение он способен создать что-либо ценное. Вдохновение же - это вхождение в огненную область смыкания Бога с **ЧЕЛОВЕКОМ-ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ**, присущее эзотеризму. Именно по этой причине эзотерика и боговдохновенная музыка общечеловечны. Они содержат фундаментальные абсолютные зёрна Истины-Бога-Любви, присутствующие во всех человеческих культурах и религиях. Они очищены от относительности внешних атрибутов-одеяний этих культур и религий.

Эзотерико-герменевтический уровень общения Учителя и Ученика - это самый высший, идеальный уровень *идей передачи Истины*. Каждого учителя посещала эта великая благодать и возможность приблизиться к верхним слоям этой божественной идеи: **УЧИТЕЛЬ КАК ПРОВОДНИК БОЖЕСТВЕННОГО К УЧЕНИКУ**. На практике, естественно, мы - учителя - часто соскальзываем куда-то вниз к более обыденным формам взаимодействия учителя и ученика - к формам передачи и последующего разъяснения каких-то практических знаний, умений и навыков. При таком прагматическом общении как правило не остаётся места для Бога, вечных, непреходящих идей передачи божественных Любви и Знания; процесс коммуникации скатывается на технологический уровень и в результате становится непонятным - а зачем собственно ученику эта груда приёмов и знаний? Уж не затем ли, чтобы их использовать как своеобразные „локти“ для выживания на рынке-конкурсе профессиональной рабочей силы? В свою очередь к идее конкуренции подводит запад-

но-демократический тип капиталистических отношений. В извращённой форме он устанавливается сейчас и в России, где дополнительными (а то и основными) „локтями“ являются сейчас большие деньги. Итак конкуренция или сотрудничество? Социализм отвечал: „сотрудничество“. Рядом работали специалисты различных профессиональных уровней, и в каждом была своя „изюминка“, не сводимая только к професионализму. Находили свою нишу все. Конкуренция конечно тоже существовала, но практически была смягчена идеями внутреннего равнства людей.

Отношения между учителем и учеником в основном определяются реальной социально-политической структурой общества. В **идеальном** - божественном - обществе основой отношений являются БОГ, ЛЮБОВЬ и ЗНАНИЯ, в социалистическом - ЗНАНИЯ, в нормальном, честном буржуазно-демократическом - ЗНАНИЯ и ДЕНЬГИ, в нынешнем российском буржуазно-демократическом - только ДЕНЬГИ (причём последние могут эквивалентно заменяться связями самого различного рода). От комментариев на тему, что же тут осталось от отношений идеально-божественного общества мы воздержимся. Россия пока ещё ещё по инерции широко использует справедливую социалистическую меру отношений между учителем и учеником через ЗНАНИЯ. Пойдёт ли она после нынешней смуты к верхнему уровню или всё же обозначившаяся тенденция падения структурно закрепится - это вопрос совести каждого члена российского общества.

Говоря о высших эзотерических отношениях между Учителем и Учеником, мы говорим о максимально высоком - **идеальном** - уровне отношений. Принимая во внимание современную реальную социально-политическую систему России, следуетказалось бы отчаиваться при мысли о возможности ввести в обиход эзотерико-божественный уровень отношений между учителем и учеником. Однако в этом обществе 4-й категории (но ведь не 5-й, 6-й и т.д.! - в аду ступеней вниз много) как уже говорилось остался колossalный скрытый потенциал социалистического - хрущёвско-брежневского - общества 2-й категории.

Итак - потенциал. Он даёт право на высокую надежду. Говоря о российском идейном социализме, невозможно не отметить факт пробуждения им идеальных, надматериальных пластов личности. Волей-неволей личность приобщалась к высшему, космическому началу - приобщалась в смысле отрицания собственного эго, в смысле жизни не для себя, но для Космоса. Социализм выполнил роль строя-колокола. Личность перебрасывалась в иную систему социальных ценностей - ценностей коллективных, но при этом она искала пути самосохранения. И такая новая генерация личностей родилась, вопреки определённым нивелирующим **внешним** тенденциям. Внутренне личность из неизъятого цензурой объёма информации и из собственного внутреннего пространства находила для себя подпитывающие источники для творческого активного развития.

Опыт социализма при всех его реальных проблемных моментах всё же позволил сформировать новую, соборно-индивидуальную душу - душу, почувствовавшую себя на уровне своей включённости в великие космические преобразовательные процессы..

Платоновская формула ИДЕЯ + МАТЕРИЯ + МИРОВАЯ ДУША (живая творящая сила) = КОСМОС (целостный живой организм) указывает на целостную структуру мира, который раздроблен лишь на уровне нашего несовершенного представления и восприятия.

Личность не есть нечто отделённое от Целого, как это кажется на физическом уровне, но это - на полевом уровне - само Целое. Целое - это безмерный океан Любви, в котором мы как „волновая капля“ не только безраздельно растворяемся, но и растворяем этот океан в капле-себе. Целостное эзотерическое восприятие себя в мире и мира в себе помогает личности преодолеть все драматические конфликты, связанные с эго-отъединённостью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Колтаков К.Г., Москвичев И.И., Рыков В.В. Ноосферные ориентиры света принципа энергоинформационного единства мира// Педагог: Наука, технология, практика. Барнаул, 1998. - № 1 (4). - С. 26-29.
2. Матонис В. П. Музыкально-эстетическое воспитание личности. - Л.: Музыка, 1988. - 88 с.
3. Петриков С.М. Закономерности развития художественного мышления (музыкологический историко-теоретический аспект) /Ред. проф. Л.С. Дьячкова. - Томск: Изд-во ТГУ, 1993. - 252 с.
4. Петриков С.М. Текстуальное музыкальное мышление начинающего композитора и проблема творческого формирования личности: Учебное пособие к спецкурсу „Основы композиции“. - Бийск, НИЦ БиГПИ, 2000. - 88 с.
5. Петриков С.М. Текстуальное музыкальное мышление: Синтаксический интегрирующий аспект: Исследование. Бийск: НИЦ БиГПИ, 1993. - 626 с.
6. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие для музыковедов консерваторий. - Чч. I, II. - М.: МГДОЛК, 1990. - 139 с.; 1991. - 120 с.
7. Copland, A. Unsere neue Musik. - München: Edition Kasparek G.M.B.H., 1947. - 208 S.
8. Wehle, G. F. Die Kunst der Improvisation. II. Teil: Die höhere Kompositionstechnik im Klaviersatz. - Leipzig: Musikverlag Ernst Bisping Münster I. W., 1928. - 203 S.
9. Westphal, K. Vom Einfall zur Symphonie. Einblick in Beethovens Schaffensweise. - Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1964. - 86 S.

Статья 2. С.М. ПЕТРИКОВ

ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ЭЙДОСА

Проблема понимания не сводится к ознакомлению с концептуальными предпосылками творчества. Эта „сопутствующая“ внешняя атрибутика сочинения способна обеспечить хотя и очень важный, но лишь один, самый поверхностный слой восприятия. Подлинный психологический контакт с внутренним миром музыки возможен через глубокий эмоционально-духовный „резонанс“, затрагивающий подсознательные, архетипические пластины человеческой психики. По определению К.Г. Юнга, тайна воздействия искусства - в способности „говорить“ архетипами“. Труднодоступность этой глубины составляет одну из самых драматических проблем разъятого рефлексией современного искусства. Картина мира, запечатлённая в произведении искусства..., включает в качестве органически присущих и неотъемлемых элементы дoreфлексивных форм сознания. Поэтому в процессе пристального её анализа неизбежно возникает ещё один методологический ракурс: проблема подсознательного, архетипического в художественном творчестве ведёт к проблеме мифа.

И. Сниткова [6, С.10-11]

Проблема творчества есть проблема и современная, и вечная. Творческое устремление движет мир к гармоническому состоянию, тогда как нетворческое, напротив, - к дисгармоническому и кризисному. Последствия этих противоположных устремлений в обществе обнаруживаются не сразу, но тем точнее будет подтверждение высказанной закономерности через определённое время. Если переintonировать известные слова Конфуция, смысл которых: „гармоничная музыка - гармоничное общество и наоборот“, можно сказать: “Состояние здоровья общества зависит от музыки творчества или скрежета рутины в нём. Первое ведёт к расцвету данного государства, второе предвещает его погибель“.

Задачей настоящей статьи является нахождение точек соприкосновения духовно-мифологического мира мыслей и глубинных эйдетических архетипов с вопросами творческого развития современной личности. Последовательно рассмотрим три мифологических сферы, которые прямо или опосредованно высвечивают актуальные поиски и идеи в области духовно-творческого совершенствования человека.

Призма мифологического мышления - весьма прочный и надёжный инструмент для выявления существенных аспектов той или иной современной концепции. Последняя сама по себе не может предлагать убедительное решение без опоры на метаисторию человечества. Концепция есть умственное построение, и требует своего первоначального прологового раскрытия в условиях мощных культурообразующих информационных слоёв. Таковыми, несомненно, являются мифологические слои, или среды. Чтобы предлагаемую концепцию достаточно многогранно и разнообразно высветить, автор в дан-

ном случае использует три мифокультурные среды - три “мифопризмы”: индуистскую, библейскую и древнегреческую.

1. Мифологический индуистский эйдос

Идея развертывания **личного творчества** на основе связи (санскр. - йоги) с Богом-Творцом пронизывает как основные религии Индии (буддизм, индуизм), так и многочисленные частные философско-религиозные направления этого региона. В индуистской мифологии высшее божество Браhma является **творцом** мира, *создателем вселенной*. Он открывает триаду - **trimurti** - индуистских верховных богов (**Браhma**-Вишну-Шива). В рамках данной триады **Браhma созидает вселенную**, Вишну - её поддерживает, сохраняет, а Шива - разрушает. В поздних текстах индийского эпоса (упанишады, сутры) Браhma отождествляется с Праджапати (буквально с древнеиндийского: „господин потомства/**творения**, владыка сущего, перворождённый“), который возник как золотой зародыш и стал **творцом** всего сущего, единственным **господином творения**, высшим богом, отцом богов („Атхарваведа“, „Ваджасанейа-самхита Яджурведа“), единственным, кто существовал в начале. В эпосе за Браhma среди многих эпитетов („Дхатри“ - установитель; „Видхатри“ - распределитель; „Локагуру“ - наставник мира“; „Парамештхин“ - высочайший и др.), закрепляется эпитет **„Тватри“ (творец)**.

Согласно различным эпико-философским первоисточникам („Ману смири“; „Пураны“; „Махабхарата“) Браhma, родившийся в яйце в золотом зародыше плававшим в первобытных водах и проведший в этом яйце 1 год далее усилием мысли разделяет яйцо на 2 части, из которых формируется, соответственно небо и земля (ср. с ветхим заветом: Бытие 1:1-31, 2:1-15). Между небом и землёй образуется сфера для воздуха. Затем возникают „пять элементов“ (вода, огонь, земля, воздух, эфир), мысль, а ещё позднее - боги, жертвоприношение, три веды, звёзды, время, горы, равнины, моря, реки, наконец, люди, речь страсть, гнев, радость, покаяние, набор противопоставлений (жар - холод, сухость - влага, горе - радость и т.п.)“ [4, Т.1, С. 185].

Заметим что, в отличие от Ветхого Завета (Бытие 2:16-25, 3:1-24, 4:1-26) здесь речь не идёт о вине первовлюдей...

Однако проследим этот мифолого-космогонический процесс далее: „сам Браhma разделяется на две части - мужскую и женскую. После этого создаются растения, животные, птицы, насекомые, демоны. Всё живое, весь мировой порядок контролируется, управляет и направляется Браhma; он собственно и является воплощением **творческого** принципа, персонификацией абсолюта как высшего объективного начала, из оплотнения которого возник тварный мир (в этой связи Браhma противостоит индивидуализированное и субъективное начало - атман).

Центральный Источник Всего - Бог - является инициирующей регулирующей силой внутрииклических процессов:

- (1) духовно-энергетического созидания, роста Всего (состояние „Весны“);
- (2) поддержания и расцвета (состояние „Лета“),
- (3) созревания и упадка (состояние „Осени“)
- (4) и, наконец, засыпания (состояние „Зимы“).

Широко известна древнеиндустская система деления космического времени на огромные периоды - юги: сатьяюгу в 1.728.000 (человеческих) лет, третаяугу в 1.296.000 лет, двалараюгу в 864.000 года и калиюгу в 432.000 лет. В соотношении данных четырёх юг образуется пропорция 4:3:2:1, где за единицу принимается длительность калиюги. В сумме все четыре юги составляют $4+3+2+1=10$ частей, каждая из которых равна длительности калиюги. Четыре отмеченные юги образуют цикл, называемый махаюгой, составляющий $1.728.000 + 1.296.000 + 864.00 + 432.000 = 4.320.000$ лет и равный по длительности десяти калиюгам (432.000×10 лет).

1000 махауг образуют кальпу или 1 „божественный день“ Брахмы, составляющий $1000 \times 4.320.000 = 4.320.000.000$ лет. „Божественный день“ Брахмы (т.е. кальпа или 1000 махауг) является сроком существования нашего мира. „Божественная ночь“ Брахмы (т.е. срок его отдыха от собственного материального **творения**, когда наш мир, будучи уничтоженным, отсутствует) равна по длительности „божественному дню“ Брахмы (кальпе), т.е. составляет столько же - $4.320.000.000$ лет. „Божественные сутки“ Брахмы составляют удвоенное предшествующее число, т.е. $8.640.000.000$ лет. „Божественный год“ Брахмы длится 360 „божественных суток“ Брахмы, т.е. $360 \times 8.640.000.000 = 3.110.400.000.000$ лет. „Божественная жизнь“ Брахмы длится 100 „божественных лет“ Брахмы, т.е. $100 \times 3.110.400.000.000 = 311.040.000.000.000$ (человеческих) лет.

Бог (Отец) согласно той же индуистской традиции отвечает за строгое функционирование всех фаз отмеченного суперцикла на информационном уровне. Всю же конкретную работу по проявлению отмеченных процессов на материальном уровне совершают Мать (недаром Мать и материя - однокоренные слова). Приглядимся к многообразию проявления флоры и фауны на нашей планете. Это - многообразие результат творчества Матери-Природы. А разнообразие архитектуры, дизайна любой выпускаемой модели и вообще чего бы то ни было! Многообразие - принцип самой жизни.

Итак Брахма создаёт мир. Его жизнь, превышающая жизнь всех других богов (он „вечно древен“), определяет хронологические рамки Вселенной. Брахма живёт сто „собственных“ лет („сто лет Брахмы“), равных $311.040.000.000.000$ „человеческих“ лет. День Брахмы (4.320.000.000 лет) равен всему сроку существования данного мира, а ночь Брахмы (4.320.000.000 лет) равна сроку последующего несуществования данного мира /ср. Бытие 1:31, 2:1-

2 П.С./. День Брахмы состоит из 1000 „больших веков“ (махаюга), каждый из них равен 4.320.000 „человеческих“ лет.... Каждая махаюга делится на 4 огромные эпохи: критаюгу, третаюгу, двапараюгу и калиюгу; после окончания калиюги огонь, вырывающийся со дна океана, уничтожит вселенную, но она будет снова сотворена Брахмой“ [4 ,Т.II, С.185].

Махаюга является целостным циклом развития, *внутри* не прерываемым тотальным уничтожением, однако заканчивающимся им. Махаюгу можно назвать „минимальным островком мирной жизни“. Этот кадр-островок ложится в основу разчленения огромной „ленты“ под названием „Жизнь Брахмы“ (100 лет Брахмы).

Имея в распоряжении столь точную и детализированную систему хронологического членения длительности жизни Брахмы, есть смысл отразить её субординированные хронологические элементы в виде таблицы:

Таблица 1
ИЕРАРХИЯ ХРОНОПЕРИОДОВ ЖИЗНИ БРАХМЫ
(ИНДУИСТСКАЯ ХРОНОКОНЦЕПЦИЯ)

№ ур.	Название уровня членения	Длительность данного уровня членения в годах	Длительность данного уровня членения в калиюгах (1 калиюга = 432.000 лет)
I	Год	1	0,0000023
II	Калиюга (юга № 4)	432.000	1
III	Двапараюга (юга № 3)	864.000	2
IV	Третаюга (юга № 2)	1.296.000	3
V	Сатьяюга (юга № 1)	1.728.000	4
VI	Махаюга (сатьяюга+третаюга+двапараюга+калиюга)	4.320.000	10
VII	„Божественный день“ Брахмы или „божественная ночь“ Брахмы или кальпа или 1000 махаюг	4.320.000.000	10.000

VIII	„Божественные сутки“ Брахмы (двойная кальпа или 2000 махаюг)	8.640.000.000	20.000
IX	„Божественный год“ Брахмы (360 „божественных суток Брахмы)	3.110.400.000.000	7.200.000
X	„Божественная жизнь“ Брахмы (100 „божественных лет“ Брахмы)	311.040.000.000.000	720.000.000

Очень неплохо показать ученику на уроке композиции такую таблицу. Он смог бы вписать длительность собственной жизни в систему мироздания и представить сколь мала его собственная жизнь в этом грандиозном временном объёме. Так постигается величие Божественного. Следовало бы конечно после первого уровня ввести уровни прецессионного характера. Напомним, что прецессия есть „предварение равноденствий - перемещение точек весеннего и осеннего равноденствий с востока на запад вследствие медленного поворота в пространстве оси, в силу чего Солнце в своём видимом движении ежегодно возвращается в эту точку немного раньше, чем оно завершает свой полный оборот относительно звёзд“ (см. также: [11, С.695]).

Благодаря возвратному характеру движения феномена прецессии равноденствия можно ввести промежуточные объективно-хронологические уровни между имеющимися в таблице уровнями I и II. Тогда:

- уровень 1а длительностью в 72 года можно организовать под названием „великий солнечный или платоновский день“ (сокр.: ВСИПД) (смещение Солнца на 1 зодиакальный градус);
- уровень 1б длительностью в $72 \times 30 = 2160$ лет - под названием „великий солнечный или платоновский месяц“ (сокр.: ВСИПМ) (смещение Солнца на 30 зодиакальных градусов или на 1 зодиакальный знак);
- уровень 1в длительностью в $72 \times 30 \times 12 = 25.920$ лет - под общепринятым названием „великий солнечный или платоновский год“ (сокр. ВСИПГ).

Если разделить длительность калиюги (432.000 года) на „великий солнечный или платоновский день“ (72 года), то мы получим число 6000. Это значит, что калиюга как временной уровень содержит точное число (6000) астрономически объективных хроно-элементов. Это значит, что индуистская мифологическая система брала числа продолжительности уровней-периодов не „с потолка“, а на основании объективных астрономических законов, позволяющих охватывать такие гигантские периоды как ВСИПГ-период в 25.920

лет. Таким образом калиюга как самая мелкая мифологическая единица содержит:

- 1) 6000 ВСИПД,
- 2) 6000:30=200 ВСИПМ и
- 3) 6000:30:12=16,666 ВСИПГ.

Поскольку Браhma - это всепронизывающая, всепорождающая, первичная, изначальная, бытийная, объективно-энергетическая первопричина всего, постольку бессмысленно в данном случае искать решение основного вопроса философии. Из чего же состоит это первичное? Материально оно или идеально? Несомненно, что Браhma как, например, и платоновские идеи есть тончайшая информационная энергия, причём такого тонко-деликатного вибрационного качества, что мыслители определяли это качество как объективно-идеальное, противопоставляемое материи, тварному миру. Однако как *Творец-Браhma*, так и созданные им все **энергетические** (все боги) и **тварные** (материальные) миры вписываются в **единую энергетическую шкалу**, простирающуюся от высочайших информационно-духовых вибраций самого Браhma до менее высоких вибраций, спрессованных-сконденсированных, локально-сфокусированных в разнокачественные материальные образования. Всё существующее есть энергия: от наиболее разряжённо-тонкой и духовной „идеальной“ до осязаемо-грубой, оплотнённой, создающей, наконец, качественно новое ощущение - ощущение материи.

Итак, весь мир согласно данной концепции есть лишь только колебательно-энергетическая шкала. Причём количество частоты колебаний определяет качество состояния этой энергии, монопольно наполняющей вселенную: от идеально-божественного (идеальное) до осязаемого через тонкие физические приборы (тонко-материальное: например, элементарные частицы) и вплоть до непосредственно человечески-осозаемого (грубо-материальное, например, камень, металлическая вещь и т.д.).

Всё в мире - и так называемое идеальное, и так называемое материальное - производно от тончайшей первоэнергии Бога. А назовём ли мы Его Брахмой или Яхве или другим именем (Универсум, Развумный космический информационный центр и т.д.), это не меняет существа дела. В начале всей причинной цепи лишь следует указать Бога-Любовь-Знание, а в конце - причинно-материальную Все-ленную как итоговое концентрирование-оплотнение-орогование-омертвление-оплощение исходно-идеально-божественного.

Говоря об **аспектах творения и творчества** в древнеиндийской мифологии, необходимо указать на такой её „персонаж“ как **Тваштар** (от tvaks- - „производить“, „создавать“). Тваштар - это **бог-демиург, создатель** всех существ и форм. Тваштар есть своего рода спецификация или специализированное проявление верховного Бога - Браhma, манифестация творческой функции последнего. Особенно отчётливо это проявлено в более позднем эпосе, где Тваштар отождествляется с Праджапати, который в свою очередь

согласно определённым мифам (достаточно сравнить миф о творении в „Шатапатха-брахмане“, XI и в „Махабхарате“, XII) отождествляется с Брахмой. В „Ригведе“ Тваштар - „прекраснорукий“, „искуснорукий“, „многоформенный“, „обладающий всеми формами“ (Бишварупа) - упоминается 65 раз. Согласно мифам Тваштар выковал для божественного напитка сомы искуснейшую чашу, для Брахманаспати, железное оружие и т.д. Итак *Тваштар трактуется как аспект творчества творческой энергии и Брахмы* (кстати имеющего фонетическое родство с древнееврейским именем Бога - Яхве).

2. Мифологический библейский эйдос

Если в области индуистского мифологического сознания нас в немалой степени интересовал количественный числовый эзотерический момент, то в области библейского и древнегреческого мифосознаний нас интересует качественный *этический* эзотерический момент.

Осмыслить последний нас обязывают “проклятые вопросы”, несущие в себе комплекс “слезинки ребёнка”. Без выяснения и решения этого вопроса - вопроса о незаконности с точки зрения космических норм какого-либо насилия и преступления - мы не можем разворачивать саму тему смысла творчества далее. Действительно, без ответа на этот вопрос тема творчества теряет всякий смысл. Ведь, если Богтворец един и един-стменен, а мы - куклы в его театре - ложны и производны от воли Всевышнего, то вся ответственность за преступления в мире ложится на этого бога. И, если этот бог творит не только прекрасное, но и безобразное, т.е. страдания живых существ и человечества в том числе, то стоит ли вообще подыгрывать такому богу на сцене его кровавого театра, изображая сладость творческих порывов на фоне тотального террора данного господина на нашей многострадальной планете?

Чем характерен *фатизм*? Чёткостью, организованностью, последовательностью, огненностью овна - начального, умилительно детского и чистого жизнерадостного утреннего знака, для которого реальная война похожа как две капли воды на игрушечно-детскую. Когда читаешь Ветхий Завет, ощущаешь всю жёстко-правильную непреложность Космических законов, где нет места неточности или ошибке. Нет места. Древние евреи ощутили на себе всю ясность мышления Универсума. Вопреки учению своего духовного вождя Моисея отступники под руководством Аарона из своих драгоценных украшений отливают золотого тельца - идолоподобного богозаменителя. Моисей смягчает наказание бога своими мольбами. Однако „мягкое“ наказание всё же следует. Оно по-детски просто: около трёх тысяч вырезано. Преислушаемся к этому дикому событию, запугавшему до предела „подопытных“ сынов израилевых: „И стал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господень, - ко мне!“ И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев:

вложите каждый свой меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и **убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего**. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трёх тысяч человек" (Исход 32:26-28). Образ меча карающего основной в Библии. А как мы сами распоряжаемся со стадом, если его поразила - пусть даже незначительно - смертельная для человечества болезнь? Просто и решительно: уничтожаем всё без остатка. А если мы смертельно опасны для Иеговы, и нельзя отделить приносящих духовный плод от приносящих антидуховный? Что тогда? Тотальное уничтожение человечества по образцу Содома и Гоморры, где впрочем, праведников Иегова не смог почти выискать. Оставалось одно - „справедливо уничтожить“. Люди берут с него пример. Америка спокойно и злорадно организовала четвертьмиллионное уничтожение населения Хиросимы и Нагасаки, и тоже был благородный повод для подобного варварства - следовало решительно закончить 2-ю мировую войну. На самом деле это была месть за Пирл-Харбор и демонстрация неограниченного могущества. Что ж - подражать богу, так с размахом. Позабыли, правда, праведников посчитать. Но человек ведь не бог - он делает всё намного аляповатей.

Нетолерантность и человеческая „духовность“ - сопутствующие понятия. Только люди смогли через „пророков“ написать **Ветхий и Новый Заветы - самые агрессивные и нетолерантные книги в мире**. Эзотерические истины в них смешаны с изуверством, угрозами, запугиваниями, т.е. с элементом человеческим в худшем смысле этого слова. Крестоносцы, конкистадоры и инквизиторы - всё это плоды человеческой „духовности“, т.е. злобы, жадности, жестокости, порочности.

Скажем, Моисей - возвеличен как посредник между Богом и людьми. Евреи, не пожелавшие **завоёывать** землю обетованную, были наказаны сорокалетним скитанием в пустыне. Иегова - бог всего - почему-то избрал один народ - израильский - и потребовал от него считать богоотступниками и язычниками другие соседние народы. Иегова - бог воинства и войны. Всё космическое человеком извращено ровно наоборот. Агрессивная политика одной нации, прямой захват чужих территорий названы претворением в жизнь, отстаиванием заповедей „Бога“. Написанное людьми одной нации объявлено „боговдохновенным“ и по сей день распространяется как „разумное, доброе, вечное“, при этом как-то парадоксально „забывается“ что-же это за разумное, доброе, вечное. Заглянем хотя бы в „Книгу судей“ (Суд. 14:1-31): „И служили сыны израилевы Еглону, царю Моавитскому, восемьнадцать лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны израилевы с ним **дары** Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною с локоть, и препоясал его **под плащем** своим к правому бедру. И понёс **дары** Еглону, царю Моавитскому; Еглон же был человек очень тучный...

Аод вошёл к нему; он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод: у меня есть до тебя *слово Божие*. Евглон встал со стула. Аод простёр левую руку свою, и взял меч с правого бедра своего, и вонзил его в чрево его, так, что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие; ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошёл в задние части... Аод прошёл мимо *истуканов* и спасся в Сеираф. Пришедши же, вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сына Израилевы с горы, и он шёл впереди их. И сказал им: идите за мною:, ибо предал *Господь* врагов наших Моавитян в руки ваши. И пошли за ним и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время Моавитян около *десяти тысяч человек*, всех здоровых и сильных, и *никто не убежал*. Так смирились в тот день Моавитяне пред Израилем, и поклонилась земля восемьдесят лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, *который шестьсот человек филистимлян побил воловым рожном*; и он также спас Израиля... “

Мы ощущаем дыхание жестокой истории (борьба израильтян за национальное освобождение). Чтобы понять, что коварство и жестокость, обосновываемая „Словом Божиим“, лежат в основе психологической структуры Библии следует её просто-напросто читать. Открываем „Пятую книгу Моисееву“ (Второзаконие): „....Господь, Бог твой, *истребит народы*, которых землю даст тебе Господь, Бог твой“ (Втор. 19:1)... *Да не пощадит* его глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу (Втор. 19:21)... Если у кого будет *сын* буйный и непокорный..., тогда *все жители города побьют его камнями до смерти* (Втор. 21:21). Если будет *молодая девица* обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих приведите к воротам того города и *побейте их камнями до смерти* (Втор. 22:22-23). У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне... /росток фашистских мероприятий по выбрасыванию неполноценных из общества - П.С./ (Втор. 23:1). Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне... /религиозный национализм! - П.С./. *Не желай им мира и благополучия во все дни твои, во веки* (Втор. 23:3-6). Они раздражили Меня не богом, *суетными* своими огорчили Меня, и я раздражу их не народом - народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во *гневе* Моём, жжёт до ада преиподнего и погаляет землю и произведения её и опаляет основания гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы Мои: *будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютую заразою; и пошли на них зубы зверей и яд ползающих на земле*. Отныне будет *губить их меч, а в домах ужас - и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединой старца* (Втор. 32:21-25). Читая Ветхий завет, ощущаешь атмосферу человекозверинца, начинаешь проникаться сочувствием к загнанному, затравленному своим же собственным „Отцом-Богом“ народу. Воистину бои гладиаторов выглядели в миллион крат человечнее, чем те бойни, которые устраивал этот возве-

личенный устрашающий демон народа. Как можно спокойно вмещать в себя подобное и далее продолжать возносить такого „Бога“? И это - „великий Бог“, столь нетерпимый к миропредставлению других народов? Хороши же его методы организации процесса духовной эволюции избранного им народа. Иной раз высказываются мнения, что в те времена с тем диким сознанием по-иному и управлять-то народом было нельзя. Однако есть много данных о миролюбивом характере многих народов на ранней стадии их развития.

Читая Ветхий Завет, наталкиваешься на перемежение справедливого и фанатически-нетолерантного, варварски-зверского, геноцидного, беспрепятственно жестокого. Современные события на Ближнем востоке ещё раз подтверждают: 1) действительный жесточайший характер столкновений прошлого; 2) что психология взаимной нетерпимости арабского и еврейского народов не изменилась; 3) что, несмотря на прошедшие 3200 лет (исход евреев из Египта в 1205 г. до н.э. в период царствования фараона Рамзеса II) ни один из народов не на йоту не эволюционировал, т.е. не развился в сторону толерантности и истинной духовности. Библия повествует нам о безысходном варварстве, прикрытом *религиозной духовностью наоборот*. Кто организует этот раздор, устраивает эти бесконечные террористические акты, кто разрабатывает кровавые сценарии? Так называемые „духовные“ лидеры еврейского и арабского миров. Вся „духовность“ враждующих сторон сводится к взаимной фанатической ненависти. Итак Библия и другие многочисленные авторитетные „духовные“ труды на её основе типа „Мишне Тора“ (Моше Маймонида 1135-1204) сейчас служат средством разобщения человечества как на уровне государств, религий, так и на уровне наций.

Согласно Ветхому Завету ветвь арабского народа с его вероисповеданием (исламом) как и ветвь еврейского народа (израильтян северного царства и иудеев южного царства) с его „единственно истинной религией“ - иудаизмом, кодифицированном в Ветхом Завете и в других священных для евреев книгах, берут начало от одного освящённого богом основания - *Авраама*. Согласно Берхому Завету евреи как избранный народ берут начало от Иакова (сына Исаака - сына Авраама и Сары), имеющего также имя Израиль (означающее „боровшийся с Богом“ - см. Быт. 32:28).

Согласно тому же Ветхому Завету арабы тоже ведут своё начало от Авраама, как и евреи (см. выше цепочку Авраам/Сарра - Исаак - Иаков - евреи). В случае арабов цепочка имеет следующий вид: Авраам/Агарь(египетская служанка Сарры, выполнившая функцию продолжения авраамова рода из-за бесплодия Сарры до 90 лет) - Измаил. Измаил с матерью Агарью был выслан в пустыню для медленной голодной смерти - так уничтожалась чисто по-человечески едва наметившаяся арабская ветвь. Сара желала только одного - израильского - направления в продолжении рода Авраама. Однако бог желал дать начало и другому - арабскому - направлению Авраамова рода. Так ангел божий спас Измаила и Агарь; Измаил,

женившись, дал миру 12 сыновей, от которых пошёл арабский народ. Спрашивается зачем была спланирована арабская ветвь, если она изначально несла в себе будущий неразрешимый конфликт? Для чего был завязан этот гордиев узел? Для непрекращающейся до настоящего времени борьбы между евреями и арабами? Если это генетический эксперимент, то стоит признать, что он изувеченный и только. Мог ли Свет-Универсум-Любовь-Бог такое спланировать?

Человечеству библейский психокомплекс вражды навязывается уже тысячи лет. Всё кроваво-буйное в его истории есть отражение „заветов“.

Ответом на религиозный „духовный“ национализм всегда будет нечто „достойное“ исходной агрессивной силе. На уровне человеческой истории одним из таких ответов был нацизм, символизированный именем Гитлера. Закон „что посеешь, то и пожнёшь“ (т.е. первый закон Ньютона на уровне тонких энергий) в Космосе действует непреложно-кармически... Жаль только, что человечеством манипулирует некая сила, именующая себя божественной. И часть человечества свято верит в универсальность и доброту иеговистского психокомплекса. Известно, что подобного рода образования действительно являются живыми. Они сеют дисгармонию и разделение в едином человеческом Сообществе. Они есть - яблоко раздора и непримириимости зеркально негативных тенденций, таких как, например семитизм и антисемитизм. Ставить в вину евреям то, что их религия националистична и кровава, конечно, нельзя. Каждый народ имеет самого различного рода „страшилки“ мифологического характера, отражающие древнюю историю его варварского состояния. Так эволюционирует любой народ: от дикости к внутренней гармонии, от разделения себя и остального мира к пониманию неразрывного единства между своей нацией и другими.

Наш живой мир дуален. Если в нём резко обозначить один полюс, то обязательно, неизбежно обозначится полюс противоположный. Допустим, если какая-то нация через какие-то источники передачи информации заявляет, что она избрана богом, то обязательно определится и другой полюс, сигналящий о том, что она проклята богом. Если нация заявляет, что эту территорию ей дал бог и что она её отвоюет во что бы то ни стало, то обязательно обозначится и зеркальная нация, утверждающая прямо противоположное. Семитизм породил антисемитизм; воинствующие, агрессивные евреи породили мудрых и миролюбивых евреев; евреи породили неевреев, а неевреи евреев, внешнеформальная идеология фарисеев-ханжей породила эзотерическую идеологию Христа и его учеников, а последняя породила сонм фальшивых религий; благодаря лживым возникают честные и благодаря честным возникают лживые; благодаря злым - добрые и благодаря добрым - злые. Если образуется одно явление, то образуется и противоположное. Так капитализм породил социализм, а социализм породил вторичный капитализм. Святые порождают святотатцев и наоборот. Если в живом организме сформировался один полюс, то обязательно сформируется и другой. Так

богатство порождают бедность и наоборот, верящие в Бога - безбожников и наоборот и т.д.

Новый Завет не столь радикален по части уничтожения „проводившихся людских групп“. Здесь начинают работать всё в большей мере принципы индивидуального воздействия или поощрения. Христос в „Евангелии от Иоанна“ (Иоан. 15:1-2) говорит своим ученикам: „Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой - Виноградарь; всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода“. Эту доминирующую новозаветную мысль о дифференцированном подходе повторяют и святые апостолы. Так св. ап. Павел в „Послании к Римлянам“ учит: „...по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева... откровения праведного суда от Бога, который воздаёт каждому по делам его: тем, кто постоянно в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев“. Нельзя сказать, что апостольские поучения по уровню чистоты божественного слова могут сравниться с высказываниями Христа (см. Четвероевангелие), однако идея **дифференциированного** наказания или поощрения здесь чётко присутствует. Христос тех, кто „ищут славы, чести“ на духовной ниве, называл фарисеями, подчёркивая внешний, показной характер их богопоклонения. Он говорил также о том, что первые станут последними и наоборот, отмечал состояние скромности, тихости при исполнении святой работы. Христос - эзотерик, каждое слово которого проронено не зря и для немногих - представителей избранного эзотерического круга человечества.

Святые апостолы - теологи, закладывавшие, прежде всего, здание религии, церкви, т.е. соответственно **формы** мышления и **института поклонения** для широких масс. Отсюда - плоский, нечуткий характер апостольского слова, грубые, плоские, недуховные элементы текста, которые можно трактовать в духе, противоположном учению Христа. Собственно сформированная далее иерархическая церковная система для религиозного „ширпотреба“ (прямо противоположная эзотерике Христа - учения для немногих, способных услышать и вместить) базировалась и базируется именно на поиске внешней „славы и чести“ и поддерживает существование фальшиво-церковной религии.

В откровении св. Иоанна Богослова относительно фальшивых религий („великой блудницы“) имеются очень выразительные метафоры: „После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пади, пади Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её“ (Отк. 18:1-3).

Казалось бы какое отношение имеют эти замечания к поставленной теме, касающейся творческой функции Бога-Вселенной и Человека-Человечества? Отношение самое прямое. Учитель или ученик, не подчиняющиеся божественным нравственным духовным законам Вселенной, будут выброшены из сферы композиции, возможно и из сферы музыки и т.д. вплоть до исключения из сферы земной жизни. Закон Космоса гласит: „Если начинается деградация, вырождение личности, она в той степени блокируется Вселенной-Богом, в какой степени она начала духовно деградировать“.

Поэтому вполне естественно, что разговор о *соблюдении духовных законов* Целого должен ставиться во главу угла настоящей темы. Ведь соблюдение этих законов приводит к открыванию чакр и правильной их работе. В свою очередь последнее определяет готовность и желание творить, а также качество творчества. Без чистой души не будет ни дальнейших планов, ни создаваемой музыки, ничего и наоборот.

Фундаментальным законом Вселенной является связь тварного мира с Творцом-Богом. Человек, уверившись в самостоятельности своих творческих и интеллектуальных (рассудочных) сил, а также сил своего разума, способен в гордыне своей сломать связь с Богом-Центром-Целым (т.е., говоря современным языком, связь со всеобщим информационным полем Универсума) и тем самым обесточить себя. Поэтому образ-призрак вавилонской башни как символ гордыни человеческой всегда должен напоминать творящему, что без связи с Целым он - ничто.

Огромное значение в библии имеет тема неповинения Богу-отцу. Можно сказать, что эта тема играет решающую и - с идейной точки зрения - объединяющую роль в этом многосоставном сборном источнике. Тема неповинования связывается напрямую здесь с темой очень сурового наказания заблудшего человека. Заблуждения же человека возникают от его несовершенного и неадекватного восприятия реальности, которой является Бог. Всё остальное кроме Бога является нереальностью, иллюзией. Иллюзия возникает при плоском непроникающем несовершенном „восприятии“, порождающем обманывающую феноменологическую оболочку „вещей для нас“.

По сути дела *иллюзорное, поверхностное восприятие* есть „антивосприятие“, препятствующее проникновению в сущность вещей, жизни, вселенной, Бога. Это восприятие есть „сатана, или князь тьмы““. „Сатана-иллюзия“ как несовершенство человека лежит внутри него и обозначает ни что иное как ограниченность человеческого восприятия, его психико-аналитического воспринимающего аппарата. Те искушения иллюзиями, которые Христос имел, находясь в пустыне, есть по сути дела искушения, каждодневно входящие в человека в силу его запограммированной Богом первоначальной ограниченности-темноты, из которой он, повинуясь внутренней духовно-божественной силе, стремится выкарабкаться. В таком состоянии человек напоминает зерно, посаженное в землю. В начале он-зерно видит лишь тьму, но та же земля, скрывающая от него небо, своей

живительной силой инициирует, пробуждает его внутренний рост. Этот рост позволяет в конце концов прорости через землю и увидеть небо.

Тема „искушений Христа в пустыне“ по сути дела поднята в новом завете не столько для раскрытия неземных качеств Христа, сколько для предостережения обычного человека. То, что Христос успешно преодолел, служит сетями, запутывающими Человека-Человечество и тем более маленького слабого отделённого человека.

Определённые человеческие объединения нарушают состояние „пустыни“ (ухода из мира) и способствуют **усилению иллюзорных моментов**. Возникает захватывающий иллюзорный театр и даже более, чем театр - хеппининг - совместное массовое самоупоение, самоопьянение. В массе личность перестаёт быть личностью., она кричит уже не своей, но массовой глоткой: „Распни его!“, т.е. „Затопчи свет вселенной!“, т.е. „Да здравствует наша тьма!“. Почти все массовые объединения человечества есть аппараты усиления темноты („сatanы“) в нём. Тем более - объединения религиозные. Они спекулируют на духовных потребностях человека, подсовывая последнему набор грубых психо-ментальных конструкций и комментируя их как правило зрелищно-театральным рядом. Отсюда - подавляющее большинство наших храмов столь живописно. Часто в них умело иллюзионным образом работает синтез искусств. Фальшивые религии (по сути дела „религия“ и „фальшь“ это одно и то же) стремятся проникнуть в человека через все окна его чувственного восприятия (по сути дела „чувственное восприятие“ и „фальшь“ это тоже одно и то же), не забывая даже об обонянии. Религии „бьют“ также и на массовость, необычайно стимулируя её (по сути дела „массовость“ и „усиление иллюзии в условиях массы“ это одно и то же).

В каком-то смысле все массовые демонстрации („**демон**-страйции“), все выставки, все концерты, все спортивные и прочие объединяющие мероприятия, просто городские скопления народа как правило вовлекают в более или менее глубокие ситуации типа „Распни его!“. Пределом иллюзорного опьянения является крик „Распни его“, но до этого предела простирается огромная шкала массовых иллюзий. Скажем чуть ниже по уровню ослепления лежит беснование масс под воздействием гипноза-психоза гитлеровской массовой пропаганды и т.д. и т.п..

„Пустыня Христа“ есть символическое указание на стимуляцию **личностных духовно-божественных (= творческих)** сил в условиях прекращения воздействия какого-либо массового сознания. Причём уйти в себя можно и в толпе - дело здесь не в буквальной пустоте местности и тем более не в песках. Точно также и на безлюдьи можно быть в состоянии вне Бога, если, скажем, человек принадлежит какому-либо низкому объединению и активно **мысленно** живёт его интересами.

3. Мифологический эйдос Древней Греции

Несомненны связи Тваштара с древнегреческим мифологическим богом огня и кузнечного дела Гефестом, манифестирующим стихию пламени, огня. Нет нужды доказывать близость (божественного) **огня стихии творчества**. Да собственно мифы о Гефесте стоят в прямой связи с расцветом **художественного ремесла как творческой деятельности** в патриархальный период древней Греции. Согласно „Энеиде“ Вергилия Гефест в своей подземной кузнице **создавал** громы и молнии для Зевса, точно также как Тваштар выковал палицу-ваджру и колесницу для древнеиндустского бога грома и молний Индры. Гефест согласно орфическому гимну - **мастер и художник**. Гефест двойственен: с одной стороны он - воплощение профессионального творчества, огонь, свет, эфир, а с другой - архаическая всепожирающая демоническая стихия, связанная с луной как выражением развязывания неуправляемых разрушительных сил.

Вообще подобный **дуализм** аполлонийского (гармонизирующего, организующего, упорядочивающего, созидающего) и дионисийского (дисгармонизирующего, разрушающего) начал типичен для взгляда на **творческий процесс** во все эпохи. Созидающая сила и ярость огня всегда вызывают к художнику с одинаковой силой, и тип характера последнего определяет, какой стороной покажется нам творческо-огненная стихия. Она и предельно чётко формует, она и безжалостно сжигает. Древнегреческий 1) миф об Икаре, поднявшимся слишком высоко в небо и разбившимся из-за этого (солнечный жар расплывил воск, скреплявший перья крыльев) говорит о **опасности неуправляемой энергетической стороны огня**, а 2) миф о состязании Аполлона, бога Солнца и Марсия, где показывается неукротимая ярость Аполлона, содравшего кожу с сатира, сына Эагра из Фригии, сообщает о **жестокости огненной стихии, точнее о непреложности созидаательных законов Вселенной**. Фригийская экстатическая исступлённость Марсиевой флейты, несущей музыку оргий Кибелы и Диониса, как дестабилизирующее и дисгармонизующее начало согласно мифолого-символическому повествованию очень жёстко пресекается и искореняется как некий сорняк на поле динамических сил Вселенной. Завоевание порядка-негэнтропии-гармонии, символизируемых звучанием кифары Аполлона, в космическом мироздании достигается не без известных усилий и „устрашающих“ мер.

Приведённые мифы несут идею расплаты за развязывание стихийно-демонических сил в творчестве и искусстве. Огонь в художественно-творческой сфере должен быть укрощён, иначе он обернётся бедствием не только для потребителей этого творчества, но и, прежде всего, для самого композитора. Последний ответственен за гармонизацию общества. Если же он встанет на путь создания музыки, разрушающей нравы и устои общества, его ждёт очень жёсткое наказание, независимо от его популярности в обществе, которое он разлагает. Об этом писали все Великие Учителя древ-

ности от Конфуция („по музыке, звучащей в государстве я узнаю о состоянии дел в нём“) до Платона, об этом неустанно говорили отцы церкви в средние века, об этом всё сильнее начали забывать с XVII века (теория аффектов) и по наши роково-раковые дни.

Итак композитор, несущий в себе великий божественно-творческий принцип, имеет в своём распоряжении воистину гигантские рычаги влияния на человека. Ему вверяются чудесные ключи от сферы музыки с её необычайными возможностями. Но право композитора влиять на человека, ограничивается его обязанностями перед Универсумом влиять благотворно. За „задний ход“ в демоническую и дисгармоническую область, который с его подачи совершат индивиды-слушатели или даже всё общество, ему раскрывается перспектива испытать в той или иной форме муки Марсия.

Законы Космоса-Бога огненны и непреложны. Плата за содеянное против гармонии Целого-Универсума-Любви-Знания-Бога вполне реальна и конкретна. Можно сказать, что физические законы не столь непреложны по сравнению с духовно-кармическими. Уничтожить греческое человечество? Пожалуйста, нет проблем. Разумному нет дела до воплей греховников или их детей - конечно тоже греховников в будущем. Нами управляет сверхразумная нечеловеческая сила, которой нет дела до наших глупых нецелесообразных эмоций. Нашей маленькой человеческой правды Космосу-Богу не понять. Мы находимся в плена „человеческого, слишком человеческого“ - душераздирающих сцен тоски по уходящим из жизни родителям, животной боязни за будущее наших детей, мы реагируем отречением от Бога на кажущуюся нам несправедливость по отношению к народу, к которому мы принадлежим, хотя в глубине души понимаем за что идёт расплата. Нам не хочется быть подопытными кроликами в руках Высших Существ, однако сами мы холодно экспериментируем по образу и подобию над крысами, морскими свинками, собаками и обезьянами. Потом экспериментаторы идут слушать музыку, дабы не заглушить из-за проклятых(!) профессиональных обязанностей свою „тонкую нежную и живую“ душу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер Л.Г. Звук и музыка в контексте современной науки и в древних космических представлениях. Пространственный образ как модель художественного стиля. - Тбилиси:ТГУ, 1990.
2. Гервер Л. К проблеме “Миф и музыка”//Музыка и миф: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. - Вып. 118. - С. 4-21.
3. Лосев А.Ф.Диалектика мифа//Лосев А.Ф. Самое само.- М.:“Эксмо-пресс“, 1999. - с. 207-822.
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. - М.: “Искусство“, 1979.
5. Мифы народов мира: Энциклопедия: с 2-х т./Гл.ред. С.А.Токарев.

- М.:Сов.энциклопедия, 1991-1992.
- 6. Сниткова И. Картина мира, запечатлённая в музыкальной структуре(о концептуально-структурных парадигмах современной музыки)// Музыка в контексте духовной культуры.М: Изд-во ГМПИ им Гнесиных, 1992. - Вып. 120. - С.8-31.
- 7. Сторожко М. "Harmonia universalis" Музыкальный миф XVII столетия и рождение новой концепции художественного творчества// Музыка и миф: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. - Вып. 118. - С. 62-74.
- 8. Судзуки Д.Т. Основы дзен-буддизма//Буддизм: Четыре благородные истины. - М.:ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - с. 309-846.
- 9. Хэнкок Г. Следы богов:В поисках истоков древних цивилизаций. - М.:Изд-во „Вече“, 1998.
- 10. Чуан-цзы./Пер.С.Кучеры//Дао: Гармония мира. - М.; Харьков:“Эксмо-пресс“,“Фолио“, 1999. - с. 465-515.
- 11. Meyers grosses Hand Lexikon: 18., neu bearbeitete Auflage./Herausgeg.u.bearbeitet von Meyers Lexikonredaktion. - Mannheim; Leipzig: Meyers Lexikonverlag, 1996.
- 12. Nada Brahma.Die Welt ist Klang. - Frankfurt/M.:Insel Verlag, 1983.
- 13. Schneider, A. Analogie und Rekonstruktion: Studien zur Methodologie der Musikgeschichtsschreibung und zur Frühgeschichte der Musik. - Bonn: Verlag für systematische Musikwissenschaft GmbH, 1984.
- 14. Takakusu, Junjiro. The Essentials of Buddhist Philosophy.- Honolulu: Univ. of Hawaii, 1956
- 15. Thibaut, G. The Vedanta Sutras of Badarayana. - NY: Dover, 1962.
- 16. Thomas von Aquin. Summe der Theologie. Bände 1-3. - Leipzig: Kröner, 1934-1939.
- 17. Tsunoda, Ryusaku, W.T. DeBary and D. Keene. Sources of Indian Tradition. - Bd. I. - NY: Columbia Univ. Press, 1958.
- 18. Tsunoda, Ryusaku, W.T. DeBary and D. Keene. Sources of Chinese Tradition. - Bd. I. - NY: Columbia Univ. Press, 1969.
- 19. Tsunoda, Ryusaku, W.T. DeBary and D. Keene. Sources of Japanese Tradition. - Bd. I. - NY: Columbia Univ. Press, 1969.
- 20. Upanishaden/Übers. von. A. Hillebrandt. - Düsseldorf; Köln: Diederichs, 1977.
- 21. Warren, Henry C. Buddhism in Translation. - NY: Atheneum, 1970.
- 22. Wegner, M. Das Musikleben der Griechen. - Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1949.
- 23. Zimmer, Heinrich. Indische Mythen und Symbole. - Düsseldorf; Köln: Diederichs, 1972.
- 24. Zimmer, Heinrich. Philosophie und Religion Indiens. - Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1973.
- 25. Zimmer, Heinrich. Abenteuer und Fahrten der Seele. - Düsseldorf; Köln: Diederichs, 1977.

Статья 3. С.М. ПЕТРИКОВ

ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФИЛОСОФСКОГО СОЗНАНИЯ

Основным содержанием настоящей статьи является нахождение внутренней общности между духовно-философскими мирами глубинных идей крупных и оригинальных мыслителей с вопросами творческого развития современной личности. Последовательно рассмотрим девять различных источников, которые непосредственно или опосредованно высвечивают современные поиски и проблемы в области духовно-творческого совершенствования человека.

1. Августин Аврелий (354-430 гг.)

Среди специальных упоминаний о божественно-космической необходимости *творческого* саморазвития личности отметим точку зрения Августина Аврелия, ставящего веру как принцип связи с Богом-Универсумом во главу угла. Его установка „верую, чтобы понимать“, указывает на возможность пробуждения познавательно-творческого потенциала личности только через связь с Творцом. Августин трактует человека как сущность, в глубине которой имеется Бог, или область Божественного. Связь именно с этой областью каждый должен развивать в себе, увеличивая силу её влияния на свою личность, на её небожественные составляющие. Удивительно современно звучит мысль Августина, что каждая человеческая духовная душа, будучи созданной Богом-Творцом, уникальна, единственна, поэтому она просто обязана, следуя замыслу Божьему, быть творческой, активной по отношению к самой себе и ко всей своей личностной интеллектуально-физической надстройке.

Духовная душа должна гармонизовать не только себя, но и - материальную сторону личности - тело, душа должна определить гармонию между всеми компонентами личности. Что значит по Августину внутренняя гармония души? Состоя по его понятиям из памяти, ума и воли (Троицы), она, обладая этими божественными инструментами саморегуляции, должна использовать:

- память для самоосознания,
- ум для самоанализа и
- волю для самокоррекции, для исправления собственных несовершенных элементов мышления и поведения.

В деятельность души неотъемлемым компонентом входит *творчество*, как выполнение задачи Бога по выявлению той уникальности, которую Он вложил в каждую личность.

Как мы видим Августин как высокий наставник указывал на *творческий аспект как на неотъемлемо присущий для каждой лич-*

ности. Это позволяет непредвзято подойти, скажем, к каждому ребёнку (как ещё открытой системе связи с Богом) как к **потенциально творческой личности**. Не удивительно, что положения этого теолога-философа вселяют надежду на возможность создания широкой системы обучения композиции. „Каждый ребёнок - творец“ - это выражение имеет глубокий эзотерический смысл. Его можно трактовать как убеждённость, что в ещё не заблокированном различной негативностью системе ребёнка связь с Информационным Космосом (Богом) достаточно крепка, а отсюда крепки и те идеальные божественные свойства (в том числе и творчество), которые в потенциале даны каждой личности.

Представляется возможным использовать уроки композиции для сохранения открытости личности по отношению к Богу (т.е. веры в Него и надежды на Него). В свою очередь эта открытость будет способствовать сохранению всех необходимых для личности качеств (Любовь, Сострадание, Знание, Творчество, Мудрость, Альтруизм, Мужество). При таком подходе мы, особенно начиная работать с личностью на ранних стадиях её развития, отодвинем, замедлим или даже устраним процесс её блокировки, отключения от Бога, связанный с постепенным приятием ценностей нынешнего материалистического плоского общества.

Как это ни парадоксально, но формирование индивидуальной личности через пробуждение в ней композиторского творчества способствует совершенствованию этой личности в плане преодоления отрицательного воздействия на неё её собственного эго. Ведь иметь связь с Богом-Космосом это значит осознавать неразрывность своей полевой структуры с полем Человечества и Вселенной. Такое осознание смещает интересы личности с собственных на более общие: от государства до Бога-Беселенной.

Личность, постоянно **творящая**, т.е. связанная с Богом-Универсумом начинает размышлять следующим образом: „Я, сливаюсь с Любовью-Целым, живу им, я черпаю от этого радость, я чувствую себя Целым, а потому, неуничтожимым, гармоничным, истинным; все неправильные представления о мире, доставлявшие мне страдание, уже ушли; осталась только Радость включённости в Божественно-Единое, неумирающее, ликующее, полное самоотдачи и несравнимой ни с чем бережной Силы и Красоты“. Чем в большей мере индивид творит (что возможно только в состоянии растворения в Боге), тем в большей мере он отказывается от своего эго, а отсюда тем выше и тоньше становится полёт его мышления, что в свою очередь делает его спокойным, гармоничным, совершенным и счастливым. Действительно Космос-Бог сообщает своему творящему сыну невероятные мощь, устойчивость, гармоничность и спокойствие, когда тот сливается с Ним.

2.Ибн-Рушд (1126-1198 гг.)

По мнению Ибн-Рушда (Аверроэса) мыслящее сознание обуславливает мышление **творческое**, для которого характерно тождество мышления и воли. Мыслящее сознание постольку способно постичь сущность, поскольку вечный разум деятелен и обладает воображением. Понятие **творческого** здесь связывается с необычайной способностью мыслящего сознания к выходу в сферу глубинно-божественного, к озарению, благодаря которому эмпирически постигаемое способно служить „пусковым моментом“ для восхождения к сущности мира. Какую бы сторону **творческого** мы ни рассматривали, во всех случаях оно связывается с включением в рассмотрение сферы Божественного, не зависящего от обычных процессов чисто человеческого уровня.

3.Мейстер Экхарт (1260-1327 гг.)

В работах немецкого философа-богослова Мейстера Экхарта, определившего направление негативной теологии и мистического пантеизма (Бог растворён в природе), акцентируется внимание на идее единения Бога и человека. Исходя из тезиса Христа, что „царство Божие внутри нас“ Экхарт подчёркивает, что Бог находится в каждом человеке, в определённой части его души, называемой божественной искрой. Задача человека уйти от внешнего, сосредоточиться на внутреннем восхождении к Богу, через вхождение в божественную искру, находящуюся в самом человеке. Своё учение, которое предполагало непротивопоставление Бога и мира, надежду на схождение к человеку Божьей благодати через момент соединения человека и Бога, т.е. через божественную искру, Экхарт поставил в оппозицию позитивному - катафатическому - богословию, в рамках которого резко противопоставлялись Бог и мир и практически делался вывод о непознаваемости Бога человеком - существом несоизмеримым и несопоставимым с Богом. Экхарт же, напротив, отстаивал столь популярную в народе идею познания Бога через себя, пределом которого бы являлось ощущение тождественности себя с Творцом. Ереси и народные смуты XIII-XIV вв. развивались не без влияния данной теолого-философской концепции. Действительно, если человек это Бог, ему не нужны церковь и государство как посредники для общения со Всевышним.

Нас в этой концепции интересует, естественно, **творческий аспект**. Из потенциальной возможности богостижения вытекает потенциальная возможность развязывания в себе колоссальных по качеству и силе **божественных творческих энергий**. Человек Экхарта, соединённый через себя же самого с Богом, способен не только пассивно следовать установившимся канонам во всех областях человеческой практики и теории, но и **творить** мир как бы заново.

4. Николай Кузанский (1401-1464 гг.)

„Горды, самонадеянные, мудрецы в собственных глазах, полагавшиеся на собственный разум, в надменной заносчивости считавшие себя равными всевышнему, замахнувшись на божественное познание, - все они заблудились, потому что преградили себе путь к премудрости, решив, что в ней нет ничего неизмеримого их умом, обессиляли в своём суемудрии, привязались к древу познания, не поняв древа жизни; и для философов, не почтивших Бога, не было иного конца, кроме гибели в своём тщеславии“ (Николай Кузанский).

Останавливаясь на взглядах немецкого философа Н. Кузанского касательно творчества и роли Творца в **творческом процессе**, нельзя не удивляться актуальности этих взглядов. Мыслитель-учёный-богослов оперирует понятием *evolutio*, указывая, что **творческое становление** подобно разворачиванию линии из точки - пункту абсолютно-единства. Причём динамикой линейности учёный не удовлетворяется. Его представление о развёртывании связывается с дальнейшим превращением линии в плоскость, плоскости в объём. Мы можем успешно эту динамику движения с последовательным увеличением мерности продолжить: далее на определённом пороге перехода количества изменений в качество происходит завоевание четырёхмерности, затем пятимерности и т.д. Эволюция в подобном понимании есть движение в сторону последовательного завоевания новых - всё более и более высоких - качеств, есть движение из первоначального элементарно-осмысляющего состояния через ограниченно-плоское, далее через ограниченно-объёмное **в глубину**: в область многомерности 3 + n. Двигаясь подобным образом, мы постепенно уходим от восприятия всех вещей, явлений и процессов в их разделённости и приходим к слитному интегрированному постижению мира; мы постепенно начинаем постигать Вселенную от её звёздно-физического „многосколочного“ облика к непрерывно-полевому целостному тонко-энергетическому облику. То, что ранее казалось разорванным и противоположным, начинает пониматься, определяться и узнаваться в единстве и т.д.

Широта мышления философа привела его к кощунственной для того времени мысли, что „Творец и творение - одно и то же“. Ход рассуждений Николая Кузанского был следующий: „Поскольку **творение** создано бытием максимума, а в максимуме быть, **создавать и творить** - одно и то же, то **творение**, очевидно, есть не иное, как то, что Бог есть всё“ [9, С.320]. Его страстный оппонент гейдельбергский богослов, университетский педагог Иоганн Венк обличал Н.Кузанского в пантеистической ереси. Результатом была книга „Апология учёного незнания“, где взгляды отстаивались, а отнюдь не пересматривались. Однако при всём при том в последующих трудах формулировки стали не столь вызывающие шокирующими. Так, например, предшествующая мысль получает несколько более

осторожный модус выражения: „Видимые вещи суть доподлинно образы невидимых вещей, и *Создатель* наш может быть видим и познаем через *создания*, как в зеркале“ [9, С.324]. При этом Кузанский проводит мысль о непознаваемости Бога, которого нельзя никогда представить, понять целостно во всём объёме его содержания („Бог непознаваем ни в веках, ни в будущем“). Усилия ума здесь бесполезны, ведь, если „Создатель *творит* реальное Бытие, наш же ум *творит* понятийное бытие“ [9, С.325; выделено мной - П.С]. *Творчество* человека, в структуре которого неизбежна деятельность ума, вторично и несовершенно. Также другие компоненты („человек образован из чувства и разума, связанных посредством рассудка, служащего для них посредником“ [9, С.332]; выделено мной - П.С.) не способны приблизить нас к постижению Бога и его Творчества („никогда наше понимание не будет полностью совпадать с понимаемым“; всякому, желающему достичь божественной меры, необходимо превзойти всякую меру представления и понимания“ [9, С.332]).

Как первичный - композиторский, так и вторичный - слушательский - процессы можно рассматривать в следующем восходящем многоуровневом порядке их протекания, точно также как Н. Кузанский рассматривал ступени человеческого познания:

- 1. *чувственное* ощущение и воображение (смутные образы);
- 2. далее *рассудочно-рациональные* операции (в случае композиторского процесса это будет организация материала по определённым для данной эпохи художественным законам построения вертикали и горизontали музыкального феномена; нахождение противоречий между различными аспектами материального и идеального характера);
- 3. *разумно-интеллектуальные* операции концептуально-философского характера, при которых открывается не только борьба противо-положностей, но и их согласие и - при ещё более глубоком рассмотрении - единство;
- 4. наконец четвёртой степенью/ступенью познания-творения или познания-восприятия композиторского процесса, является познание через *созерцание-интуицию*, при которых возникает понимание совпадения противоположностей в Единстве Бесконечного.

Бог присутствует в человеке как и во всём и полностью осознаёт себя. Человек же, напротив, не способен познать всю собственную глубину, простирающуюся до уровня Бога, он способен лишь двигаться в этом направлении. Если для Бога вся цепь Его нисхождения (Бог-дух-интеллект-душа-тело) полностью осознаваема, то для человека эта цепь непознаваема, причём непознаваема тем в большей мере, в какой он приближается к её первоначалу (к Богу).

Согласно Н. Кузанскому Божество троично в духе следующим образом:

- от *творческой силы, или творческого духа* (A)
- через понятие (У) к
- воле (М).

Нельзя не увидеть в данной триаде её логическую корелляцию с фундаментальной космоэнергетической триадой А-У-М, где А есть внутренне-ноуменальное, существенное, У - феноменальное, явленное и М - целостно-равновесное, гармонизированное на основе первых двух сторон и обладающее новым, третьим высшим интегрированно-синтетическим качеством. Нетрудно увидеть позицию ***творческого духа*** как первичную, базисную, основную, причинную, порождающую последующую развертку триады.

Говоря о троичности в самом Боге Н. Кузанский указывает следующие 4 АУМ-триады:

Таблица 1
СРАВНЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ ТРИАД Н.КУЗАНСКОГО (ТРОИЧНОСТИ В САМОМ БОГЕ) НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО ЗНАМЕНАТЕЛЯ - КОСМОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТРИАДЫ А-У-М

Четыре триады Н. Кузанского, дающие в совокупности 12-элементный круг самопознания личности	Аспект „А“, канал ида нади, материнское, чувственное, аффективное	Аспект „У“, канал пингала нади, отцовское, интеллектуальное, этическое	Аспект „М“, канал сушумна нади, родительское, интегрированное, интегрированное
№1: “весна”. Раскрытие принципов познания окружающего мира	Субъект. Субъектное познание	Объект. Объектное познание	Акт познания. Целостное субъекто-объектное познание
№2: „лето“. <i>Раскрытие возможностей совершенного и гармоничного формирования личности на основе пробуждения её творческого духа</i>	Творческий дух	Мудрость	Благость
№3 „осень“. Раскрытие возможностей познания себя и мира на основе творческого процесса	Бытие	Сила	Действие
№4: „зима“. Раскрытие высшей сферы деятельности личности.	Единство	Равенство	Объединённое равенство

Во второй вышеприведённой (выделенной) триаде Н. Кузанского АУМ-закономерность выражается через соотношение: („А“) творческий дух, („У“) мудрость, („М“) благость. Поскольку Бог в какой-то **определенной степени** вложил свои качества и в человека, то можно считать последовательность этапов данной высокой триады возможным **планом построения гармоничной совершенной личности**.

Таблица 2
**СООТНЕСЕНИЕ 12-ТИ ЭЛЕМЕНТОВ-КАЧЕСТВ ЧЕТЫРЁХ ТРИАД
 Н.КУЗАНСКОГО (ТРОИЧНОСТИ В САМОМ БОГЕ) С ФУНКЦИЯМИ
 12-ТИ КОСМОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ**

Цикл идеальных, божественных качеств	Цикл реальных, человеческих, космопсихологических качеств					
Номер п/п. 12 качеств Н.Кузанского (в скобках даны мною введённые символы - С.П.).	АУМ-тип: его зна- чение. Характер типа = сионим. Гармони- ческая функция. Её интер- претация. Канал	„Симво- лическое обозначе- ние пси- хотипа“. Домини- рующая черта. Харак- тер. Срок действия	Стихия/ (уровень ее зрелости: /- детство, // зрелость, ///- мудрость) Её смысл. Характер стихии	То- наль- ность /,//, /// (ак- тив- ный или пас- сив- ный типа)	Латин- ское обозна- чение знака. (Плане- та Период её обраще- ния, номер плане- ты)	Инду- истский символ (его до- ступное значение)
1. Субъект (Творение)	A:энергия. Иниции- рующий = карди- нальный. Субдоми- нанта (S). Невидимое, первичное, метафизи- ческое. Левый канал	„Суще- ствую“. Идеализм Пролага- ющий. 3/3 III - 1,2/3 IV	Огонь/ Жизнь. Энтузиа- стический	C/ с (ак- тив- ный)	Aries (овен/ Марс: 1 год, № 4)	„Сле- пой“ (огра- ничен- ность)

2. Объект (Жизнь/ Любовь)	У:Форма. Оформля- ющий = фиксиро- ванный. Доми- нанта (D). Видимое, вторичное, физическое. Правый канал	„Обла- даю“. Материа- лизм. Произво- дящий. 3/3 IV - 1,2/3 V	Земля/ Ценности. Конкрети- зирующий	Des/ des (пас- сив- ный)	Taurus (телец/ Вене- ра: 255 дн., №2)	„Гончар“ (кон- крет- ная деятель- ность)
3. Акт познания (Информа- ция)	M:мысль. Преобра- зующий = мута- бельный. Тоника (T). Равновес- ное. Цент- ральный канал	„Мыс- лю“. Матема- тизм. Информи- рующий. 3/3 V - 1,2/3 VI	Воздух/ Отношения Интеллек- туализи- рующий	D/ d (ак- тив- ный)	Gemini (близне- цы/ Мерку- рий: 1 г., №1)	„Обезъ яна“ (жаж- да по- знания и успеха)
4. Творчес- кий дух (Энерго- сила)	A:энергия. Иниции- рующий. S	„Чувст- вую“. Спириту- ализм. Охраня- ющий. 3/3 VI - 1,2/3 VII	Вода/ Интуиция. Эмоцио- нальный	Es/ es (пас- сив- ный)	Cancer (рак/ Луна: 27 дн., № 3)	„Подка“ (перво- океан жизни, незави- симость)
5. Мудрость (Вселен- ная)	У:форма. Оформля- ющий. D	„Со- здаю“. Сенсуа- лизм. Руково- дящий. 3/3 VII - 1,2/3 VIII	Огонь// Жизнь. Энтузиас- тический	E// e (ак- тив- ный)	Leo (лев/ Солнце: 1 год, № 0)	„Маска“ (стремле- ние пока- зать по- тенциал)
6. Благость (Чистота)	M:мысль. Преобра- зующий. T	„Анализи- рую“. Рациона- лизм. Оценива- ющий 3/3 VIII - 1,2/3 IX	Земля// Ценности. Конкрети- зирующий	F// f (пас- сив- ный)	Virgo (дева/ Прозер- Пина: 650 л., № 10)	„Супру- га“ (матери- альная завер- шённость)

7. Вытие (Мышление)	A:энергия. Иниции- рующий. S	„Срав- ниваю“. Феноме- нализм. Соединя- ющий. 3/3 IX - 1,2/3 X	Воздух// Отношения Интеллек- туализи- рующий	Fis// fis (ак- тив- ный)	Libra (весы/ Венера: 255 дн., № 2)	„Ослеп- лённый“ (ослепле- ние ил- люзиями)
8. Сила (Сознание)	У:форма. Оформля- ющий. D	„Хочу“. Дина- мизм. Распо- знающий. 3/3 X - 1,2/3 XI	Вода// Интуиция. Эмоцио- нальный	G// g (пас- сив- ный)	Scorpio (скорпи- он/ Плутон: 250 л., № 9)	„Пьяные он и она“ (попытка удовлетво- рить жаж- ду жизни)
9. Действие (Эволюция)	M:мысль. Преобра- зующий. T	„Вос- прини- маю“. Мона- дизм. Обосно- вываю- щий. 3/3 XI - 1,2/3 XII	Огонь// Жизнь. Энтузиас- тический.	Gis// gis (ак- тив- ный)	Saggitarius (стре- лец/ Юпитер: 11,9 л., № 5)	„Собира- тель пло- дов“ (полнота творчест- ва, само- выраже- ния)
10. Единство (Взаимо- действие)	A:энергия. Иниции- рующий. S	„Исполь- зую“. Прагма- тизм. Органи- зующий. 3/3 XII - 1,2/3 I	Земля// Ценност. Конкреди- тирующий	A/// a (пас- сив- ный)	Capri- corn (козе- рог/ Сатурн: 29,4 г., № 6)	„Беремен- ная“ (матери- альное проявле- ние пло- дов твор- чества)
11. Равенство (Знание)	У:форма. Оформля- ющий. D	„Знаю“. Пневма- тизм. Совер- шенству- ющий. 3/3 I - 1,2/3 II	Воздух// Отношения Интеллек- туализи- рующий	B/// b (ак- тив- ный)	Aqua- rius (водо- лей/ Уран: 83,7 л. № 7)	„Новорож- дённый“ (прыжок в новый мир)
12. Соедин. Единства и Равенства (Единство)	M:мысль. Преобра- зующий. T	„Верю“. Психизм. Осваива- ющий. 3/3 II - 1,2/3 III	Вода// Интуиция. Эмоцио- нальный	H/// h (пас- сив- ный)	Pisces (рыба/ Нептун: 163,6 л., № 8)	„Похоро- ны“ (ликвида- ция ненуж- ного)

Как мы видим **роль творчества** в таком плане является первоочередной. Если мы будем соотносить через общий божественно-космический знаменатель А-У-М все четыре приведённых триады Н. Кузанского (троичности в самом Боге), также прилагая их к возможности построения совершенного человека, то все эти триады будут прекрасно работать (табл. 2).

Триада № 1 **раскрывает принципы познания окружающего мира**. Творческий *Субъект* через взаимодействие с *Объектом* познаёт Целое, приобретая новое качество самоощущения и мироощущения. Оба аспекта познания через своё взаимодействие приводят к рождению несравненно более глубокого синтетического целостного субъектно-объектного **познания**. Последнее является базой для осуществления самореализации личности через творчество.

Триада № 2 **показывает возможности совершенного и гармоничного формирования личности на основе пробуждения её Творческого духа**. Такое пробуждение ведёт в процессе творческой эволюции к обретению со стороны творящей личности качества **Мудрости** (аспект „А“) и в конечном счёте - качества **Благости**. Разумеется такая эволюция принципиально может начаться только при правильной установке на воспитание скромности, при котором приходит понимание, что всё сотворённое исходит от Бога и принадлежит Богу. Другими словами пробуждение творчества в ученике следует рассматривать не только узко-профессионально, т.е. как самоцель, но и в более широком - духовно-педагогическом ключе - т.е. как средство для целенаправленного духовного совершенствования ученика в процессе творческой эволюции и жизни (от творчества к мудрости и далее к благости). Такой ключ к музыкально-педагогической деятельности нам даёт вторая триада Н.Кузанского.

Триада № 3 - Бытие-Сила-Действие возвращает ученика к **познанию себя и мира** (см. триада №1) в условиях не предшествующих творческому процессу, но вытекающих из последнего. В этом случае постигается Бытие („А“) как безграничная область возможностей и их осуществления. Через такое постижение познаётся Сила („У“) Творца, которая даётся также и творящему индивиду в той мере в какой он приблизился к Божественному. Результатом проникновения в сущность **Бытия** и обретения божественной **Силы** является широкомасштабное **Действие** личности во благо человечества.

Наконец, последняя триада № 4 Единство - Равенство - их Синтез подводит к высшим сферам деятельности личности. Так постижение полевого, распространённого по всей вселенной **Единства** всего („А“) движет личность к пониманию **Равенства** всего („У“) и в конечном счёте - **Объединённого равенства** всего („М“) как высшего качества в понимании Целого. Большое, божественное „Я“ личности объединяется с Целым, неразрывно интегрируется с последним и растворяется в последнем. Так завершается великий **12-элементный круг самопознания личности**, в результате которого личность обретает полные покой и блаженство через:

- уничтожение собственного эго (воли к самовыделению),
- отождествление с Целым и
- растворение в Нём.

Изобразим весь данный круг в табличной форме, соотнеся его с функциями 12-ти зодиакальных окон как универсальных характеристик внутренне-психического (А) и внешнего (У) миров мироздания.

В таблице 2 мы соотносим 12 идеальных божественных вне-кармических окон-качеств Н. Кузанского (вертикальная графа 1) с 12-ю человеческими психотипами вертикальные графы 2-7), имеющими закреплённую (инвариантную) последовательность (от № 1 до № 12). Такое сопоставление имеет смысл сравнения идеальной модели с реальной, человеческой, что собственно нам и требуется в практической работе с учениками.

При сопоставлении идеального и реального аспектов каждого из 12-ти элементов мы сможем увидеть те деформации, которые преобразует идеальная модель при проекции на человеческую личность.

В идеальном аспекте (см. 1-ю графу) мы имеем развертку божественных качеств. Развертка идеального аспекта указывает на идеальный путь эволюции существа, не обременённого человеческими слабостями, т.е. на идеальную модель духовной эволюции.

В человеческом аспекте (см. 2-7-ю графы) мы имеем инвариантную, логически-закреплённую цепочку человеческих психотипов, расположенную в строгом зодиакально-астрономическом (графа 6) или хроматико-музыкальном (графа 5) порядке. Последовательность данных психотипов выявляет последовательность эволюции человека от рождения к рождению (см. индуистскую теорию высшей жизни человека - линга шарира, где она рассматривается как замкнутая подобно кругу времён года и состоящая из множества обычных жизней, отделённых состояниями потустороннего бытия).

Теперь сделаем некоторые сопоставления между двумя отмеченными аспектами-планами-уровнями.-Если, например, на божественном плане, скажем, элемент № 1 знаменует собой начальный внутренний (субъективный) свежий оптимистический энергетический импульс, связанный с введением, включением всей 12-элементной системы в действие и с состоянием восторга („я существует, я действую, я начинаю пролагать новый светлый путь, я созидаю, творю начало этого пути!“), то на человеческом уровне элемент № 1 (Aries) наряду с отмеченными божественными свойствами имеет качество волонтаризма, слепого напора, повышенной агрессивности, ограниченности, непробиваемого „детского“ эгоизма.

Если в первом случае (идеальный, божественный аспект) перед нами, выражаясь на философско-мифологическом языке индуизма, - субъективный аспект Бога-Брахмы (как объективного первоначала), т.е. атман, как обозначение внутренне-психического индивидуального бытия на универсальном (Брахма) или личном (Брахма во мне) уровнях, то во втором случае (человеческий аспект, т.е. аспект самостоятельного познания добра и зла и снижения - а по-

рой и извращения - божественных принципов) речь идёт об „опыте набивания шишек“ человека как существа, отказавшегося от прямого божественного руководства, о человеке-„ребёнке“, идущего познавать мир „на своей шкуре“, завоёывать этот мир любыми способами. Если в первом случае речь идёт об активности и оптимизме божественного провидения, то во втором - об активности и оптимизме человеческой слепоты.

Вся 12-элементная цепочка пронизана циклизмом её деления на 4 части: на трёхэлементные А-У-М-циклы (энергия-форма-мысль-цикли - см. вертикальную графу 2). В эти циклы укладываются цепочки №1-№2-№3, №4-№5-№6, №7-№8-№9 и №10-№11-№12. Каждый цикл открывается начальной богатой потенциальностью энергетико-творческой фазы и каждый раз качество этой фазы в новых трёхэлементных циклах изменяется в соответствии с новыми задачами и функциями этих циклов.

Чтобы окрасить каждый из четырёх циклов в соответствующие ассоциативно-знакомые нам одежды, отметим, что:

- 1-й цикл (с элемента №1:“Субъект“) имеет символическое обозначение „весна“,
- 2-й (с элемента №4:“Творческий дух“) - „лето“,
- 3-й (с элемента №7“Бытие“) - „осень“ и
- 4-й (с элемента №10“Единство“) - „зима“ (см. табл. 2).

Система триад Н.Кузанского как идеальный эзотерический эволюционный 12-элементный ряд, выполняет функцию **прайда** для человеческого хроматического поверхности-экзотерического субъективно-объективного психотипического ряда, известного с древних времён в астрономии и астрологии. Мы, сконструировав из триад Н.Кузанского 12-элементный идеальный эволюционный ряд Кузанского-Петрикова, смогли найти полную систему идеальных качеств, имеющую значение эзотерического эталона, чётко соотносимого с экзотерической астрологической моделью, ставшей в наши времена к сожалению пошлой и „ширпотребной“. Если 12-элементный ряд Кузанского-Петрикова связан с эволюцией духа, т.е. божественной искры, руководящей **духовно-творческим человеком**, то 12-элементный психотипический астрологический ряд связан с эволюцией человеческой души, руководящей, соответственно, **душевно-психическим человеком**, т.е. человеком обычным несовершенным, влекомым различными - как позитивными, так и негативными - порывами и следующим по кармическому эволюционному пути - пути проб и ошибок.

5.Блез Паскаль (1623-1662 гг.)

Блез Паскаль высказал мысль близкую этой теме: „Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? Нет, потому что сильно“.

Цель собирания личностных сил, собственной личности путём отключения от всевозможных коллективных образований (речь здесь

идёт вовсе не о самоисключении из эгрегоров как внутренних колективных жизнеподдерживающих систем) вовсе не эгоцентризм, не упование собственной свободой, но - улучшение связи с Богом (Вселенной) и работа во имя Него.

В нас практически нет ничего своего, всё дано Творцом взаймы в надежде на нашу благодарную самоотдачу. Это нам дано Творцом лишь для лучшей адаптации к окружающим земным условиям. Психовоспринимающие ограничения, которые были Творцом на нас наложены в связи с возможностью нашего неуправляемого негативного влияния на Вселенную (богоборческие идеи, идущие от Адама и Евы, синдром вавилонской башни, синдром Содома и Гоморры и т.д.), на определённом этапе эволюции человечеству просто необходимы. Эти ограничения спадают индивидуально в зависимости от эволюционного продвижения личности.

Наша личность - это не есть наше эго. Это мудрецы рекомендуют теснить и даже побивать. Последнее является, мне кажется, крайностью, т.к. я убеждён, что с любой тем более опасной субстанцией следует обращаться умно, осторожно, аккуратно и ласково (представим, например, что мы должны обезвредить огромный баллон с диоксином...). Наша личность (хотя мне не нравится сам термин „личность“, ибо он этимологически связан со словом “личина”, а на самом деле обозначает божественную искру в человеке) - это частица Божественного в нас, которую стоит познать, которой следует дать главную роль в управлении „нашим“ организмом. Следовательно идя к своей личности (=божественной искре, божественному духу в нас), мы идём к Богу, т.е. к максимальному Целому.

Одно дело быть неразрывной частью внутреннего плана данного коллектива, называемого эгрегором, а другое дело превращать себя в пришток внешнего плана этого же коллектива. В последнем случае мы теряем себя-личность-Богоискру, становимся **нетворческими**, серыми, плоскими, неинициативными, повторяющими чужие установки и мысли.

Правильно - внутренне - строя свои взаимоотношения с коллективом, мы не теряем свою личность, мы работаем по-максимуму и тем самым приносим неизмеримо большую пользу Универсуму и Человечеству со всеми его внутренними, эгрегорными, энергетико-полевыми, человекоинтегриирующими составляющими и внешними, коллективными, материальными, человекосуммативными элементами. Коллективов не нужно в буквальном смысле чуждаться, но при обнаружении проблемы подавления собственной личности в условиях такого-то коллектива следует отстаивать своё личностное достоинство как частицу Божественного в нас.

Разумеется не следует путать личность с эго - на этой подмене происходили чудовищные трансформации человеческих душ. Слова Паскаля „Мы должны любить только Бога и ненавидеть только себя“ (т.е. эго) указывают на возможности духовного роста через неусып-

ное контролирование именно этого, но не через угнетение собственной личности.

6.Артур Шопенгауэр (1788-1860 гг.)

Первое, А-звено триады у А.Шопенгауэра, рассматривается на индивидуалистически-личностном уровне, и связывается с волей [10] как слепой эгоистической становящейся и трансформирующей силой (что является в целом характерной чертой позднеромантического мировоззрения его эпохи).„...Если совсем отвлечься от этого действительного мира как представления, то не остается ничего, кроме мира как воли. Воля - это “в себе” идея, которая её сполна объективирует; воля также и в себе отдельной вещи и познающего последнюю индивидуума, которые её объективируют не сполна... Насколько без объекта, без представления, я вовсе не познающий субъект, а лишь слепая воля, настолько же, с другой стороны, без меня как субъекта познания, познаваемая вещь не объект, а лишь чистая воля, слепой порыв. Эта воля в себе, т.е. вне представления, - одно и то же с моей собственной: только в мире представления, формой которого непременно является, по меньшей мере, субъект и объект, мы расходимся друг с другом, как познаваемый и познающий индивидуумы. Лишь только познание, мир как представление устраниется, - не остаётся вообще ничего другого, кроме чистой воли, слепого порыва. Для того, чтобы она, воля, получила объективность, сделалась представлением, необходимы зараз как субъект, так и объект; но для того, чтобы эта объективность была чистой, совершенной, адекватной объективностью воли, необходимы объект как идея, свободный от форм закона основанья, а субъект как чистый субъект познания, свободный от индивидуальности и служения воле“ [10, С. 346-347].

Второе, У-звено символизирует путь к освобождению через признание духовного равенства всех людей, через чувство справедливости.

Третье, М-звено А.Шопенгауэра определяется им как „путь аскетизма“, что следует понимать как выход на высший уровень блаженства освобождения от земного, преходящего и иллюзорного.

Особо интересны для темы настоящей статьи идеи А.Шопенгауэра относительно выдающейся роли музыки как языка связи с идеальным миром архетипов. Отметим, что такая проблематика идёт к нашему времени от глубокой древности.

Духовно-эзотерические знания древних цивилизаций просвечивают в воззрениях больших философов. Именно через них как посредников историко-философского процесса передаются в нашу поверхностино-феноменотивную эпоху истинные знания о реальности, глубинные сведения о роли музыки в Универсуме.

А. Шопенгауэр вслед за базисными для него Платоном и И. Кантом, сумел вынести из глубоких древних философско-религиозных систем важнейшие эзотерические знания, а именно представления о

принципиальном отличии сущностного вневременного статуса мира и вещей от их феноменального, „явленческого“ временного статуса. Кант, например, утверждал следующее: „Время, пространство и причинность - не определения вещи в себе, а принадлежат лишь её явлению, ибо они не что иное, как формы нашего познания. А так как всякая множественность и всякое возникновение и исчезновение возможны только во времени, пространстве и причинности, то отсюда следует, что и они свойственны только явлению, а вовсе не вещи в себе. Но познание наше обусловлено указанными формами; поэтому весь опыт - только познание явления, а не вещи в себе и, следовательно, его законы не могут быть прилагаемы к вещи в себе. Сказанное простирается даже на собственное наше я, и мы познаём это я лишь как явление, а не как то, чем оно может быть само в себе“ [10, С.332-333].

Артур Шопенгауэр, комментируя кантовскую концепцию и сближая кантовское понимание реальности с платоновским (мир идей и мир вещей в себе), пишет по этому поводу: „Для того, чтобы ещё более приблизить кантовское выражение к платоновскому, можно было бы сказать: время, пространство и причинность - это такое устройство нашего интеллекта, в силу которого единое собственно наличное существо каждого рода представляется нам как множество однородных, постоянно вновь возникающих и преходящих существ, в бесконечной последовательности. Восприятие вещей с помощью такого устройства и соответственно ему - это восприятие **имманентное**; то же, которое сопровождается сознанием своих обуславливающих моментов, - это восприятие **трансцендентальное**. Последнее получается *in abstracto*, посредством критики чистого разума; но в виде исключения оно может возникать также интуитивно (последнее - это уже моё добавление, которое я постараюсь оправдать настоящей третьей книгой)“ [10, С.336].

Продолжая в следующем, 32-м параграфе своей третьей книги труда „Мир как воля и представление“ сравнение кантовской и платоновской концепций, А. Шопенгауэр отмечает: „для нас идея и вещь в себе не совсем одно и то же: с нашей точки зрения, **идея - это лишь непосредственная и потому адекватная объективность вещи в себе; последняя же является волей, - волей, поскольку она ещё не объективировалась, ещё не сделалась представлением. Ибо вещь в себе по Канту должна быть свободной от всяких форм, присущих познанию как таковому**“ /выделено мной - П.С./ [10, С.338].

„Платоновская идея, - продолжает Шопенгауэр, - непременно объект, познанное, представление, и именно потому... она отлична от вещи в себе /= воли - С.П./“ [10, С. 339]. Итак по Шопенгауэр: **вещь в себе** - это сама воля, содержание; **идея же** - это представление, объективность воли, форма, которая воплощается через умно-женно проявляющиеся (согласно *principium individuationis*) материальные вторичные формы. Эти вторичные - материальные - формы есть воплощённые варианты данной идеи (скажем идеи дерева). Данные вторичные (материальные) формы обусловлены специаль-

ным воспринимающим психическим аппаратом человека, который видит вместо, скажем, одного идеального дерева множество индивидуальных деревьев.

В § 52 Шопенгауэр замечательным образом определяет специфику музыки как наиболее по его мнению совершенного из искусств: „Адекватной объективацией воли служат платоновы идеи. Вызвать познание этих идей путём изображения отдельных вещей (ибо такими всё же являются все художественные произведения), что возможно лишь при соответственной перемене в познающем субъекте, - вот цель всех других искусств. Все они таким образом объективируют волю лишь косвенно - именно при посредстве идей /воля---идея---произведение - П.С./; и так как наш мир не что иное, как проявление идей во множественности, посредством вступления в *principium individuationis* (форму познания, возможную для индивидуума как такового), то музыка, не касаясь идей, будучи совершенно независима и от мира явлений, совершенно игнорируя его, могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира вовсе не было, чего о других искусствах сказать нельзя. **Музыка - это непосредственная объективация и отпечаток всей воли**, подобно самому миру, подобно идеям, умноженное проявление которых составляет мир отдельных вещей... Вот почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия других искусств: ведь последние говорят только о тени, она же - о существе“ /выделено мною - П.С./[10, С.466-467].

Воля по Шопенгауэру, воплощённая в материи - неотделимая от материи перводвижущая содержательная сила. Он пишет: „Как от тона... неотделима известная степень высоты, так от материи неотделима известная степень обнаружения воли“ [10, С.468].

Далее философ проводит мысль о музыке как об идеальном средстве описания как интимной истории воли, так и истории объективации последней. Он сравнивает музыкальную гармоническую конструкцию, как непосредственную объективацию воли - воли гармонической музыкальной вертикали - со взаимоотношением материализованных низших и высших природных миров: „...Основной бас в гармонии то же, что в мире неорганическая природа, грубейшая масса, на которой всё зиждется и из которой всё произрастает и развивается. Далее в совокутности сопровождающих голосов, которые образуют гармонию, между басом и руководящим, исполняющим мелодию голосом, я узнаю всю лестницу идей, в которых объективируется воля. Ближайшие к басу тоны - вот низшие ступени этой лестницы, ещё неорганические, но уже многоразлично проявляющиеся тела; выше лежащие звуки являются в моих глазах представителями растительного и животного царства... Наконец в *мелодии*, в главном высоком голосе, который поёт, руководит целым и в нестеснённом произволе развивается с начала до конца в беспрерывной многозначительной связи единой мысли и изображает целое, - в этом голосе я узнаю высшую ступень объективации воли, осмысленную жизнь и стремление человека“ [10, С.468-470].

Особенно интересны для раскрытия темы настоящей статьи мысли Шопенгауэра об исключительности фигуры **творца-композитора**, которую он окружает ореолом высочайшей значимости.. Именно композитор способен сказать нечто более высокое, чем то, что может быть выражено посредством разума. **Изобрести** мелодию, раскрыть в ней все глубочайшие тайны человеческого хотения и ощущения - это дело гения; здесь его **творчество** очевиднее, чем где бы то ни было: оно, далёкое от всякой рефлексии и сознательной преднамеренности, может быть названо вдохновеньем“ [10, С.471].

Однако с присущим ему пессимизмом Шопенгауэр тут же и низводит композитора с того высокого пьедестала, который он ему только что предоставил, интерпретируя его лишь как проводника божественной воли, не осознающего того что он передаёт из высших сфер Универсума. Он пишет достаточно резко по этому поводу: „Понятие здесь как и всюду в искусстве, бесплодно; композитор раскрывает внутреннюю сущность мира и выражает глубочайшую мудрость - на языке, которого его разум не понимает, подобно тому как сомнамбула в состоянии магнетизма даёт откровения о вещах, о которых она наяву не имеет никакого понятия. Вот почему в композиторе больше, чем в каком-нибудь другом художнике, человек совершенно отделён и отличен от художника. Даже при объяснении этого дивного искусства понятие обнаруживает свою скучность и ограниченность...“ [10, С.471].

Объяснение последнему философ видит в том, что музыка будучи непосредственным отпечатком самой воли, „представляет собою в высшей степени общий язык, который даже к общности понятий относится почти так, как они - к отдельным вещам“ [10, С.474]. Запредельный, трансцендентальный характер музыки как непосредственного отпечатка самой воли предельно сближает музыку с командными информационными структурами порождения незримого и здимого миров, т.е. с волей. Философ, наконец, прямо приходит к этой мысли, говоря, что „мир можно назвать как воплощённой музыкой, так и воплощённой волей; этим и объясняется, отчего музыка непосредственно повышает значение всякой картины и даже всякой сцены действительной жизни и мира, - и, конечно, тем сильнее, чем аналогичнее её мелодия с внутренним духом данного явления... Отдельные картины человеческой жизни, переложенные на общий язык музыки, никогда не связаны с ним безусловной необходимости или полным соответствием, а только находятся к нему в отношении произвольно выбранного примера к общему понятию ... Когда ... композитор сумел высказать на общем языке музыки те волевые движения, которые составляют зерно данного события, тогда мелодия песни, музыка оперы очень выразительны“ [10, С. 475-476].

Принимая особый - обожествляющий - взгляд Шопенгауэра на музыку, мы можем его использовать его философские мысли для зажигания призванных душ. Нам достаточно привести ученику хотя бы выше изложенные высказывания философа или посоветовать ему

прочитать все 4 книги труда „Мир как воля и представление“. Приближение к божественным сферам через собственное композиторское творчество - не заветная ли это мечта для высоких душ? Само отношение Шопенгауэра как романтического философа романтического XIX века к музыкальному творчеству способно выявить и побудить к самореализации не одно высокое композиторское сердце.

Убедительна и вместе с тем парадоксальна мысль Шопенгауэра о том, что музыка как непосредственный отпечаток воли в силу своего *отвлечённого* характера потенциально скрывает в себе *философскую глубину*, выраженную не через словесно-понятийный аппарат, но через звукологический: „Если во всём этом описании музыки я старался показать, что она в высшей степени общим языком выражает внутреннюю сущность, *в себе* мира, которое мы по самому отчётливому из его проявлений мыслим в понятии воли, и выражает его в однородном материале - в одних только звуках, притом с величайшей точностью и правдой; если, далее, согласно моему взгляду и замыслу, философия не что иное, как полное и верное воспроизведение и выражение сущности мира в очень общих понятиях, ибо лишь в таких понятиях возможен всеобъемлющий и всесторонний обзор этой сущности, то..., если бы удалось найти совершенно правильное, полное и простирающееся до мельчайших деталей объяснение музыки, т.е. если бы удалось обстоятельно воспроизвести в понятиях, что она собою выражает, то это вместе с тем оказалось бы достаточным воспроизведением и объяснением мира в понятиях, или было бы с последним вполне согласно, т.е. было бы истинной философией“ [10, С.478]. Высказывание весьма знаменательное и неслучайное для XIX века, который начал интенсивно разрабатывать проблемы философского содержания музыки.

7. Освальд Шпенглер (1880-1936 гг.)

Из „А“, т.е. „*картины/образа*“ (О. Шпенглер [11, С.37, 61]) рождается „У“, т.е. „*формула/закон*“ (О. Шпенглер [11, С.37, 61]).

Н. Кузанский такое А-У-соотношение обозначал как отношение “творческого духа“ (А) к “мудрости“ (У), которое завершалось у него умиротворяющей фазой-сферой “благость“ (М).

Первая фаза-сфера (А) у обоих связана со сверхпотенциальностью, которая препятствует действию сил упорядочивания. Здесь можно говорить о некоем плазматическом, вулканическом состоянии Божественного. Энергия созидания пронзает мироздание на всех его уровнях.

Вторая фаза-сфера (У) знаменуется концентрацией организующих, оформляющих, фиксирующих моментов. Особо сильна здесь этическая, жёстко-нравственная сторона. Порой эта сфера может приобрести воинственно-поборнический характер вплоть до истовости, фанатизма, отдавая некоторой механистичностью, прямолинейной жёсткостью в сравнении с идеальным У-аспектом проявления Божественного, для которого характерны высокотехничность прора-

ботки в выполнении божественного задания и безупречное педагогическое мастерство, управляемое сердечностью.

Концепцию неизбежности перехода любой культуры к цивилизации Освальда Шпенглера, изложенную им в „Закате Европы“ [11] („Der Untergang des Abendlandes“) ввиду её известности мы специально рассматривать не будем. Не будем мы также повторять выводы Шпенглера, сделанные им на основе сравнительного анализа западноевропейского и античного культурологических контекстов, в рамках которого он принимает во внимание практически все стороны сравниваемых эпох. Не интересуют нас в данном случае также и шпенглеровский анализ индийской, древнеегипетской и арабской культур, которые он также ввёл в поле рассмотрения, дабы придать своей концепции более универсальный характер

Нас интересует *сама шпенглеровская оппозиция* „культура-цивилизация“, *a не* его блестящая идея о переходе Запада от фазы к фазе, который автор называет „падением“. Для нас как и для Шпенглера феномен культуры в ведущих своих направлениях выстраивается в один ряд с понятиями „творчество“ и „расцвет“, а феномен цивилизации - с понятиями „нетворчество“ и „упадок“.

Поместим шпенглеровские, наши оппозиции, а также оппозиции иных авторов (например, В.Г. Ланкина) в сводную таблицу, чтобы в параллельном сопоставлении вводимых Шпенглером, нами и другими исследователями дуальных пар прояснить общие закономерности сопоставляемых левого и правого полюсов (авторство во всех случаях отмечается только на левом элементе пары за исключением случаев сепаратного авторства для каждого из сопоставляемых элементов дуальных пар; вторым исключением является факт указания на другой элемент дуальной пары на иной странице источника; неотмеченные авторством дуальные пары принадлежат О. Шпенглеру):

Таблица 3
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ДУАЛЬНЫХ ПАР (ДП)
ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РАБОТЫ „ЗАКАТ
ЕВРОПЫ“, А ТАКЖЕ СОБСТВЕННЫХ ДОПОЛНЕНИЙ

№ ДП	Эмоционально-психический аспект (левый, А-канал)	Рациональный аспект (правый, У-канал)
1.	Творчество /П.С./	Рутина
2.	Культура (рождение-весна: творчество духа; расцвет-лето: творчество души; плоды-осень: творчество интеллекта)	Цивилизация (угасание-зима: творчество тела)
3.	Органическое мировоззрение [11, С.108]	Механистичное мировоззрение

4.	Содержательное /П.С./	Формализованное
5.	Неравенство	Равенство
6.	Качество	Количество
7.	Аристократизм	Демократизм, социализм
8.	Возвышенное /П.С./	Пошлое
9.	Поэтическое /П.С./	Прозаическое
10.	Цельность	Эклектичность
11.	Живые формы	Мёртвые формы
12.	Аналогия [11, С.35]	Математический закон
13.	Морфология всемирной истории [11, С.37]	Морфология природы
14.	Становление [11 ,С.37, 48] как причина. „Физиогномия всего становящегося“ [4, С.183]. Настоящее и будущее	Ставшее как следствие. „Система всего ставшего“. Прошлое
15.	Образы [11, С.37].	Законы [11, С.182]
16.	Картина, символ [4, С.37]. Художник, музыкант, поэт [11, С.186]	Формула, система. Математик, физик
17.	Однажды действительное [11, С.37]	Постоянно возможное
18.	Строющее воображение [11, С.37] Интуитивное	Разлагающий опыт Рациональное
19.	Индукция /П.С./	Дедукция
20.	Внутреннее /П.С./	Внешнее
21.	Рисование [11, С.192]	Рисунок
22.	Вещь в себе /И.Кант/	Вещь для нас
23.	История как выражение, знак, принявшая формы душевная стихия [11, С.38]	Миф
24.	История [11, С. 38]. Метод исторический [11, С.40]	Теория /П.С./ Метод теоретический /П.С./
25.	Хронологическое число [11, С.38]	Математическое число
26.	Причина [11, С.38] („сначала“). Причина.	Действие („потом“). Следствие.
27.	Счисление (когда?)	Число (что?)
28.	Потенциальная энергия /П.С./	Кинетическая энергия
29.	Сущность /П.С./	Явление
30.	Метафизическое /П.С./	Физическое
31.	Время [11, С.38, сноска] как органическое непонятийное явление [С.188]	Пространство как понятие [11, С.188]
32.	Дух [11, С.39]	Мир

33.	<p>Судьба</p> <p>1) „слово, неподдающееся описанию внутренней достоверности“. 2) „Идею судьбы может сообщить только художник - портретом, трагедией, музыкой“. 3) Судьба требует созидания, жизни. 4) В идее судьбы открывается взыскание душой мира, её желание света, возвышения, завершения и осуществления её назначения [11, С.182]. 5) Непонятное, роковое [11, С.185]. 6) “Существует ещё необходимость судьбы - логика времени, - являющаяся фактом глубочайшей внутренней достоверности, который направляет мифологическое, религиозное и художественное мышление и составляет ядро и суть всей истории в противоположность природе“ [11, С. 39-40]</p>	<p>Причинность</p> <p>1) как застывшая в формах рассудка судьба. 2) „Причинность есть нечто рассудочное, законообразное, выражаемое словами, форма внешнего интеллектуального опыта“ 3) „Можно пояснить сущность причинности физической системой как системой теории познания, числами, анализом понятий“. 4) Причинность требует разложения, смерти [11, С.182]. 5) Причинность как следствие старения/обеднения мировосприятия: „Только поздний человек больших городов, со своей привязанностью к фактам и владычеством механизирующего интеллекта над внутренней жизнью теряет её /судьбу - П.С./ из виду... Потому принцип причинности есть позднее редкое и только для энергичного интеллекта высокой культуры надёжное, притом же отчасти искусственное достояние. В нём слышится уже голос боязни мира“ [11, С.182]. 6) Осознанное [11, С.185]</p>
34.	Более мерное /П.С./	Менее мерное
35.	<p>„История - это образ, при помощи которого воображение человека стремится почерпнуть понимание живого бытия мира по отношению к собственной жизни и таким образом придать ей углублённую действительность“ [11, С.40]</p>	<p>„Природа есть образ, в котором человек высокой культуры придаёт единство и значение непосредственным впечатлениям своих чувств“ [11, С.40]</p>
36.	Субъект [11, С.40]	Объект
37.	Сознание /В.Г. Ланкин [4]/	Мышление
38.	Сознание [4, С. 13]	Язык
39.	Мышление [4]	Текст

40.	Смысл [4, С.14]	“Овнешнение“ (психологизация, сигнификация, объективация, текстуализация)
41.	Понимание [4, С.14]	“овнешнение“ (психологизация, сигнификация, объективация, текстуализация)
42.	Внутренний - феноменологический - аспект сознания [4, С.14]	Внешние аспекты - субстратные и функциональные
43.	Онтологическое „что“, телеологическое „зачем“ [4, С. 29]	Позитивная наука - “как“ (технологизм)
44.	Проблемное поле [4, 29]	Концептуально категориальное прояснение этого проблемного поля
45.	Углублённое понимание [4, 29]	Объяснение
46.	Русская культура и философия: целостно-интуитивный и невербализируемый (мистический) образец философствования [4, С. 30]	Рационализм западного мышления
47.	Платон как глубокий диалектик проблемы понятия и открыватель мистически умозримого мира идей [4, С. 30]	Аристотель как рационалист
48.	Взаимосвязанное развитие в культурной эволюции [4, С. 31]	Бнутренняя организация развития, структура смыслообразования
49.	Будущее [11, С.41]	Даль (расстояния)
50.	Западное, фаустианскоое восприятие [11 ,С.41]	Фллинское восприятие
51.	Подчёркивание времени, заботы о прошлом и о будущем (Зап. Европа, Египет, Вавилон)	Всегдашнее настоящее, отрицание времени (древние Греция, Индия)
52.	Периодическое строение, направленное к одной цели [11, С.42]	„Впечатление полярного непериодического строения“
53.	Становящаяся картина мира для западного человека [11, С.42]	„Космос“ для грека как пребывающая картина мира“
54.	Понятие индивидуальной духовной собственности [11, С.44]	Понятие коллективной духовной собственности, анонимный облик
55.	Эфемерность настоящего, значимость прошедшего и будущего [11, С.44]	Эфемерность прошедшего и будущего, значимость настоящего

56.	Отрицание уничтожаемости (Египет) [11, С.45]	Утверждение уничтожаемости всем языком культуры (античность)
57.	Микенская, доантичная культура [11, С.46]	Гомеровская, античная культура
58.	Развивающаяся литературная тенденция в Западной Европе (Парсифаль, Тристан, Гамлет, Дон Жуан, Дон Кихот, Вертер)	Неразвивающаяся, статичная тенденция в античности (античные маски)
59.	Тенденция к автобиографичности или к самоисследованию (типа „Vita Nuova“ Данте [11, С.47])	Очень слабый интерес к автобиографичности и к выражению субъективного
60.	Renaissance /с последующими веками-сверхфазами - П.С./ вплоть до современных раскопок как культ исторического прошлого [11, С.47]	Отсутствие интереса к прошлому в античной и индийской культурах (замена описания прошлого опорой на миф)
61.	Динамизм западно-европейского мышления (динамика в физике, аналитическая геометрия, дифференциальное счисление, теория математических функций [11, С.48])	Статика в физике, евклидова геометрия, математическая статика в рамках античного мышления
62.	Европоцентризм, грубое иска- жение хронотопа мировой исто- рии в рамках западно-европей- ского исторического мышления [11, С.50-51]	Отсутствие интереса к истин- ной истории в рамках антич- ного и индуистского мышле- ния
63.	Текучесть, недискретность /П.С./	Застылость, дискретность
64.	Надуманность границ Европы Неоправданность отнесения России к Европе [11, С.50,сноска]	Надуманность границ Азии Неоправданность отнесения России к Азии
65.	Эволюция западного историчес- кого понимания от птолемеевой системы истории до шпенгле- ровского „коперникова“ откры- тия в области истории: открытия исторической теории относи- тельности [11, С.52,58,61]	Птолемеева система мышления. Антиисторизм античности и индуистского мышления
66.	Собственное(„я“)[11, С.107-108]	Чужое (не „я“)
67.	Мысленное (внутренний мир) [11, С.108]	Чувственное (внешний мир)
68.	Воля/А.Шопенгауэр[10, С.346]/	Представление

69.	Душа как возможность [11, С.107]	Мир как действительность
70.	Подвижное [11, С.108]	Неподвижное
71.	Возможное, будущее [11, С.108]	Осуществлённое, прошедшее
72.	Направление [11, С.108]	Протяжённость
73.	Душа во времени	Тело в пространстве
74.	Жизнь [11, С.182]. Рождать.	<p>Смерть. Убивать: „мы убиваем живущее, когда заключаем его в пространство, лишенное жизни и делающее безжизненным“ [11, С.189]. Производя понятия /по сути дела ярлыки - П.С./, „человек в очень глубоком смысле уничтожает“ [11, С.189].</p> <p>„Философия („любовь к мудрости“) есть страх и ненависть по отношению к непонятному“ [11, С.190], /есть убийство живого через его понятийное осмысление П.С./</p>
75.	Организм	Механизм
76.	Интуитивная форма мира	Умственная форма мира [11, С.183-184]
77.	Большое искусство [11, С.185]	Строгое мышление
78.	Живая идея [11, С.186]	Мёртвый принцип
79.	Чувство, внутреннее переживание	Умственный анализ, внешнее сравнение
80.	Верующий, романтик [11, С.186]	Атеист, прагматик
81.	Прафеномен [11, С.186]	Феномен
82.	Любовь /П.С./	Ненависть и оценивание: „какая-то тонкая ненависть присуща тому умственному акту, при помощи которого явления понуждаются в область и мир форм, меры и закона“ [11, С.189]
83.	Тайна („Платон и Гёте приемлют тайну“ [11, С.190])	Постижение тайны („Аристотель и Кант хотят её /тайну - П.С./ уничтожить“ [11, С.190])
84.	Пуруша /П.С./ - первичное мужское <u>информационно-духовное творческое</u> начало, космическое единое сознание, вселенская единая душа	Пракрити - вторичное женское <u>энергетико-материальное исполнительное рутинное</u> начало

85.	Ян [12] (солнечная сторона холма)	Инь (теневая сторона холма)
86.	Активное, мужественное, твёрдое [12]	Пассивное, женственное, мягкое
87.	Светлое („день“), солнечность [12]	Тёмное („ночь“), лунность
88.	Горячее [12]	Холодное
89.	Небесное, пустотное (нематериальное) разрежённое начало [12]	Земное, плотное (материальное) густое начало
90.	Любовь-жизнь, божественное /П.С./	Ненависть-смерть, дьявольское
91.	Равносторонний треугольник с вершиной вверху в звезде Давида /П.С./	Равносторонний треугольник с вершиной внизу в звезде Давида
92.	Надежда, оптимизм, ясность, весна, созидание /П.С./	Безнадёжность, пессимизм, запутанность, осень, разрушение
93.	Диез (повышение) /П.С./	Бемоль (понижение)
94.	Человекомерность, человеческое измерение Вселенной (антропный подход) /замечание В.Н. Комарова/	Ньютоновская вселенная, не зависящая от человека. Механическая картина мира.
95.	Вселенная дробной размерности Время дробной размерности	Целомерная вселенная. Целомерное время
96.	Информационное или семантическое поле Вселенной, мэон /Л.В. Лесков/	Мир материальных объектов
97.	Инфляционная, хаотически раздувающаяся /А. Линде/ и фрактальная Вселенная (из обособленных областей со своими фундаментальными физическими законами) /Бенуа Мандельброт/	Традиционная фридмановско-хаббловская модель расширяющейся вселенной /В.Н. Комаров/
98.	Многолистная модель эволюции Вселенной /А.Д. Сахаров/	Традиционная фридмановско-хаббловская модель
99.	Элементарные частицы как суперструны. Оперирование с 506-ю измерениями	Традиционная масштабно-иерархическая модель
100.	Вселенная как вакуумный океан /Г.И. Наан/	Материальные объекты как „рябь на поверхности“ вакуумного океана

Освальд Шпенглер в своей работе стремится схватить 2 стороны Реальности, 2 стороны божественной, космической и человеческой сущностей:

- 1) поэтическую сторону наслаждения тайной творчества Бога, космоса или человека, бережного неприкосновенного к ней отношения как к некоей непостижимой Целостности (левый, правополушарный, А-канал Реальности) и
- 2) научную сторону постижения мира через его, к сожалению, вольное или невольное разрушение (правый, левополушарный, У-канал реальности).

Последняя, 2-я, научная сторона способствует открытию тайн Реальности, но раскрывая тайну, мы вольно или невольно разрушаем и сам исследуемый объект, и наше к нему отношение и остаёмся в пустыне новых знаний, не только не дающих счастья, но, напротив, разрушивших это главное и непостижимо-прекрасное в мире - счастье. Представим учёных, бьющихся над новым препаратом и использующих подопытных лягушек, крыс, собак, обезьян, а то и людей. Новое знание буквально выпытывается у Жизни. Для учёного-фанатика все средства хороши для достижения его цели. В пределе он способен принести в жертву даже всё живое на планете для подтверждения действия найденных средств. В пределе возникает абсурд: вырывая у Бога тайну, мы разрушаем её и теряем радость Жизни, т.е. то самое ценное, ради чего стоит жить. Действительно, средства разрушают саму цель, оттого наука беременна бактериологическим и химическим оружием, ядерной, водородной и нейтронной бомбами. На совести у науки очень и очень многое. По большому счёту путь науки (У-канал) есть путь к смерти, тогда как путь искусства (А-канал) есть дорога в жизнь. Искусство в главном и целом не только не разрушает тайн природы-Бога, но и рождает органическое непостижимо-прекрасное новое, которое зовёт человека в жизнь, а не из неё, как это делает наука. Человеческий разум дан человеку не для ненасытного раскрытия тайн Реальности, но для преклонения перед неисчерпаемостью этих тайн. Без тайны жизнь теряет всякий смысл, пусть даже благодаря умным манипуляциям она прекрасно налажена. Поэтому нашему наукоцентрическому жизнеподавляющему миру всегда будет нехватать настоящего искусства.

8.Герман Гессе (1877-1962 гг.)

Чтобы постичь эзотерические глубины Гессе, иногда достаточно всмотреться и вслушаться в один из созданных им „стихотворных магических кристаллов“. Перед нами его стихотворение „Das Glasperlenspiel“:

*Musik des Weltalls und Musik der Meister
Sind wir bereit in Erfurht anzuhören,
Zu reiner Feier die verehrten Geister
Begnadeter Zeiten zu beschwören.*

Wir lassen vom Geheimnis uns erleben

*Der magischen Formelschrift, in deren Bann
Das Uferlose, Stürmende, das Leben,
Zu klaren Gleichnissen gerann.*

*Sternbildern gleich ertönen sie kristallen,
In ihrem Dienst ward unserm Leben Sinn,
Und keiner kann aus ihren Kreisen fallen,
Als nach der heiligen Mitte hin.*

Прозаически построчно переведём каждую из строф:

*Музыку Вселенной и музыку Мастера
Готовы мы в благоговении слушать,
К истинному празднику глубоко почитаемого Духа
Призывать времена благодати.*

*Мы возвышаемся от Тайны сокровенной
Магического формульно-символического письма, благодаря
которому
Безграничное, штурмующее /нашу мещанскую повседневность -
П.С. /, [то есть] сама Жизнь
Сводятся к ясным /для посвящённых - П.С/ притчам.*

*Тогда кристально зазвучат звёздные картины.
В служении /Высокому - П.С./ - смысл нашей жизни,
И никто не может сойти с орбит /Судьбы - П.С./ иным путём,
Как только попасть в священный центр /путём обретения нирваны,
непривязанности и высшей терпимости и беспристрастности - П.С./.*

Каковы ключевые идеи этого поэтического откровения?

1. Вселенная-мироздание гармонично, соразмерно, и эта гармония для древних и для глубоких посвящённых представляется и даже слышится как Музыка (вспомним пифагорейскую теорию „поющего гептакхорда“). Музыка Вселенной - это также содержащиеся в её информационном поле знания об устройстве мироздания как макрокосма и человека как микрокосма. Поскольку согласно учению Христа „верх равен низу“, то, постигая свои душу и сердце, можно постигнуть весь Универсум-Космос и наоборот. Вглядываясь в звёздное небо, мы вглядываемся в свою бесконечную душу и наоборот.

2. На Земле всегда есть место для Мастера, т.е. посвящённого в эзотерические тайны Целого-Универсума. Этот Мастер видит невидимые для обычных людей связи между самыми удалёнными и казалось бы несопоставимыми явлениями. Мастер - также и музыкант. Но его музыка может звучать не только буквально. Музыка Мастера - это свет эзотерических знаний, который он несёт тем, кто готов эти знания воспринять и принять.

3. „В благоговении слушать“ означает не только умение воспринимать всю информацию о Вселенной и себе, но и **творческую** спо-

собность к интуитивным аналогиям, смелым сопоставлениям, на правомерность или неправомерность которых указывает наш внутренний Дух, устанавливающий, что есть истина. Вообще *творчество* следует в широком смысле понимать как деятельность надсознания, т.е. интуиции. Только включение последней приводит человека и человечество к достижению качественно более высоких ступеней познания и к прорывам к истинно высоким художественно-творческим вершинам.

4. Дух как высшее из четырёх (в индуизме, в рериховском учении из семи) начал в структуре *человека эзотерического* является управляющим, а не блокируемым началом, как это имеет место у *человека бессовестного*. „Глубоко почитаемый Дух“ означает преклонение перед Высшим божественным управляющим началом в нас. „Праздник Духа“ - это повышенное сияющее состояние божественного начала в нас, тогда как его нормальным состоянием является радость. Дух (весна, восток, лев, через музыкально-теоретический план C-dur), будучи прямым представителем Информационного Центра Вселенной-Универсума, т.е. Божественного в человеке, проецирует всю информацию Вселенной на психический уровень (лето, юг, человек, Dis-dur - энгармонически: Es-dur), затем на ментальный (осень, запад, орёл, Ges-dur) и, наконец, на телесный (зима, север, бык, Bes-dur - энгармонически: A-dur).

Согласно Ветхому Завету Дух (Лев) исходит с Востока, далее эмоционально переживается на Юге (Человек), после чего ментально осмысливается на Западе (Орёл), переходя в телесное существование на Севере (Вол).

Теперь примем положение, что Земля есть один собирательный человек. Духовые веяния всегда приходят к человечеству с Востока. Далее они формируют эмоционально-психическую структуру на Юге. Последняя, в свою очередь, является платформой для западного духовно-религиозного рационализма. Наконец, Запад передаёт своё правоканальное интеллектуальное и внешне-формализующее мышление телесному Северу.

5. „Призывать времена благодати“ - означает призывать состояние постоянного пребывания в Духе, в пределе - в нирване.

6. „Сойти с орбит“ - означает выйти из колеса Сансыры (перевоплощений) - колеса рождений и смертей.

7. „Как только попасть в священный центр“ - означает отсутствие третьего пути в эволюции: либо мы, рождаясь вновь, вновь проходим „невыученные ранее темы“, либо мы, достигнув совершенства, попадаем за пределы череды смертей и рождений, т.е. „в священный центр“. Самое удивительное, что день и ночь также являются аналогами жизни и смерти, указывая на подобное повторение на более высоких масштабно-временных уровнях вплоть до „божественной жизни Брахмы“ и „божественной смерти Брахмы“.

9. Учение Живой Этики Е.И. Рерих (1879-1955 гг.) и Н.К. Рерих(1874-1947 гг.)

Эзотерический строй духовного учения Г. Гессе, сконденсированный в приведённом выше его стихотворении, родственен атмосфере рериховского учения Живой Этики. Суть последнего - в пробуждении истинного - духовно-огненного - начала в человеке. Отсюда и название этого учения - агни-йога.

Начнём рассмотрение всем известного рериховского учения с его отношения к феномену России, знаменующей собой не только начало (Восток), но и конец (Север). Николай Константинович Рерих как синтетическая личность, соединившая в себе художника, поэта, учёного, философа и эзотерика, стремился показать Великое Изначальное Духовное лицо России - страны, как бы вросшей своими корнями в Духовный Восток. Связав Восток России с Алтаем, Рерих указал на великую питательную духовную силу этого региона для всей страны. Понятие Шамбалы соединяет Алтай и Тибет. Почти на пути Рериховской экспедиции на Алтай недалеко от Горно-Алтайска находится символическое озеро Ая, указывающее, что именно здесь лежат Начало (А) и Конец (Я) нашей планеты в целом. В „Листах сада Мории“ Н.К.Рерих декларирует Начала Духовного: „Духом удержите Учение духовное, только дух может привести Царство Божие на землю“ (Первая книга „Садов Мории“ - „Зов“, № 55); „...всей силою **духа** идите смелее. Узы земли не помешают. Удача поведёт отважных. Как горным цветам трудно хотя бы ночь пробыть в болоте, так вам нелегко“ (№ 57). Во второй книге „Садов Мории“ - „Озарение“ Рерих развивает свою центральную идею: „и знание приходит лишь при готовности духа“ (№ 73 [8, С.134]); „через огонь, через дым, через чудеса, через веру - идите! Сверкайте молодостью духа, пусть будете самыми молодыми и подвижными. Подвига парус самый прочный“ (№78 [8, С.134]); „только ликованием духа проходят мост сияющий“ (№79 [8, С.134]); „сравним теперь знание духа и приказ воли: знание расцветает, являя защиту и освещая основы, приказ воли устремляется в чужие сферы, и покоряет, и присоединяет. Приказ обозначается символом меча и стрелы. Символ знания духа - цветок... „знание духа расцветает изнутри и никаким жезлом не может быть вызвано... Без знания духа нельзя поставить на высоту знание, суждённое человечеству“ (№ 121 [8, С.148]); „раб собственности теряет, прежде всего, подвижность духа. Такой раб перестаёт понимать, что каждый день труда должен быть окрашен особым качеством духа. Такой раб не может переменить место, ибо дух его будет безвыездно в доме земном“ (№ 327 [8, С.241]).

Рериховское учение о духе неотделимо от учения о творчестве.

В „Основах миропонимания новой эпохи“ А.И.Клизовского [5] - ученика и последователя Е.И. и Н.К. Рерихов - есть замечательные слова: „Почему не принять, что миры примыкают к цепи, ведущей от зарождения к нескончаемой эволюции? **Творчество**, идущее по

восходящей дуге, так же как Космический Огонь, **творит**. Почему Космос ограничивать одною Землёю и думать, что Космос дал убежище человеку? Пойдём по восходящей дуге, сотрудничая с дальними мирами. Дух знает, что нужно углублять **творчество** и следствия следующей стадии“ [С.18].

Здесь именно подчёркивается, что **творчество** есть содержание эволюции как процесса совершенствования духа. Наша задача - углублять **творчество**, которое есть атрибутивное свойство эволюции духа. Что противостоит **творчеству-эволюции**? Цепляние за прошлое, стремление удержать обветшалые формы мышления, представлений, понятий, чувствований, любви, искусства, науки, религии, морали, философии и т.д. Но дело в том, что это цепляние порождает напряжение в рамках личности, семьи, государственных институтов, государства и планеты в целом. Ретроградные тенденции это не просто уютное филистерство, порой очень милое душе, пленяющее своим ретроосвещением. Это - другое. Это - **попытка удушения нового творчества** во всех аспектах человеческой жизни - от повседневности до Любви, в том числе и глушение создания новых образов в музыке, театре, поэзии, живописи, скульптуре и т.д. Подобные попытки для глушителей не проходят бесследно. Ведь в процесс эволюции включён весь Космос, весь Космос регулирует **творчество настоящего, переходящего в творчество будущего**. Весь Космос расчищает дорогу для **творения Новой Духовности**, и судьба ретроградов, идущих против беспрерывно эволюционирующего Целого, представляется незавидной. Как, скажем, можно плыть против движения водных масс Ниагарского водопада? А что такое Бог-Космос по сравнению с этим водопадом?

Нам остаётся одно - почувствовать, осознать, **понять сущность творения новой эпохи - эпохи третьего тысячелетия** и перестать быть рутинёрами. В противном случае - снесёт, сметёт, раздавит. Только наше **творчество в области духа** (а истинная музыка - именно это) может удержать нас в равновесии, гармонизировать нас внутренне и привести в лад с внешним. **Без развития духовно-творческого начала личность имеет мало шансов существовать дальше**. Конечно речь идёт о жизни души, а не тела, но кого устроит мёртвое, только лишь физическое проживание остатка своих дней без радости, надежды и Любви?

Кстати само слово „личность“ представляется не совсем удачным для обозначения божественной искры в нас. Это слово скорее указывает на внешнее - “лицевое“ - выражение внутреннего - духовного - в человеке. Однако выражение лица не может не отражать духовно-внутреннего настроя, и поэтому отвергать термин “личность“ мы не намерены, тем более, что под ним, вопреки этимологическому значению понимается в большей мере как раз внутреннее - духовно - начало индивида, служащее объединяющим мостом между ним и Человечеством, а также отдельными его представителями.

Человек живёт в мире Бога-Космоса, где действуют непреложные духовные законы. Последние настолько точны и неизбежны, что управляют судьбой человека, который живя, действуя, поступая,думая, чувствуя, так или иначе, зарабатывает себе ту или иную карму. Карма - это запись добрых и плохих сторон деятельности человеческих ума, души и тела, карма - это его настоящая и будущая судьба, карма - это судьба его детей, внуков и отдалённых потомков. **Нетворчество** рождает рутину. Рутина рождает - разложение.

Разложение рождает смерть души. За смертью души следует смерть физического тела человека, но самое худшее - это дальнейшая судьба этого существа, вновь рождающегося в тех худших условиях, которые он заслужил.

Итак *с нетворчества рождается нарушение космических законов и смерть. Нетворчество - смерть. Творчество - жизнь.* Иногда рутина может привлекать своим раз и навсегда заведённым порядком, напоминающим незыблемость поддержания. Но на самом деле такой порядок без новых импульсов творчества есть окостенение организма - будь то человек, семья, предприятие, учебное заведение, государство, цивилизация, всё человечество земного шара. После окостенения форм жизни неизбежно следует моральный распад, далее - духовная и физическая смерть. Итак у нас, оказывается просто нет иного пути как постоянно творить духовные ценности. Не зная этого космического закона, можно прийти к полному краху от исходного внешне благополучного состояния. Незнание духовных законов Вселенной не освобождает нас от ответственности и судьбы, и, напротив, следование таким законам невероятно увеличивает наши силы, возможности, способности, добрые качества души. Последние, будучи усовершенствованными, подсказывают нам, в свою очередь, более отчётливо правильные действия на уровне ума и тела, и мы начинаем ещё более точно соблюдать законы духовной вселенной.

Так мы духовно растём, создавая позитивный круг:
--- соблюдение космических законов---
--- улучшение, просветление, облагораживание структуры души и ума---
--- ещё более тонкое соблюдение космических законов и т.д.

Исходя от противного, не трудно описать и негативный круг, ведущий человека к деградации и душевной смерти.

Рериховское учение проникнуто Радостью творческого созидания новой жизни (см., например об этом: [3, С.37,39]), и оно лишь одно из истинных эзотерических учений, которые подсказывают этот путь.

Источник творческого мышления человека его дух, т.е. высшая составляющая, через которую и осуществляется его связь с Высшим творческим началом: Универсумом-Богом-Вселенной. Отметим многоуровневость структурного строения человека, рассмотренную в Учении Живой Этики. Человеческое существо имеет 7 следующих составляющих планов, одновременно сосуществующих:

- 1) план физического тела;
- 2) план эфирного двойника физического тела;
- 3) план астрального тела;
- 4) план подсознания или низшего, инстинктивного ума;
- 5) план сознания или ума-интеллекта (рассудка);
- 6) план надсознания или духовного ума (интуиции);
- 7) план духа, бессмертной божественной искры человека, точки прямой связи с Богом-Универсумом-Космосом - духовно-информационным центром Вселенной.

Мы помогаем Космосу-Универсуму строить нового человека тем, что духовно развиваем, строим, творим себя согласно его законам. Творя себя, т.е. духовно эволюционируя, мы, благодаря своим позитивным желаниям, мыслям и поступкам, улучшаем не только свою ауру и карму, но и неизбежно посыпаем добрые эмоции, мысли в ноосферу (план коллективного бытия людских желаний и мыслей) нашей планеты. Другие люди через ноосферу принимают нашу позитивную психическую и ментальную энергию и тем поддерживаются на пути своей духовной эволюции.

Естественно, что, посыпая в форме вибраций определённого диапазона негативные желания и мысли, являющиеся живыми существами, мы многократно сокрушаляем себя и ухудшаем ноосферу планеты, а по большому счёту засоряем весь Космос. Многократность самоуничтожения проявляется в этом случае в следующем.

Первое (1): низко желая и думая, мы ухудшаем свою ауру и карму. Нарушение невидимой регулирующей организм системы приводит к его заболеванию и на физическом плане. Наши (2) негативные психо- и мыслеформы возвращаются к нам назад в форме невидимого нападения и неприятных событий. Последние есть ни что иное как материализация нашего негатива и его проявление на внешнем, объективированном плане. Раз внутренний мир равен внешнему, то, смотря во внешний мир, мы получаем оттуда материализованную интерпретацию нашего внутреннего. Наконец, (3) наш невидимый негатив навязчиво, постоянно возвращается к нам неоднократно до тех пор, пока наши новые широкомасштабные идущие не от расчёта, а от сердца позитивные желания и мысли не разрушат прежнее энергетическое зло, сотворённое нами. Говоря о духовном самокалечении испускающего низкие психо- и мыслеобразы, добавим ещё два момента.

Пятое (5): наш метафизический (невидимый) негатив находит подобный ему и возвращается к нам со всей подобной группой. И последний момент (6): на наш невидимый негатив - дабы защитить себя и остановить нас - Бог-Космос реагирует ответным порой очень болезненным поучающим ударом, пределом которого является смертный приговор (например, за духовное растление неокрепшей души и т.д.).

Может показаться необычным для области музыковедения подобный выход на духовно-моральную проблематику. Однако в этом ни-

чего удивительного нет, т.к. тема работы - эзотерика, а цель эзотерики - создать духовно растущую личность ученика. Цель учительства - та же. Учителю композиции как и любой другой дисциплины нужно сначала твёрдо уяснить мысль, что его уроки работают на созидание невидимого, подспудного настоящего, которое обязательно станет видимым будущим. Преподаватель композиции как и любой другой воистину должен *ощущать* свою огромную ответственность перед Универсумом-Целым. Естественно, в отношениях с учеником не должно быть места фарисейству, ибо всё помысленное тут же распознаётся Единой Разумной Вселенной. Естественно, что ответственность возложенной на нас задачи не должна рождать „чувство высшей касты“, заносчивости, мании величия и тому подобные эгообусловленные установки. За это тоже прийдётся расплатиться. Единственное что нами должно руководить - это наше открытое сердце, желающее посеять Разумное, Доброе, Вечное.

И ещё. С правильной духовной установкой работать легко и не только в человеческом, но и в профессиональном отношении, ибо Космос нас в этом случае поддерживает на всех уровнях, и, наоборот, при нарушении исходного духовно-космического кодекса учитель, а вслед за ним и ученик падают при всех их технолого-профессиональных достижениях вниз и зарабатывают ухудшенную согласно мере нарушения ауру и судьбу-карму. Это приводит к таким потерям на всех планах видимой и невидимой жизни, которые безмерно перевешивают чисто профессиональные достижения учителя и ученика, какую бы привлекательную музыкальную форму они не получали. То есть, говоря типовой средневековой формулой, принести духовность в жертву композиции - это значит „продать душу дьяволу“. Самодовлеющее бездуховное чисто технологическое обучение композиции, да ещё с привитием худших качеств души (желание любым путём добиться славы, оттирание якобы соперников-конкурентов, сочинение исключительно во имя денег, написание музыки для негативных целей, продажность, завистливость, злословие по поводу сочинений „собратьев по цеху“, заносчивость, презрение к „толпе“ и т.д.) приведёт „учителя“ и учеников в тупик.

Так из светлой космической посылки - „обучение писать музыку во имя распространения добра на планете“ - можно получить извращённую ровно наоборот посылку: обучение писать музыку, во имя денег и славы, при котором происходит игнорирование духовных задач, стоящих перед композитором. Итак жить, мыслить, учить, учиться и использовать профессию бездуховно, значит посеять для себя же самого и для своих потомков падение по линии судьбы, со всеми вытекающими отсюда катастрофами и несчастиями. Ничего безрассуднее, пожалуй, невозможno придумать.

Напротив, мы должны употребить наш творческий дар на борьбу со злом. В книге „Периховского общества“ „Сердце“ есть такие строки: „Сегодня добрый срок для хорошего думания. Если мысль (в том числе и музыкальная - П.С.) заключает в себе *творческую* энергию, то полезно устремить в пространство добрую мысль. Когда

человечество сговорится послать добрую мысль одновременно, то и заражённая атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно заботиться хотя бы несколько раз посыпать каждый день мысль не о себе, но о мире. Так мышление будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям. Как Спаситель человечества мыслит лишь о всём мире, так, следуя Ему, мы можем приложить свои мысли для создания **творческой** энергии “ (выделено мной - П.С., цит. по кн. [5, С. 63-65]). Мы видим, что понятие **творчества** рериховской школой используется в его первозданном смысле: как творения, т.е. созидания, т.е. позитивного строительства. Итак, композитор как и любой творец в области искусства, науки, жизни - это творец добрых музыкальных эмоций и мыслей, и именно этому следует посвящать внутренний - содержательный - план урока композиции.

10. Заключение. А-, У- и М-аспекты творческой жизни Вселенной как универсальные основы философской рефлексии

На основе анализа космической АУМ-триадности в религиозно-теософских, философских, общетехнических, а также музыковедческих (см., например, [6;7, С.43-46, 79-87]) работах, а также в работах иных направлений можно выделить общие характеристики каждого из **трёх творческих аспектов** действия Универсума-Бога-Космоса.

Аспект „А“ (канал ида нади) есть аспект первичного, функционального, спонтанного, “женственного“, чувственного, органического действия **творческой энергии Целого**. Согласно индуистским философско-религиозным системам, сфера АУМ - сфера действия космической энергетики, творящей всё тонко-материальное, невидимое, метафизическое и грубо-материальное, видимое, физическое. Данная, А-сфера АУМ есть область действия материнских, порождающих сил Вселенной. Бог-Отец (Браhma), согласно индуистским представлениям, не вмешивается в творческий процесс Богини-Матери, Он лишь наблюдает за её великой созидающей (и кстати одновременно разрушительной) работой. Он запустил творящую работу Матери. Она сформировалась из Него, поэтому она есть Он и поэтому можно говорить, что Он творит Вселенную на тонко- и грубо-материальном планах. Другими словами противоречия между Ветхим Заветом и „Упанишадами“ нет, как и в целом на более глубинном уровне нет противоречия между великими мировыми религиями. Поэтому не следует искать противоречия вед с „Бытием“ Ветхого Завета, когда мы отмечаем ведический момент перепоручения Богом-Отцом своей творческой миссии Богине-Матери.

Аспект „У“ (канал пингала нади) есть *аспект вторичного, структурного, выверенного, „мужского“, рассудочного, несколько механического действия творческой энергии Целого*. Данный аспект как бы выштамповывает в чёткие формы то, что на уровне аспекта „А“ „бродит“ в рассредоточенном, неопределённом виде. „А“ есть диони-

сийское и фаустианское (Шпенглер) начало. „У“ есть аполлонийское, гомеровское.

„А“ есть „гипотетический императив“ (желание), „У“ есть „категорический императив“ (нравственный закон, долг) как атрибут практического разума (нравственного сознания) (Кант).

„А“ есть „влечение воли“, „У“ есть „влечение мышления“ (сопоставление В.И.Шеллинга).

„А“ есть „динамически возвышенное“, „У“ есть „математически возвышенное“ (пара А. Шопенгауера).

„А“ есть „культура как органическая форма“, „У“ есть „цивилизация как механическая автоматизированная форма“ (Шпенглер).

„А“ есть „образ мира“, „У“ есть „логическая конструкция“ (сопоставление Л.Г. Бергер [1, С. 125]) и т.д.

Другими словами общим сопоставлением двух основных позиций мира является: „А“ как гибко-женственное, экстенсивное, описательное, практическое, музыкально-аристоксеновское и „У“ как прямолинейно-мужское, интенсивное, схематическое, теоретическое, математически-пифагорейское (см. табличное приложение в работе [7, С.79-87]).

Энергия „М“ есть синтетическая энергия нового, *третьего, более высокого творческого качества*, возникающая на основе гармонического баланса в соотношении энергий „А“ и „У“.

Единая Творческая АУМ-Сила Космоса есть основа эволюции всего сущего. Жизнь Универсума-Космоса-Бога едина, и она направлена к постепенному совершенствованию форм: от низших к высшим. В ходе эволюции происходит достижение всё более и более тонких вибраций, которые соответствуют всё более и более тонким и возвышенным состояниям души. Говоря о вибрационно-колебательной природе всех видимых и невидимых форм материи, мы говорим практически о мире как о звучащей прекрасной сверхмно-голосной симфонии. Лестницу эволюции можно представить, например, в таком сравнении эволюционно-постепенно переходящих друг в друга форм (от низших к высшим):

- 1)минерал как начало жизни-*существования*;
- 2)растение как начало жизни-*чувствования*;
- 3)животное как начало жизни-*мышления*;
- 4)человек как начало жизни *духа*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер Л.Г. Звук и музыка в контексте современной науки и в древних космических представлениях. Пространственный образ как модель художественного стиля. - Тбилиси:ТГУ, 1990.
2. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Философия: Философские течения, современная концепция, историческая реальность. - М.:Филол. общество „Слово“, 1999.

3. Клизовский А.И. Основы миропонимания Новой эпохи. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.
4. Ланкин В.Г. Типы понимания в культуре и логика их эволюции: Методические рекомендации. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000.
5. Мэнли П.Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрайцеровской символической философии. - Нальчик: ИЦ „Эль-Фа“, 1994.
6. Петриков С.М. Преломление триадной универсальной вибрационно-космической энергетики А-У-М через понятия современного гуманистического культурно-духовного мышления: Тезисы выступления на I международном конгрессе по проблеме гуманизации образования 27-30.06.1995 г. - Бийск: НИЦ БиГПИ, 1995. - с. 58.
7. Петриков С.М. Текстуальное музыкальное мышление начинающего композитора и проблема творческого формирования личности: Учебное пособие к спецкурсу „Основы композиции“. - Бийск, НИЦ БиГПИ, 2000.
8. Рерих Н.К. Семь великих тайн космоса: Сочинения. - М.: ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.
9. Таранов П.С. Философия сорока пяти поколений. - М.:ООО Фирма „Издательство АСТ“, 1999.
10. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - Минск: Современный литератор, 1999. (Классическая философская мысль).
11. Шпенглер О. Закат Европы. - Новосибирск.: ВО „Наука“, 1993.
12. Щуцкий Ю.К. Китайская классическая книга перемен. - Минск: Харвест, 1999.
13. Adorno, T. W. Philosophie der neuen Musik. - Frankfurt/M: Europäische Verlagsanstalt G.M.B.H., 1958.
14. Eggebrecht, H.H. Musikalisches Denken: Aufsätze zur Theorie und Ästhetik der Musik. - 1. Aufl. - Wilhelmshaven: Heinrichshofen's Verlag, 1977.
15. Schubart, Ch. F. D. Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. (Die Originalausgabe: Wien, 1806).
16. Reck, Andrew J. The New American Philosophers. - NY, 1970.
17. Ruitenbeek, Hendrik M. Psychoanalysis and Existential Philosophy. - NY: E.P. Dutton, 1962.
18. Wittgenstein,Ludwig. Philosophische Untersuchungen. - Frankfurt/M: Suhrkamp, 1967.
19. Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. - Frankfurt/M: Suhrkamp, 1963.
20. Yu-lan Feng. A A history of Chinese Philosophy. - Princeton: Princeton Univ. Press. - 1952-1953.
21. Zimmer, Heinrich. Philosophie und Religion Indiens. - Frankfurt/M: Suhrkamp, 1973.

Статья 4. С. М. ПЕТРИКОВ

ЧЕТЫРЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИКО- ИНИЦИИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБИННЫХ КЛЮЧЕВЫХ СВОЙСТВ МИРОЗДАНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В КОМПОЗИТОРСКОМ ПРОЦЕССЕ

„Правила, язык знаков и грамматика Игры представляют собой некую разновидность высокоразвитого тайного языка, в котором участвуют самые разные науки и искусства, но, прежде всего, математика и музыка (или музыкование), и который способен выразить и соотнести содержание и выводы чуть ли не всех наук. Игра в бисер - это, таким образом, игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры, она играет ими примерно так, как во времена расцвета искусств живописец играл красками своей палитры. Всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства, рождёнными человечеством в его творческие эпохи, всем, что последующие периоды учёного созерцания свели к понятиям и сделали интеллектуальным достоянием, всей этой огромной массой духовных ценностей умелец Игры играет как органист на органе, и совершенство этого органа трудно себе представить - его клавиши и педали охватывают весь духовный космос, его регистры почти бесчисленны, теоретически игрой на этом инструменте можно воспроизвести всё духовное содержание мира“.

Герман Гессе [1, С. 8-9].

Задача настоящей статьи - рассмотреть 4 универсальных, или общих типа художественно-творческого мышления и продемонстрировать их на конкретных композиторских личностях-репрезентантах. При такой презентации мы имеем дело с концентрированным обобщением в рамках предлагаемой системы из 4-х типов. Каждая предлагаемая здесь композиторская личность, будучи и на обычном историческом уровне достаточно значимой, начинает проявлять в рамках системы этих типов - выражаясь в понятиях синэргетики - свойства своего рода бифуркационной точки. Выходя на эту точку, мы не только получаем доступ к более глубокому пониманию данной композиторской индивидуальности (что само по себе тоже немаловажно), но и - основного типа в целом, который является (как и связываемый с ним репрезентант в условиях такого взаимодействия) неизмеримо большим, чем, скажем, обобщение музыкального мышления эпохи, ибо связывает творческие индивидуальности и направления самых различных эпох и культур.

1. Божественный и человеческий уровень рассмотрения творческих качеств четырёх исходных энергетико-инициирующих элементов

В нашей статье “Проблема творчества через призму философского сознания” [6, С. 33-64], помещённой в настоящем сборнике в разделе, посвящённом Николаю Кузанскому (пункт 4: С. 36-45, табл.

2: С. 39-41) мы выделили четыре энергетико-творческих инициирующих элемента, являющихся начальными для четырёх триад великого богослова-философа, выстроенных нами в зодиакальную 12-элементную „хроматическую“ цепь. Это элементы:

- № 1 Субъект („Творение“ - внутристокобочная символическая характеристика принадлежит нам; параллельно даём характеристику кармозодиакального соответствующего знака; здесь - aries=овен);
- № 4 Творческий дух („Энергосила“; cancer=рак));
- № 7 Бытие („Мышление“; libra=весы);
- № 10 Единство („Взаимодействие“; capricorn=козерог).

Напомним, что 12 элементов Н. Кузанского отражают четыре троичности в самом Боге. Проецируясь же на плоскость человеческого бытия они коррелируют с зодиакальными психоэлементами, отражающими человека несовершенного, человека кармического.

Свойства последнего *по-своему* обобщил в рамках того же 12-элементного цикла также известный австрийский психиатр и психотерапевт Виктор Франкл (В. Франкль; р. в 1905 г.), разработавший “логотерапию“ и „экзистенциальный анализ“ - методы лечения психических расстройств, коренящихся в базисных, причинных слоях человека, отвечающих за волю к жизни.

Только в соединении систем В. Франкла [11] и Н. Кузанского на основе „общего знаменателя“ - т.е. двенадцатитоновой зодиакальной темпоральности - мы начинаем понимать подлинное значение звёздной психологии. Это понимание очень важно как для теории творческой космической типологии описывающей и раскрывающей 12 творческих зодиакальных типов (частично об этом - моя последующая готовящаяся к печати монография “Творчество, духовная эзотерика и личность“), так и для практики работы с конкретными представителями этих типов.

Творческое качество элемента (сокр.: ТКЭ) № 1 (*Субъект/Aries*) есть **поисковое творчество юности**, т.е. творчество без предварительного опыта. Для „Субъекта“ это априорные формы опыта, предзаданные Творцом; для „Aries“ - это кровавый опыт диких - в силу первых шагов - проб и ошибок (детские и взрослые войны Ареса, или Марса) - табл. 1:

Творческое качество элемента № 4 (*Творческий дух/Cancer*) есть **творчество созревания**, на основе приобретаемых знаний. Для божественного „Творческого духа“ это формы опыта, созревшие в процессе предшествующей эволюции (элементы №№ 1-3) и активно приобретаемого на данном этапе; для человеческого психотипа „Cancer“ это самоанализ и самоосознание собственного кармического психического комплекса, обусловленного кармой земного существования, и попытки сбросить путы этого комплекса - увы, пока безуспешные („человек - не Бог“; errare humanum est).

Таблица 1
 ЧЕТЫРЕ БОЖЕСТВЕННЫЕ ТРИАДЫ Н.КУЗАНСКОГО
 И ЧЕТЫРЕ Е-ТРИАДЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА КАРМИЧЕСКОГО
 В. ФРАНКЛА В СОПОСТАВЛЕНИИ С 12-Ю
 КОСМОПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ЗНАКАМИ

№	ЧЕЛОВЕК КОЛЕСА САНСАРЫ	12 космопси- хологических знаков (зодиак и его триадные циклы)	Фазы тетрадных циклов зодиака	СУЩЕСТВО ВНЕ КОЛЕСА САНСАРЫ
	Элементы развёртывания эго-человека по Виктору Фран- клу (внешняя, вторичная, по- верхностная кажимость данного твор- ческого косми- ческого типа). Человек: AUM-тип:			12 элементов высшего разви- тия Николая Кузанского: внутренняя, первичная, высшая сущ- ность данного творческого космического типа. (В скобках - мой ряд понятий).
1 *	Соматический (телесный) активный (дневной). <u>A:энергия.</u> <u>Иниции-</u> <u>рующий =</u> <u>кардинальный</u>	Aries 3/3 III - 1,2/3 IV идеализм (существова- ние) пролагание	1-я, энтузиasti- ческая (жизнь)	Субъект (Творение)
2	Психический (душевный) пассивный (ночной). <u>У:Форма.</u> <u>Оформляющий =</u> <u>фиксированный</u>	Taurus 3/3 IV - 1,2/3 V материализм (обладание) производство	2-я, конкретизи- рующая (ценности)	Объект (Жизнь/ Любовь)
3	Ноэтический (человечный) активный (дневной). <u>M:мысль.</u> <u>Преобразующий</u> = мута- бельный	Gemini 3/3 V - 1,2/3 VI математизм (мышление) информироva- ние	3-я, интеллекту- ализирующая (отношения)	Акт познания (Информа- ция)
4 *	Свободной воли пассивный	Cancer 3/3 VI -	4-я, эмоциональ-	Творчес- кий дух

*	(ночной) <i>A:энергия.</i> <i>Иниции- рующий = карди- нальный.</i>	1,2/3 VII спиритуализм (чувствоование) охрана	ная (интуиция)	(Энерго- сила)
5	Воли к поиску смысла жизни активный (дневной). <i>У:Форма.</i> <i>Оформляющий = фиксированный</i>	Leo 3/3 VII - 1,2/3 VIII сенсуализм (создание) руководство	1-я, энтузиasti- ческая (жизнь)	Мудрость (Вселен- ная)
6	Смысл в жизни пассивный (ночной). <i>M:мысль.</i> <i>Преобразующий</i> = мута- бельный	Virgo 3/3 VIII - 1,2/3 IX рационализм (анализ) оценка	2-я, конкретизи- рующая (ценности)	Благость (Чистота)
7 * * *	Ценящий переживания красоты природы и искусства активный (дневной). <i>A:энергия.</i> <i>Иниции- рующий = карди- нальный.</i>	Libra 3/3 IX - 1,2/3 X феноменализм (сравнение) соединение	3-я, интеллекту- ализирующая (отношения)	Бытие (Мышле- ние)
8	Ценящий творчество пассивный (ночной). <i>У:Форма.</i> <i>Оформляющий = фиксированный</i>	Scorpio 3/3 X - 1,2/3 XI динамизм (желание) распознание	4-я, эмоциональ- ная (интуиция)	Сила (Сознание)
9	Новых более широких установок активный (дневной). <i>M:мысль.</i> Преобразующий= мутабельный	Sagittarius 3/3 XI - 1,2/3 XII монадизм (восприятие) обоснование	1-я, энтузиasti- ческая (жизнь)	Действие (Эволюция)

10 * * * * *	Страдания пассивный (ночной) <i>A:энергия.</i> <i>Иниции- рующий = карди- нальный.</i>	Capricorn 3/3 XII - 1,2/3 I реализм (использова- ние) организация	2-я, конкретизи- рующая (ценности)	Единство (Взаимо- действие)
11	Самообвинения активный (дневной). <i>У:Форма.</i> <i>Оформляющий = фиксированный</i>	Aquarius 3/3 I - 1,2/3 II пневматизм (знание) совершенство- вание	3-я, интеллекту- ализирующая (отношения)	Равенство (Знание)
12	Предсмертный пассивный (ночной). <i>M:мысль.</i> <i>Преобразующий = мута- бельный</i>	Pisces 3/3 II - 1,2/3 III психизм (вера) освоение	4-я, эмоциональ- ная (интуиция)	Соединение Единства и Равенства (Единство)

Творческое качество элемента № 7 (Бытие/Libra) есть творчество зрелости. Для божественного “Бытия” это формы опыта на основе приобретённых чистых знаний (элементы №№ 4-6), спрессованных в формы просветлённого опыта (Мудрость-Благость: элементы №№ 5-6). Для Libra - это противоположная сторона Бытия-Сущности - мир майи феноменов-явлений, ослепление блеском этого мира, состояние неоправданной эйфории, движение в сторону антидуховности.

Творческое качество элемента № 10 (Единство/Capricorn) есть творчество использования предшествующих накоплений. Естественно, что на божественном уровне (Единство) речь идёт об использовании духовных накоплений, на человеческом же - увы - часто накоплений как правило только интеллектуальных и материальных. Вообще в условиях суммирующих, подытоживающих периодов развития человечества подобная инспирирующая божественная творческая посылка (№10, Единство) часто выливается в уродливые формы образования человеческих сообществ (государств, сект и т.д.) насилиственного, недемократического единства.

Чтобы сопоставить 4 отмеченные вида творчества, введём в поле зрения соответствующие четыре композиторских фигуры. Рассмотрим на примере общего **творческого облика** композиторов проявление инвариантных божественных черт соответствующих элементов (оставим в стороне личные особенности данных композиторов и, соответственно, человеческий уровень их рассмотрения).

2.Репрезентанты четырёх художественно-творческих типов

- 1) **Гайдн** (*Субъект/Aries: творческое качество элемента, ТКЭ № 1: творчество юности („весны“);*
- 2) **Аренский** (*Творческий дух / Cancer : ТКЭ : № 4: творчество созревания („лета“);*
- 3) **Верди** (*Бытие/Libra: ТКЭ № 7: творчество зрелости („осени“);*
- 4) **Скрябин** (*Единство / Capricorn: ТКЭ № 10: творчество использования („зимы“).*

При всём при том, что перед нами композиторы разных уровней масштабности, во всех случаях можно легко заметить характерность их божественных модусов.

Гайдн как репрезентант „весеннего“ творческого типа №1. Этот композитор для нас - бесконечно продуктивный полижанровый творец-экспериментатор. Он как бы олицетворяет собой оптимистическое миросозерцание эпохи Просвещения, её неуёмную энергию, и движение в сторону поиска строгого порядка в организации художественных средств, чёткости и ясности выражения, сбалансированности эмоционального и рационального (всё это в совершенной степени кристаллизуется у Моцарта - своего рода - внутреннего сердца Гайдна). Можно сказать, что не только эпоха определила именно такой тип музыкального мышления композитора (ведь, например, „классик“ Бетховен по сути дела идёт наперекор классицистскому характеру своей эпохи), но и, напротив: появление именно этой фигуры создало и поддержало характерный облик эпохи.

В целом, говоря о распределении А-У-М-тенденций между тремя известными представителями венской классической школы, отметим, что Гайдн так относится к Моцарту и последний так относится к Бетховену как инициирующая энергия „А“ относится к оформляющей энергии „У“ и последняя относится к преобразующей энергии „М“. Другими словами триаду А-У-М (энергия-форма-мысль, или S-D-T,или время-пространство-синтез или становление-ставшее-целое или инициация-оформление-преобразование) можно записать триадой Гайдн-Моцарт-Бетховен.

Смотря на триаду Гайдн-Моцарт-Бетховен как на формулу (типа SDT) невольно проникаешься мыслью о глубокой космической символичности такого типа имён при всём том, что за ними скрываются вполне конкретные люди и судьбы, мыслью о том, что облик определённого музыкального стиля определяют не просто некие конкретные композиторские фигуры, но фигуры, вызванные энергией Космоса - фигуры символические, складывающиеся в чёткую закономерную для данного стиля завершённо-циклическую цепочку, без которой бы не реализовалась его эволюция. Скажем для презентации приведённого нами классического стиля необходима именно триада Гайдн-Моцарт-Бетховен и никакая другая. Последняя показывает этот стиль:

- 1) от его формирования (А, символ: „Гайдн“),
- 2) к его кристаллизации-оформлению (У, символ „Моцарт“) и далее
- 3) к его синтетическим преобразующе-трансформирующими тенденциям подытоживающего характера (М, символ „Бетховен“).

Аренский как репрезентант „летнего“ творческого типа №4. Аренский (Творческий дух/Cancer) как представитель творческой энергии типа № 4 (творчество созревания, „лета“) демонстрирует романтическое полнокровие, богатство и расцвет средств музыкальной выразительности, их прихотливое переменное действие, богатство эмоциональных оттенков, известную изысканность и капризность как проявление полноты и избыточности музыкального выражения. Полнота использования классико-романтической гармонической системы, введение необычных размеров, тонкость взаимоотношения мелодической фигурации с аккордовыми комплексами придают музыке композитора дополнительный красочный синестезический (полисенсорный, интегрированно-сенсорный, ассоциативно-транссенсорный) характер: иногда так и пронесётся с нотных страниц художника летняя истома июньско-июльского солнечного луча, впитанная крыльями роскошной лиющейся бабочки, луча, уносящего в зачарованное Царство Божественной Идеальной Красоты...

Верди как репрезентант „осеннего“ творческого типа №7. Верди (Бытие/Libra) как представитель творческой энергии типа № 7 (творчество зрелости, „осень“) выражает предельную степень иллюзийности театрально-оперной сцены. Именно благодаря этому опера способна моделировать „как бы реальные“ характеры, на самом деле являющиеся продуктом в высшей степени условных языков: музыкального, сценического, хореографического, живописно-декоративного и др. Театральность-декоративность как условность некоего внешнего феномена-представления, пропитанного атмосферой чарующе-прекрасного художественного обмана - типично „осенняя“ среда музыкального выражения. Все эти красочные наряды природы и их ниспадание (момент переодевания маски как бесстыдная демонстрация театральной „кухни“), этот показной неуют дождливых прогулок осенних вечеров, все эти натужно-хроматически воющие ветры - как всё это сродни по духу притворства душераздирающим крикам безудержно-безмерно страдающих героев от Риголетто до Отелло. Веризм - достойный, концентрированный плод аффектационного вердиевского оперного стиля (думается, что фонетическая игра: „Верди“ и „веризм“ тоже театральна, т.к. выражает иллюзию звукового подобия абсолютно далёких слов). Очарование вердиевской „Травиаты“ - может быть именно в самой атмосфере увядания и гибели Виолетты, в атмосфере беспомощности Любви перед лицом великой Угасительницы-Судьбы-Смерти.

Скрябин как репрезентант „зимнего“ творческого типа №10. Скрябин как представитель творческой энергии последнего типа - № 10 (творчество использования, „зима“) - воплощает в своём творчестве некую нереальную неземную, сновидческую стихию. Фантазийность, экзальтированные состояния „полёта“ и „экстаза“, „наи-

высшей грандиозности“ никак нельзя причислить к области чего-то, соприкасающегося с реальностью раскрепощённых природных (скажем „бунинско-рахманиновских“) человеческих эмоций. Его музыка - есть выражение некоего фантастического упоения. Фантасмагория, необычная утончённость образно-гармонических и образно-мелодических состояний, зачарованное царство сна-зимы-инобытия - вот, что показывает музыка этого экзальтированного художника. Открытый Скрябиным новый мир образно-музыкального выражения базируется ***на концентрированном использовании*** ранее выработанного композиторами-романтиками.

Сама позиция скрябинской музыки (завершение романтических тенденций) говорит о логике подытоживания и ***использования*** предшествующих открытий. Скажем многочисленные образы пламени и образы призыва выросли в его музыке из вагнеровских сцен (скажем „Кольца нибелунга“); тематика томления, отчётливо выраженная Шуманом и разработанная Листом, Вагнером, Григом, также находит своё концентрированное выражение в скрябинском творчестве. Точно также Скрябин стремится ***до предела использовать*** ранее введённые гармонические модификации (альтерация, эллипсис, доминантовый лад, внедрённые тона, наращивание терцовых слоёв, аккордика нетерцовой структуры и т.д.). Характерная скрябинская тенденция интеграции горизонтали и вертикали тоже возникает на основе “нейтронной” концентрации подобных романтических интеграционных тенденций (символизировать которые может, скажем, тема главной партии 1-й баллады Шопена).

В соответствии с идеальной характеристикой Николая Кузанского для скрябинского типа № 10 (Единство) действительно скрябинская музыка стремится обрести ***Единство*** (элемент № 10) как на концепционно-образном (триады „томление-полёт-экстаз“, „наивысшая утончённость - полёт - наивысшая грандиозность“), так и на конструктивном (стихия альтерированной и иным образом модифицированной доминантовости) уровнях. В скрябинской музыке к объединению стремятся также вертикаль и горизонталь: так мелодика часто вырастает из гармонии и, наоборот, рождает гармонию.

Интересно отметить, что тенденция к поиску особо интенсивного Единства-Интегративности вообще была характерна для XX века. Подобная тенденция на уровне различных конструктивных систем проникла в сферу музыкального мышления многих композиторов XX столетия (серийность нововенцев и их последователей, сериальность, структурализм, системы Бартока и Мессиана, базирующиеся на активном использовании оппозиции „симметрия-асимметрия“, минималистские тенденции и т.д.).

3.Общие наблюдения над четырьмя типами творческого мышления, выведение закономерностей и обнаружение всеобщих связей

Рассматривая отмеченную тетраду №№ 1(огонь)-4(вода)-7(воздух)-10(земля), видишь закономерность последовательного чередо-

вания активной и пассивной стихий в плоскостном измерении по принципу синусоиды, а в объёмном измерении - по принципу спирали:

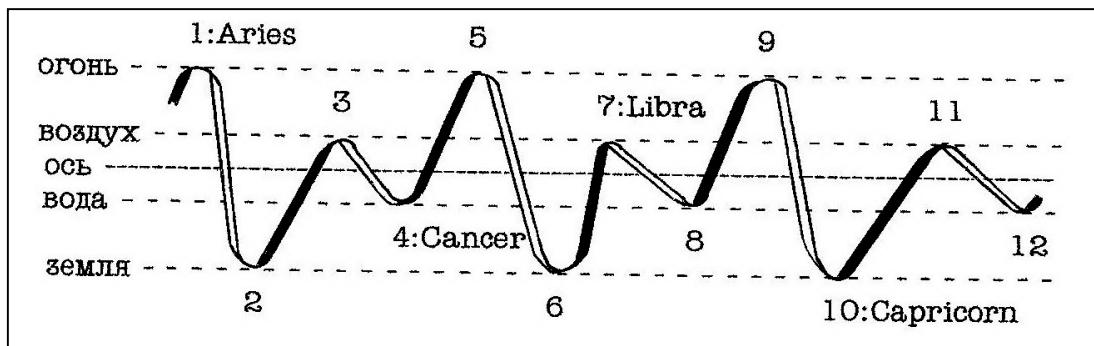

Рис. Плоскостное синусоидальное и объёмное спиральное изображения чередования стихий: огонь-вода-воздух-земля

Данная синусоида образует два сходных периода, имеющих одинаковую последовательность: активность-пассивность. Мы уже отмечали подобие рассмотренной тетрады (типов творчества) тетраде времён года. Причём, если лето и зиму принять, соответственно, за положительный и отрицательный полюса, то:

26. № 1 (=весна/ **огонь**/Субъект/Aries) есть „летостремительный“, ак-тивный элемент;
27. № 4 (=лето/ **вода**/Творчес. дух/Cancer) есть „от-лета-бежный, пребывающий в себе“, пассивный элемент;
28. № 7 (=осень/ **воздух**/Бытие/Libra) есть “зимостремительный, ак-тивный элемент и
29. № 10 (=зима/ **земля** /Единство/Capricorn) есть “от-зимы-бежный, пассивный элемент.

Размышляя о типах творчества, не лишне более масштабно сопоставить последние с самыми различными явлениями циклического и/или фундаментально-универсального характера:

Таблица 2
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ ТИПОВ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
С ДРУГИМИ ЯВЛЕНИЯМИ ЦИКЛИЧЕСКОГО И/ИЛИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНО-УНИВЕРСАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

0	1 A - энергия (желания)	2 У - форма (проявления желания)	3 М - мысль (информа- ционная программа)	4 О - объекти- вация мысли (воплощение информац. программы)
1. Типы творческого мышления /функциональный смысл типов	№1: Субъект /действие	№4: Творческий дух /удержание	№7: Бытие /завершение	№10: Единство /сновидение, результат, скрытая энергия для нового цикла
2. Элемент	Огонь	Вода	Воздух	Земля
3. Знаки зодиака	Aries (Овен)	Cancer (Рак)	Libra (Весы)	Capricorn (Козерог)
4. Сроки действия знака	3/3 III - 1,2/3 IV	3/3 VI - 1,2/3 VII	3/3 IX - 1,2/3 X	3/3 XII - 1,2/3 I
5. Тональность (пол)	C-dur (m) c-moll (f)	Es-dur (m) es-moll (f)	Fis-dur (m) fis-moll (f)	A-dur (m) a-moll (f)
6. Времена года	Весна	Лето	Осень	Зима (как семя новой жизни)
7. Соотношение по активности	Активное начало (чёрное, мужское, счастливое, янь, нечётное, горячее)	Пассивное начало (красное, женское, несчастливое, инь, чётное, холодное)	Активное начало (чёрное, мужское, счастливое, ян, нечётное, горячее)	Пассивное начало (красное, женское, несчастливое, инь, чётное, холодное)
8. Тип стремительности („лето“ и „зима“ как полюса)	„Летостремительный“ тип (стремление к лету-полюсу)	„От-лета-бежный“ тип (стремление от лета-полюса)	„Зимостремительный“ тип (стремление к зиме-полюсу)	„От-зимы-бежный“ тип (стремление от зимы-полюса)
9. Арабские	1	2	3	4

числа и их символика	(единство)	(раздвоение)	(третье качество)	(ограниченность материального существования)
10. Имя Иеговы	I (йод)	H(хе)	V(вау)	H(хе)
11. Добро (созидание) или Зло (разрушение) в соотношении с активностью или пассивностью	Добро (созидание, или творчество) активное	Добро (созидание, или творчество) пассивное: консервация созидания	Зло (разрушение, или рутина) активное	Зло (разрушение, или рутина) пассивное: консервация разрушения
12. Зашифровка космической информации в Таро	Трефы (жезлы)	Черви (чаши)	Пики (мечи)	Бубны (пентакли)
13. То же	1	2	3	4
14. То же	4	5	6	7
15. То же	7	8	9	10
16. То же	Король	Дама	Рыцарь	Валет
17. То же в шахматах	Король	Королева	Конь	Офицер (слон)
18. Стороны горизонта и динамика жизни души	Восток: развитие высшей души, т.е. духа	Юг: консервация в развитии высшей души (духа), переход на уровень обычн. души	Запад: развитие интеллекта, подавление жизни обычной души	Север: консервация в развитии интеллекта, подавление подавления жизни обычн. души
19. Качества души	Духовное, т.е. душевно-активное, т.е. доброе	Душевное, т.е. душевно-пассивное, т.е. добренькое(прекраснодушное)	Интеллектуально-активное, т.е. злое	Интеллектуально-пассивное, т.е. изживающее злое (путь к возрождению)
20. Мифологический век	Золотой	Серебряный	Бронзовый	Железный
21. Животные в древней Греции	Дракон	Рыба	Орёл	Слон

22. Животные в Ветхом завете	Лев	Человек	Орёл	Вол
23. Животные в апокалипсисе	Лев (мужество)	Человек (мудрость)	Орёл (праведность - в пределе: фанатичность)	Бык (смирение)
24. Века в моей циклической системе [5]	XXIII до н.э.	XXII до н.э.	XXI до н.э.	XX до н.э.
25. То же	XX до н.э.	XIX до н.э.	XVIII до н.э.	XVII до н.э.
26. То же	XVII до н.э.	XVI до н.э.	XV до н.э.	XIV до н.э.
27. То же	XIV до н.э.	XIII до н.э.	XII до н.э.	XI до н.э.
28. То же	XI до н.э.	X до н.э.	IX до н.э.	VIII до н.э.
29. То же	VIII до н.э.	VII до н.э.	VI до н.э.	V до н.э.
30. То же	V до н.э.	IV до н.э.	III до н.э.	II до н.э.
31. То же	II до н.э.	I до н.э.	I	II
32. То же	II	III	IV	V
33. То же	V	VI	VII	VIII
34. То же	VIII	IX	X	XI
35. То же	XI	XII	XIII	XIV
36. То же и стили	XIV <i>Ars nova</i> (антиготич. тенденции, ранний гуманизм, пламя полемики с системой христианской догматики)	XV Renaissance (<i>homo universalis</i> , „платоновская“ академия и идея серединного положения человека в мироздании)	XVI Зрелое Возрождение (умственное моделирование античности; образ Фауста; идея поиска пределов полномочий человека)	XVII Трагический гуманизм (проблема смертности человека). Классицизм (застывость времени, места и действия)
37. То же и стили	XVII <i>Барокко</i>	XVIII Позднее барокко, <i>рококо</i> , <i>классицизм</i> , <i>Sturm und Drang</i> , сентиментализм	XIX Постклассицизм (эпигонство) <i>натурализм</i> , <i>романтизм</i> , <i>импрессионизм</i>	XX Символизм, кубизм, модернизм, дадаизм, <i>экспрессионизм</i> , <i>экзистенциализм как стиль</i> , структурализм, функционализм,

				примитивизм, театр абсурда, конкретная музыка, политика
38. То же и стили	XX: Необарокко. Энергетизм. Конфликтно-психологический динамизм	XXI: Эстетический маньеризм...	XXII Искать в спектре зарождающихся тенденций XX века	XXIII Искать в спектре зарождающихся тенденций XXI века
39.4 решающих момента в жизни Христа (теология сред.)	„львом воскресший“	„человеком рождённый“	„орлом вознёсшийся“	„жертвенным тельцом умерший“
40. Компоненты человека	Дух, интуиция (Огонь)	Душа, психика (Вода)	Интеллект, ум (Воздух)	Тело, физика (Земля)
41. То же в символическом обозначении восточной притчи	„Господин“	„Конь“	„Кучер“ /Ныне компьютерная и межпланетная техника	„Повозка“
42. Ведущая область мышления	Духовная эзотерика	Религия и культура	Наука (от вульгарного материализма к технологизму)	Цивилизация
43. Цвета спектра	Красный, оранжевый	Жёлтый, зелёный	Голубой, синий	Фиолетовый, пурпурный
44. Астрономическое состояние	Весеннее равноденствие	Летнее солнцестояние	Осеннее равноденствие	Зимнее солнцестояние
45. Соответствие Истине	Адекватное. Духовная реальность	Адекватное. Психическая реальность	Неадекват. Концепционная нереальность	Неадекват. Физическая нереальность
46. Философский модус	Идеализм	Пантеизм	Диалектический материализм	Бульгарный материализм
47. Время суток	Утро	День	Вечер	Ночь

48. Символические фазы развития Вселенной и человека	Хаос-Жизнь (творческое нерасчлененное состояние)	Начало дыхания, создание Адама и Евы, их жизнь до первородного греха	Вселение души в плоть, первородный грех	Смерть для данного плана бытия и бессмертие для нового плана бытия
49. Мистико-символическое описание развития Вселенной	Единство, интегративность, универсальность (всё во всём) Вселенной	Выделение человека. Выделение внутреннего и внешнего. Появление человеко-мерных: пространства, времени, вселенной	Проявление зла и смерти	Торжество смерти и одновременно надежда на жизнь на качественно ином, более многомерном плане бытия (Вечность)
50 Надчеловеческие управители в китайской мифологии	Зелёный дракон	Красная птица	Белый тигр	Чёрная черепаха
51. То же в египетской	Старший Гор	Осирис	Сет	Младший Гор
52. То же в индийской	Браhma	Вишну	Шива	Кришна
53. То же в иранской	Ахурамазда	Митра	Андро-Майнью	Спента-Майнью
54. То же в греческой	Кронос и мойры	Зевс и гарпии	Гадес и фурии	Аполлон и музы
55. То же в христианск.	Иегова	Святой дух	Сатана	Иисус
56. То же в средневеков.	Эльфы (саламандры)	Ундины	Сильфы	Гномы
57. Экспозиция сонатного allegro	Главная и связующая партии	Побочная партия	Прорыв в побочной партии	Заключительная партия
58. Сонатное allegro	Главная партия	Побочная партия	Разработка	Реприза
59. Части сонатно-симфонического цикла	I Allegro	II Andante	III. Menuett/Scherzo	IV. Finale

60. Фуга	Экспозиция	Дополнительные проведения, контрэкспозиция, разделятельная интермедиа	Разработка, наложение разработки на репризу, стреттная реприза	Чистая реприза, нестреттно-тоникальная часть стреттной репризы после её начального стреттного участка
61. Шостаковический комплекс [4, С. 19-20]	<i>Созерцание</i>	<i>Действие:</i> движение к открытому обнаружению конфликта	<i>Конфликт:</i> сопряжение сферы негативного с областью противостояния	<i>Осмысление</i>
62. Интонационно-фазная форма Б.И. Тищенко См. [4, С. 21-22]	Фаза: 1 - этического кредо	Фазы: 1a - завязки психологического конфликта; 1b - его внутреннего углубления	Фазы: 2a, 2b, 2a' - динамизирующегося открытого обнаружения конфликта; 3 - сопоставления или столкновения двух полярных этических начал	Фазы: 4 - погашения глобальных полярных противоречий 5 - резкого отключения от драматического действия
63. Качества	Сухой	Блажный	Влажный	Сухой
64. Типы темперамента	Холерический (легко возбудимый, энергичный, базирующийся на сильной воле обладающий быстротой действий, сильными быстро возникающими	Сангвинический (непостоянный, живой, быстро возбудимый, отличающийся ярким внешним выражением эмоций)	Меланхолический (грустный, мечтательный, слабо возбудимый, отличающийся глубиной и длительностью эмоций)	Флегматический (равнодушный, хладнокровный, спокойный, медлительный)

	чувствами, ярко отражающимися в: действиях, речи, жестах, мимике)			
--	---	--	--	--

Выделение четырёх типов творчества вытекает из фундаментальных свойств психоментального аппарата человека отражать существующую универсальную внутренне-внешнюю реальность. Эти фундаментальные свойства связаны с механизмом образования в человеческом сознании минимум двух основополагающих полярных пар, вступающих между собой во взаимодействие и образующих тетраду. Таким образом в приведённой таблице 2 в концентрированной форме просматриваются те качества мира, которые способен воспринять, смоделировать и в понятийно-символическом виде отобразить наш психоментальный аппарат.

4. Два уровня понимания тетрамодели мира (по табл. 2): четырёхэлементный и четырёхдимензиональный

Показанная в таблице 2 система мира основывается на *тетрадной его модели или тетрамодели*: четырёхэлементной или - в зависимости от уровня сознания и восприятия - четырёхдимензиональной. Действительно, модель может быть постигаема с различной степенью глубины. Так можно, скажем, под элементами Огонь/1, Вода/2, Воздух/3, Земля/4 понимать:

- 1) элементы мира (четырёхэлементный уровень) или
- 2) качественно-нисходящую последовательность элементов-сфер, возникающих в процессе инволюции (воплощения духа в материю) (четырёхдимензиональный уровень).

5. Отражение процесса инволюции через тетрамодель мира

С инволюцией связаны:

- 1) история падения ангелов (мифологическое отображение);
- 2) постепенная деградация духовного сознания (постоянно наблюдаемый процесс в условиях техногенного направления развития);
- 3) движение от духовной Вселенной (духовного первоимпульса) к порождению материального мира и один из бесконечных циклов такого уплотняющего „развития“ Вселенной (циклов материализации).

На стыке двух четырёхэлементных циклов (земля-конец; огонь-начало) происходит уничтожение материального плана, „наросшего“ в процессе внутрициклической инволюции (т.е. процесса нисхождения духа в материю). Дематериализация на грани циклов от

фазы „земля“ к фазе „огонь“ часто имеет взрывной, катастрофический характер. Однако однозначно таким образом определять характер перехода нельзя. Ведь возможно также представить и частичное „мирное таяние“ излишка материи („снега“) при переходе от „космической зимы“ к „космической весне“. То, что на высшем космическом уровне воспринимается как весна-обновление, на человеческом может восприниматься как катастрофа. Скажем, если садовник перекапывает в весенний сезон землю, он воспринимает свою работу как позитивную и необходимую. Обитатели же почвы могут этот же процесс воспринимать как катастрофу...

6. Инволюционный процесс в композиторском творчестве

Далеко небезынтересно отмеченный инволюционный цикл сопоставить с инволюционным процессом при нисхождении исходной музыкальной идеи („огонь“) сначала на уровень эмоционально-психической жизни композитора, т.е. на уровень души („вода“), затем на уровень рационально-интеллектуальных закономерностей функционирования музыкального языка (мелодия, гармония, полифония, формообразование и т.д.) („воздух“) и, наконец, на плоскость звукового и нотного „тел“ („земля“). „Нотное тело“ является причём не столько телом-носителем произведения, сколько именем-символом звукового тела.

Нисхождение музыкально-образной идеи („огонь“) на последующие низлежащие уровни ни в коем случае не связано с некоей деградацией, с потерей высшего качества. При инволюции высшие сферы удерживаются (вот почему „рукописи не горят“). Доходя до уровня звукового „тела“ и далее до уровня нотно-символической „одежды-упаковки“, огненная сфера, никуда не исчезая, неизменно присутствует на тонком плане.

Вообще музыкальное произведение как нотно-символический и реально-звуковой текст напоминает „семя-программу“. Будучи посаженным на хорошую почву (актуальность произведения, хорошие интерпретатор, условия интерпретации и неслучайно подобранный тип аудитории, благоприятные условия в плане записи произведения, хранения записи и её транслирования и т.д.), произведение даёт новые всходы в рамках последующих циклов коммуникативного функционирования. Об этом специально я пишу в работе [7, С. 79-91, рис. 5 на С. 89 и т.д.].

Разделение любого процесса на 4 общие функциональные фазы есть проявление закономерностей нашего дуального человеческого мышления. Для нас есть верх и низ, левое и правое, внешнее и внутреннее. Однако есть и слова эзотерической мудрости, смысл которых заключается в следующем: если мы соединим в себе отмеченные выше противоположности (внешнее и внутреннее, верх и низ, левое и правое), мы преодолеем дуальность нашего мышления, существующую лишь для pragматических целей приспособления в психически создаваемом нами же самими мире, и соединимся с Целым.

На самом деле, в божественной реальности никаких противопоставлений и разделений нет. Есть только Единое - Целое-Универсум-Бог.

Универсум из вакуума строит мир материальных форм, который одновременно и существует и не существует. Существует он в смысле закона материализации всех информационно-энергетических образований. При этом:

- 1) А, т.е. инициирующая энергия желания переходит в
- 3) У, т.е. в форму (см. табл.1: 12 качеств Н.Кузанского и их А-У-М характеристика); в результате рождается

3) М - мысль (информационная программа). В свою очередь мысль как информационная программа находит возможности для своей материализации в пространстве и во времени. Нисходя до материализации, мысль не деградирует и не исчезает. Она остаётся как идея, порой рождающая много своих воплощений.

Понимать положение „мир материальных форм не существует“ следует в смысле индуистского учения о майе или согласно любому другому представлению, декларирующему, что феноменальный мир, данный нам в ощущениях и представлениях, не более чем иллюзия, т.к. наши ощущения и представления условны, неверны и обусловлены недостаточно высоким развитием нашего сознания.

Итак в реальности существует Бог-Единое, которое не двоится на внешнее и внутреннее. В нашем же дуалистичном сознании вместо одной единой картины мира возникают две, причём не скординированные друг с другом. Мы не понимаем, что внешний мир есть иллюстрация нашего внутреннего мира, что каждому нашему желанию и каждой нашей идее и мысли соответствуют внешние явления, события и объекты. Явления и процессы, объекты внешнего мира указывают на явления и процессы внутреннего мира и наоборот.

Энергия желания (А), оформляясь (У), превращается в мысль (М). Желание (А) есть более тонкая энергия-материя и более расплывчатое образование в отличие от мысли (М). В свою очередь мысль (М) есть более тонкая энергия-материя и более изменчива, менее формоустойчива, чем её объективация-материализация (О), воплощение, которые она порождает (не теряя при этом своего первоначального свободного существования).

Для человека нет абсолютно никакой преграды для осуществления его желаний во внешнем мире (нас сейчас интересуют, естественно, желания выразить себя композиторско-творчески). Если есть такие желания (А), то появятся в определённой форме (У) мысли (М) как их объективировать-воплотить, и воплощение-реализация-объектификация (О) осуществляется во внешнем мире. Теоретически кто что хочет, тот то и имеет; кто кем хочет стать, тот тем и становится, и преград для воплощения исходной огненной энергии желания нет. Практически же преграды человек устанавливает себе сам, и в этом всё дело.

7. Композиторский процесс: параллели, сравнения, механизм действия

Издревле понятие „творение“ связывается с доведением идеи до материально-ощутимого результата, т.е. с процессом инволюции (ни-схождения духа в материю). Если присмотреться к этому процессу повнимательнее, то можно установить, что нисхождение имеет спиральный характер. Эта логическая спираль иллюстрируется реальной галактической спиралью, имеющей некое исходное ядро и его *последующее развертывание* скажем по форме конуса в соответствии с траекторией мысленной „нарезки“ по нём. Галактическую спираль можно понимать как непрерывно и последовательно *растущую* от ядра. Последнее как бы в зримо-физической форме иллюстрирует процесс выплёскивания энергии из Ниоткуда. Ядро галактики есть родник, источник возникновения материально-звёздной субстанции из Незримого, вакуума - Огня-Духа, выплёскивающейся тончайшей и мощнейшей энергии. Галактическая спираль пунктирно-прерывна, однако у нас не остаётся никаких сомнений, что эти гигантские расстояния смыкаются за счёт невидимых контролирующие-координирующих сил. Спираль начинает жить-растя-формироваться-двигаться от источника - высокоэнергетического ядра - и, неуклонно разрастаясь из всех точек своего внутреннего объёма, продвигается к периферии, обладающей убывающим энергетическим потенциалом.

Точно такое же энергетическое убывание демонстрирует инволюционная тетрада „огонь-вода-воздух-земля“. В композиторском творчестве эта тетрада специфицируется через тетраду:

- (1) идея;
 - (2) её жизнь в эмоционально-душевно-психической свободной среде;
 - (3) её жизнь в интеллектуально-систематизирующей жёстко формующей среде, ограниченной ментальными законами
30. горизонтально-временного контроля **формообразующей** и полифо-нической систем и
31. вертикального контроля **гармонической** системы;
- (4) жизнь идеи на звуковом материальном носителе (запись) и в нотно-символической форме.

Следует сразу оговорить факт не только последовательности процесса эволюции в отмеченном порядке, но и факт одновременной жизни произведения на всех отмеченных этапах-уровнях сразу. Именно благодаря продолжению звучания сочинения на высшем уровне - уровне идеи („вечный неугасимый голос“) происходит всё новое и новое вхождение музыкального произведения в жизнь, в исполнительскую практику.

(1) Высший - духовно-огненный - уровень содержит в себе энергию воли данного сочинения к жизни. Именно энергия воли гипнотизирует интерпретаторов и слушателей и заставляет их ещё и ещё раз возрождать данное произведение к жизни. Конечно на уве-

личение интерпретационной жизни сочинения влияют и остальные его нижележащие уровни -

- (2) психический уровень, привлекающий своей глубиной;
- (3) интеллектуально-конструктивный уровень, покоряющий своим динамическим (горизонтально-формообразующим) и математическим (вертикальным и горизонтальным) совершенством;
- (4) уровень материально-звуковой и символической фиксации, покоряющий чистотой и аккуратностью записи (звуковой и нотной).

8. Выдвигаемая гипотеза об идеально-божественной внекомпозиторской изначальности музыкального произведения и о его воле к существованию

Данная тетрамодель уровней музыкального произведения имеет свою иерархию. Его высшие уровни определяют низшие. Исходный, духовно-огненный уровень имеет своим содержанием волю произведения к существованию и определяет создание своих ниже лежащих покровов-уровней.

Остается ещё открытым вопрос - (1) творит ли произведение композитор, создавая его своей активно-действующей волей и передавая произведению свою волю, или (2) само произведение ищет подходящего для него композитора и использует последнего для своего воплощения. Думается, что Бог-Универсум, который есть всё, создаёт музыкальные произведения на их высшем - духовно-огненном, образно-драматургическом - уровне, т.е. на уровне идеи, а далее они ищут **по всем миrozданиям** такого композитора, характер, склад души, способности и возможности которого бы позволяли их полноценно воплотить. Я лично склонен делать акцент на точке зрения (2), особенно по отношению к гениальным произведениям.

Одержанность композитора новым произведением как бы указывает на то, что что-то постороннее вселилось в него. Недаром во все времена композиторов (в отличие от исполнителей) слабо поддерживали по крайней мере в материальном смысле, считая, что с него хватит и творческого счастья, которое, как настоящая Любовь исходит от Бога-Творца-Неба-Искры-Целого. Выражения „всё от Бога“, „музыку сочиняет народ, а мы, композиторы, её аранжируем“ и т.д. помогают композитору не только предохраниться от самомнения, но и отражают действительное положение вещей. Все мы есть лишь разнообразные живые инструменты Творца, и исполнители Его Воли. Если мы так действительно думаем и чувствуем, мысливемся с Его Волей. Растворяясь в выполнении задач Бога, мы защищаемся Им. Никто не способен нас в таком состоянии поработить своей волей, заставить служить собственным индивидуальным интересам. Итак следует стать тем, кто мы есть - инструментами Бога. Он нас воспитывает, обучает, питает, утешает - причём всё это происходит через живые реальные человеческие лица и отношения, но за этими лицами и отношениями стоит Он.

С другой стороны, мы, в свою очередь, отдаём Богу-Космосу себя через обслуживание конкретных людей, среди которых живём и действуем. Через нас Творец заботится о других своих подопечных. Богу нужны наши дела на материальном плане Бытия. Дела на тонком плане он совершает уже не через нас, но через всепроникающую энергию Любви и Знания, т.е. через святой Дух, через парамчайтанью. Поэтому не следует становиться затворником, общаюсь только с Ним и не помогая людям. Проявляя себя в служении миру, людям мы действуем прямо по нашему назначению, поэтому при таком - открытом, нормальном - характере деятельности мы остаёмся физически и психически здоровы и наоборот.

9. Четырёхфазный ритм в физическом временном существовании объектов и в развёртывании музыкальной формы

Как прорастает галактика из ядра, так прорастает музыкальное произведение, сочинённое нами, так прорастает музыкальная мысль, экспозиция сонатного allegro, сонатное allegro в целом, сонатно-симфонический цикл в целом, фуга и т.д. (см. табл. 2, гориз. графы №№ 57-62). Фактически во всех данных формах проступает одна и та же логика развития, рождающего один и тот же четырёхпозиционный виток расширяющейся спирали: „весна-лето-осень-зима“ или

- (1) главная и связующая партии;
- (2) побочная партия;
- (3) прорыв в побочной;
- (4) заключительная партия“ или
 - (1) главная -
 - (2) побочная -
 - (3) разработка -
 - (4) реприза“ или
 - (1) „Allegro -
 - (2) Andante -
 - (3) Menuett -
 - (4) Finale“ или
 - (1) „экспозиция фуги -
 - (2) развитие до средней части -
 - (3) развивающаяся/разработочная средняя часть -
 - (4) закругляюще-подытоживающее развитие после средней части“ и т.д.

Данные витки склонны служить стимулами к образованию новых более масштабных. Недаром сонатные циклы часто вызывают в творчестве данного композитора подобные в рамках этого же жанра и инструментального состава, недаром фуга (правда не часто, но) может рождать многовитковый-многофуговый высший цикл типа „Kunst der Fuge“ И.С. Баха (1749-1750, BWV 1080 - см., например, [86, S. 309]).

Всякий раз, когда мы берёмся за сонату или фугу, мы моделируем развитие целой галактики, мы очерчиваем один виток этой галактики или идём дальше. Живя в дуальной вселенной, мы движемся по одному и тому же кругу. Преодолевая же сравнительную оценочность дуальности нашего мышления и дуальности видимой нами вселенной, мы завоёвываем новое измерение бытия как внутри нас, так и снаружи. Мы движемся от источника выброса галактики во внешний мир в невидимую глубину бесконечного познания. Творя, мы познаём процесс созидания вселенной, мы приближаемся к масштабам космогонии.

В условиях, например, сонатной экспозиции мы демонстрируем диалектику развития исходного тематического тезиса (главная партия / „весна“) и его движение к некоему новому тематическому качеству (побочная партия / „лето“). Достигая побочной с её новым тематическим качеством, мы как бы проживаем четверть жизни, уходим от исходной нулевой круговой градусной позиции на 90 градусов, т.е. становимся в решительную оппозицию к исходному качеству - „качеству невинности новорождённого“. Побочная партия у классиков часто танцевальна, кокетлива или лирична. Романтики углубили интенсивность лирического качества побочной. Романтическая побочная способна уже отражать радость и искусы любви земной. Собственно именно романтики раскрыли „летнюю“ сторону побочной партии. Она - зрелый образно-драматургический элемент - стала способна выражать необъятное, волшебное, полное лета жизни и ликующего Бога чувство в модусе страсти, экстатического переживания Бытия.

Творец дарит нам любовь земную. Мы же, будучи связанными с Ним, всё до мельчайших нюансов передаём Ему назад. Нельзя забывать: это Он любит экстатически по-земному через нас, мы - лишь его инструменты. Кто назвал эту любовь своей, тот потерял её, кто предложил всю гамму чувств Ему, тот - сохранил. Но даже в этом случае всё устремляется кувяданию, сожалению и мольбам вернуть молодость, начинающимся уже с начала „осени“, т.е. с половины жизни. Маски и краски этого поэтичнейшего времени года скрывают приближающееся старение. „Осень“ в рамках сонатной экспозиции как цикла это - драматический прорыв в побочной. Звучат нотки надлома, жалобы, мольбы. Зло временного и временного существования даёт о себе знать. Зло подтачивает изнутри. Зло начинает взимать плату за прожитые счастливые и безмятежные „летние“ дни.

Если 1-ю фазу мы характеризуем как действенный импульс желания, 2-ю фазу как фазу кристаллизации, материализации и поддержания желаемого, то 3-ю - как фазу кульминации-кризиса. Действительно что есть осень? Это время сбиения плодов, но и время демонтажа летних декораций.

Если сонатная экспозиция имеет 2 побочные темы (как скажем в фортепианной сонате Бетховена Op. 2, Nr.1), то 3-я, „осенняя“ фаза приходится на 2-ю побочную.

Наконец на 4-й фазе - сверхкульминации-сверхкризиса, начинаящейся с 3/4 жизни, протекают два противоположно направленных процесса: с одной стороны, вызревания нового - „вечного“, бессмертного, импульсного - качества, которое будет толчком к последующему развитию (здесь утверждение доминантовой функции, требующей дальнейшего интенсивного разработочного развития, в концепции заключительной партии экспозиции), а с другой стороны, увядания, изживания предшествующего тематизма (здесь тематическое исчерпание, нейтрализация тематизма в рамках заключительной партии, его „мёртвое“ повторение).

Таким же образом можно описать в конкретной и абстрактной формах драматургию развёртывания самых различных музыкальных форм, становление которых имеет черты схожести как с нашим жизненно-творческим функционированием, так и с глобальными вселенскими циклическими процессами.

10. Свёртка и развёртка основных духовных сил-принципов Универсума

Глобальные вселенские циклические процессы определяют высшие духовные циклы. Последние в свою очередь обнаруживают в качестве основы всё ту же Универсальную вселенскую тетраду. Покажем свёртку до 4-х узлов 12-элементного цикла духовного развития, представленного мной в табл.1 (последняя графа, в скобках):

- 1) Творение-Жизнелюбовь-Информация (№№ 1,2,3: триада огня-весны-начала);
- 2) Энергосила-Вселенная-Чистота (№№ 4,5,6: триада воды-лета-поддержания);
- 3) Мышление-Сознание-Эволюция (№№ 7,8,9: триада воздуха-осени-кульминации/кризиса; эволюцию мы понимаем здесь как духовное развитие, однако есть и другие трактовки, относящие понятие эволюции к усложнению и совершенствованию материальных систем и процессов);
- 4) Взаимодействие-Знание-Единство (№№ 10,11,12: триада земли-зимы-сверхкульминации/сверхкризиса).

Эти 12 элементов (№№ 1-12) -

1/ Творение-----	A - инициирующий аспект;
2/ Жизнелюбовь-----	У - оформляющий аспект;
3/ Информация-----	М - преобразующий аспект;
4/ Энергосила-----	A - инициирующий аспект;
5/ Вселенная-----	У - оформляющий аспект;
6/ Чистота-----	М - преобразующий аспект;
7/ Мышление-----	A - инициирующий аспект;
8/ Сознание-----	У - оформляющий аспект;
9/ Эволюция-----	М - преобразующий аспект;
10/ Взаимодействие-----	A - инициирующий аспект;

11/ Знание-----У - оформляющий аспект;

12/ Единство-----М - преобразующий аспект - находятся в едином нерасчленимом взаимодействии и составляют великую Единую замкнутую цепь, определяемую суперпонятием **Творец-Бог-Свет** и в пределе свёрнутую в точку - **ТВОРЧЕСТВО**.

Итак основа Всего - **ТВОРЧЕСТВО**. Мы определяем это понятие как опорное и ключевое для всего существующего в мире - видимого и невидимого.

Далее идёт триадное понятие **Творец-Бог-Свет**, конкретизирующее и поясняющее самое первое и начальное понятие (**ТВОРЧЕСТВО**).

Отмеченное триадное понятие в свою очередь четырежды разворачивается во введённое нами двенадцатиэлементное понятие.

Модусы

Творение-Жизнелюбовь-Информация
у человека особенно активированы
в 1-ю четверть жизни (**физическое** созревание);

Энергосила-Беселенная-Чистота -
во вторую четверть жизни (**душевное** созревание);

Мышление-Сознание-Эволюция -
в третью четверть жизни (**интеллектуальное** созревание);

Взаимодействие-Знание-Единство -
в четвёртую четверть жизни (**духовное** созревание, т.е. созревание интегрированного сознания, при котором мы ощущаем себя растворёнными во всём).

Двенадцатиэлементный цикл оканчивается в модальности Единства. Единство указывает на равенство всего во Вселенной, на то, что в ней нет ничего незначительного или подавляюще-грандиозного. В малом может содержаться Всё, могут отражаться функции и структуры Всего-Целого и наоборот. Так человек отражает в себе все энергии и качества Целостной Вселенной (Бога-Творца), поэтому в своей основе человек прекрасен. Он может владеть ситуацией, своей судьбой, знаниями, сознанием, эволюцией и т.д. Он может излучать благие чистые высокие вибрации, которые озаряют Беселенную-Космос. Именно такими настроениями проникнуто миросозерцание и искусство Ренессанса.

11. Извращение космических принципов на Земле. Истинная (космическая, эзотерическая) духовность и человеческая „духовность“

Извращая эзотерическое учение Христа, западная религия пришла к крайним формам нетолерантности (нетерпимости), к зверским формам теократической диктатуры. Плодом такой идеологии явились крайние фарисейство-ханжество, лицемерие и разврат.

Ничего подобного не содержится в структуре ТВОРЧЕСТВА Творца-Бога-Света, порождающего 12 отмеченных основных сил-принципов Универсума.

Извращение возвышенных космических посылок происходит на Земле из-за темноты, незнания, невежества, из-за духовной неразвитости. Духовная эволюция открывает в человеке новые центры нового видения и знания. В этом случае происходит резкий скачок и невиданное усиление способностей и возможностей человека. Однако каждому дано в меру его добрых чувствований, помыслов и дел. Чем больше человек делает космического, чистого, тем больше ему даётся способностей, талантов и возможностей дальше совершенствоваться.

Композиторские способности - также заслуга ученика в прошлых жизнях и в этой. В скрытой форме композиторские способности есть у всех, как и есть весь отмеченный 12-элементный хроматический космический ряд качеств (Творение-Жизнь/Любовь...). Эти качества заложены во всех. Другое дело, что они из-за плохих наработок в прошлых жизнях могут быть глубоко подавлены, забыты, но ... не убиты! Путь эволюции каждого можно сократить именно через приобщение к любому творчеству. Творчество открывает в человеке божественный центр № 1: Центр Творения (Горения, Огня). Человек становится божественным, мягким, светлым, внимательным, предупредительным, любящим. Раскрываются буквально все лучшие его качества.

Пробуждение в человеке космических качеств происходит также, если мы прикоснёмся к любому звену отмеченной нами хроматической цепи. Точно также пробуждаются космические качества в рамках целого государства, если оно поставило целью приблизиться к реализации хотя бы одного из пунктов космической программной цепи. Так постановка акцента на качестве № 12 (Единство, по Н. Кузанскому „Объединение Единства и Равенства“) дала толчок для формирования системы демократических(капиталистических и социалистических) государств социального типа, при котором реализуется программа ориентации на запросы и потребности каждого члена общества.

Естественно, что думая и делая по-земному, человечество не смогло добиться идеальных результатов, однако земная цивилизация в целом, благодаря многим социальным государствам, развивается в сторону, противоположную дикости и варварству.

Таким образом развязывание творческих композиторских сил в человеке способствует его скорейшей **эволюции**, т.е. развитию в сторону **духовности**, определяющей условия для более тонкого вибрации души и завоевания способности к восприятию более тонких - божественных - вибраций.

В настоящее время имеется прямая тенденция к развенчиванию духовности. Причём делается это на основе анализа реальных человеческих и общественных судеб. Некоторые авторы при этом довольно мудро объясняют почему духовность привела или должна привести с катастрофам по судьбе (см. работы С.Н. Лазарева). Всё дело по мнению упомянутого автора в превращении духовности в

некий идол, которому начинают молиться, забывая о первичности Целого-Любви-Бога.

Мне кажется, что, С.Н. Лазарев смешивают духовность как высшее космическое качество (№ 9, „Эволюция“ по нашей классификации) с чем-то другим, явно противоположным, скажем с ханжеством-фарисейством или с субъективной уверенностью в своей духовности, не согласующейся с реальностью.

При развенчании духовности часто приводятся примеры изуверских религиозных войн, той же инквизиции и т.д. Но ведь в этих случаях наблюдалась не духовность, а нетерпимость к инакомышляющим, узкий религиозный фанатизм. Дело в том, что *истинная духовность* как предельно толерантное эзотерическое качество никогда не приведёт к узости сознания и к противопоставлению одних идеалов другим. Чем духовнее личность, тем толерантнее (терпимее) она ко всему, что есть в мире, тем легче ей осознать, что на нашей планете пока на сегодняшний момент положение вещей не может быть лучше.

Истинно духовный человек стремится не отстаивать свои идеалы в противовес чужим, а принять как закономерно существующие все идеалы, все точки зрения и взгляды. Для духовной личности все идеалы мира есть различные преломления Бога-Творца. Духовная личность осознаёт, что преломление Творца в различных учениях, теориях, концепциях не может быть ни исчерпывающим, ни одним и тем же. Призмы наших сознаний несовершенны - какого же совершенного результата от *наших „духовных“* представлений мы хотим ожидать?

Итак не следует смешивать эзотерическую духовность с человеческой „духовностью“, которая стремится себя в лице индивидуума или особого течения центрировать, абсолютизировать, отстаивать и навязывать как истину в последней инстанции всему остальному миру или силой гипноза-убеждения, или силой прямых угроз, страха и оружия. Яркий пример - различные религиозные секты, считающие свои концепции самыми верными, а остальные фальшивыми. Не удивительно, что именно на религиозной почве выросли агрессивные по отношению к инакомышляющим концепции - действительно нет ничего ядовитее извращённого эзотерического знания. Остатки последнего агрессивные религии используют для магнетизирующего воздействия на попадающих в их сети. Любая нетолерантность (нетерпимость) - признак агрессивности и узости сознания и наоборот: толерантность - признак неагgressивности и широты сознания. Толерантность и эзотерико-космическая духовность - сопутствующие понятия.

Настоящая статья имеет формульный характер. Её задача - пробудить самостоятельное концептуальное мышление исследователя и помочь ему глубже осознать универсальные творческие основы единства мира. Решить подобную задачу невозможно методом приподнесения готовых выводов. Здесь даётся формула творческого единства мира и предлагается поле для *самостоятельного* размышления

и научного креативного действия. Если хотите, здесь - на духовно-эзотерическом базисе романа Германа Гессе "Игра в бисер" - предлагаются тема "Единство самоворяющего мира" для её последующего медитативного, рефлексивного и практического развития по её же - духовно-эзотерическим - внутренним законам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гессе Г. Игра в бисер. - Новосибирск:Новосибирское книжное издательство, 1991.
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики: Ранний эллинизм. - М.: "Искусство", 1979.
3. Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т./Гл ред. С.А.Токарев. - М.: Сов. энциклопедия, 1991-1992.
4. Петриков С.М.. Закономерности современного музыкального композиционного мышления. - Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1993. Приложение - Санкт-Петербург, 1992.
5. Петриков С.М.. Закономерности развития художественного мышления (музыкалогический историко-теоретический аспект). - Томск: Изд-во Томского Ун-та, 1993.
6. Петриков С. М. Проблема творчества через призму философского сознания//Духовные корни музыкального творчества: Авторский сб. Статей. - М.; Бийск: РАМ им. Гнесиных; НИЦ БПГУ, 2003. - С. 33-65.
7. Петриков С.М. Текстуальное музыкальное мышление: Синтаксический интегрирующий аспект:Исследование. Бийск:НИЦ БиГПИ, 1993.
8. Щуцкий Ю.К Китайская классическая „Книга перемен“. - Минск: Харвест, 1999. (Классическая философская мысль).
9. Юнг К.Г. Психологическая типология//К.Г. Юнг. Психологические типы/ Пер. с нем. С. Лорие, ред. В. Зеленского. - М.: „Университетская книга“ ACT, 1996. - С. 644-660.
10. Юнг. К.Г. Психологические типы/ Пер. с нем. С. Лорие, ред. В. Зеленского. - М.: „Университетская книга“ ACT, 1996.
11. Längle, A.. Was ist Existenzanalyse und Logotherapie? //Entscheidung zum Leben sein: Viktor E. Frankls Logotherapie in der Praxis./ Hrsg. von Alfred Längle. - Piper: Mün-chen; Zürich, 1988. - S. 9-21.
12. Freke, T. Gandy, P. Die Welt der Mystik. Die mystischen Traditionen von Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam, Judentum, Schamanismus. /Aus dem Englischen von Gisela Kretzschmar. - Deutschland: Arkana, Goldmann, 2001.
13. Riemann Sachlexikon Musik/Herausgeg.von W. Gurlitt u.H.N. Eggebrecht. - Mainz-London:Schott, 1996.
14. Weiner, N. The Human Use of Human Beings. - NY:Doubleday,1956.
15. Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. - Frankfurt/M.:Suhrkamp, 1963.

Статья 5. С.М. ПЕТРИКОВ

ДУАЛЬНОСТЬ, ПСИХИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Что характерно для нашего видения, восприятия и творческого воспроизведения мира, а также мышления? Характерна - **дуальность**. Например, если мы начинаем писать музыку, то тут же вынуждены замечать контрастные соотношения: долгое-короткое, пауза-звук, тихо-громко, *diminuendo-crescendo*, мелодия-гармония, гомофония-полифония, неаккордовые звуки - аккордовые звуки, материал А - материал В, нежная мелодия - рубленая мелодия и т.д. и т.п. Такого рода контрастные соотношения составляют основу нашего музыкального слышания, видения, мышления и творчества.

1. Аспекты дуальности и дуадности в музыке

Контрастная **дуальность** может проявляться двяко.

Мы постоянно оцениваем всё через формулы контрастного сопоставления, причём контрастный компонент может либо непосредственно присутствовать в воспринимаемом объекте (тогда речь идёт о восприятии контрастного объекта), либо присутствовать в нашем мышлении только как виртуальный оценочный полюс (тогда речь идёт об однородности объекта, который, однако, мысленно сопоставляется с предполагаемой дуально-контрастной позицией).

При развертке процесса восприятия или творчества во времени мы можем также выделить **аспект дуадности** (который не следует путать с дуальностью!) а именно: аспект перехода от общего, целостного представления о каком-то фрагменте музыки (от А-представления) к детализированному интеллектуально-оценочному представлению об этом же фрагменте (к У-представлению). В последнем случае речь идёт об умственной оценке данного отрывка. Мы оцениваем его гармонию, форму, синтаксические особенности, мелодическую структуру и многое другое, что поддаётся интеллектуальному анализу. От общего музыкально-душевного, музыкально-психического А-впечатления мы вполне можем перейти к детальной аналитической У-оценке данного фрагмента. Этот АУ-путь указывает на **дуадное** (т.е. оперативно-последовательное и состоящее из двух следующих друг за другом операций) постижение музыки. Он характерен для восприятия музыкально образованного человека. Дилетант же застревает на общем А-впечатлении, используя только одну - А-операцию - при постижении музыки. В последнем случае можно говорить о **монаадном** постижении (не путать с эзотерической монадой).

Говоря о дуадности и монаадности, мы говорим о различной глубине восприятия музыки: о монаадной А-глубине и дуадной АУ-глубине.

Точно также - на различном уровне глубины - можно и сочинять произведение: есть возможность его А-символизировать и есть возможность после общего музыкально-образного А-представления записать композицию во всех деталях с У-осознанием и с У-контролированием гармонических, мелодических, структурных и иных закономерностей. Таким образом сочинение и восприятие музыки может иметь как монадную (А), так и дуадную (АУ) глубину.

Кроме того дуадность может быть **обычной** - **дуадно-последовательной** (АУ или реже УА) и **интенсивной** - **дуадно-параллельной** (А/У) при одновременности протекания процессов А и У.

Дуадность музыкального мышления, восприятия и творчества может усложняться до **триадности**. В этом случае работает более сложная психосистема по модели А-У-М (А-энергия---У-форма---М-мысль), при которой мы функционируем на основе более глубокого, „более-мерного“ - трёхмодусного - процесса. Данная АУМ-триадность включает в себя предшествующую - АУ-дуадность. М-процесс связан с осмыслением музыкальной драматургии сочинения и в этом смысле несёт чисто человеческий - ноэтический (В. Е. Франкл) - аспект. М-процесс указывает на известные экстрамузикальные, музыкально-ассоциативные и музыкально-философские моменты.

2. Типы психического восприятия. Проникновение в содержание (сущность) через барьер формы (явления)

Можно выделить 4 типа психического восприятия:

- одномерное/ощущенческое,
- двухмерное/чувственное,
- трёхмерное/понятийное и
- четырёхмерное/интуитивное.

Любой процесс постижения сущности чего-либо связан с прохождением через барьер формы постигаемого. Последняя может иметь весьма далёкое отношение к содержанию постигаемого. Форма есть знак-символ-ключ для расшифровки содержания-означаемого-постигаемого-открываемого. **Чем более несовершенное психическое восприятие мы имеем** (см. 4 отмеченных типа), **тем более непроницаемой для этого восприятия будет форма постигаемого**.

Если устройство нашего психического аппарата завоюет четырёхмерное - интуитивное - качество, то форма станет более прозрачна, менее лживы и будет в меньшей степени отвлекать от сущности. При выходе на уровень интуитивного постижения мира мы познаём его уже не через мыслительные - довольно прямолинейные - операции (которые лежат в основе трёхмерного психического аппарата), но через непосредственное полевое сознание. Если усовершенствуется тип психического восприятия/аппарата, то усовершенствуется наше видение и понимание как внешней - объективной, так и внутренней - субъективной - вселенной.

3.Аспект защиты в композиторском творчестве

В нашем земном мире мы как правило имеем расхождение между желанием и его реализацией. Это объясняется „сорняками“ на полях наших желаний. Эти „сорняки“ делятся на два основных вида:

- 1) чужие желания на нашем поле, подавляющие наши желания, поглощающие их и подчиняющие их себе;
- 2) мысли-сомнения, мысли-вредители, мысли-разрушители наших желаний, входящие в наш мозг, поселяющие в нас неверие в свои силы, дезорганизующие нашу волю и тормозящие или блокирующие или парализующие осуществление наших желаний.

Первым аспектом защиты своих композиторско-творческих желаний и охраны их прорастания вплоть до реализации является воспитание нашей воли, которая является нашим забралом, нашим щитом, нашим оборонным валом, через который не может проникнуть чужая недобрая эгоистическая воля. Воспитание воли идёт через задаваемые себе в определённые периоды самоупражнения добровольного отказа от потакания своим спонтанным животным желаниям. Такое самоограничение не должно являться образом жизни, в противном случае упражнения на тренировку воли из статуса средств перейдут на статус цели. Цель же композитора - не укрепление воли ради воли, но формирование защитной субстанции.

Кстати воля не только охраняет желания (здесь - к композиторскому творчеству), но и поддерживает процесс их реализации, ускоряет этот процесс, причём необычайно эффективно.

Вторым аспектом защиты является вырывание сорняков-мыслей, отвлекающих от осуществления своих сокровенных идей и планов, выкорчёвывание давно засевших стереотипов-мыслей о невозможности осуществления данного замысла.

Желая, мы мыслим-планируем музыкальное целое. Построив такие „леса“, мы автоматически привлекаем энергию - сколько нам требуется - для реализации плана удовлетворения желания. Нет плана - нет процесса воплощения желания. Впрочем само желание порождает фазу его мысленного формулирования и далее рационального планирования своей деятельности для осуществления этого желания. Главное не упустить эту фазу, не просмотреть ту подсказку (порой даже через негативные события), которая гласит: „Сейчас планируй!“.

Полезнее мыслить крупнее. Скажем задумать не одну пьесу, а цикл из 24 пьес, не одну сонату, а цикл из 32-х сонат, не один концерт, а 10 концертов для различных инструментов. Творческие силы прийдут ровно на такое количество произведений и качество жанров, сколько запланировано. Естественно, не всё может быть воплощено, но всё же при крупном планировании сделано будет несравненно больше, чем при мелком. Другими словами цель надо ставить масштабнее, масштабнее будет и результат. Кроме этого в

план следует заложить преодоление всевозможных учебных, творческих и организационных трудностей. Чем больше трудностей будет включено для преодоления, тем лучше. Ведь появится установка-запрос на привлечение извне (от Универсума) огромного количества энергии не только для написания произведений, для творческого роста, но и на расчищение пути для такого творчества. Сколько энергии запросит наш план, столько Универсум и даст. На **доброе** стесняться просить не надо. Следующий раздел осветит проблему **доброго-этического**.

4. Этический императив в композиторском творчестве

Позитивной наша творческая деятельность будет только тогда, когда нашей целью будет не повышение собственной значимости в своих или чужих глазах, но **стремление дать людям нечто им недостающее, нужное, необходимое, дающее возможность эволюционировать в сторону обретения большей интегрированности с Целым**, в сторону преодоления оценочного, разделительного, выделительного, унижающего и самоуничижительного дуализма. Опять-таки, чем чище, бескорыстнее и выше цели творчества (скажем под знаком: „обнимитесь миллионы“), тем чище и выше будет качество творческой энергии, приходящей к нам от Универсума. Итак путать композиторское творчество с выгодой и самовозвеличиванием не следует - ничего хорошего, доброго не выйдет. Там, где высекается искра Божья, там всё должно делаться с чистым сознанием. Никакой корысти - иначе смерть творчеству.

И второй этический императив творчества. **Наша творческая воля не должна развертываться таким образом, чтобы подавлять чужую волю или подчинять последнюю себе. Мир есть поле сотрудничества между людьми, а не беспощадной борьбы между ними.** Если мы будем мыслить категориями обыденного - дуалального - сознания с его оценочностью (он - хуже, я - лучше, мои произведения должны быть лучше, чем его произведения и т.д. и т.п.), то кроме как к конкуренции между своими собратьями по перу мы ни к чему не придём. Обыденное - дуальное - мышление, сравнивающее всё со всем, не годится для человека третьего тысячелетия. Для Бога-Универсума, нет различия между малыми и большими человеческими делами, между творческими и нетворческими профессиями, между одними и другими музыкальными произведениями и т.д. и т.п. Для Него - все профессии равны, все музыкальные произведения равны, все люди равны. То же самое должны чувствовать и мы, если мы соединены с Богом. Он Один и Един. Больше ничего и никого нет. Всё есть Он. Он пронизывает Своё творение. Мы сами по себе не существуем. Если нас отключить от Бога как от источника Всего, то мы неизбежно погибнем. Мы есть живые органы Бога, созданные Им для функционирования в условиях материального мира. А теперь представим, например, спор между органами нашего тела на евангельскую тему „кто из них больше“ (т.е.значимее). Но таковых

споров в нормальном организме быть не может (я уверен, что органы тела обладают определёнными элементами автономного сознания, однако при этом не стремятся к конкуренции). Здоровое тело - сбалансировано и гармонично, как в нём сердце, например, может быть значимее лёгких или мозга?

Вспомним всё же известные споры учеников Христа - по сути дела его органов - „кто из них больше“. Эти споры предшествовали Голгофе. И связь эта глубоко символична: именно из-за человеческого несовершенства от Христа требовалась **такая** жертва. Акт распятия выполнил свою цель: он потряс человечество, заставил ещё раз и более пристально взглянуть на себя и увидеть во всех деталях свою несовершенную природу. Понятие „несовершенный“ включает в себя также и смысл: „самоцентричный“. Скажем Бог-Универсум не самоцентричен, но разлит во всём, и именно благодаря отказу Универсума от своей акцентуации в полной мере проявляется его ЕДИНСТВО И МОГУЩЕСТВО. Всё есть Он и поэтому среди этого всего нет ничего ни больше, ни меньше Еgo. Всё получает от Него **подпитку сообразно своим бескорыстным запросам**, причём эта непрерывная подпитка идёт по самым разнообразным каналам. Если человек-элемент ухитряется получить энергию-подпитку, которая больше, говоря техническим языком, чем его „мощность рассеивания“, он сгорает от этой энергии. Каждому даётся энергии в расчёте на его „мощность рассеивания“ столько, сколько он может отдать, не сжигая себя её излишками. Корыстность интересов индивида направляет божественную энергию не на передачу другим, а исключительно на самопотребление. Естественно, в таком случае, что при получении повышенного её количества, превосходящего истинные внутренние потребности, происходит уничтожение (в широком смысле - самоуничтожение) этого индивида.

Нас как автономных существ нет. Никуда уйти от подпитки от Целым-Богом мы не можем. Подпитка - это передача желанья жить и помогать другим. Подпитка - это связь с Целым-Богом. Вступая в контакт с чем-либо или с кем-либо, мы вступаем в контакт с Богом, т.к. эти что-либо или кто-либо - проявление Бога и, если выразиться грубо, очередная „розетка, подводящая все виды информации и энергии от Творца“. Контакт может быть самой различной степени интенсивности и продолжительности. Всё решает Бог, поэтому нужно научиться чувствовать Его Волю и не следует противиться тому, что Он предлагает или отнимает. Как говорил мой двухлетний сын Алёша: „Так нана (надо)!“. Паталого-затворническая отъединённость - композитору как и любому человеку - во вред. Мы особенно стремимся к контакту с чем-либо или с кем-либо тогда, когда наша связь с Богом оскудевает. Определённая категория людей ищет непосредственный контакт с Богом через молитву, медитацию, выполнение религиозных ритуалов. К сожалению не все имеют разрешающие способности, которые позволили бы осуществлять такой Контакт. Если он не устанавливается („Бог не слышит“), нужно

включаться через всё остальное: людей, предметы, природу с её флорой и фауной, через книги, произведения искусства и т.д.

5. Дуальность мышления и пути её преодоления

Итак, дуальное мышление (добро-зло, свет-тьма, любовь-ненависть, ум-глупость и т.д.) присуще обычному человеку. Полюса формируются благодаря оценивающей работе нашего интеллекта, который прямолинейно даёт всему оценки по шкале, протянувшейся от одного полюса к другому. Наш обычный интеллект не видит в одном явлении зародыша противоположного явления, не ощущает, как одно явление, дойдя до предела своего развития, переходит в прямо противоположное, как от противоположного через пик этой противоположности личность вновь выходит на основное направление и идёт к пределу развития в этом направлении, вновь переходя к противоположности и т.д. Человек движется по кругу, человек думает по кругу, человек чувствует и живёт по кругу.

Замкнутый квинтовый круг тональностей в условиях движения по нему по часовой стрелке (в сторону диезов, т.е. в сторону нарастания заданного качества) демонстрирует прекрасно эту закономерность перехода исходного качества в противоположное. Из-за деления на противоположности наш мир двоится на внутренний и внешний. Причём оба представляются нам совершенно различными и независимыми, не связанными друг с другом. Однако это не так. Мир един. Первично наше тройственное сущностное, внутреннее начало: наша сердечность (дух), наши чувства (душа) и, наконец, наши мысли (интеллект). Всё это отражается как в зеркале во внешнем мире. Так наша вышедшая на поверхность сердечность (дух) может быть изображена сияющим солнцем или даже радугой, наша мысль - облаком, наши отрицательные переживания - скажем проносящемся на всей скорости ревущим спортивным мотоциклом и т.д. Стоит понаблюдать за этим! Иногда кажется, что мы думаем о хорошем и нам непонятно, почему снаружи буйствует что-то негативное. Однако, просмотрев содержание нашей мысли повнимательнее, поглубже, мы начинаем понимать, что она действительно по своей сущности негативная, но обёрнута в позитивную оболочку. В этом случае негатив снаружи помогает нам найти и разоблачить фарисейство внутри.

Кто-то возразит, что мол многие в данный момент, например, видят одно и то же - и можно ли на этом основании сделать вывод, что они думают или чувствуют одинаково? Дело в том, что уже в этом вопросе скрывается наш общий недостаток: неполнценное представление об отделённости нашего внутреннего мира от внутренних миров других людей. А ведь этой отделённости в отличие от отделённости на телесно- зрительном плане нет! Мы все - это одно Сердце, одна Душа, одно Мышление. Внутри на уровне духа-интеллекта-души мы неразрывно друг с другом связаны. Не понимая этого, мы наносим удары по психике другого человека, а потом сами

же страдаем. Почему? Потому что другой человек это - продолжение нас, т.е. это и мы тоже. Те люди, которых мы видим вокруг, есть материализация наших мыслей, отношений, чувств-эмоций, есть материализация нашего внутреннего мира. Мы, допустим, раним кого-то словом, едким замечанием, режущим взглядом и т.д. Кого мы раним? Себя. Ведь мы общаемся с людьми как с представителями-репрезентантами нашего собственного внутреннего мира. Вот почему нам плохо после собственных некорректных поступков.

Внешнее это - материализованное внутреннее. Отсюда берёт происхождение мудрая народная пословица: „Не плуй в колодец...“ Колодец есть внешнее зеркальное отражение нашего внутреннего мира, идущего в высь: от мыслей (т.е от интеллекта) к чувствам (к душе) и ещё выше - к сердечности (к духу). Солнце отражает дух. Оно как и дух всегда сияет, независимо от того, закрыто оно облаками или нет. Оно как и дух сияет в принципе. Не всегда нам достаётся солнце точно также как не всегда мы находим доступ к своему сияющему духу - наша смута в душе закрывает от нас наше внутреннее солнце. Разговоры *с другими* отражают *наши* мысли, все *внешние* зрительные образы и явления отражают *наши* чувства.

6.Дуальность восприятия мира и диалектическое действие закона нормального распределения К.Ф. Гаусса (1777-1855)

Закон нормального распределения К.Ф. Гаусса отражает гармоническое уравновешивание отклонённых от нормы факторов. Этот математико-физический закон в одинаковой мере приложим и к метафизическим психическим и к иным закономерностям. Скажем излишней святости в единственном лице или в лице определённой группы в данном социальном образовании соответствует излишняя криминальность, соответственно, в единственном лице или в лице определённой группы и наоборот; излишней креативности (творческой активности) соответствует излишняя рутинность и наоборот и т.д.

Если в определённой организации есть рутинёры, то слава им! Ведь они порождают новаторов. Первые, удушая последних, ещё больше разжигают творческий пыл этих угнетаемых новаторов. Мир живой, мир един и мир дуален. Если, скажем, на музыкальном факультете создано крепкое ядро исполнителей-воспроизводителей-репродуцентов, то неизбежно появится противоположное ядро неисполнителей-композиторов. Композиторов будут воспроизводить исполнители, а исполнители - пополнять ряды композиторов. Кстати именно продуктивнейшие композиторы породили массу нетворческих (в композиторском смысле) личностей под названием „исполнители“, а исполнители, творя звуковую плоть в соответствии со своим духовным миром, породили тех, кто уже ничего вообще активно не творит - благодарных слушателей. Но не будь последних, не было бы ни исполнителей, ни композиторов. Для Бога все важны и никто ни больше и ни меньше.

Кстати является ли немузыкант-слушатель нетворческой личностью - это ещё вопрос. Ведь, во-первых, он может творить и творит в какой-то другой области, и делает это с истинным вдохновением; во-вторых, он, слушая музыку, внутренне творит её в соответствии со своими фантазиями, ассоциациями, представлениями, духовными наработками, и - кто знает - может быть эта музыка намного превосходит написанную.

7. Диалектика взаимодействия полюсов дуальной пары „творчество-рутина“

Основополагающей дуальной парой, которая неизбежно выходит на поверхность при глубоком взгляде на сущность мироздания, является универсальная дуальная пара „сущность - явление“. Спецификациями такой пары будут, например, следующие отношения:

- 1) „волна-корпускула“;
- 2) „история-теория“;
- 3) „добро-зло“;
- 4) „рост-увядание“;
- 5) „рельеф-фон“;
- 6) „напряжение-расслабление“;
- 7) „живое-мёртвое“;
- 8) „восточное-западное“ и т.д.

Познавая проявления жизни Вселенной в процессуально-временной последовательности, мы анализируем эти проявления с помощью встроенного в наше восприятие психического аппарата последовательного (исторического) анализа. На самом деле всё то, что кажется нам последовательно протекающим, протекает целостно, в одновременности, однако мы ещё не готовы понять и принять это.

Следует отдать себе отчёт, что каждое понятие в условиях ментального мышления несёт в скрытом или открытом виде свою противоположность и что именно через образованную таким образом дуальную пару можно **что-то** (но далеко не всё) в рамках интеллектуального анализа познать. Так „творчество“ своим противополюсом имеет „нетворчество; рутину; безинициативность; застой; догматизм; рабское следование предписаниям; ретроградство; неприятие нового; подавление проявления в нас фундаментального - духовно-эволюционного творческого - качества Вселенной; болезнь; смерть“. Если бы не было творчества как основы жизни Вселенной, то не было бы и всей этой палитры противоположных застойных, гнилостных явлений. Не творить значит обречь себя на психическую смерть. Последняя же ведёт к депрессии и в конце концов к преждевременной физической смерти. Итак творчество есть вопрос не только качества нашего существования (или яркая, полная творческая жизнь или пустая и пошлая нетворческая), но и вопрос нашего существования вообще.

8. Конфликтный дуализм художественного и рационального. Собственные поэтические рассуждения о поиске Единого- Недуального. Ученик как художественная тайна и весь Универсум

Искусство и наука как, соответственно, художественное и рациональное начала борются. В XX веке вышедшая на передний край общественного сознания наука деформировала само искусство, заключив последнее в стены некоей экспериментальной лаборатории. Расчленение целостных образов при передаче последних, рассечение плоскостей, объёмов, красок, тонов, тембров и вообще всех целостных моментов формообразования привело искусство к абсурду, т.е. к самоотрицанию своих истинно художественных возможностей, своей истинно художественной значимости. В XXI веке - будем надеяться - искусство сможет восстановить свою первозданную - животворящую - функцию в обществе. Уже сейчас - в начале этого века - бродят идеи освобождения искусства и художника от гнёта рационалистического мышления, который был на них наложен техногенным и жестоким XX веком:

*Вселенную познать душа стремится,
И в этом - её внутреннее право,
Но действует ума и разума отрава,
И раскрываться таинство боится.*

*Тогда я взор от мыслей отвожу
И на тебя, Любовь моя, гляжу
Из недр души моей бурлящих вод
На глаз твоих весенний небосвод.*

*Мой взор с восторгом пьёт тебя-вино.
О счастье - неужели мне дано
Порыв твой ветроногий ощущать
И глаз твоих полёт в себя вмешать.*

*В тебе я вижу вихрь и покой
Невиданный волшебный золотой,
В тебе я ощущаю Свет Всего
И пенье слова неземного моего.*

*Я радуюсь таинственной тебе,
Лучашейся звездой всегда везде,
Тебе, чей ветер золотистых влас
Меня от истин уравнений спас,*

*Тебе, которая - само вино,
Что всей Вселенной вольной рождено,
Тебе, которая дарит рассвет,*

*Рождающий поток стихов средь лет,
Тебе, которая есть бриз морской,
Наполненной весною и мечтой,
Тебе, которая рождается вновь
В моих же строках, о моя Любовь (01.11.2001- 15.05.2003)*

Итак искусство возвращается в своё лоно - в лоно целостного, истинно живого-художественного постижения Вселенной, Человечества и человека. Не менее важно восстановление целостно-художественного подхода в постижении ученика.

Ученик, приходящий в класс композиции, как и вообще в любой класс художественного творчества, это - сама загадка, которую не следует отгадывать-разгадывать-убивать. Тайна принципиально непостижима - этим она и прекрасна. Если же мы открыли некую тайну, убив последнюю, мы всё равно не постигли это прекрасное существо в той его непостижимой целостности, которая была в первоначальный момент его эманации, ещё не уничтоженной исследователем и исследованием (как целенаправленной аналитической деятельностью, неизбежно разрушающей объект исследования). Тайна прекрасна своей тайной:

*Что же движет строку?
Что-то очень живое.
Этой вешней порою
Ей вослед я бегу,*

*Ощутить успевая
И почувствовать бездну
Ветра игр и рая...
(Объяснить бесполезно).*

*Я легонько касаюсь
Безоглядного ветра
(То дано всем поэтам)
И строфами бросаюсь -*

*Так рождаются стихи:
Из глубинного мира
Шелестит строчек лира.
Они вечны, легки,*

*Не имеют начала,
Не имеют конца.
Их дождями свинца
Время часто встречало,*

Но, скажите, смогло

*Уложить оно Лорку?
Время - детище морга.
А тут - трепеты слов,*

*Не умеющих толком
О себе рассказать
Иль законом предстать
В недоверчиво-колком*

*Мире толко-земном.
Да, стихи не засолишь,
Не убьёшь, не распорешь -
Они схожи со сном:*

*Та же призрачность, смутность,
Та же полиморфичность,
Та же сверхнепрактичность,
Пустота, неподсудность.*

*„Почему пустота?“ -
Спросит критик иной.
Не скажу - стой-не-стой
Над моей душой.*

*В пустоте - высота,
В пустоте - чистота,
Там есть высший покой
Над сутиностью злой.*

*Критик, „Дао“ раскрой
Иль про Будду прочти,
Бога, критик, почти
Над своей головой (01.11.2001-15.05.2003).*

Ученик прекрасен своей неповторимостью, тайной своей души. Древний принцип врачей, идущий от бога врачевания Асклепия „не навреди“, должен действовать не только в медицине, но и в жизни в целом, в том числе и в педагогической. Естественно, когда отказывает интуиция, учитель ищет поддержки в области рационального, имеющего описанный выше „первородный грех“. Но такая замена не несёт радости ни учителю, ни ученику. Учителю требуется оживить себя через обретение слияния с Универсумом, тогда оживёт интуиция и, в свою очередь, оживёт ученик и урок, которые склонны мертветь вслед за сверхрационалистической системой мышления учителя.

Очень важно воспринимать *Ученика как таинственный целостный творческий мир*, по-минимуму сравнимый с таким мощным интегра-

тивным организмом как Культура определённого хронотопа, по максимуму равный всему Универсуму.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александрова Е. К теории рельефа и фона// Труды кафедры теории музыки. - Вып. 1. - СПб: Санкт-Петербургская консерватория, 1995. - С. 109-123.
2. Афонина Н. О семантике и этимологии некоторых пространственных и временных понятий// Труды кафедры теории музыки. - Вып.1. - СПб:Санкт-Петербургская консерватория, 1995. - С. 124-158.
3. Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы. - М.: Музыка, 1978.
4. Добринская Е.И. Искусство и игра(культурологический аспект проблемы)// Художественная культура и искусство: Методологические проблемы. Л.:ЛГИТМиК,1987. - С.136-145.
5. Иоскевич Я. Об изучении обратных связей// Методологические проблемы современного искусствознания. Л.: ЛГИТМиК, 1980. - Вып. З. - С. 53-61.
6. Ланкин В. Г. Смысловая структура и уровни понимания художественного произведения// Анализ художественного произведения (вопросы эстетики и теории искусства). Бийск: НИЦ БиГПИ, 1999. - С. 16-31.
7. Муров А. Ф. Практические советы начинающим композиторам: Учебное пособие. - Новосибирск: НГК, 1989.
8. Пильгун А. Музыка как символ гармонии мироздания. Анонимный трактат „Сумма музыки“ и знаковые функции музыкального языка в музыкальной теории XIII - начала XIV веков // Музыкальный язык в контексте культуры: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. М.: Изд-во ГМПИ, 1989. - С. 42-57.
9. Ручьевская Е. А. Функции музыкальной темы. - Л.: Изд-во „Музыка“. Ленинградское отделение, 1977.
10. Рыков В. В. К проблеме природы художественного творчества//Анализ художественного произведения (вопросы эстетики и теории искусства). Бийск: НИЦ БиГПИ, 1999. - С. 12-16.
11. Сторожко М. “Harmonia universalis“ Музыкальный миф XVII столетия и рождение новой концепции художественного творчества// Музыка и миф: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. - Вып. 118. - С. 62-74.
12. Судзуки Д. Т. Основы дзен-буддизма//Буддизм:Четыре благородные истины. - М.:ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - с. 309-846.
13. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие для музыковедов консерваторий. - Чч. I, II. - М.: МГДОЛК, 1990-1991.

14. Halacy, D. S. Geheimnis Intelligenz. - München; Wien: C. Bertelsmann Verlag, 1970.
15. Pfitzner, H. Über musikalische Inspiration. - Berlin; Grünewald: Adolph Fürstner, 1940.
16. Suzuki, Daisetz T. Studies in Zen. - NY: Dell, 1955.
17. Suzuki, D.T. Manual of Zen Buddhism. NY:Grove Press, 1960.
18. Suzuki, D.T. Outlines of Mahayana Buddhism. - NY: Schocken Books, 1963.
19. Suzuki, D.T. Studies in the Lankavatara Sutra. - L.: Routledge and Kegan Paul, 1968.
20. Suzuki, D.T. Der westliche und der östliche Weg. - Frankfurt/M.: Ullstein, 1971.
21. Suzuki, D.T. Essays in Zen Buddhism. Series 1-3. - L.: Rider, 1970.
22. Suzuki, D.T. Leben aus Zen. - Bern: O.W. Barth, 1979.
23. Suzuki, D.T. Mushin: Die Zen-Lehre vom Nicht-Bewußten. - Bern: O.W. Barth, 1987.
24. Suzuki, D.T. Zen und die Kultur Japans. - Reinbek: Rowohlt, 1958.
25. Watts, Alan W. Zen-Buddhismus: Tradition und lebendige Gegenwart. - Reinbek: Rowohlt, 1961.
26. Watts, Alan W. Psychotherapy East and West. - NY: Ballantine, 1969.
27. Watts, Alan W. The Two Hands of God. - NY: Collier Books, 1969.
28. Watts, Alan W. Myth and Ritual in Christianity. - Boston: Beacon Press, 1970.
29. Wehle,G.F.Die Kunst der Improvisation. - B-de I,II. - Hamburg: Musikverlag Hans Sikorski, 1950, 1953.
30. Wehle, G. F. Neue Wege im Kompositionunterricht. - B-de I, II. - Leipzig: Elite Edition; N. Simrock Musikverlag, 1940, 1941.
31. Westphal, K. Vom Einfall zur Symphonie. Einblick in Beethovens Schaffensweise. - Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1964.
32. Wu, John Ching-hsiung. The Golden Age of Zen. - NY: National War College, 1967.
33. Yampolsky, P.B. The Platform Sutra of the Sixth Patriarch. - NY: Columbia Univ. Press, 1967.
34. Yampolsky, P.B. The Zen Master Hakuin: Selected Writings. - NY: Columbia Univ. Press, 1971.
35. Yu-lan Feng. A History of Chinese Philosophy. - Princeton: Princeton Univ. Press, 1952-1953.
36. Yutang, L. The Wisdom of China and India. - NY: Modern Library, 1942.
37. Zaehner, Robert C. Zen, Drugs and Mysticism. - NY: Pantheon, 1972.

Статья 6.
ПЕТРИКОВ С.М.

КАББАЛА И ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРА

Для постижения глубинных тайн и основ творчества обязательно следует обратиться к Каббале как учению о **творении, сотворении** и строении мира, к Каббале как к источнику эзотерической мудрости евреев. Официальный иудаизм относится к Каббале как и к учению Христа отрицательно: как к ереси. Каббала - это путь от внешней фарисейско-религиозной атрибутики в глубину истинного осознания сущности мира.

1.Общие понятия Каббалы об устройстве Универсума

Элементом Целого-Универсума-Бога, охватывающего четыре дерева Сефирот, или четыре Мира, или четыре Мировые Цепи является **система Сефирот. Цифры**, т.е. **Сефирот**, это - ни что иное как инструменты для выражения сущности мира, о чём говорит корневое единство выделенных слов. Дерево Сефирот имеет десять шаров, сияние которых можно сравнить с сиянием **сапфиров** (опять - корневое единство). Шары построены в три вертикальные колонны, связанные 22-мя каналами-путями:

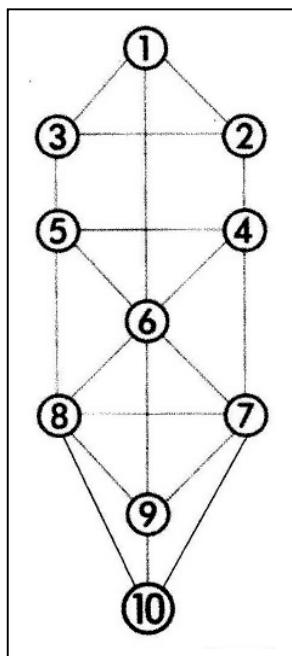

Рис. Схема строения дерева Сефирот

1) колонна справа называется „Милосердие/Мудрость“; 2) колонна слева - „Справедливость(Жестокость)/Сила“, 3) объединяющая колонна посередине - „Умеренность/Красота“.

Милосердие-Справедливость-Умеренность - это ряд обыденного восприятия мира, затемнённого вовлечённостью личности в происходящие события, Мудрость-Сила-Красота - это ряд надсуетного, невовлечённого, космического восприятия сущности Бытия, не затемнённого личными психическими комплексами. Три колонны - Мудрость, Сила и Красота - образуют триединую поддержку Вселенной. 22 канала соответствуют 22-м буквам еврейского алфавита.

Кстати древнегреческий алфавит и древнеиндийская музыкальная микроинтервальная система шрути также имеют по 22 элемента, и это не случайно, поскольку все данные системы носили и несут корневой духовно-эзотерический смысл. Сумма 10-ти цифр и 22-х букв - 32 - есть число каббалистических Путей Мудрости.

Четыре десятиэлементных дерева Сефирот, или Четыре Великие Мировые Цепи, образующие 40 сфер творения, исходят от **АЙН СОФ - Верховного Божества - ничем не ограниченного и неопределенного Абсолюта**. Абсолют, АЙН СОФ есть первопричина всего. Он, будучи независимым ни от чего, питает всё существующее. Абсолют можно сравнить с невероятно плодородной почвой, которая содержит семена для всего и даёт начало всему.

Каббалистическим символом неопределенности-неограниченности АЙН СОФ является закрытый глаз. АЙН СОФ не централизован, как некоторые представляют себе Бога. Ведь централизация есть первый шаг к ограничению через ограничение от периферийных, нецентральных элементов (т.е. ангельского и материального миров и т.д.). Неограниченность АЙН СОФ можно символизировать через **окружность**. Отсутствие площади, которой характеризуется окружность говорит об отсутствии конкретной локализации Бога. Бесконечность окружности характеризует бесконечность Бога. Естественно, что любой символ, не говоря уже о конкретных определениях, противоречит неопределенной, безграничной и вездесущей природе АЙН СОФ. Однако иного способа объяснить Абсолют нет.

Я не согласен с символизацией Абсолюта через круг (площадь) или через шар (объём), которую предприняли некоторые каббалисты (см. [15, С.421]). В этом случае Абсолют показывается локализованным, ограниченным от чего-то ещё, причём несоизмеримо большего, как показывают эти неудачные символы. Абсолют же есть всё, и он, естественно, на этом основании не отделён ни от чего.

Четыре десятичные Сефирот (системы из 10 сефир) олицетворяют следующие четыре мировые цепи:

- 1) **Апилут** - Безграничный Мир Божественных Имён (символ по Иезекиилю: „человек“; по второй системе символизации: голова Единого Универсального Человека);
- 2) **Бриах** - Архангельский Мир Творений, Созданий (символ по Иезекиилю: „престол“; по второй системе символизации: руки Единого Универсального Человека);

- 3) **Ешира** - Иерархический Мир Образований (символ по Иезекиилю: „небесная твердь“; по второй системе символизации: воспроизведяющие органы Единого Универсального Человека);
- 4) **Ассиах** - Стихийный Мир Субстанций (символ по Иезекиилю: „живущие создания“; по второй системе символизации: ноги Единого Универсального Человека).

Итак каждый из четырёх отмеченных Миров символизирован соответствующим Человеком, причём первая сефира каждого из четырёх миров символизирована головой, а последняя, 10-я - ногами. Все 4 мира составляют Четыре Человека, или Мир Людей. В свою очередь эти Четыре Человека составляют Единого Универсального Человека.

Этот Самый Великий Человек называется *Золар* и является Абсолютной Истиной. Другое его название - ***Архетипический или Прототипический (Небесный) Адам***. Именно об этом Адаме и говорится в первых главах Бытия Ветхого Завета.

Архетипический Адам есть модус ограничения-конкретизации Бога через человеческие представления о Нём. Повторяем: структура *Творящей* Сущности - Бога - не может быть определима, т.к. Бог-Универсум безграничен и любое определение-ограничение исказило бы Его. Однако для человеческого ума нет иного пути познания как познания через ограничение-определение.

2. Обозначение функций 10 элементов дерева Сефирот

Функции десяти элементов дерева Сефирот Каббалы мы обозначим в табличной сжатой форме следующим образом:

Таблица 1
ДЕСЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВА СЕФИРОТ КАББАЛЫ КАК ДЕСЯТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ АДАМА КАДМОНА (УНИВЕРСУМА)

Названия десяти элементов Сефирот (1)	Символические обозначения (2)	Ряды соответствий Символы (3)	Органы Великого Человека (4)	Замечания об объединении Сефирот (5)
1-я Сефира. Кетер (содержит в себе остальные девять Сефирот)	1)Корона, или 2)Макро-прософус, происходящий от АЙН СОФ (Ничто и Всё Веч-	1)1-я заповедь; 2)Золото; 3)Первотолчок	Корона Прототипической головы	1)1-е лицо Творящей Триады 2)М первой троицы (Голова троицы) - троицы интел-

	ной и Безусловной Силы), или 3)Великий Лик, или 4)Длинное лицо, или 5)Он, или 6)Высший Адам (Арих Анпин, включающий в себя также оставшиеся 9 исходящих сил)			лектуально-го мира; 3)начало среднего канала
2-я Сефира Хокма (Ях;Абба;Отец всех Отцов, мужское, активное могущество; активная, разумная энергия Кетер)	1)Универсальная Мудрость; 2)Абба - Великий Отец ;3)Содержание Информации; или 4)Сын, 5)Логос, 6)Слово (рождённые от союза Кетер и Бинах); 7)первая эманация от Кетер	1)2-я заповедь; 2)Золото; 3)Зодиак	Левое полушарие Великого мозга	1)2-е лицо Творящий Триады; 2)У первой троицы, 3)начало правого канала; 4)вместе с Бинах „символизируют творческую активность во Вселенной и утверждают- ся в творя- щем мире Бриах“ [15, С.440]
3-я Сефира. Бинах (Айма,женское, пассивное могущество, Воспримчивая способность Кетер)	1)Понимание; 2)Разум; 3)Айма - Великая Мать; 4)Форма информации, или 5)Святой Дух - Демиург, из	1)3-я заповедь; 2)Золото; 3)Сатурн; 4) Голубь - эмблема материнского инстинкта Универсальной Матери;	Правое полушарие Великого мозга	1)3-е лицо Творящей Триады; 2)А первой троицы, 3)начало левого канала; 4)вместе с Хокмой „символизи-

	чьего тела происходят поколения; 6) 2-я эманация от Кетер			рут творческую активность во Вселенной и утверждаютсѧ в творящем мире Бриах“; 5) Высшая, 1-я часть Меньшего Адама (3,4,5,6,7,8, 9), имеющего семеричную конструкцию
4. Хезед (Эль - мужское, активное могущество)	Милосердие	1) 4-я заповедь; 2) Серебро; 3) Юпитер;	Правая рука Великого Человека (как активный член)	1) У второй троицы-головы - троицы чувственного мира Сефиры 4,5,6,7,8,9 образуют: 1) Микропро-софус, или 2) Малый Лик, или 3) Короткое Лицо, или 4) Меньшего Адама: Зауира Анпина, символизирующегося шестиконечной звездой, 6-ю гранями куба, 6-ю направлени-ями, включающими 4 + верх и низ; 6-ю днями Творения)

5. Гебурах (Элоха - женская, пассивная сила)	1)Справедливость; 2)Жестокость	1)5-я заповедь; 2)Серебро; 3)Марс	Левая рука Великого Человека (как пассивный член)	А второй троицы
6. Тиферет	1)Красота; 2)Духовое солнце - Элохим	1)6-я заповедь; 2)Медь 3)Солнце;	Сердце Великого Человека	М второй троицы Элохим - синтез Хезед и Гебурах
7. Нецах (Иегова Саваоф - мужская сила)	1)Победа; 2)Твёрдость	1)7-я заповедь; 2)Железо; 3)Венера	Правая нога как опора мира	У третьей троицы-головы - троицы физического мира
8. Ход (Элохим Саваоф - женская сила)	1)Слава; 2)Великолепие	1)8-я заповедь; 2)Железо; 3)Меркурий	Левая нога как опора мира	А третьей троицы
9. Есод (Эль-Хай - синтез Нецах и Ход)	Основание (формы) (Эль-Хай)	1) 9-я заповедь; 2)Железо; 3)Луна	Мужское порождающее начало Воспроизведящая система	М третьей троицы;
10. Малхут и Шекинах (Адонай, Херувим среди ангельских духов)	Царство (соответствует Субботе отдыха). Квинтэссенция системы 10 Сефирот, т.е. несёт в себе могущество всего Каббалистического Дерева в сфере человека	1)10-я заповедь; 2)Глина; 3)Четыре элемента	Женское порождающее начало. Две ступни как символизация основания Бытия	Невеста Микропрософуса - божественная Ева, взятая от ребра Микропрософуса,

Кроме отмеченных 10 Сефирот поздние каббалисты ввели 11-ю Сефиру Даат. *Даат есть мысль*, созданная Хокмой (Творящим Отцом, *Содержанием Информации*, см. гориз. графу № 2 настоящей табл.) и переходящая от Него в Бинах (Творящую Мать, *Форму Информации*, Святой Дух, см. гориз. графу 3 настоящей табл.).

Таким образом *Творящая Троица* образует Хокму, Бинах и Даат. Благодаря объединению Хокмы (Энергии У, Отца) и Бинах (Энергии А, Матери) возникает Микропрософус (сумма Сефир 4,5,6,7,8,9), который функционирует в *мире Созидания - Ецире*. Бинах-Мать есть источник Микропрософуса. Мать (Сефира № 3) плюс рождённый ей Микропрософус или Меньший Адам (6 Сефир №№ 4,5,6,7,8,9) образуют 7 планет. Последние возникают в нашей внутренней глубине /возможно - это 7 чакр; к настоящему времени как чакр так и планет известно 9 - П.С./ и материализуются во внешнем мире, как бы выходя на поверхность. Сефира Малхут (№ 10) есть Невеста Меньшего Адама, живущая в 4-м мире Ассиах и состоящая из 4-х элементов земной сферы (огонь, вода, воздух, земля).

В целом Каббалистическое Дерево охватывает 4 Мира. Его ветви находятся в нашем, 4-м Мире (Ассиах) - мире материализации, а корни - в Макропрософусе (Сефира №1 1-го Мира Ацилут - Кетер).

Сефира 1) Кетер порождающая остальные 9 Сефирот:

- 1)Хокму № 2,
- 2)Бинах № 3,
- 3)Хезед № 4,
- 4)Гебурах № 5,
- 5)Тиферет № 6,
- 6)Нецах № 7,
- 7)Ход № 8,
- 8)Есод № 9 и
- 9)Малхут № 10.

Десять Сефирот распределяются по трём колоннам или, говоря языком индуистской эзотерической системы, каналам: М, А и У.

Центральная колонна является основой и сферой равновесия системы Сефирот (в индуизме - канал *сушумна нади энергии М*). Источником центральной колонны (как и правой и левой колонн) является (1) Сефира Кетер - Сефира Вечного мира (№ 1:Корона). В целом в центральную колонну последовательно входят Сефиры:

- Кетер (№1:Корона),
- [„Даат“ (как бы „№ 11“: Связь) - необозначенная Сефира],
- Тиферет (№ 6:Красота),
- Эсад (№ 9:Основание) и
- Малхут (№ 10:Царство).

Правая колонна - Яхин, берущая исток от Кетер, начинается с Хокмы (№ 2: Мудрость Бога) как с основания. В эту колонну (в индуизме - канал *пингала нади энергии У*) входят три следующие „мужские“ сефиры:

- Хокма (№ 2:Мудрость),

- Хесед (№ 4:Милосердие) и
- Нецах (№ 7:Победа).

Левая колонна - Воаз, как и все колонны берёт исток от Кетер (№ 1) и начинается с Бинах (№ 3:Понимание) как с основания. В эту колонну (в индуизме - **канал ида нади энергии А**) входят три следующие соответствующие „женские“, „воспринимающие“ сефиры:

- Бинах (№ 3: Понимание),
- Гебурах (№ 5: Жестокость/Справедливость) и
- Ход (№ 8: Слава).

Все три колонны (канала) сливаются в Сефире № 10 Малхут, в которой получают своё **проявление** силы всех предшествующих Сефир. Самое важное для нас, что центральный канал является становым хребтом **творческой активности** Вселенной-Бога. Последняя пронизывает 4 мира, символизацией которых является 4 Сефирот центральной колонны. Отметим **творящие силы** каждого из миров, связанные с соответствующей сефирий центрального канала.

1-й мир, репрезентированный 1-й Сефирий (Кетер-Корона) этого канала имеет в своей основе Божественные Причину-**Воля**,

2-й мир, представленный гипотетической 11-й Сефирий (Даат-Связь) центрального канала, имеет в основе Божественные **Мысль-Слово**;

3-й мир, представленный следующей 6-й Сефирий (Тиферет-Красота) этого канала, имеет в своей основе *Солнце* как **фокальную точку между Творцом и Природой**;

4-й мир, репрезентированный двумя противоположными 9-й мужской Сефирий (Эсад-Основание) и 10-й женской (Малхут-Царство), имеет в своей основе **Воспроизведение**.

В основе Всего лежит соотношение между **Творцом** как Содержанием, Причиной, Пустотой-Бакуумом (Всем и ничем) и **Творением** как Формой, возникающей из Великой Пустоты, т.е. Следствием, материализацией сил Творца. **Творение**-Следствие есть Форма-Индикация Творца-Причины. Всё, сотворённое Богом, пронизано Им, его тончайшей Сущностью. Всё грубое (более низкие вибрации) возникает из тонкого (более высокие вибрации). При этом тонкое, порождающее более грубое, удерживается; отсюда возникает возможность стирать неудачные варианты грубого и заменять их на удачные. Бесконечно высокими вибрациями-энергиями обладает Пустота-Бакуум-Творец. Потенциал этих вибраций превосходит всякое понимание, он неопределим, бесконечен. Этот **бесконечный творческий божественный потенциал** пронизывает нас как и все творения.

3.Очищение души как необходимый процесс для вхождения в полноценные жизнь и творчество

Если мы хотим получить творческую силу Творца, нам нужно открыть себя для неё и нам нужно вместить её. Чтобы это сделать, нам нужно очищать душу. Душа может очищаться насильственно и

сознательно. Получая от судьбы физическую и душевную боль, мы очищаемся насильственно. Очищение расширяет наши возможности. Поэтому Христос призывал искренне любить врагов своих, несущих нам вместе со страданием и насильственное очищение. Понятие „насильственный“ лучше заменить на „вынужденный“. Дело в том, что насилие может быть и неоправданным. Вынужденное же очищение связывается с духовным Законом Вселенной. Такое очищение никогда не происходит по произволу. Мы сами его вызвали неправильностью своих мыслей, эмоций, поступков и дел. Силе неправильного действия отвечает сила воспитывающего противодействия. Этот закон никогда не теряет своей силы. На нём зиждется сохранение Вселенной. Бог-Вселенная вынуждены отреагировать согласно вечным духовным законам сохранения Целого.

Следует пользоваться наложенным на нас наказанием-очищением как благом. Душевную боль следует не заглушать (алкоголь, нетолерантная-неуниверсальная религия, наркотики), а переживать, т.е. полностью принимать её, вчувствоваться в неё, поскольку это божественное лекарство. Если же при этом мы раскаемся, попросим у Универсума-Бога прощения и простим других, а также самих себя, то интенсивность очищения неизмеримо возрастёт. Если же мы, напротив, задумаем месть и озлобимся, то, вместо очищения души получим её загрязнение и перспективу ближайшего повторного курса лечебного страдания. Те, кто сознательно наносит сам себе боль для очищения (практика, идущая от ранних христиан, далее через средневековых флагеллантов XIII-XV вв. к современным мазохистам) нарушают закон Космоса, работая методами коновалов. Раз сама Судьба не причиняет нам боль, значит следует использовать более тонкие методы очищения души:

---осмысление своих поступков,
---их внутренний пересмотр в настоящем, прошлом и будущем;
---покаяние перед Творцом и перед человеком, которого обидели. Последнее требует куда больше мужества, сил души и ума, чем приносящее только вред и отдающее диким средневековым бессмысличное самоистязание.

Кратко остановимся на каббалистическом тетраграмматоне Йюд-Гэй-Вав-Гэй, символизирующем сущность Творца и Его Творения и являющимся источником древнееврейского имени Бога Иеговы.

Первая буква Йюд (Зародыш-Жизнь-Причина-Пламя-Единое) является фаллическим знаком. Сама еврейская буква „Йюд“ напоминает изображение сперматозоида. Йюд одновременно указывает на 1-ю, исходную, всепорождающую Сефиру (Кетер-Корону) и на 2-ю, мужскую (Хокму-Мудрость), происходящую из 1-й. Йюд указывает одновременно на числа:

---1 (целое, а также 1-я сефира - сефира Кетер которую можно назвать, следуя индуистской мистической системе Парабрахмой);
---3 (начало-У, середина-М, конец-А) и
---10 (система десяти Сефирот, исходящая от мистической единицы-Целого-Кетер-Короны, т.е. от 1-й сефиры).

Вторая буква Гэй символизирует Высшую Божественную Мать, Великое Женское Первоначало, всепорождающее вседающее, исполняющее-воспроизводящее. Гэй это - выражение третьей Сефиры - Бинах-Понимание. Гэй мыслится оплодотворяемым началом со стороны первого начала (см. букву Йюд).

Третья буква Вав символизирует результат союза первых двух начал, т.е. Тиферет-Красоту-Милосердие. Цифровая сила Тиферет как и номер этой Сефиры есть 6, что символизирует 6 элементов Меньшего Адама.

Четвёртая, конечная буква Гэй есть символическое указание на Малхут-Царство, т.е. на Низшую Божественную Мать, удерживающую *на уровне 4-го мира* универсальные свойства Высшей Божественной Матери.

Четыре отмеченные буквы имени Иеговы при их расположении сверху вниз по вертикали обладают также изобразительным свойством, показывая части тела Человека и своё смысловое начало:

- 1) Йюд - голову (1-Кетер-Корона: 1-й мир),
- 2) Гэй - плечи и руки (11-Даат-Связь/3-Бинах-Понимание: 2-й мир),
- 3) Вав - туловище (6-Тиферет-Красота-Милосердие: 3-й мир),
- 4) Второе Гэй - ноги (10-Малхут-Царство: 4-й мир).

Имя Иеговы, прочитанное наоборот, обозначает имя силы Зла. Здесь коренится эзотерическое представление о единстве Добра и Зла, скрытом в Боге-Универсуме. Если мы вывернем законы Космоса наоборот и будем исполнять их с точностью наоборот, то получим как результат зло. Не эта ли практика описывается в Библии и не от неё ли она предостерегает? Жестокий Иегова Ветхого завета - это Иегова Наоборот, вызванный мыслями, желаниями и поступками наоборот, т.е. противными космической этике. Когда мы отделяем двух прямо противоположных Иегов, тогда у нас больше не возникает чувства раздавленной жизни под небом жестокого бога. Жестокость наказаний, описываемых в Бетхом Завете, была определена Иеговой Наоборот, т.е. Дьяволом, несущим зло, вследствие нарушения космических законов.

Если рассматривать все 10 Сефирот от 1-й к 10-й по порядку, то сила и универсальность их в этом случае планомерно падают. В этом смысле можно говорить о 9-ти всё более и более опосредованных отражениях Великого Первичного Начала - Единицы - Кетер-Короны - Белой Головы, в результате которого Творец передаёт Своё влияние на наш, 10-й, самый узкий, ограниченный, человеческий круг - круг Малхут-Царства - размножения форм посредством плотного тела как материала формы.

Творца можно символизировать как Вечный Неисчерпаемый - ---Родник Творящих Сил Жизни (М; сефира 1-Кетер-Корона), создающий на определённом звене цепи опосредований от Бога к Природе

---Пространство-Время (У) и

---Материю (А).

Творением пронизана вся Вселенная, и если человек не поднимется на ступень творчества, ведущую его всё выше и выше, то он опустится на ступень животного потребительства и прозябания. Среднего пути нет - либо вперёд, либо - назад. Следовательно развитие высшего - нелинейного, интуитивного, надсознательного - мышления есть актуальнейшая задача современности. Именно сейчас человечество начинает особо активно поляризоваться:

---на **варваров** (цивилизованных и нецивилизованных), формирующихся в результате скатывания личности от сознания к подсознанию с его животными инстинктами (подсознание не следует путать с надсознанием как сферой высшего сознания), и

---на **металюдей**, возникающих в ходе нормального естественно-космического эволюционного процесса поднятия от сознания к надсознанию, с его нелинейным метамышлением. Последнее охватывает в единстве все дуальные пары понятий и объединяет их в единые живые метапонятия-представления-картины, в которых искусственно не отделяются, не изолируются противоположные полюса.

ТВОРЕЦ и ТВОРЕНИЕ - именно эти ключевые слова определяют саму возможность творчества в классе композиции. Сдвигая профессионально-методическую „кухню“ на будущее, мы тщательно прорабатываем духовно-эзотерический фундамент, дабы избежать впоследствии, например, таких печальных для композиторского дела явлений как окончательный и бесповоротный уход учеников из композиции в коммерцию и т.д.

Еврейская традиция разделяет погружение в духовный закон на три степени. Первая степень - освоение закона, 10-ти заповедей Моисея - для всех и каждого. Вторая - освоение души закона, Мишны - для раввинов и учителей. Третья - постижение души души закона, Каббалы - для избранных Богом, посвящённых. Каббала включает в себя 3 книги: 1) Сефер Ецира - книгу **Творения**, 2) Сефер ха Зогар - книгу Величия и 3) Апокалипсис - книгу Откровения. Естественно, что нас в большей мере интересует первая книга, поскольку она **ведёт к тайнам пробуждения божественных качеств Человека - пробуждения Творчества**. Творчество - есть Творение Бога-Универсума через человека, в нашем случае человека-композитора. В любом случае не следует приписывать себе каких-либо заслуг в сочинении.

В принципе существует один Бог. Всё остальное - следствия Его Эманаций - Творящих излучений. Нас просто нет. Всё есть Бог. Мы - его инструменты, причём из-за своего этого мы склонны себя выделять из Вселенной, отделять от того, что мы видим вокруг, отделять от Целого. Конструкции нашего ума, помогая нам меркантильно ориентироваться, искают Истинную реальность - реальность Любви Вселенной, реальность теплоты человеческих сердец. Мы боимся подойти друг к другу, помочь и утешить, а именно это включает нас во Вселенную и позволяет ощутить эту Вселенную через звуки нашего ликующего и вдруг открывшегося нам Духа. Так немного

нужно Космосу - нашего открытого сердца, наших вечно детских глаз, готовых дать свои искренние лучи утешения.

Солнца! Больше солнца внутри, и оно прорвётся из-за облаков во внешнем мире. Света! Больше света посем вокруг, и познаем свет ласки и заботы, идущий от Вселенной к нам. Больше поэзии! Больше непосредственности и искренности, и всё это вдруг сойдёт обратным потоком на нас. Вселенная - это ребёнок, живущий незашоренно и незамудренно, но непосредственно и светло, не помнящий обид и невзгод, обрушившихся на него минуту назад.

4.Основы мироздания согласно Каббале. Пять уровней свобод: от одномерного до пятимерного

Итак Каббала и её 1-я интересующая нас книга „Сефер Ецира“ - „Книга Творения“. Здесь прежде всего выходит на поверхность Бог как пронизающий всё и вся, как всё превосходящий, Милосердный, Благостный, Возвышенный и Священнейший, сотворивший „Вселенную в 32 таинственных шага мудрости тремя Серафимами: Числами, Буквами и Звуками, которые пребывают в Нём, Едином и неделимом“ [15, с.411]. 32 шага связываются:

I с 10-ю Сефирот и

II с 22-мя буквами еврейского алфавита, включающих в себя:

- 1) 3 буквы-Матери,
- 2) 7 Двойных букв и
- 3) 12 Простых.

Итак $10+3+7+12=32$. При этом 10 можно рассмотреть как 5×2 , 12 можно также разложить на сомножители $2 \times 2 \times 3$ или 4×3 или 2×6 . Ряд приобретает форму: $1 \times [2(2 \times 3 + 5) + 3 + 7]$. Здесь можно увидеть не только цифровые элементы, но и почувствовать:

---**целостность** числа 1 как числа Единого Универсума и в то же время

---**структурность** Универсума (остальные числа и операции с ними).

10 Сефирот указывают на пятимерность пространства Вселенной. Пять парных бесконечностей можно представить как 5 прямых - 5 нами к сожалению невообразимых взаимных перпендикуляров, пересекающихся в одной точке и рождающих пятимерный объём. Пять прямых образуют следующие 5 парных бесконечностей:

- (1) бесконечный Восток и бесконечный Запад:
 - одномерность-линейность;
 - уровень ощущений („Червь“);
- (2) бесконечный Север и бесконечный Юг:
 - (1)x(2) - двухмерность-плоскость;
 - уровень представлений („Животное“);
- (3) бесконечная высота и бесконечная глубина:
 - (1)x(2)x(3) - трёхмерность-объёмность;
 - уровень понятий („Человек“);
- (4) бесконечное начало и бесконечный конец:

- $(1) \times (2) \times (3) \times (4)$ - четырёхмерность пространственно-временного континуума;
- уровень интуиции („Метачеловек“);
- (5) бесконечное добро и бесконечное зло:
- $(1) \times (2) \times (3) \times (4) \times (5)$ - пятимерность Вселенной-Универсума;
- уровень всезнания („Бог“).

Нетрудно увидеть в данных в „Сефер Ецира“ пяти парах, в которые укладываются 10 бесконечностей, пять ступеней эволюции существ: от уровня ощущений (1) до уровня всезнания Бога (5). Последний следует понимать не как кощунственное стремление стать Богом, но как стремление выйти из колеса рождений Сансыры и слиться с Вечным Светом - Богом -

- Всем и Ничем;
- С Не Сводимым Ни К Какой Форме И Субстанции;
- С Определяющим Все Формы И Субстанции;
- С Определяющим Пространство, Время И Материю;
- С Определяющим Все Вибрационные Состояния Энергоматерии;
- С Определяющим Всё И Независимым Ни От Чего.

Чем выше, шире, глубже и неограниченнее уровень Сознания существа, тем более оно свободно, гибко, трансформабельней, тем шире её распространение во Вселенной, но и тем большая ответственность на него ложится: ведь чем более масштабна и гибка сила, тем больший вред она может нанести Вселенной в случае выхода из под контроля Бога. Даже кратковременный отход такой силы от связи с Богом (от Завета) грозит вселенскими катастрофами. Однако степень вседесущности к счастью зависит от всей эволюции данного существа. Эволюция есть непрерывный процесс духовного роста, благодаря которому существо получает последовательные права на одномерность, двухмерность, трёхмерность, четырёхмерность или пятимерность.

5. Десять эманаций Универсума-Бога

Десять Сефиrot есть десять всеохватно и мгновенно действующих Сил Бога. Наши пальцы отражают эти Силы, как отражают и 5 ступеней Эволюции. Перечислим 10 эманаций Универсума-Бога.

5.1. ОТЕЦ:

ЕДИНЫЙ ВСЕПРОНИКАЮЩИЙ ВЕЗДЕСУЩИЙ БОГ КАК ВСЁ И НИЧТО, КАК НЕЗАВИСЯЩИЙ НИ ОТ ЧЕГО, КАК ПЕРВОПРИЧИНА ВСЕГО СУЩЕГО. В эзотерическом учении Пифагора Бог определяется аналогично: “Бог един и он не находится, как некоторые полагают, вне миропорядка, но он всцело пребывает во всём небесном круге, обозревая все порождения, будучи “смешением” всех веков и творцом своих собственных сил и деяний. Бог - начало всего, он светоч неба и отец Вселенной, ум и одушевление всех вещей, движение всех круговоротов” [14 , С 95].

5.2. ДУХ:

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ СВЯТОЙ ДУХ БОГА, состоящий из:

Слова /У-Праэнергия-Прайнформация - П.С./,
Голоса /А-Праэнергия-Прайнформация - П.С./ и
Духа /М-Праэнергия-Прайнформация - П.С./;

5.3.СВЯТОЙ СЫН:

Изначальный Воздух /т.е. У-Метаметаинформация - П.С./
из Духа;

- **Изначальные 22 Буквы-Звука** /т.е. формоносители нелинейной Информации или А-Метаметаинформация - П.С./ от Изначального Воздуха:
 - 3 Матери-Буквы /т.е. 3 Праканала - У, А и М - П.С./,
 - 7 двойных /т.е. 7 Прачакр Вселенной - П.С./ и
 - 12 простых /т.е. 12 Празодиаков/

6.4.Изначальная Вода /т.е. Метаметаволя-Метаметажелание - П.С./ из Изначального Воздуха;

6.5.Изначальная Земля /т.е. Метаметаэнергия-Метаметаматерия - П.С./ из Изначальных 22-х Буквозвуков /т.е. из М-Метаметаинформации - П.С./;

5.6.Изначальный Огонь, Огнеэфир /т.е. Метаметавибрация - П.С./ из Изначальной Воды;

5.7.Изначальный Трон Славы;

5.8.Изначальные Три Живые Группы энергий-существ - ангелов-помощников для управления „огненным пламенем“ (Псалмы: 4) /т.е. высшими, верховными вибрациями мироздания - П.С./:

- Группа Серафимов /т.е. У-Энергии - П.С./,
- Группа Офанимов /т.е. А-Энергии - П.С./ и
- Группа Херувимов, Священных Живых Созданий /т.е. М-Энергии - П.С./;

5.9.Из букв имени Иеговы (I,H,V) создание изначальных трёх первоэлементов - трёх Матерей /т.е. трёх каналов - П.С./:
---из I,Йуд создание **Матери Воздуха** /т.е.У-Канала - П.С./,
---из H,Гэй - **Матери Воды** /т.е. А-Канала - П.С./ и
---из V,Вав - **Матери Огня,Огнеэфира** /т.е.М-Канала - П.С./.

5.10.Далее речь идёт о создании Изначальной Ограниченої Вселенной (создание пространства-времени-материи): „Он запечатал их /трёх матерей - три элемента - воздух, воду и огонь - П.С./ духом Своим и образовал из них Великое Имя и тем самым запечатал вселенную в шести направлениях /верх, низ, восток, запад, юг, север; выделено мной - П.С./“ [15,С.412]. Сначала был

- запечатан верх (последовательность V-H-I);
- затем - низ, бездна (последовательность V-I-H);
- затем впереди Восток (H-I-V);
- затем сзади Запад (I-H-V);
- затем направо Юг (H-V-I);
- затем налево Север (I-V-H).

6.Последовательность творения Вселенной на основе синтеза каббалистических и индуистских представлений

Отметим в сжатой табличной форме последовательность развития Вселенной на основе Каббалы и родственных индуистско-эзотерических воззрений. Ввиду специфики данного материала, впрямую не раскрывающего тему работы, мы не считаем нужным его детально описательно излагать, но предполагаем справочно-табличную форму, в этом случае как наиболее адекватную: и с точки зрения повышения чёткости подачи содержания далеко не чёткого по своей сущности материала, и с точки зрения экономии места.

Таблица 2
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЕНИЯ ИЕРАРХИЙ ВСЕЛЕННОЙ
СОГЛАСНО КАББАЛИСТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ
С ВВЕДЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ ИНДУИСТСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ

№ Ие- архии. КО- ЛИ- ЧЕС- ТВО АС- ПЕК- ТОВ (1)	Последовательность творения Иерархий Вселенной (2)	Составляющие данной иерархии:		
		М-энергети- ческая, результатив- ная, синтетическая („Воздух“) (Начало/Конец) ТОНИ- КА (3)	А-энергети- ческая, содержа- тельная („Воды“) (Следствие) СУБДОМИ- НАНТА (4)	У-энергети- ческая, формообра- зующая („Огня“) (Причина) ДОМИНАН- ТА (5)
I. 1	БОГ/УНИВЕРСУМ- ЛЮБОВЬ/ВСЕЛЕННАЯ- ЦЕЛОЕ/ЕДИНОЕ (ВСЁ И НИЧТО, ВАКУУМ, ПУСТОТА, ПАРАБРАХМА)	НЕДЕЛИМЫЙ -АЯ -ОЕ БОГ/УНИВЕРСУМ - ЛЮБОВЬ/ВСЕЛЕННАЯ- ЦЕЛОЕ/ЕДИНОЕ		
II. 3	КАНАЛЫ	Сушумна (М-) нади: Центральный, саттивический, Энергии Философии- Любви	Ида (А-) нади: Левый, тамасический Энергии Желания- Творения	Пингала (У-) нади: Правый, раджасический, Энергии Действия- Информации
III. 3	БОГ-ТРОИЦА	ОТЕЦ Первозданный Отец: „Плановик“-	СВЯТОЙ ДУХ Первозданная Мать: Исполнитель	СЫН Первозданный Христос: Планетарная

		Наблюдатель (Шри Садашива)	тельница (Шри Ади Шакти)	Инкарнация (Иисус Христос)
IV. 3	СВЯТОЙ ДУХ (ПАРАМЧАЙТАНЬЯ)	Любовь-Слово	Творение-Голос	Информация-Дух
V. 3	Дух (Живого Бога)	Изначальный Воздух, т.е. Метаметавибрация (высочайшая)	Изначальная Вода, т.е. Метаметавожелание (мощнейшее)	Изначальный Огонь, т.е. Метаметаинформация (огромнейшая)
VI. 7	7 двойных букв: B,G,D,K,P,R,Th; 7 чакр Вселенной; 7 дней Творения; 7 дней недели; 7 планет; 7 ворот чувств; 7 небес; 7 Суббот; 7 диатонических нот; 7 цветов радуги; 7 континентов; 7 морей; 7 рек; 7 пустынь; 7-годовой цикл; 7 цифр: 1!, 2!, 3!, 4!, 5!, 6!, 7!	7 дименциональных качеств: 1. Высота. 2. Глубина. 3. Восток. 4. Запад. 5. Юг 6. Север. 7. Священный Храм в центре, поддерживающий все измерения	7 позитивных женских качеств: 1. Любовь. 2. Богатство внешнее. 3. Плодородие 4. Жизнь. 5. Нежность. 6. Гармония. 7. Сострадание	7 позитивных мужских качеств: 1. Мудрость. 2. Богатство внутреннее. 3. Плодородие. 4. Жизнь. 5. Сила. 6. Мир. 7. Милосердие.
VII.	12 зодиакальных сфер	Тоническая группа (М: мысль; преобразующие знаки) ЧЕТВЁРТЫЙ, СЕКСУАЛЬНЫЙ МИР Зодиакальный знак № 3: Gemini/ Близнецы (КОНТАКТИРУЮ) D/d;	Субдоминантовая группа (А:энергия; инициирующие знаки) ЧЕТВЁРТЫЙ, СЕКСУАЛЬНЫЙ МИР Зодиакальн. знак № 1: Aries/ Овен (СУЩЕСТВУЮ) C/c;	Доминантовая группа (У:форма; кристаллизующие знаки) ЧЕТВЁРТЫЙ, СЕКСУАЛЬНЫЙ МИР Зодиакальный знак № 2: Taurus/ Телец (ОБЛАДАЮ) Des/des;

		<p>Сефира №10-М.: Малхут-центр./ М-Царство</p> <p>ТРЕТИЙ, ФИЗИЧЕСКИЙ МИР</p> <p>№ 6: Virgo// Дева (АНАЛИЗИ-РУЮ) F//f;</p> <p>№ 9 Эсод// Основа</p> <p>ВТОРОЙ, ЧУВСТВЕННЫЙ МИР</p> <p>№ 9 Sagittarius/// Стрелец (ВОСПРИНИМАЮ) As///as;</p> <p>№ 6: Тиферет/// Красота</p> <p>ПЕРВЫЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МИР</p> <p>№ 12 Pisches/// Рыба (ВЕРИЮ) H///h;</p> <p>№ 1: Кетер/// Корона</p>	<p>Сефира №10-А: Малхут-левый/ А-Царство</p> <p>ТРЕТИЙ, ФИЗИЧЕСКИЙ МИР</p> <p>№ 4: Cancer/ Рак (ЧУВСТВУЮ) Es/es;</p> <p>№ 8 Ход/ Слава</p> <p>ВТОРОЙ, ЧУВСТВЕННЫЙ МИР</p> <p>№ 7: Libra// Весы (СРАВНИВАЮ) Fis//fis;</p> <p>№5: Гебурах// Справедл-ть</p> <p>ПЕРВЫЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ. МИР</p> <p>№ 10: Capricorn/// Козерог (ИСПОЛЬ-Ю) A///a;</p> <p>№ 3: Бинах/// Понимание</p>	<p>Сефира № 10-У: Малхут-правый/ У-Царство</p> <p>ТРЕТИЙ; ФИЗИЧЕСКИЙ МИР</p> <p>№ 5: Leo// Лев (СОЗДАЮ) E//e;</p> <p>№ 7: Нецах// Победа</p> <p>ВТОРОЙ, ЧУВСТВЕННЫЙ МИР</p> <p>№ 8: Scorpio// Скорпион (ХОЧУ) G//g;</p> <p>№ 4: Хесед// Милосердие</p> <p>ПЕРВЫЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МИР</p> <p>Aqarius/// Водолей (ЗНАЮ) B///b;</p> <p>№ 2: Хокма/// Мудрость</p>
VIII.	21 качество божественных энергий (в связи с музыкальными ладотональностями) на основе семи основных чакр и трёх каналов	1. Центральная (сокр.: Ц.) Муладхара: Шри Гаури Мата; Шри Гаури Кундалини;	1. Левая (сокр.: Л.) Муладхара: Шри Ганеша;	1. Правая (сокр.: П) Муладхара: Шри Картикея;

	(индуизм)	<p>С ионийский.</p> <p>2.Ц.Свадхи- стан: Шри Сарасвати Брамадева; d дорийский.</p> <p>3.Ц.Набхи: Шри Лакшми-Вишну, Шри Лакшми Нааяна; e фригийский.</p> <p>4.Ц.Анахата: Шри Джагадамба, Шри Дурга Мата; F лидийский.</p> <p>5.Ц.Вишудхи: Шри Радха-Кришна; G миксолидийский.</p> <p>6.Ц. Агния: Шри Мария-Иисус; a эолийский.</p> <p>7. Ц. Сахасрара: Шри Маха Лакшми; Шри Кальки Матаджи; h локрийский</p>	<p>F/d.</p> <p>2.Л.Свадхи- стан: Шри Нирмала Видья; B/g.</p> <p>3.Л.Набхи: Шри Груха Лакшми;</p> <p>Es/c.</p> <p>4.Л.Анахата: Шри Шива- Парвати;</p> <p>As/f.</p> <p>5.Л.Вишудхи: Шри Вишну- Майя; Des/b.</p> <p>6. Л.Агния: Шри Маха- Вира; Ges/es.</p> <p>7. Л. Сахасрара: Шри Маха Кали, Шри Кальки Матаджи; Ces/as.</p>	<p>G/e.</p> <p>2.П.Свадхи- стан: Шри Фатима Асратали; D/h.</p> <p>3.П.Набхи: Шри Шеша, Шри Раджа Лакшми;</p> <p>A/fis.</p> <p>4.П.Анахата: Шри Сита Рама;</p> <p>E/cis.</p> <p>5.П.Вишудхи: Шри Ешода; H/gis.</p> <p>6.П.Агния: Шри Будда; Fis/dis.</p> <p>7. Р. Сахасрара: Шри Маха Сарасвати, Шри Кальки Матаджи; Cis/ais.</p>
IX.	Изначальный Воздух (Метаметаинформация)	Изначальные 22 Букво-звука (М-Аспект)	Изначальные 22 Звука (А-Аспект)	Изначальные 22 Буквы (У-Аспект)
X.	22 Буквозвука (М-Метамета- информация)	7 двойных Букв (7 Прачакр-	3 Матери-Буквы (3 Пра-	12 простых Букв (12 Пра-

		Пракачеств Вселенной)	канала Вселенной)	зодиакальных Аспектов Вселенной)
XI.	Изначальная Земля (Метаметаэнергия- Метаметаматерия)	М- Метамета- Материя (середины)	А- Метамета- Материя (конца)	У- Метамета- Материя (начала)
XII.	Изначальные Ангелы- Помощники	Серафимы	Офанимы	Херувимы
XIII.	<p>Буквы Имени Иеговы (IHVH): I, H и V.</p> <p><i>Первая Сфера. - Сфера I-Йод - Сфера Божественной Головы</i> (1-я Сефира: Кетер-Корона): <i>Сфера Божественной Причины-Воли</i></p> <p><i>В индуизме - Тримурти:</i></p> <p>1) Брахма (Творец; в философии санкхья гуна раджаса, страстности, активности; правый, У-канал; доминанта),</p> <p>2) Вишну (Хранитель; гуна сатты, равновесия; центральный, М-канал, тоника),</p> <p>3) Шива (Разрушитель; гуна тамаса, пассивности; левый, А-канал, субдоминанта)</p>	<p><i>I, Йод</i> (М.Вишну, сатты, тоника, центральный канал; мысль/пре- образование)</p> <p>Кетер- Корона, 1-я Сефира: Зародыш, Жизнь, Голова, Единое</p> <p>Источник 10-ти Сефирот,</p> <p>Источник эмманаций - Кетер;</p> <p>1-е лицо Творящей Триады; Корона</p> <p>Прототипи- ческой Головы.</p> <p>Центральный канал Великого Человека</p>	<p><i>H, Гэй</i> (А.Шива, тамас, субдоминанта левый канал, энергия/ини- циация Бинах- Понимание, З-я Сефира: Айма - Великая Мать, Демиург</p> <p>Форма, Следствие,</p> <p>2-я эманация от Кетер;</p> <p>3-е лицо Творящей Триады; Правое Полушарие Великого Мозга.</p> <p>Левый канал Великого Человека</p>	<p><i>V, Вав</i> (У,Браhma, раджас, доминанта, правый канал, форма/кри- сталлизация)</p> <p>Хокма- Мудрость, 2-я Сефира: Ях, Абба - Великий Отец, Информация</p> <p>Содержание Причина,</p> <p>1-я эманация от Кетер;</p> <p>2-е лицо Творящей Триады; Левое Полушарие Великого Мозга.</p> <p>Правый канал Великого Человека</p>
XIV.	Матери	Мать Воздуха: Буква (А) Мантра М Шри Маха-	Мать Воды: Буква (М) Мантра А Шри Маха-	Мать Огня: Буква (Ш) Мантра У Шри Маха-

		лакшми	кали	сарасвати
XV	<p><i>Вторая Сфера - Сфера 1-й Гэй-Н - Сфера Божественных „Рук“, которыми для Бога являются Мысль и Слово („11-я“ Сефира: Даат-Связь): Сфера Божественных Мысли и Слова, через которые творится Вселенная</i></p>	<p>М-Аспект: синтезирующий Единство содержания и его энергетико-материальной формы</p> <p>Связь между Планом и Актом Творения 11-я Сефира, Даат-Связь Единство Отца и Матери</p>	<p>А-Аспект: формообразующий Донесение информации через энергетические средства-носители</p> <p>Акт Творения</p> <p>3-я Сефира, Бинах-Понимание Айма-Мать</p>	<p>У-Аспект: существенный Содержание информации</p> <p>План Творения</p> <p>2-я Сефира Хокма-Мудрость Ях-Абба-Отец</p>
XVI.	<p><i>Третья сфера - Сфера Вав-В - Сфера Божественного Туловища (Центр Туловища - Солнечное Сплетение) (6-я Сефира: Тиферет-Красота): Сфера Солнца как момента пересечения между Богом и Природой</i></p>	<p>6-я, центральная Сефира: Тиферет-Красота - Духовное Солнце - Элохим. Гармония между 4-й и 5-й Сефирами, их синтез</p>	<p>5-я, женская Сефира: Гебурах-Справедливость-Жестокость</p>	<p>4-я, мужская Сефира: Хесед-Милосердие</p>
XVII.	<p><i>Четвёртая Сфера - Сфера 2-го Гэй-Н - Сфера Божественных Ног как Опоры Всего (10-я Сефира: Малхут-Царство): Мир Воспроизведения</i></p>	<p>Слияние мужского и женского опорного (Сефира 7 + Сефира 8) и воспроизведяющего (Сефира 9 + Сефира 10) начал.</p>	<p>8-я, женская Сефира Ход - Слава: Левая Нога-Опора.</p> <p>10-я, женская</p>	<p>7-я, мужская Сефира Нецах-Победа: Правая Нога-Опора</p> <p>9-я, мужская</p>

		1.Человек как зародыш духа; 2.Животное как зародыш мысли; 3.Растение как зародыш чувствования; 4.Минерал как зародыш существования	Сефира: Малхут- Царство: Женская Воспроизво- дящая Система. Живот Человека (стихия воды)	Сефира: Эсод- Основание: Мужская Воспроизво- дящая Система. Голова Человека (стихия огня)
XVIII	Вселенная как материально-энергетическая форма, созданная тремя Матерями	<i>Простран- ство-Время- Энергия</i> (пятимерный континуум). Атмосферный воздух из Первозданного <i>Воздуга</i> . Равновесие	<i>Материя</i> как формообра- зующий материал. Земля (моря и суша) из Превозданной <i>Воды</i> . Холод	<i>Энергия</i> как формообра- зующий материал. Небеса из Первозданного <i>Огня</i> (Огнеэфира). Тепло

Иерархичность всего сущего определяется частотой вибраций. Чем выше вибрация, тем выше место в Иерархической Системе Мироздания. Духовая эволюция связана с переходом от более низких вибраций к более высоким (не путать с материально-технической эволюцией, противоположной по направлению).

7.Каббала и проблемы жестокости и справедливости

То, что не хочет продвигаться вперёд уничтожается, и в этом непреложном факте действует принцип Справедливости-Жестокости (Сефира 5, Гебурах - Левая рука Вселенной-Бога). Мы часто протестуем против по нашему мнению бессмысленной жестокости в природе и в обществе. Однако развертывающееся на наших глазах уничтожение действует не во имя уничтожения и жестокости как таковых, а во имя сжигания всего отжившего, ненужного, отклоняющегося от магистрального пути духовной эволюции. Ведь мы не кажемся себе жестокими, когда вырываем сорняки в саду? Мы же - ответственные за общее состояние сада - сорнякам должны казаться именно жестокими. Точно также люди отходят от связи с Богом-Вселенной-Целым, не перенеся ударов Судьбы, которые кажутся им бессмысленными, жестокими во имя жестокости как таковой. А ведь эти удары обрушивались не сразу. Были многократные предупреждения изменить образ жизни, перестроиться, изменить своё мышле-

ние и поведение. Да и после удара Великой Гебурах (а не самого Бога) можно было понять за что этот удар и измениться. Вместо этого иные отрекаются от Бога-Целого, отделяют себя от Целого, теряют прежнее качество связи с Целым и, естественно, погибают. В новой жизни у такого человека, родившегося не в совсем благоприятных, ограниченных условиях, возникают заведомые препятствия, трудности, которые или окончательно его восстанавливают против Жизни-Бога-Эволюции-Целого-Вселенной и в конце-концов уничтожают как ненужную для Вселенной душу, или же, в случае самоосознания ошибок, наоборот, способствуют пробуждению дальнейшего личностного сознания и понимания - понимания единственности направления развития в сторону Духовной Эволюции.

Почему удары Судьбы часто обрушаются на целый род (отсюда пословица: „беда не приходит в одиночку“)? Потому что род - это единая корневая система. А если Садовнице-Гебурах нужно основательно решить проблему с сорняками, она доберётся до корней и лишит сорняки будущего, т.е. отпрысков. Вот почему в нашем мире гибнут или болеют дети. Они - заложники родителей.

Однако мир бы был невыразимо справедлив, правилен и жесток, если бы карающая сила женской/левой Сефиры № 5 (Гебурах) (в индуизме это - Маха Кали, Экадеша Рудра) не уравновешивалась сострадающей силой мужской/правой Сефиры № 4 (Хезед-Милосердие) и если бы не существовало равновесия между силами Сефир №4 и №5 в лице центральной Сефиры № 6 (Тиферет-Красота). Тиферет - это Сердце Великого Человека. Оно выше справедливости-жестокости и способно только на возвышенное милосердие. Тиферет - Великое Сердце - не имеет оценочного аппарата. Для этой Сефиры любой человек равен любому и достоин всяческой поддержки на его восходящем духовном пути и неклеймящего, но разъясняющего наставничества в случае изменения направления на антидуховное. Тиферет давёт силы Любви, которые преобразуют Личность.

Справедливость - это некоторый полюс космической духовной реальности, это некоторое качество правильной (правой, правоканальной), но жёсткой оценки окружающего мира, это приговор прокурора, в котором предусматривается лишь суровость справедливого наказания. Справедливость космического наказания абсолютна, человеческого - относительна. Скажем справедливо ли было сбрасывать со скал (знаменитых Федриад) святотатцев, нанесших оскорбление Аполлону и его святилищу? А если верующий высказал, согласно системе *своего* мировоззрения, *своё* мнение о том, что бог Солнца имеет другое имя или что многобожие эллинов - это, скажем, недостойное истинной веры язычество и что следует поклоняться лишь единому Богу?

Человеческая справедливость относительна, она ограничена местными представлениями о строении мира, местной религией, местным пониманием нравственности, поэтому её следует и понимать относительно. Очень часто справедливость более высокого - универсально-космического - порядка сталкивалась с местной, локальной справед-

ливостью, за что, опирающиеся на справедливость первого рода, страдали, но не отрекались от своих взглядов. Так древнекитайский поэт Цюй Юань (340-278 до н.э.) писал:

*И, если смерть сама грозить мне станет,
Я не раскаюсь в помыслах моих.
За прямоту свою и справедливость
Платили жизнью древле мудрецы.*

Справедливость - неполна, ненаполнена Любовью, поэтому при выборе между ней и Любовью следует, несомненно, предпочтеть последнюю как наиболее универсальное космическое начало. Справедливость может шокировать и тем самым затормозить творческое развитие ученика. Справедливость - это инструмент воспитания, которым совершенно может пользоваться лишь Бог. Учитель будет мудр, если будет руководствоваться в своей жизни Любовью - компасом, который никогда не даст ошибочного направления, который исправит что-либо намного эффективнее, при этом не нанесёт душевной травмы ученику. Любовь неизмеримо выше всего, она мгновенно перевесит все самые мудрые книги человечества. Скажем, Каббала охватывает всю мудрость мира, но всё же непосредственной энергии с названием „Любовь“ здесь нет, а вот отмеченная выше Сефира № 5 (Гебурах - Справедливость-Жестокость) в ней есть. Отсюда и все несчастья как самого еврейского народа, так и других народов от него. Среди десяти Сефир самая первая Сефира должна была бы обозначена как Любовь. Если бы такая установка была сделана, как и установка на иной - истинно женский и материнский смысл пятой Сефиры (не Жестокость но Материнство), то человеческая история развивалась бы на более светлых основаниях, и не было бы ни таких агрессивных Заветов - как Старый, так и Новый, ни всего того кошмара религиозных войн, какой мы наблюдаем на протяжении многих тысячелетий. Система Сефирот есть формула человеческой истории.

Настало время сказать, что в эту формулу были включены неправильные - ядовитые - „духовные“ элементы. Поэтому Корона (Сефира № 1), Красота (№ 6), Победа (№ 7), Слава (№ 8), Царство (№ 10) завоёвывались нечеловечно, путём Жестокости (№ 5), а ведь всё это великолепие не стоит слезинки ребёнка (Ф.М Достоевский). В том числе покупался ценой страданий и наш российский социализм, как и образовывались все царства, империи, королевства, династии, княжества и т.д. В формулу Сефирот - Вселенскую по своему первоначальному замыслу - было вкраплено нечто античеловеческое, антигуманное, злое. Все войны, убийства, стихийные бедствия, пороки были спроектированы заранее. Вслушаемся в названия других Сефир: Корона, Победа, Слава, Царство. Что звучит здесь? Установка на организацию на Земле некоей блестящей Империи, праобраз которой якобы существует во Вселенной. С помощью чего? Жестокости! И вот они продукты земной истории: Александры

Македонские, Тамерланы, Наполеоны, Гитлеры и все остальные „великие личности“.

Не следует, естественно, сваливать вину за кровавую историю человечества на еврейский эзотеризм. „Формула жестокости“ просматривается во многих других национальных эзотерических и религиозных системах. Эта формула была введена в сознание человечества через многие национальные окна. Она же доминирует и в животном мире. Может сложиться впечатление, что действительно вся Вселенная живёт по закону первичности Жестокости. Но это вовсе не так. Не так! Это вам скажет Поэт, но не мудрец. Мудрец оправдывает жестокость. У него даже есть своё „правительственное кресло“ в деревне Сефирот (Сефира № 2: Хокма-Мудрость).

Мудрость остры, отточена. Какие же наблюдения она сделала? Приведём некоторые бесспорно реальные для нашего мира „крупицы“.

1. Трудно любить и оставаться мудрым.
2. Дары застилают глаза даже мудрым
3. Труп врага хорошо пахнет.
4. Горе тому, кто слаб.
5. Кто мало знает, тот хорошо спит.
6. Осуществлённое редко бывает похоже на надежды.
7. Много умеем мы лжи выдавать за чистейшую правду.
8. Ни за кого не ручайся.
9. За всё хорошее - смерть.
10. Не высовывайся.
11. Большому кораблю большое кораблекрушение.
12. Мы мелкие люди, у нас мелкие мысли.
13. Лесть это такое ружьё, которое всегда стреляет без промаха.
14. Чем ближе к царям, тем ближе погибель.
15. Только лучший друг способен стать злейшим врагом.
16. Прав не тот, кто прав, а у кого больше прав.
17. Мы только прах и тень.
18. Не можешь удушить - обними.
19. Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным льстят.
20. Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть ещё хуже.
21. Никогда не приписывай противнику более тёмных намерений, чем твои собственные.
22. Кто несёт в жизнь пламя, обязательно измарает кого-нибудь пеплом.
23. Страхись не численности врагов, а их единства.
24. Всё неизвестное представляется величественным.
25. Ведь на то и власть, чтоб пожить всласть.
26. Человеческие глаза лучше видят чужое, чем своё.
27. Дешёвый сыр бывает только в мышеловке.
28. Предают только свои.
29. Нет такого глупого продавца, на которого бы не нашёлся ещё более глупый покупатель.
30. Дорогие друзья, нет никаких друзей.

31.Честность - это пара сапог, стоптанных в грязи.

32.Самые великие умы делают самые большие ошибки

33.Рвение к истине часто выражается так, что отталкивает от неё больше всего.

На этих 33-х земных отрицательных „истинах“ базируются все несчастья нашей маленькой беззащитной планеты, где „всякий смех - это начало слёз“. На этих „истинах“ как на базовой основе совершилось предательство и распятие 33-летнего Христа, выросло пышным цветом преследование инакомыслящих, символом которого явилась инквизиция. Стилизм же затмил и инквизицию, ибо преследовались и инакомыслящие, и фанатики, рьяные приверженцы нового строя, и жертвы доносов, и просто случайные люди.

Система Сефирот - своего рода богатейший „урановый рудник“, опасный для неумеющих вести разработки. Этот опасный рудник можно употребить с пользой, если включить ум. Кетер содержит именно 9 Сефирот Разума, а не 9 Сефирот Любви. Система Сефирот может быть использована именно для выживания в нашем несовершенном мире и ни в каком другом. Но выживать это не значит быть счастливым. Это часто значит - прозябать.

8.Великая причинно-следственная цепь в Каббале и в реальности

Система Сефирот в свёрнутой форме изображает Человечество (Адама Кадмона, дуального Дидумоса, Андрогина) состоящего из трёх троиц, содержащих по одной „центроканальной голове“. Итак

- **первая** такая голова - *Кетер (№ 1)*, рождающая Хокму (№ 2) и Бинах (№ 3); в
- **вторая** (появляющаяся опять-таки от Кетер) - *Тиферет (№ 6)*, рождающая аналогичные мужскую и женскую сферы: Хесед (№ 4) и Гебурах (№ 5). Существует также противоположное мнение (Е. Блаватская [2, С.67-69]), что вторую голову (№ 6) - наоборот - рождают мужское и женское начала (№ 4 и № 5). Наконец
- **третья** голова - *Есод (№ 9)*, рождающая опять-таки мужское начало Нецах (№ 7) и женское Ход (№ 8), точно так же как третью голову (№ 9). Существует также противоположное мнение (Е. Блаватская [2]), что третью голову (№ 9) - наоборот - рождают мужское и женское начала (№ 7 и № 8).

Мы унифицируем порядок Сефир на основе порядка их формирования и считаем, что следующий изначальный порядок Сефир Каббалы следует считать правильным:

№ 1 (Кетер, М-энергия, центральный, андрогинный канал);

№ 2 (Хокма, У-энергия, правый, мужской канал) и

№ 3 (Бинах, А-энергия, левый, женский канал).

Так возникал мир. Из Айн Соф(Великого Изначального Единства) и, что одно и то же, из Элохима (Великой Потенциальной Множеств-

венности), общее имя которому Кетер (Сефира №1, Великая Корона Всего). Из Кетер выделилась Хокма (Сефира № 2, Великая Мудрость Всего).

Таким образом из Устойчивого-Единого-Центральноканального выделилось Мужское-Интеллектуально-Правоканальное - Великая Информационная Управляющая Система Вселенной. Далее из последней (№ 2) выделилась Бинах (Сефира № 3, Великое Понимание Всего) - Великая Энергетическая Созидающе-Воплощающая Система.

По сути дела мы на нашем грубом человеческом языке можем говорить о Великой Причинно-Следственной Цепи, где предшествующая Сефира является Причиной/Функцией/Сущностью, а последующая Следствием/Структурой/Явлением, т.е. более грубой субстанцией, формой по отношению к предшествующей Сефире.

Итак:

- **М-Любовь** (т.е. Целостность-Гармония-Потенциальность- „Вакуум“-Жизнь: Сефира № 1, Кетер) есть база для
- **У-Информации** (Мудрости-Планирования-Проектирования: Сефиры № 2, Хокма). Хокма-Отец это - Великий Архитектор, спроектировавший Вселенную на более тонком - Информационном - уровне, чем последующий, третий материнско-энергетический уровень - уровень Бинах-Творения. Информация есть база для
- **А-Творения**(Созидания-Воплощения-Творчества-Энергии: Сефиры № 3, Бинах). Сефиру № 3 можно показать в виде Матери Вселенной, Шри Матаджи Нирмалы Деви, Исполнительницы, рождающей Всё, на основе Сефира № 2, т.е. Отца Вселенной, передавшего Матери Информацию-План, в котором сформулированы все этапы и операции построения мира.

Бинах-Матаджи-Мать это - Великий Прораб Вселенной на Вселенской Стройке. Бинах-Мать - Рождает, Осуществляет, Уплотняет-Боплощает Проект Хокмы-Отца. Её работа, говоря житейским языком, более хлопотная, более „пыльная“, более болевая. Напомним, что боль - это процесс потери связи с целым при переходе на более грубый уровень сознания. Мать руководит Инволюцией-Воплощением, и это работа претворения Замысла Отца проводится вплоть до нашей - грубой - материи. Бинах называют также Святым Духом, подчёркивая тот неимоверно тонкий энергетический уровень, на котором она работает. Святой Дух запускает созидательные процессы в высочайшей вибрационной сфере, и они через ряд опосредующе-огрубляющих стадий доходят до нашей материальной реальности.

Бинах-Мать не только Исполнитель - она также Демиург-Творительница. Ей дано право в определённых пределах самой творчески претворять План Хокмы-Отца, что она и делает, порождая неслыханное многообразие форм, обусловливающих красоту и полноту мира.

Изучение эзотерических источников помогает осознать всеобщий дух творения и творчества во вселенной, понять непреложность закона творчества в ней. Творение и творчество есть ни что иное как созидательный императив Универсума. Последний имеет волю к последовательному проведению Прекрасного и Созидающего на всё более грубые уровни мироздания вплоть до нашего. Чувствовать эту Волю и следовать ей - назначение Человечества и личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер Л.Г. Звук и музыка в контексте современной науки и в древних космических представлениях. Пространственный образ как модель художественного стиля. - Тбилиси:ТГУ,1990.- 216 с
2. Блаватская Е. П. Разоблачённая Изida. Кн. 1,2/Пер. С англ. К.Леонова, О.Колесникова. - М.: ООО „Изд-во АСТ“, 2002. - 830 с., 824 с.
3. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: Синтез науки, религии и философии. - Тт. 1-3. - М.; Харьков: Изд-во ЭКСМО-Пресс; „Фолио“, 2002. - Т. I: Космогенезис - 880 с., Т. II: Антропогенезис - 943 с., Т. III: Эзотерическое учение - 749 с.
4. Гервер Л. К проблеме “Миф и музыка”//Музыка и миф: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. - Вып. 118. - С. 4-21.
5. Комаров В.Н. Тайны пространства и времени. - М.: Изд-во „Вече“, 2000. - 480 с.
6. Леви Э. Учение и ритуал. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 704 с.
7. Лосев А.Ф.Диалектика мифа//Лосев А.Ф.Самое само.- М.:“Эксмо-пресс“, 1999. - с. 207-822.
8. Мифы народов мира: Энциклопедия: с 2-х т./Гл.ред. С.А.Токарев. - М.:Сов.энциклопедия, 1991 - 671 с., 1992 - 719 с.
9. Петриков С.М. Закономерности развития художественного мышления (музыкальный историко-теоретический аспект) /Ред. проф. Л.С. Дьячкова. - Томск: Изд-во ТГУ, 1993. - 252 с.
10. Петриков С.М. Прелоение триадной универсальной вибрационно-космической энергетики А-У-М через понятия современного гуманистического культурно-духовного мышления: Тезисы выступления на I международном конгрессе по проблеме гуманизации образования 27-30.06.1995 г. - Бийск: НИЦ БиГПИ, 1995. - с. 58.
11. Петриков С.М. Текстуальное музыкальное мышление начинающего композитора и проблема творческого формирования личности (на основе опыта работы и анализа музыкальных произведений, созданных детьми и подростками): Учебное пособие к спецкурсу „Основы композиции“. - Бийск, НИЦ БиГПИ, 2000. - 88 с.
- 12.Петриков С.М. Текстуальное музыкальное мышление: Синтаксический интегрирующий аспект:Исследование. Бийск:НИЦ БиГПИ, 1993. - 626 с.

- 13.Перих Н.К. Семь великих тайн космоса: Сочинения. - М.: ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 960 с.
14. Таранов П. С. Философия сорока пяти поколений. - М.: ООО Изд-во АСТ, 1999. - 656 с.
- 15.Холл. М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической,каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. - Нальчик: Изд центр „Эль-Фа“, 1994. - 447 с.
- 16.Шмаков В. Великие арканы таро. - М.: Из-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 784 с.
17. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - Минск: Современный литератор, 1999. - 1408 с. - (Классическая философская мысль).
- 18.Энциклопедия мистических терминов/Сост.Васильев С.и др. - М.: Локид; Миф. - 576 с.
- 19.Юнг К.Г. Психологические типы/Ред.В.Зеленский. М.:“Университетская книга“ АСТ,1996. - 708 с.
- 20.Histoire et Traité des sciences occultes - par le comte de Résie. – Tome second. - Paris: Louis Vivès, libraire - éditeur, 1857. - 462 f.
- 21.Karppe. S. Étude sur les origines et la nature du Zohar. - Paris: Félix Alcan, éditeur, 1901. - 361 f.
- 22.Kersten, H. Jesus lebte in Indien: sein geheimes Leben vor und nach der Kreuzigung. 3 Aufl. - Berlin:Ullstein, 1998. - 354 S.
- 23.Lévi É. Histoire de la Magie. - Paris:Genmer Bailliére-Éditeur, 1860. - 525 f.
- 24.Riemann Sachlexikon Musik/Herausgeg. von W. Gurlitt u. H. H. Eggebrecht. - Mainz-London:Schott, 1996. - 1087 S.
- 25.Stoffels J. Die mystische Theologie Makarius des Aegypters und die ältesten Ansätze Mystik. - Bonn, 1908. - 302 S.
- 26.Weiner, H. 9 1/2 Mystics - The Kabbala Today. - NY: Collier Books, 1973.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

(расширенную информацию см.: <http://kabalah-web.org/ruskab/wwwboard/wwwboardrus.html> (форум); <http://kabalah-web.org> (интернет-центр)).

- 1) Лайтман М. Каббала:Основные положения. - М.: Каббала, 2001.
- 2) - Система мироздания. - М.: Каббала, 2001.
- 3) - Схема мироздания. - М.: Каббала, 2001.
- 4) - Постижение высших миров. - М.: Каббала, 2001.
- 5) - Предисловие к книге “Зоар“. - М.: Каббала, 2001.
- 6) - Предисловие к “Учению о Десяти Сфирот“- М.: Каб-бала, 2001.
- 7) - Статья РаБаш. - М.: Каббала, 2001.
- 8) - Книга “Зоар“. - М.: Каббала, 2001.
- 9) - Внутреннее созерцание. - М.: Каббала, 2001.
- 10) - Плоды мудрости. - М.: Каббала, 2001.

- 11) Blavatsky H. P. La Doctrine Secrète. Synthèse de la science, de la religion et de la philosophie. - Paris, 1909.
- 12) Fabre, d'Oliver. Histoire Philosophique du Genre Humaine. - V. I. - Paris: Bibliothèque Chacornac, 1910.
- 13) Leblois, Louis. Les Bibles et les Initiateurs religieux de l'Humanité. - Paris: Librairie Fishbacher, 1885.

Статья 7. ПЕТРИКОВ С.М.

КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ВЫСОКАЯ ДУХОВНО-ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Говоря о композиторе, мы говорим о доносителе Божественного Слова до человека. Это Божественное слово есть Музыка - Музыка Универсума (*misica mundana*). Она невероятно выше нашей музыки (*musica instrumentalis*). Эта Музыка невыразима с помощью нот. Для её записи нам никогда бы не хватило дифференцирующих возможностей и средств. Композитор есть своего рода „толмач“ между Богом и человечеством. Порой не важен тот и только тот конкретный нотный текст в котором зашифровано определённое духовное состояние. Последнее можно воплотить через множество вариантов, и все они выполняют свою задачу: передать именное это духовное состояние. Отсюда возникают системы нежёсткой записи нотного текста, отсюда же берёт свой исток медитативная импровизация, которая может быть в принципе бесконечной и всё время интонационно обновляемой.

1. Музыка как окно в мир божественного. Композитор и музыкальное произведение как посредники между Универсумом и человеком

Музыка, записанная текстуально однозначно, как бы несёт в себе один символический, схематичный, плоский снимок той духовной реальности, которую она отражает. Вслушиваясь в одну и ту же, застывшую в однозначной нотной записи высотно-ритмическую конструкцию, мы всё же расшифровываем стоящую за нотным текстом духовную реальность достаточно полно. Почему? Потому, что, выходя через узкие врата нотных намёков в стоящий за данным фиксированным нотным текстом духовный мир, мы попадаем в сферу множественного охвата Всего. В этой сфере мы можем свободно перемещаться. Фиксированный нотный текст содержит в себе намёки на определённую духовную реальность, и, если глубина нашей души по своей разрешающей способности вмещает глубину содержания данного музыкального произведения, то мы максимально постигаем его. Проще говоря, если мы имеем запас духовной глубины, превышающий глубину, зашифрованную в нотном тексте, то мы полностью охватываем и понимаем содержание данного сочинения.

Порой наших разрешающих духовных возможностей не хватает, чтобы вместить содержание музыкального произведения. В этом случае мы смутно ощущаем пока недостижимые для нас глубины и сознательно или бессознательно ставим перед собой задачу дальнейшего духовного совершенствования. Точно также работает механизм при восприятии эзотерических истин или при постижении

глубины отдельного человека. По цепям опосредования (Форма/Содержание=Форма/Содержание=Форма/Содержание...) мы пробираемся „через тернии“ внешних форм-слоёв к „звездам“ внутреннего содержания, которое порой не имеет ничего общего со знаково-указывающими, знаково-намекающими формальными структурами. По сути дела окружающий нас внешний мир как и музыкальные произведения обращены к нам своей внешней, формальной, феноминальной стороной, и мы ежесекундно пытаемся пробраться к смыслу внутреннего мира, стоящего за внешним. Мы пытаемся постичь внутренний мир, пробираясь (а порой даже „продираясь“) к сущности этого внутреннего - божественного - мира через отмеченные выше многочисленные слои опосредования.

Ответ на вопрос - что же лежит в итоге как сущность сущности - уже человечеством давно дан: Любовь-Бог-Космос-Целое. Если мы, проникая через последовательные слои чувственного, ментального, душевного и, наконец, духовного восприятия, в конце пути постижения видим такое содержание как Любовь-Бог, значит мы на нынешний час, на нынешнюю минуту добились максимального проникновения в сущность мира, за которым действительно лежит Любовь-Бог.

2.Блокировка контакта с Универсумом. Причины блокировки и её снятие с помощью опоры на семь основ Универсума

Порой мы можем видеть во всём Ненависть-Дьявола. Это значит, что на нынешнюю минуту перед нами - стена нашего духовного затмения (временное ослепление) или стена нашего недостаточного эволюционного роста (состояние нашего духовного развития).

Первую преграду можно преодолеть несравненно быстрее. Для этого нужно через медитацию и молитву к Целому-Любви-Богу восстановить ясность и гармонию в своей душе. Вторая преграда преодолевается постепенно: от дня ко дню, от года к году, от жизни к жизни. Каждый находится на своём этапе духовной эволюции. Часто поэтому люди просто несоизмеримы, однако это не говорит о том, что один не достоин (или слишком высок для) другого.

Все равны в своей внутренней глубинной духовной сущности, соединяясь через духовную искру между собой и с Целым-Любовью-Богом. Более того неравенство духовного потенциала на внешних слоях человеческих личностей является могучим стимулом для подтягивания одного за другим, духовно более продвинутым. На этом строится человеческое сотрудничество. Для достаточно тёмных в духовном плане **сотрудничество** еще не возможно. Такие личности взаимодействуют на основе **конкуренции-состязания**. Если уровень духовного развития взаимодействующих личностей совсем низок, то отношения приобретают характер **взаимоистязания**.

Но на определённом этапе духовного развития человек испытывает уже не радость подавления „противника“, а раскаяние о со-

деянном, о причинённом вреде душе другого человека. С этого пункта начинается несравненно более активный духовный рост.

В конечном итоге только духовный рост определяет развитие всех способностей личности, в том числе и композиторских. К профессиональному совершенствованию можно идти через духовный рост (и это наиболее быстрый путь, хотя он и кажется опосредованным), а можно идти через профессиональный рост. Последний, если он не подкреплён духовным ростом (а может быть, напротив, связан с духовным падением), бесплоден, ибо что значат ноты, за которыми стоит низкое духовное содержание? Они не только никому не нужны, но и вредны. Поэтому становится понятным, почему оснащённые прекрасной профессиональной техникой композиторы так часто обращаются к казалось бы простейшим народным напевам, состоящим „как бы из одного содержания“. Такие мастера, познав ограниченность чисто профессионального (т.е. технического) развития ищут Истину на путях приобщения к Народному-Духовному, приникновения к последнему. Именно здесь коренятся корни „минимальной музыки“, факта сбора и обработок фольклорных образцов. Всё это – тенденции поиска духовности, т.е. Правды. Кстати корень слова „Правда“ (прав-) имеет общность с прилагательным „правый“, указывающим на понятия:

- „бескомпромиссно честный“,
- „правая симпатическая система Вселенной и Человека“,
- „правый канал Вселенной и Человека“.

Как нам известно правота ради правоты, т.е. правота без Любви, а отсюда часто и жёсткость и далее – ещё правее – жестокость (Сефира № 5: Гебурах) – это путь **правовых** личности, государства, планеты (звёздной системы, галактики и т.д.), но не путь сбалансированных в центре между Милосердием и Справедливостью **гармоничных** личности, государства, планеты (звёздной системы, галактики и т.д.). Такой баланс происходит за счёт перехода согласно индуистской концепции в гуну саттвы, т.е. в центральный канал – сушумна нади – канал духовной эволюции. Человек, государство, звёздная система, галактика и т.д., находящиеся в центре, всегда будут действовать мягко, нежно с Любовью во благо Личности и Целого. Напротив, по закону дуального мира, существующего в правом и левом каналах, чисто Правое перебрасывается в чисто Левое и наоборот.

Всё истинно доброе делается без передавливания, нежно, любовно, т.е. не за счёт насилия, подавления кого-либо или чего-либо. **Любовь и Доброта** всегда там, где есть состояние в **Духе**. Благодаря этому же состоянию мы ощущаем **Единство/Равнозначность** Всего (т.к. во всём содержится всё) и неразрывную сопричастность космическому **Творчеству**. Все отмеченные метапонятия также соединены с Едиными Космическими **Разумом** и с **Жизнью**. Данные отмеченные 7 понятий неразрывно связаны. Другими словами они входят в единое интегративное метапонятие **УНИВЕРСУМ**, включаю-

шее их в равной степени. Причём, если мы выйдем на одно из этих семи понятий, то тут же мы выйдем и на другие из этих семи:

Таблица 1
СЕМИЭЛЕМЕНТНОСТЬ ВЫСШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

№	Качество
1	Любовь
2	Доброта
3	Состояние в Духе
4	Понимание Единства и Равнозначности Всего
5	Творчество
6	Разум
7	Жизнь
0=1-2-3-4-5-6-7	УНИВЕРСУМ

Было бы неверным ограничивать описание высшей структуры Универсума только этими семью понятиями. Мы можем ввести для раскрытия каких-то других аспектов Универсума ещё множество общих и частных понятий, и все они будут связаны между собой и с отмеченными семью и с метапонятием Универсум. Расширение возможно до бесконечности, поскольку Универсум - это всё. Сразу возникает вопрос: „А всё злое, противоположное отмеченным понятиям, что - тоже входит в метапонятие Универсум?“. Дело в том, что наш мир дуален, и действительно противоположные негативные качества входят в Универсум. При этом, однако, следует понимать, что, например, Нелюбовь, Неразум, Нетворчество, Неединство-Неравенство и т.д. это есть моменты блокировки, обесточивания, отключения нормального притока отмеченных основных семи фундаментальных качеств Универсума.

Благодаря кармическим нарушениям (возникшим от негативных чувствований, мыслей, поступков) действительно данный человек может быть недобрым, нелюбящим и т.д., и это значит лишь то, что его карма **блокирует** восприятие семи фундаментальных космических качеств Универсума. Изменяя себя и улучшая нашу карму, мы снимаем блоки, открываем себя для восприятия основных Семи Качеств, которые буквально штурмуют нас, пытаясь к нам ворваться. Естественно, что для нашего наполнения этими Величайшими Основными Благами Универсума требуется наша свободная воля. Последняя устанавливает нас на путь добра или путь зла - третьего пути не дано. Кто-то может упомянуть, конечно, например, третий путь - „по ту сторону добра и зла“, но он, уже относится не к земным.

3. Творчество как высшее духовно-преобразующее космическое качество. Выбор между его подавлением и раскрепощением

Итак Творчество - это одно из высших качеств Универсума, которое имеет Человечество. „Что наверху, то и внизу“ - эта духовная формула передаёт реальность Универсума. Как высшая сила созидает миры-вселенные, так и человек способен и должен творить новые содержательные формы. Если он творит, он, проявляя это своё высшее качество, неизменно приближается и к другим высшим шести, выделенным выше. Точно также можно от Любви, Доброты, состояния в Духе, сознания Единства и Равнозначности всего, Разума и Жизни прийти к Творчеству. По большому счёту согласно свойству универсальности Вселенной от всего доброго можно прийти ко всему остальному добруму и наоборот. Основой миров, всего видимого и невидимого - и в том числе творения и творчества - является огонь как высшая энергетико-информационная субстанция Вселенной. Мы имеем семь тел-принципов. Наш Дух есть высший - седьмой принцип. Он является огнём - искрой-частицей пространственного огня Бога-Универсума, разлитого по всему существу и связующему всё сущее. В свою очередь накопленная энергия вокруг зерна нашего Духа есть сознание. Со-знание - это всё то (в том числе и информация), что к нам непосредственно приходит от Единого Разума Универсума и переводится на язык наших представлений и понятий.

Переводящая система, с одной стороны, встроена внутри нас изначально, с другой стороны, расчитана на расширение и совершенствование в соответствии с уровнем нашего развития. Чем тоньше становится интеллектуальный аппарат, тем тоньше мы можем анализировать оттенки информации, приходящей к нам по огневой системе связи. Однако интеллект склонен конструировать бесчисленные условные абстрактные построения, нарушающие адекватность передаваемой через со-знание информации. Особенно это ясно видно в случае блокировки некоторых чакр у высокоинтеллектуальных людей. В этом случае требуется, прежде всего разблокировка. Последняя идёт следующим путём. Возникшая загнанная когда-то внутрь проблема, наконец, при назревших условиях отпускается в форме боли, страдания для своего масштабного проявления. Душевная или физическая боль переживается сполна до конца сколько нужно. Пережив человек осознаёт корни проблемы отчётливо видит истинное положение вещей, причины и следствия и начинает освобождаться от проблемы, высвеченной переживанием. Когда путь нового образа мышления и поведения найден, тогда человек обновляется и приобретает будущее, надежды и истинные перспективы. Как правило мерилом правильной перспективы является здоровое, правильно развивающееся потомство. Здесь обмана быть не может: все проблемы или отсутствие их проявляются в детях, причём гораздо ярче, чем в нас самих. На видимом плане мы отделены от детей, на невидимом - неразделимы, составляя одно поле рода, идущего от предков. Если творчество в нас или в нашем ребёнке подавлено, значит:

- 1) ребёнок ненормально растёт и развивается;

2) в нём раздавлены, задавлены, подавлены или приглушены и остальные сопутствующие шесть качеств.

То же самое касается и взрослых. А теперь посмотрим, кто в нашем обществе творит, а, если творит, то что? Идёт бесчестная погоня за материальными ценностями, разлагаются лучшие черты, привитые нам социализмом, в том числе жизнь в мире любимой работы, без оглядки на накопление собственности, без привязанности к ней. Где сейчас различные станции детского и юношеского творчества, где активный массовый и индивидуальный туризм как проявление творчества общения с Природой? Всё убито новым духом - духом активной наживы. А ведь Новая эпоха - эпоха Новейшего завета, эпоха жизни Духа - пришла. Стоит ли отказываться от истинных достижений, всё же - несмотря на омрачение его практик - привнесённых социализмом?

Миром правят не материальные ценности, а „разумные творческие энергии“, „Фохат... - динамическая энергия Космического творчества“ [З.С.246]. Эти регулирующие энергии лежат вне людей, они исходят из высших планов Вселенной. Порой происходящее на нашей планете не вписывается в рубрику разумного, доброго вечного. Дело в том, что жизнью на Земле управляют не только разумные творческие энергии, которые связаны с общими духовно-эволюционными процессами Вселенной и доходят до незаблокированных в индивидуальном порядке. Жизнью управляет также законы кармы планеты, производной от групповой кармы живших и живущих людей и индивидуальной кармы людей и их объединений по различным параметрам. Карма - явление психоэнергетического порядка как и всё во Вселенной. Скажем на планете смерчи, ураганы, землетрясения, наводнения, извержения вулканов - это она „психует“, выбрасывая накопленную отрицательную психоэнергию. Не так ли поступают люди, часто ломая всё вокруг? А чем планета хуже или лучше нас - её детей?

Итак творчество для человечества не типично в массовых масштабах. Однако кто творит, тот и есть Дух, управляющий своими интеллектом, душой и телом. Творя, мы духовно растём, приближаемся также к остальным шести отмеченным качествам. Не творя - падаем. Значит ли это, что человечество в целом падает? И да, и нет. Творчество функционирует:

- 1) на уровне массового сознания в модусе технического прогресса;
- 2) на уровне индивидуального сознания в модусе творческой профессии. В этом случае мы имеем массу дипломированных творцов-художников, творцов-композиторов, творцов-поэтов, творцов-архитекторов и т.д. Кроме этого творчество функционирует
- 3) на уровнях массового и индивидуального сознаний на любительской плоскости. Здесь развивается самодеятельное творчество (техническое, архитектурное, садовое, музыкально-песенное и т.д.).

Но в целом процент творческих личностей на нашей планете всё же мал. Речь идёт *об индикации через творческую деятельность ду-*

ховного развития сознания на планете, которое довольно низко в количественном отношении. Что же делать? Развивать человечество в направлении проявления семи отмеченных взаимосвязанных качеств, в том числе и творчества.

Основой последнего как и всего мироздания является огонь. Он наполняет всю вселенную, он проявляется также и через мысль. Откроем рериховское Учение Живой Этики. Там говорится, что „мысль человеческая есть Огонь; мысль даёт форму... направление... жизнь... **творчество** ... Космическая мысль заключается в огненном общении“ /выделено мной - П.С./ [З, С.245]. Итак „я мыслю, значит я существую“, „а также творю“, - добавим мы.

Весь космос есть непрерывный неисчерпаемый океан невидимого огня, и, если на здешнем плане объекты отделены друг от друга, то на тонкоэнергетическом, полевом они все неразрывно связаны. Если мы почувствуем и увидим мир не в нашем зрительно-физическом плане, а в огненно-психоэнергетическом, то сразу многое чисто зрелищное покажется нам фальшивым и условным, и, напротив, невидимый мир мыслей, чувств и сердечности покажется нам единственно реальным, истинным, ради которого стоит отказаться от материального как зыбкого, затягивающего всё дальше и дальше в мир Майи - мир иллюзий.

Человечество видит, слышит, осознает, чувствует, переживает, мыслит Бога-Универсум таким, каким оно **способно** Его видеть, слышать и т.д. Другими словами Бог-Всё (внешнее и внутреннее) постигается нами всё глубже и глубже по мере нашего целостного развития. Скажем древние евреи видели Бога непреклонным, жёстко-категоричным, суровым, поскольку сами были таковыми в силу условий своего существования. Возник написанный ими Ветхий завет, являющийся по сути дела психограммой коллективного национального сознания того времени. Проросло новое сознание - появился Новый завет. Законы переданные Моисеем, отличаются от идей, переданных Христом. Последние рассчитаны на более глубокое, высокое, широкое и тонкое сознание. Тем не менее и последние были не вечными.

Сейчас человечеству дан Новейший завет, заключающий в себе восточную и западную системы эзотерического мировоззрения. В целом - об этом писал ещё Карл Густав Юнг - **восточный** эзотеризм тяготеет к интровертивности, целостности (левоканальности-правополушарности), **западный** тип эзотерического мышления - к экстравертности, дискретности (правоканальности-левополушарности).

- Первый тип мышления имеет интегрирующую, объединяющую тенденцию и внутренний, содержательно-сущностный характер.
- Второй тип мышления имеет деструктивную, разъединяющую, тенденцию и внешний, формальный характер.

Пифагор через число 2 смог схватить эту полярную противоположность [7, С.96]:

Таблица 2

**СИСТЕМА
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ ПИФАГОРА С ДОПОЛНЕНИЯМИ**

№	Отрицательные качества	Положительные качества
1	Тьма	Свет
2	Смерть	Жизнь
3	Зло	Добро
4	Левое	Правое
5	Беспределность	Предел
6	Кривое	Прямое
7	Движущееся	Покоящееся
8	Многое	Единое
Явления, дополненные нами		
9	Полигамные браки	Моногамные браки
10	Дискретное	Непрерывное
11	Материальное, чувственное грубое сознание	Духовное, тонкое сознание
12	Ложь, невежество, беззаконие	Истина, знания, закон
13	Неразумное	Разумное
14	Распущенное, оргиастическое	Собранные
15	Рассеянное	Концентрированное, внимательное
16	Поверхностное, формальное, не проникающее в суть	Углублённое в суть, существенное
17	Дисгармоничное	Гармоничное
18	Малоазийское	Эллинское
19	Инструментально-духовное	Инструментально-струнное
20	Лунное, дионисийское	Солнечное, аполлонийское
21	Несчастное, оторванное от божественного	Счастливое, божественное

Обе - восточная и западная - эзотерические тенденции как, соответственно, содержание и форма одного и того же явления эзотерических знаний естественно взаимодополняют друг друга, будучи двумя неразрывными чертами одного и того же.

Без принятия во внимание *формообразующего аспекта* мы не сможем *выразить* эзотерические знания, т.к. коммуникативная сторона нуждается в выразительной, ясной и гибкой форме, т.е. доносящей субстанции. Означаемое, т.е. содержание, невозможно донести без знака, т.е. без формы. Последняя, зафиксированная в каком-то своём модусе наблюдателем, в принципе всегда тяготеет к деградации, к отставанию от актуально растущего эволюционирующего содержания. Развалившись на определённом этапе, разрушенная собственным содержанием (как торфяной горшок прорастающими корнями высаженного в нём растения) форма появляется на другом - более широком - базисе (ср. смену формы торфяного горшка с формой открытой земной почвы для неудержимо растущего растения). Третий, Новейший Завет как новое духовно-эзотерическое содер-

жение, оперирует с виду привычными понятиями как коммуникативно-формообразующими единицами, тем не менее доносит до нас новую, более высокую духовность, которая высотой своих принципов и устремлений неудержимо ломает старые, отжившие религиозные формы и институты.

Причина удержания западного „гранульного, квантового“ эзотеризма в условиях его слияния с восточным в Новейшем завете (важнейшим вариантом последнего является Учение Живой Этики Рерихов) является современная задача обеспечения самой широкой направленности на современного жителя планеты, независимо от прежних форм его религиозной веры. Каждому - и индуисту, и мусульманину, и христианину, и иудаисту и т.д. - Новейший Завет должен быть открыт и чем-то созвучен. За такую коммуникативность и отвечает идущий на наших глазах западно-восточный синтез.

4. Творчество как процесс самосохранения личности.

Теория подавления личностных творческих функций К.Г. Юнга

Другим источником Новейшего Завета можно считать нарождающуюся в настоящее время идею исцеления, саморегуляции и преображения личности (единичной, коллектива-личности, государства-личности, планеты-личности и т.д.) через **художественное творчество**. Об этом говорили и Шиллер, и Шопенгауэр, и Н.Гумилёв, и К.Г.Юнг. Последний, например, в работе „Архетип и символ“ писал, что именно **в акте творчества**, создания произведения искусства „самость“ личности, т.е. её неразрывная **целостность** в планах сознательного (правоканального) и бессознательного (левоканального), проявляется и реализуется наиболее полно: „Говорящий праобразами говорит как бы тысячью голосами, он пленяет и покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу вездесущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества и таким путём высвобождает в нас все те спасительные силы, что вечно помогали человечеству избавляться от любых опасностей и превозмогать даже самую долгую ночь. Такова тайна воздействия искусства. **Творческий** процесс... складывается из бессознательного одухотворения архетипа, из его развертывания и пластического оформления вплоть до завершённости произведения искусства“ (цит. по [2, С.207]).

Карл Густав Юнг в работе „Психологические типы“ [12], поднимает проблему типов в поэзии (глава II: Идеи Шиллера о проблеме типов, С.102-177; глава III: Аполлоническое и дионисийское начало, С. 178-189; глава V: Проблема типов в поэзии. Прометей и Эпиметей Карла Шпиллерса, С. 213-332). На примере авторов Шпиллера, Гёте, Шиллера и др. учёный раскрывает проблему противоположностей и объединяющего символа. Проблема противоположностей отражается в понятии **энантиодромия**. Последнее буквально обозначает по-гречески „бег навстречу“, т.е. переход в свою противоположность (движение по замкнутому квинтовому кругу

символизирует такой переход). К.Г.Юнг использует это понятие для обозначения вызревания бессознательной противоположности во времени на фоне сознательной крайне односторонней ориентации. Психолог приводит примеры обращения Апостола Павла в христианство, смены взглядов Ницше на Вагнера (от прославления к враждебности), превращение Сведенборга из учёного в белого оккультиста-экстрасенса.

Карл Юнг поднимает проблему утверждения гармонии жизни в области искусства, проблему обретения единства в человеческом существе, которую искусство извечно стремилось разрешить. Главнейшей функцией искусства и творчества Юнг считает функцию гармонизации человека через восприятие феномена искусства и через творчество. Речь идёт о стремлении художника (и здесь в центр внимания попадает Шиллер) „спасти и освободить функции, подавленные в рабском труде“ [С.112].

К Юнг ставит в центр данного своего исследования известную с древности проблему конфликта между коллективно-общественным и индивидуально-личным. Причём под последним он подразумевает стремление личности к гармоничному развитию своих свойств и качеств, благодаря чему личность может обрести целостность. В условиях же любого общества личность частью своего сознания подключена к сфере коллективного. Коллектив заинтересован в развитии только тех сторон личности, которые полезны для него. В результате личность в условиях коллектива развивается односторонне, однобоко. Естественно, что это связано с подавлением определённых функций личности, с их редуцированием и смещением в область подсознательного. Возникает определённый блок, т.е. погружение проблемы внутрь, в подсознание вместо её разрешения. Всякий проблемный блок имеет тенденцию к внутреннему росту и усилению. В конце концов подавленные функции личного гармоничного развития начинают вступать в конфликт с сознательно-коллективным, общественным. При этом основные функции из-за внутреннего конфликта с подавленными начинают тормозиться последними порой до полной остановки основных функций.

Часто между подавленными функциями (в нашем случае уместно указать на подавление художественно-творческих функций) и официально-внешними возникает открытый конфликт, сопоставляемый Юнгом с гражданской войной в личности-обществе [12, С.117]. Автор указывает далее: „легко может быть, что среди запущенных функций скрыты индивидуальные ценности, несоизмеримо высшие, которые, если для коллектива и не имеют большого значения, то для индивидуальной жизни являются драгоценнейшим кладом, жизненной ценностью, доставляющей единичному человеку чрезвычайную интенсивность и красоту жизни, чего он тщетно искал бы в функциях коллективных“ [12, С.111].

Следует отметить, что именно исследуемый К.Г.Юнгом Шиллер-мыслитель вполне отчётливо и с огромной степенью художественной выразительности поставил проблему конфликта коллективного и

личного („Неужели же назначение человека состоит в том, чтобы ради известной цели пренебречь самим собою?“). По сути дела К.Г. Юнг указывает на *черты варварства* в обществе, которые можно установить по степени пренебрежения гармоничным развитием личности со стороны этого общества. Он об этом не прямо, но всё же пишет: „Варварство заключается в односторонности и в безмерности - в несоразмерности вообще“ [12, С.117]. К этому аспекту примыкает и введённый психологом известный афоризм Руссо: "Всё выходит хорошим из рук Мироздателя, всё вырождается в руках человека". Естественно, что под „человеком“ Руссо зашифровал общество, ибо отдельный человек Руссо, сформированный в общении с природой, есть идеал мыслителя. Карл Густав Юнг далее прямо выражает свою мысль отождествления „коллективной ментальности“ с „наследием варвара“ [12, С.120]: „...коллективной психике как бы ненавистно всякое индивидуальное развитие, если только оно непосредственно не служит целям коллектива. И хотя вышеупомянутое дифференцирование одной функции и является развитием индивидуальной ценности, однако лишь под углом зрения коллектива, так что сам индивид, как мы уже видели, терпит при этом ущерб“ [12 С.120].

Нам интересен отмеченный психологический аспект К.Г. Юнга в том плане, что композиторско-творческое развитие личности в современном шаблонизированном обществе является как раз той подавляемой функцией, о которой говорит К.Г.Юнг. Творить музыкальное произведение - это значит сливаться с Богом, это воистину божественная медитация, состояние самадхи, но кто из широкой аудитории хотя бы слышал об этом? А тем более кто это испытал? То есть речь идёт о таком уровне подавления композиторской функции, при котором общественное сознание даже не в состоянии дать себе отчёт, а что собственно за такое состояние личности подавляется и вообще можно ли говорить о подавлении того, к чему почти никто не стремится? Но сочинять или импровизировать музыку - это истинное блаженство. И это состояние, несомненно, подаренное человечеству Богом, практически вытеснено с планеты, если не считать отряда композиторов-профессионалов, часто пишущих по зову профессии, но не сердца (см. выше высказывание Юнга на С. 111).

Человеческому обществу для обеспечения музыкально-коммуникативного процесса в условиях современных средств массовой коммуникации нужно сравнительно небольшое число композиторов, но в то же время почти все люди в известной степени потенциально являются творцами-композиторами. Практически специально обучаются только будущие профессиональные композиторы, все остальные не имеют какого-либо системного композиторского формирования. Скажем обычные сочинения пишут все, а музыкальные? Эта диспропорция говорит о подавлении функции музыкального самовыражения на планете. Кто может оценить сколько личностей можно было бы гармонизировать, сколько судеб исправить, будь в обществе

(в целях музыкального развития его членов, т.е. в целях их гармонизации) институты развития музыкально-композиторского творчества.

Композиторское воспитание и образование как художественно-эстетическая **широкая** система совершенствования личности практически ещё не осознана, а ведь это - та система, которая может необычайно обогатить конкретных членов общества без всякой оглядки на общественно-практический результат. Благодаря обучению композиции, мы сможем не только привить божественный дар художественной деятельности, но и предотвратить многие психические и физические недуги и поднять сознание общества на более высокую ступень.

Внутренний конфликт почти всех людей состоит в том, что они не реализовывают свои художественно-творческие потенции. Этот конфликт приводит к многочисленным драмам, которые цепью разыгрываются в обществе. Допустим прежде временно погибает тот, кто мог бы стать композитором, погибает в состоянии депрессии, ища смерти в рискованном и вовсе не обязательном мероприятии. Этот несостоявшийся композитор мог бы воспитать 20-40 учеников, а те, в свою очередь, ещё по 20-40 каждый и т.д. А в реальности вместо встройки в общество системы передачи композиторских знаний, которую оно считает ненужным или даже глупым делом, идёт как будто незаметная полоса бессмысленных драм, вроде бы не имеющая никакого отношения к вопросу расширения художественно-творческих школ.

Феномен таких школ, творящих прекрасное, не омрачённое бессмысленными уродствами бездарностей якобы от экспрессионизма и от прочих якобы модернистских „кочек зрения“ (М.Горький), создаст на планете инфраструктуру Прекрасного. Настало время - пришёл час для этого. Прекрасное врывается к нам, входит в нашу душу, несмотря на липнущее к Сознанию безобразное. Дух творчества наполняет ноосферу планеты. Прекрасное - рядом, нужно только открыть глаза, полные жажды его встретить. Жажда прекрасного оберегает общество от пошлости, корыстности, мещанской затхлой психологии заботливости о застрахованном будущем на вечные времена в несоответствующих этой заботливости условиях принципиальной мобильности космической жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белый А. Душа самосознающая. - М.:Канон, 1999. - 560 с.
2. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Философия: Философские течения, современная концепция,историческая реальность. - М.:Филологич. общество „Слово“, 1999. - 670 с.
3. Клизовский А.И. Основы миропонимания Новой эпохи. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 816 с.
4. Лосев А.Ф.Диалектика мифа//Лосев А.Ф.Самое само.- М.:“Эксмо-пресс“, 1999. - с. 207-822.

5. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. - М.: "Искусство", 1979. - 815 с.
6. Рерих Н.К. Семь великих тайн космоса: Сочинения. - М.: ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 960 с:
7. Таранов П.С. Философия сорока пяти поколений. - М.: ООО Изд-во АСТ, 1999. - 656 с.
8. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. - Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 1991. - 182 с.
9. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. - М., 1976.
10. Чуан-цзы./Пер.С.Кучеры//Дао: Гармония мира. - М.; Харьков: "Эксмо-пресс", "Фолио", 1999. - с. 465-515.
11. Юнг К.Г. Психологическая типология//К.Г. Юнг. Психологические типы/ Пер. с нем. С. Лорие, ред. В. Зеленского. - М.: „Университетская книга“ АСТ, 1996. - С. 644-660.
12. Юнг К.Г. Психологические типы/Ред.В.Зеленский. М.:“Университетская книга“ АСТ, 1996. - 708 с.
13. Adorno Th. W. Philosophie der neuen Musik. - Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt G.M.B.H., 1958. - 201 S.
14. Hoyle F. Das intelligente Universum: Eine neue Sicht von Entstehung und Evolution. - Frankfurt am Main: Umschau Verlag Breidenstein GmbH, 1984. - 256 S.
15. Klages L. Vom Wesen des Rhythmus. - Leipzig: Niels Kampmann Verlag, Kampen auf Sylt, 1934. - 64 S. - (Kapitel 4: Bewußtsein und Erlebnis. - S. 20-28).

Статья 8.
ПЕТРИКОВ С. М.

**СЕМЬ КАЧЕСТВ УНИВЕРСУМА И ИХ
РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ**

Наш оплот - Творчество, несущее с собой Любовь, Доброту, Единство/Равенство, Жизнь, Разум и состояние в Духе. Все эти фундаментальные 7 качеств Универсума существуют в единстве - достаточно присоединиться к одному из них как открываются все. Жизнь творческой личности должна быть посвящена нахождению контакта с этим семицветным спектром качеств Вселенной. *Такой контакт со всем спектром качеств Универсума* (который при детальном субструктурном рассмотрении не семиэлементен, но воистину мультиэлементен) только расширит композиторскую личность и обогатит и углубит контакт с собственно творческой сферой.

Задачей настоящей статьи является последовательное рассмотрение отмеченных выше семи опорных качеств Вселенной - а значит (по закону единства Мироздания) также качеств Человечества и человека. В совокупности эти семь аспектов определяют человека как духовно-творческую личность.

**1. Жизнь как 1-е, опорное качество Вселенной, Человечества
и человека. Жизнь и формирование духовной личности**

Жизнь как опорное, первое качество Универсума (символ Универсума - бесцветный свет) связывается с его 1-й, муладхарой-чакрой и символизируется красным цветом и тональностью До мажор - тональностью пространственного огня, не видимого обычным зрением, но присутствующего во всём. Впрочем пространственный огонь индицируется в обычном алом земном огне, который возникает в условиях горения, скажем, костра. Жизнь имеет, прежде всего, в своей основе великую сексуальную силу, полную радости приобщения к космическому. Женское начало есть своего рода материальный ракетоноситель, выводящий в открытый космос счастья. Мужское же начало можно символически представить в виде космонавта-испытателя, управляющего женским началом в любовной игре слияния. Космонавт входит в космический корабль, полностью готовый для полёта и, имея врождённые безошибочные космические и точные знания, оптимально распоряжается им. Жизнь и сексуальная любовная игра не имеют ничего общего с грехом, которым два тысячелетия последователи христианства морочили человечеству голову, маля и насилия саму жизнь своими ханжескими догмами.

Эзотерическое учение Христа не имеет ничего общего с насилием над жизнью. Оно предлагает узкий путь лишь для немногих избранных, но не для всех. Церковь же создала некий ширпотреб из учения Христа, которое в итоге варварской обработки с её стороны

оказалось извращённой мешаниной для управления коллективным сознанием масс. Христос защищал любовь эротическую как чудесное проявление самой жизни. Эпизод, в котором он предлагал кому-либо кристально безгрешному, нашедшемуся среди толпы иудаистов, первым бросить в женщину камень, говорит ярче любого нового секуляристского учения.

Внешне высказывания Христа часто находятся в рамках общей религиозно-понятийной среды его времени. Это было необходимо для общения с иудаистами. Внешне им часто как бы продолжается линия законов Моисея, но смысл его слов прямо противоречит этим законам. Скажем в упомянутом эпизоде Иисус фактически говорит о том, что живому человеку соблюсти моисееву заповедь сексуальной фарисейско-иудаистской безгрешности невозможно и что он убеждён в этом на 100 процентов. Христос, владея ситуативно-психологическими приёмами донесения информации, разоблачает сам изуверский характер закона побивания камнями за прелюбодеяние, внешне не произнеся при этом ничего обличающего. И так он поступает всегда и везде, пользуясь понятиями Ветхого завета и скрытно их побивая, подвигая наиболее просветлённых к собственному додумыванию.

Беззаветная любовь грешницы-блудницы Марии Магдалины к нему есть ответ безгранично благодарной женщины на ту освобождающую душу правду, которую он открыл ей. Само имя Мария переводится как „морская“, т.е. беграничная, щедрая на отдачу. Мать Христа - опять-таки Мария - в глазах иудеев тоже была грешница, ибо в чудо непорочного зачатия они не верили. Христос методами аналогий и намёков помогал слушающим его самим найти точку отсчёта в оценке явлений действительности. Он не обличал догмы иудаизма грубо-плакатно, но разоблачал их путём наведения на доводы, которые приходили к его слушающим в ходе их самостоятельной духовно-внутренней “додумывающей работы“. И окружающие Иисуса начинали прозревать духовно - прозревать в условиях того мира, где белое называлось чёрным, чтобы чёрное представлялось всем как белое. Для Христа чёрным было фарисейство, ханжество, стремление скрыть свой антидуховный хлам под благочестивой маской правоверного иудаиста.

Конечно же не следует путать иудаизм, побиваемый Христом, с жертвами насаждённой в Израиле религиозной идеологии - иудеями, евреями, израильянами, самопобиваемыми и самогонимыми ханжескими и изуверскими законами, противоречащими самой Жизни и посягающими на неё. Один еврей, глубоко задумывающийся над сущностью тяготеющей над его соотечественниками иудаистской религией, поведал мне, что вовсе не евреи выдумали законы Моисея и приняли их к исполнению, как некоторые думают. Чуждый их культуре Моисей, оснащённый знанием египетских фараонов (идущих ещё от Атлантиды), огнём и мечом (собственно это прекрасно отражено в Ветхом завете) насадил ветхий завет против воли еврейского народа. Потом зачеканенный через массовые устрашающие

меры (см., например, сцену вырезания 3000 человек, служивших золотому тельцу, своими же родными и друзьями по приказу Моисея) образ новых жестоких религиозных законов через страх вошёл в жизнь. Точно также на Руси насаждалось христианство... Самостоятельно думающие евреи сохранили внутреннее сопротивление иудаизму, несмотря на разгул его репрессивных мер в течение тысячелетий. То же самое произошло и с христианством в России: изначальное насилие его насаждения в конце концов обернулось катастрофой поругания и уничтожения большого количества культурных православных памятников и блокирования православной религии в послереволюционное время.

Жизнь - это непрекращающееся движение от неравновесия несовершенства к равновесию совершенства. Прекратиться это движение не может, поскольку достичь идеального совершенства невозможно. Совершенство заключено лишь в целостном охвате Всего, в растворении во Всём.

2. Творчество как 2-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека. Любовь и Учитель как два источника, стимулирующих творчество. Сопоставление точек зрения Шиллера и К.Г. Юнга и проблема самосохранения творческой личности в цивилизованно-варварском обществе

Творчество как вытекающее, второе качество Универсума, соответственно, связывается с его 2-й, свадхистан-чакрой и символизируется оранжевым цветом и тональностью Ре мажор - ликующей тональностью творчества (вспомним незатейливую и мудрую детскую песенку „Оранжевое небо“, где прямо об этом говорится). Творчество является продуктом сублимации Жизни и в частности её сексуального аспекта. Однако последний не является единственным содержанием Жизни и единственным исходным источником для сублимации как полагал Фрейд.

В связи с рассмотрением аспекта творчества, непосредственно выходящего на тему данной статьи, представляется своевременным поставить **проблему психологических условий формирования целостной творческой личности**. Дело в том, что в настоящее время функция творчества у большинства людей, выражаясь языком К.Г. Юнга, подавлена и недифференцирована. Исследователь, говоря о конфликте внутри личности с подавленными внутренними творческими интересами, отмечает :“Всякая попытка выравнивания односторонне-дифференциированного современного человека должна серьёзно считаться с приятием недифференцированных и поэтому неполноценных функций. Наши попытки посредничества никогда не удастся, если мы не сумеем освободить и привести в движение энергию неполнценных функций и перевести её затем в дифференцированное состояние. Этот процесс может завершиться только по законам энергетики, а именно: необходимо создать градиент, предоставляющий скрытым энергиям возможность действительно проявиться... это может

произойти только в том случае, если одновременно появится ещё **источник высшей ценности**, способствующий такому процессу“ /выделено мной - П.С./ [6, С.124]. Таким „**источником высшей ценности**“ может быть либо Любовь с большой буквы, либо Учитель с большой буквы. В этом случае совершаются чудеса **творческого преобразования личности**.

Пример 1-ый: поэзия Франческо Петрарки (Петракко), родившаяся для того, что бы он смог передать свои чувства прекрасной возлюбленной - Лауре:

Коль не любовь сей жар, какой недуг
Меня знобит? Коль он любовь, то что же
Любовь? Добро ль?.. Но эти муки, Боже!..
Так злой огонь?.. А сладость этих мук!..

На что ропщу, коль сам вступил в сей круг?
Коль им пленён, напрасны стоны. То же,
Что в жизни смерть, - любовь. На боль похоже
Блаженство. „Страсть“, „страданье“ - тот же звук.

Призвал ли я иль принял поневоле
Чужую власть?.. Блуждает разум мой.
Я - утлый член в стихийном произволе.

И кормщика над праздной нет кормой.
Чего хочу - с самим собой в расколе, -
Не знаю. В зной - дрожу; горю - зимой [1, С.63].

Пример 2-ой: необычайный взлёт ленинградского композитора Бориса Тищенко - особенно начиная с его обучения в аспирантуре под руководством Д.Д. Шостаковича.

Говоря о преобразующей силе творчества интересно сопоставить две точки зрения на роль **созидания** в цитированном выше источнике - шиллеровскую, возвышенно-романтическую, поэтическую и юнговскую, скептическую и трезво-научную: „Благодаря признанию того психологического факта, что живая красота лишь там разливает своё золотое сияние, где она возвышается над действительностью, погружённой во тьму страдания и уродства, Шиллер лишил собственное рассуждение надлежавшей почвы: он намеревался показать, что разъединённое может слиться благодаря созерцанию и **созиданию** прекрасного и благодаря наслаждению им. Красота должна была бы стать посредницей, восстанавливающей изначальное единство человеческого существа. Однако весь наш опыт указывает, напротив, на то, что для своего существования красоте необходим её противообраз“ [6, С.122] /выделено мною С.П./. Интерпретируя шиллеровскую идею о гармонизующей силе Красоты-и-Прекрасного, формирующих гармоничную личность через

- **наслаждение** прекрасным (А-канал), через
- **созидание** его (У-канал) и, через его бескорыстное
- **созерцание** (М-канал),

поражаешься вышине поэтической веры поэта-драматурга-эстетика в преображающую силу Идеального. При всём при этом проницательный психологический аналитический ум Юнга постоянно выделяет истинно романтический - противоречивый и я бы сказал „горький“ - элемент в рассуждениях Шиллера. Речь идёт о признании художником-эстетиком того факта, что Красота (отождествляемая им с человечностью) всегда растёт на фоне распада „героических доблестей“ [6, С.122] общества-государства (шире, добавим мы, - на фоне распада культуры-цивилизации). Как характерно для гигантских цивилизаций-организмов постепенное движение от этоса-гражданственности к аффекту изнеживающего Прекрасного! При этом наблюдается одновременное параллельное развитие и в сторону расцвета искусства-творчества, и в сторону деградации общегражданского-общегосударственного. „Мы охотнее, невзирая на опасность грубости и жестокости, - пишет Шиллер, - откажемся от сладкой силы красоты, чем, несмотря на все выгоды утончённости, отдадимся её расслабляющему влиянию“ [6, С.122]. „Сладкая сила красоты“ - удивительная метафора поэта, преклоняющегося перед Прекрасным. Юнг бы на его месте сказал „сладкий яд красоты“. Поэт-Шиллер же, видя всю обратную (эгоцентрически индивидуализирующую, отделяющую, колористическую, „рыхлую“, деструктивирующую) сторону Красоты, всё же не унижает её до сравнения с „ядом“, он лишь признаёт горькую действительность, при этом никогда не упуская возможности защитить Прекрасное (Красота как необходимое условие человечности, Красота - это Истина, лежащая за границами грубой физической картины мира).

Добавим ещё, что эта физическая картина с идеалистической точки зрения есть попросту феномен-форма-иллюзия, снижающая и подавляющая Истинное-Сияющее-Содержательное-Прекрасное-Творческое-Идеальное. Не забудем также о стадно-варварских началах всякого коллективного в условиях нашей цивилизации, и о **возможности расцвета Творческого-Прекрасного только в рамках индивидуальной личности, обладающей иммунитетом защиты своей самостоятельности.**

Отмеченная А-У-М- или S-D-T-, трёхмодальность Красоты-Прекрасного приложима в полной мере и к творчеству. Последнее можно рассмотреть в тех же 3-х модусах:

- 1)творчество-наслаждение (А, или субдоминанта, или пассивный аспект);
- 2)творчество-созидание (У, или доминанта или активный аспект);
- 3)творчество-созерцание (М, или тоника, или гармонизующий аспект).

Когда-нибудь на планете утвердится единое государство, которому не нужно будет бороться с внешними врагами. В связи с этим

уйдёт военное варварство и связанное с ним незримыми нитями варварство межрелигиозной непримиримости-ненависти. Естественно, что в этих условиях возникнут предпосылки для культивирования Прекрасного. Последнее расцветёт в неразрывном единстве своих трёх модальностей: наслаждения, творчества и созерцания. Общественный запрос на наслаждение прекрасным вызовет творчество и оба эти аспекта найдут высшую гармонию в созерцании, ибо *истинно созерцать (состояние М-саттва) может только личность, прошедшая ступени наслаждения (состояние А-тамаса) и творчества (состояние У-раджаса)*.

Защищая романтическую шиллеровскую концепцию Прекрасного и Творчества, подчеркнём, что Прекрасное-Творчество отнюдь не есть средство разложения гражданского общества. Просто оно может лишь жить в условиях защищённости - в условиях, которые на нашей планете способны создаваться пока только на основе существования военно-варварской государственной машины. Общество-государство (шире - общество-цивилизация) распадается не из-за изнеживающего воздействия Прекрасного, как полагали многое государственные мужи, начиная от Конфуция и Платона, но из-за усиления в нём варварства и его постепенного проникновения в сферу художественного мышления и творчества. К примеру, что есть оперетта? Сниженная до мещанского уровня обывателя опера. Кто есть мещанин-филистер? Скрытый варвар. Что в нём варварского? Пошлость, сниженность интересов, мыслей, желаний, идей, потребностей. Шуман восстал. *Его сделали* сумасшедшим тотально окружающие его филистеры. То, против чего восстал Шуман, т.е. пошлость, породило фашизм. Об этом сказал Шостакович своей темой нашествия в Седьмой симфонии. Мещанин любит красивенькое, а не Красоту, любит удобно-непротиворечавшее общепризнанное, а не Правду, гладенькое, а не Совершенное. Затхлая идеология уюта и мелочного порядка трансформировалась в амбициозную идеологию национальной исключительности. Эту идеологию можно описать следующим предложением: „Только у нас такой правильный строй мышления!“. А вырабатывали-то истинный - звёздный - строй мышления громкие и тихие бунтари: Бах, Бетховен, Шуман, Брукнер, Шиллер, Кант, Гегель, Шопенгауэр и т.д. Итак за деградацию цивилизации несёт ответственность разросшееся и утончившееся варварство, проникшее, благодаря хитрости-маскировке утончения, в святая святых общества, в его Дух: Искусство-Прекрасное-Творческое.

Отметим, что Творчество в Древнем Китае считалось исходной твердыней, лежащей в основе Начала любого явления. Знаменитый цикл сокровеннешего памятника китайской мудрости - „Книги перемен“ включает в себя 8 следующих фаз развёртки творческого импульса:

Таблица 1
 ВОСЕМЬ ФАЗ РАЗВЁРТКИ ТВОРЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА
 НА ОСНОВЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ВОСЬМИЭЛЕМЕНТНОСТИ „КНИГИ
 ПЕРЕМЕН“ И ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ
 КОНЦЕПЦИИ ПЕТРИКОВА С.М., ВОСЬМИСТУПЕННОСТИ
 ОКТАВНОГО ЛАДА И ПЕРВЫХ ДВУХ ЗОДИАКАЛЬНЫХ ТЕТРАД,
 А ТАКЖЕ ВОСЬМЕРИЧНОСТИ СЕМИ ЧАКРАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 К ЦЕЛОМУ

Номер и название фазы (последовательность по Ю.К. Щупцому [5, С.21]). Соответствующие чакры	Нотное и порядковое обозначение ступеней и их функций в ладотональности до мажор, а также трезвучий соответствующих ступеней	Четверичное обозначение характера фазы	Сравнение характера фазы с природной (в скобках - с космической) стихией. Индуистский символ (в скобках его расшифровка)	Параллели с восьмью историко-стилевыми фазами циклов С.М.Петрикова [2, С. 23-25, 121-123]
1. Цянь. 1. Кундалини (энергия чистого желания), Муладхара-чакра	Творчество (мужественность, духовность, потенциальность, созидательность, активность). До, I, тоника. Т: начальное тоническое трезвучие как функциональный баланс между S и D	Крепость. Жизнь. Энтузиастический, пролагающий характер	Небо. (Огонь/ Овен, Aries: мужское начало: ян). „Слепой“ (ограниченность)	Narratio: первоначальное развитие 1-й формации: (-XX - -XVII) V-VIII вв. Меровиника как демонстрация мужественного неустрешимого рыцарско-христианского начала
2. Кунь. 2. Свадхи-стан-чакра.	Исполнение (женская земная страсть: жажда принятия мужского творческого информаци-	Самоотдача. Ценности. Конкретизирующий, производящий характер. В муз. гармонии	Земля. (Земля/ Телец, Taurus: женское начало: инь). „Гончар“ (конкретная	Prorositio: последующее развитие 1-й формации: (-XVII - -XIV) VIII-XI вв. Каролиника как итог меровиники

	онного импульса для исполнения воплощения) Re, II, исходящий вводный тон. SII: параллель к субдоминанте, сильнейшая диатоническая субдоминанта как сильнейшее выражение женского, исполнительного начала. Сильнейший крен во вне.	конкретно-материальное выражается через усиление субдоминанто-вого начала	деятельность)	и базис для романики. Романика как демонстрация мощи материализующего женского начала (с IX-X вв.)
3. Чжень. 3. Набхи, войд.	Возбуждение. Ми, III, вверхняя медианта. DTIII: параллель к доминанте	Подвижность Отношения. Интеллектуализирующй, преобразующий характер	Гром (Воздух/ Близнецы Gemini: мужское начало: ян). „Обезьяна“ (жажда познания и успеха)	Digressio: (конфликтно-переломное развитие 1-й формации: (-XIV - -XI) XI-XIV вв., в частности от романики к готике. Готика как стремление к выполнению высшей космической задачи
4. Кань. 4. Анахата- чакра	Погружение Фа, IV, субдоминанта. S: субдоминанта	Опасность. Интуиция. Эмоциональный, охраняющий характер	Вода (Вода/ Рак, Cancer: женское начало: инь). „Лодка“ (первоокеан	Partitio: итог-кульминация 1-й формации: (-XI - -VIII) XIV-XVII вв. Renaissance как гуманизм, откры-

			жизни)	тое провозглашение права человека на индивидуальное выражение своей личности в творчестве и любви
5.Гэнь. 5.Вишудхи-чакра	Пребывание. Соль, V, доминанта. D: доминанта	Незыблемость. Ценности. Конкретизирующий, оценивающий характер	Гора (Земля/ Дева Virgo: женское начало: инь). „Супруга“ (материальная завершённость)	Argumentatio: первоначальное развитие 2-й формации: (-VIII - -V) XVII-XX вв. <u>Барокко, рококо, классицизм, романтизм, поздний романтизм</u> как многообразное отражение зрелости часто антидезно развивающихся и сменяющихся форм художественного мышления
6.Сюнь. 6.Агния-чакра	Утончение. Ля, VI, нижняя медианта. TSVI: параллель тоники и слабая субдоминанта. (функциональная двойственность и отсюда	Проникновенность. Отношения. Интеллектуализирующий, соединяющий характер	Ветер (Воздух/ Весы, Libra: мужское начало: ян). „Ослеплённый“ (ослепление иллюзиями)	Confutatio: последующее конфликтное развитие 2-й формации: (-V - -II) XX-XXIII вв.. <u>Необарокко, неоклассицизм, модернизм, экспрессионизм, структурализм</u>

	множествен- ный, поли- стилевой ха- рактер основного 300-летия XX-XXII вв.)			(последнее как отраже- ние опасности перевеса в художествен- ном мышлении „головных“ конструкций
7.Ли 7.Сахасрара -чакра	Си, VII, восходящий вводный тон (sub- semitonium modi). DVII (ввод- ное трезвучие)	Ясность. Жизнь. Энтузиasti- ческий, руководящий характер	Огонь (Огонь/ Лев, Leo: мужское начало: ян). „Маска“ (стремление показать потенциал)	Refutatio: частичное разрешение конфликта: (-II - II) XXIII-XXVI вв.
8. Дуй. 8.Парамчай- танья (всепроника- ющая энергия Любви и Знания)	Разре- шение в До после- дующей октавы, VIII, вновь достигнутая тоника. Т	Радостность. Интуиция. Эмоциональ- ный, распознаю- щий характер	Водоём (Вода/ Скорпион, Scorpio: женское начало: инь). „Пьяные он и она“ (попытка удовлетво- рить жажду жизни)	Conclusio: заключение- кульминация 2-й формации: (II-V) XXVI-XXIX вв.

Второе качество Универсума, связанное с соответствующей - второй - его чакрой (правый свадхистан) есть качество **творчества**. Приведённая выше табл. 7 раскрывает подпланы второй, свадхистан-чакры, тесно связанной с первой чакрой - муладхарой. В целом свадхистан отвечает за активность (центральный свадхистан), которая базируется на чистых знаниях (левый свадхистан) и проявляется в **творчестве** (правый свадхистан). При подробном изучении движения кундалини устанавливается, что она от крестцовой, треугольной кости (sacrum), находящейся у основания спинного мозга, **сначала поднимается в свадхистан-чакру**, после чего лишь, опускаясь, устремляется в муладхару. Таким образом устанавливается, что творческий аспект на внутреннем уровне первичен.

Творческий аспект играл и играет важнейшую роль не только в философско-религиозных системах индуизма, но и в соответствую-

щих системах Китая. Так в древнекитайских концепциях “Книги перемен” круг реальности начинается именно с элемента цянь - творчества-неба-огня. Обозначение принципа творчества в „Книге перемен“ как исходного принципа Вселенной соответствует истине. ***Творчество есть центр Всего и начало Всего.*** В этом смысле аспект Творчества в иерархической системе Универсума как бы оспаривает первенство у аспекта Жизни. Однако такое представление может возникнуть только на ментально-концепционном уровне рассмотрения вопроса. В реальности же имеет место некое нераздельное вечное первенствующее соединение этих двух коренных качеств Универсума.

На секунду отвлечёмся и пробежимся по белым клавишам от до до си вверх. Каждая клавиша имеет связь с отмеченными нами универсальными опорными качествами/чакрами Универсума. Так:

- I-я ступень-клавиша ***до*** есть клавиша Жизни/Муладхары Всего;
- II-я ступень-клавиша ***ре*** есть клавиша Творчества/Свадхистана Всего;
- III-я ступень-клавиша ***ми*** - Доброты/Набхи Всего;
- IV-я ступень-клавиша ***фа*** - Духа/Анахаты Всего;
- V-я ступень-клавиша ***соль*** - Любви/Вишудхи Всего;
- VI-я ступень-клавиша ***ля*** - Разума/Агни Всего;
- VII-я ступень-клавиша ***си*** - Единства-Равенства/Сахасрары Всего.

Посмотрим расположение рояльной клавиатуры относительно клавиши творчества - Ре. Оно обнаруживает безупречную симметрию. Символ свадхостан-чакры - звезда Давида, которая указывает на необходимость тончайшего балансирования противоположных качеств, энергий, отношений, сторон действительности. Только равновесие несёт нам состояние гармонии и самоудовлетворённости, счастья, истины. Любой перевес приводит к потере данных божественных качеств. Так ***творчество (правый свадхистан)*** должно уравновешиваться чистотой, черпаемой и несомой информации (левый свадхистан).

При различного рода несбалансированности левого и правого каналов могут возникнуть нарушения. Последние возникают на том уровне, на котором возник дисбаланс. Это могут быть, например, уровни Вселенной, Человечества, человека, внутренних органов человека и др. Дисбаланс с одного уровня может перекинуться на другой или во всяком случае отзываться на другом. Это связано с единством всего в Универсуме. Дисбаланс соответствующих одноЯмённых чакр человека (например, между левым и правым свадхистаном) называется заболеванием.

Кстати дисбаланс (нарушение) на уровне свадхистана человека часто приводит к дисбалансу на уровне других его чакр (например, агнии). Последний же может привести к психическому заболеванию. Такого рода отражённый дисбаланс (здесь с уровня свадхистана на уровень агнии) может поразить и творчески одарённых людей, особенно, если последние вовлекаются в конфликт в формой, с иллюзией, с пустотой. История жизни Роберта Шумана пока-

зывает, что неправильность борьбы с негативом-формой (которую может символизировать знаменитая битва Дон Кихота с ветряными мельницами), может привести к поражению. Так, борясь с мещанством как жизненной пустотой, композитор вовлекся в эту борьбу, привязался к ней и был захвачен негативным - филистерским - шлейфом в плен. Борясь с чем-либо, нужно стоять над борьбой, а не входить в её турбулентную зону.

Творчество для древнего китайца-мудреца в отличие от индуиста связывается, не со второй, но с первой, исходной позицией: с состоянием духовной крепости и с образом „неба“ (см. табл. 1). Именно „небо“ (точнее вселенский невидимый энергетический огонь) для китайца есть источник жизни и творчества. Под „небесным“ здесь понимается духовное, т.е. огненное, инициирующее, потенциальное, рвущееся к реализации. Так открывает свою Четвёртую фортепианную сонату Б.И. Тищенко: настойчивым повторением тона исходной позиции **до**. Повторение вызывает к жизни прорастание фразы и обнаружение весьма прихотливого звукоряда. Затем следуют динамизированные прорастания исходного зерна, по-прежнему черпающего энергию для своего развёртывания из огненной крепости оновой ноты **до**. Порой такие моменты остинатного интонационного становления можно сравнить с накачкой кристалла лазера или с повторением предвосходовых дней перед моментом прорастания действительного зерна. Такого рода количественные повторения как бы раскачивают дальнейший процесс принципиально иного качества, в данном случае качества последующей прихотливой прорастающей интонационной работы, проявленной для сушателя.

Данное качество Универсума (творчество), положенное в качестве тематической основы последних исследований автора статьи, стоит также рассмотреть и в дополнительном - историческом - аспекте.

В русле этого аспекта интересно отметить, что вторая фаза в историко-хронологическом разрезе (см. табл. 1, последнюю колонку) также связывается с активным процессом воплощения (например, каролинская и далее романская архитектура VIII-XI вв.). Первый, инициирующий, энтузиастический 300-летний тип-этап овна буквально перекидывается в противоположный второй материализующий 300-летний тип-этап тельца, символизирующий конкретную деятельность.

В этот период в Западной Европе созидается органумная параллельная и далее противоположная ритмически унисонная полифония, буквально называемая контрапунктом (*punctum contra punctum*, что означает „нота против ноты“). Такая “тяжёлая” органальная конструкция, поддерживаемая органом, как бы символизировала крепость церковной догмы. По большому счёту можно говорить о тяжести материализующих сил данной фазы, о воле данной фазы к материальному обеспечению идеологических посылок, заявленных на первой фазе. На уровне музыкальной гармонии (2-я фаза и 2-я чакра аналогичны трезвучию II ступени тональности **до мажор**) можно наблюдать также очень резкий переброс от опорности (тоническое трезвучие) к переходу в противоположность, причём остро-субдоминантового отстроенного, центробежного, „женского“ формообразующего характера.

Подобное можно наблюдать и в любых других хронологических организмах. Предлагаем, например, поразмышлять над вторым типом-этапом 72-летнего континуума существования Советской власти (8 фаз по 9 лет: 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980-1989) или над имперским 144-летним российским циклом 1881-2025 гг. (об этом цикле см. в кн. Г. Квапши и Ж. Аккуратовой “Поиски империи” - М.: Рипол Классик, 1998), имеющим 8 18-летних фаз: 1881, 1899, 1917, 1935, 1953, 1971, 1989, 2007-2025. Небезинтересно здесь увидеть свои этапы советской или имперско-царско-советской 1) меровинники, 2) романики, 3) готики, 4) ренессанса, 5) барокко-классицизма-романтизма, 6) модернизма, 7) синтетизма и 8) эклектизма. Предлагаем также читателем самим осмыслить в намеченном направлении содержание табл. 1.

Отмеченные 8 типов-этапов (табл. 1) можно определить по их доминирующему характеру:

1-й, инициирующий, духовно-фанатический, узко-идеологический, прорастающий в условиях старого отмирающего мышления и бытия (огонь-овен: культовое средневековье, меровиника V-VII/VIII вв.; также в затронутых нами хроносистемах 1881-1898; 1917-1925);

2-й, формообразующий, материально-фанатический, этап простых, ясных, грубых и убеждающих средств (земля-телец: каролиника-романика; VIII-X/XI вв.; также 1899-1916; 1926-1934);

3-й, интеллектуально-игровой, декоративно-красочный, конфликтно-переломный, этап интеллектуального усложнения стиля, активного порыва (воздух-близнецы: предготика и готика XI-XIII/XIV вв.; также 1917-1934; 1935-1943);

4-й, иллюзионно-утопически-бурный, эмоциональный этап (вода-рак: ренессанс XIV-XVI/XVII вв.; также 1935-1952; 1944-1952);

5-й, зрелый, этап развития в сторону параллельного многообразия; резкого перелома в сторону новых - инструментальных - средств выражения. Здесь очевидно особо активное освоение музыкального инструментализма, а в последующих рассмотренных хроносистемах музыкально-электронного инструментализма, как и - космоса, компьютера, шире - искусственных средств. Отметим, что из трёх стилей - барокко, классицизма и романтизма -, составляющих основное содержание, соответственно, 1,2,3-й вековых фаз, главным для этапа будет стиль второй, кристаллизующей фазы - стиль классицизма. (земля-дева: барокко-классицизм-романтизм/ постромантизм XVII-XIX/XX вв.; также 1953-1970; 1953-1961);

6-й, информационно-интеллектуальный этап - этап развития музыкального мышления в сторону экстрамузыкального начала: математического, архитектурно-архитектонического, театрального и т.д. (воздух-весы: модернизм и интеллектуализм XX-XXII/XXIII вв.; также 1971-1988; 1962-1970);

7-й, репрезентативный этап блестящего, ясного, солнечного характера (огонь-лев: новый реализм XXIII-XXV/XXVI вв.; также 1989-2006; 1971-1979);

8-й, этап эйфорически-кульминационного выражения (старого) и интуитивного предчувствия (нового) - этап патетико-театрального иллюзорного характера, отражающий реальное изживание содержания всего типа-этапа в целом (вода-скorpion: декоративизм XXVI-XXVIII вв.; также 2007-2025; 1980-1989).

3. Доброта как 3-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека

Доброта (сопутствующие качества: умиротворение, счастье, покой, профессиональное или обыденное мастерство) есть третье фундаментальное качество Вселенной. Она связывается с третьей чакрой - набхи и символизируется жёлтым цветом и тональностью Ми мажор. Солнечный свет несёт свои жёлтые, золотистые лучи на землю,

согревая как её, так и сердца людей, которые красиво (ладно) тру-
дятся на благо Целого.

4. Состояние в духе как 4-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека

Состояние в духе (сопутствующие качества: бесстрашие, рыцарское отношение к женщине, благородство, великодушие) есть четвёртое качество Вселенной, связанное с четвёртой её (и нашей) чакрой - анахатой. Цвет - зелёный - как и во всех случаях идёт в строгом порядке с спектральным. Тональность - Фа мажор. Зелень природного покрова планеты отражает настрой сердечной чакры. Сердце дышит свежестью природы. Природное в нас связывается с сердцем. Оттого сельские люди столь сердечны, приветливы, гостеприимны.

5. Любовь как 5-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека

Любовь (сопутствующие качества: толерантность, оптимизм, вера в то, что всё к лучшему, надежда) есть пятое фундаментальное качество Универсума, связанное с пятой чакрой - вишудхи, тональностью Соль мажор и голубым цветом. Нетрудно догадаться что именно (выражаясь средневековыми понятиями) **любовь небесная** здесь имеется в виду. Любовь же земная, т.е. страсть, формируется в 1-й, муладхаре-чакре и символизируется огненно-красным цветом. Любовь небесная вдохновляет творчество поэтов и музыкантов. Она не собственническая. Культ прекрасной дамы как раз и отражал устремлённость средневекового рыцаря, далее трубадура, трувера, миннезингера к возвышенному и бескорыстному служению Прекрасному-Как-Таковому. Такая любовь могла и может существовать и в безответной форме, ведь её сопутствующие компоненты - вера и надежда, бескорыстное восхищенье.

6. Разум как 6-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека

Разум есть шестое качество Универсума, принадлежащее его 6-й чакре - агнии. Её сопутствующие качества: всепрощение жертвенность, понимание и искренность, цвет - синий, тональность - Ля мажор. Агния - место превывания Иисуса и его матери пресвятой девы Марии. Агния - тот узкий путь, через который нужно пройти посвящённому. Именно Вселенский Разум, проявляющийся в нас, позволяет нам отринуть все мысли, сделать голову чистой, ясной, готовой к восприятию красоты мира. Разум делает нас кроткими, мудрыми и сильными духом. Он защищает нас от дурных мыслей, которые всегда приходят извне, отбивая их как ракетка отбивает теннисный мяч. Путь в царство Божие лежит через агнию-чакру, т.е. через кротость, правдивость, открытость, непредвзятость, искрен-

ность, веру в управляющий нами Космический Разум. Агния открыта тогда, когда это не подпитано, не поднято гордыней или иными негативными мыслями, чувствами или эмоциями.

7. Единство-Равенство как 7-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека

Единство-Равенство есть седьмое качество Универсума-Бога, связанное с деятельностью седьмого энергетического колеса - седьмой чакры - сахасрары. Цвет качества - фиолетовый, тональность - Си-мажор. Сахасрара - это чакра 1000 лепестков. Здесь также происходит смешение всех цветов в белый - цвет сияющего лотоса, символизирующего Чистую Вселенную - Нирмалу, созданную Великой Матерью, по плану Великого Отца. Как понимать Единство? Это - неразрывность всего, связанность всего со всем, это - присутствие всей вселенной в её части любого масштабного уровня, будь то атом, молекула, конкретный человек, планета т.д. Отсюда закон Универсума: часть Целого равна Целому. Вся Вселенная - живая, любой её предмет - живой. Любой предмет, созданный человеком тоже живой. Жизнь разлита по Вселенной в форме тончайшей субстанции и может либо обеспечиваться органической структурной организацией (т.е. органическим телом, единым и в то же время органно-дифференцированным), либо нет. Однако во всех случаях жизнь находится во всём: в звёздах, метагалактиках, в плюшевом мишке, в лягушке, пылинке и цветке. Полевая основа жизни, полевая сторона всего во Вселенной обеспечивает её единство. Равенство вытекает из пластичности и вездесущности жизни. Коль всё содержится во всём, значит всё в мире равно. Отсюда - принципиальное равенство всех людей, несмотря ни на какие различия в образовании, воспитании, степени благосостояния, умственного и физического развития и т.д., отсюда равное право каждого человека на счастье и т.д.

Равенство распространяется на всё. Скажем муха равна человеку. Однако человек считает себя несопоставимо выше мухи и признаёт за собой право её при необходимости уничтожить. Это не считается убийством на уровне человеческих законов, но считается таковым на уровне космических законов. Последние работают неуклонно и неумолимо. Потому монахи Тибета очень осторожны в случае такого рода нарушений. Оттого, скажем джайнисты - последователи секты Стханакаваси - носят на лице маски-повязки, чтобы случайно не вдохнуть воздух с летающим насекомым и тем самым не убить его...

Единство-Равенство - есть качество-состояние, которое возникает в условиях осознания без мысли. В дзен-буддизме оно называется сатори. Последнее есть постижение реальности без фальшивой завесы пространства, времени и причинности. Сатори - это постижение и восприятие абсолютного настоящего, не омрачённого причинно-временными и другими дуалистическими представлениями. *Сатори*

ри (или “кэнсе“ - постижение собственной природы, сущности) есть истинное состояние разума без примеси его привязанности к чему-либо и фиксированности на чём-либо преходящем, без соскальзываания на ментальный путь каких-либо дуалистических противопоставлений, приводящих к заблуждениям. Кардинальным заблуждением является деление на субъект и объект. Именно такое деление отсутствует в условиях открытой сахасрары (на базисе открытости всех остальных шести чакр).

Д.Т. Судзуки определяет состояние сатори как истинную реальность, когда вечное настоящее не теряет своей невинности и абсолютности из-за вторжения в него мыслей о будущем или прошедшем, при котором „жизнь задыхается, калечится и уродуется“ [4, С. 549]. Этот великий Учитель и теоретик дзена определяет истинное состояние разума как:

- разум, не имеющий убежища;
- разум, который ничем не обладает;
- разум, ни к чему не привязанный;
- разум без мысли;
- разум единый;
- разум неумозрительный;
- разум без идей и концепций;
- разум, не преследующий прошлое и не заглядывающий в будущее;
- разум вне категорий пространства и времени, разум, видящий мир, в который ещё не вторглись острые клыки пространства и времени;
- разум вне противопоставлений;
- разум, не разделяющий на субъект (наблюдающее-осмысливающее) и объект (наблюдаемое-осмыслимое);
- разум без идей, связанных с добром и злом;
- разум отсутствующий;
- разум не обольщающийся рациональными дуальными реконструкциями;
- разум, сразу видящий, что было и что будет;
- царство духа, где достигается всё знание [С. 551-554].

Д. Т. Судзуки говорит о трёх путях познания мира:

- логическом (интеллектуально-ментальном) /У-пути - П.С./;
- философском, /М-пути - П.С./, заключающемся в создании третьего /М-/ более широкого понятия, призванного внести временнную гармонию в соотношение осмысливаемой пары противоположностей /А- и У-понятий; временность гармонии обуславливается тем, что третье понятие в условиях дуалистического сознания с неумолимостью вызовет к жизни противопонятие и противоречия обнаружатся на более высоком уровне, и так до бесконечности, характерной для развития не только философской, но и научной мысли - П.С./;
- и, наконец, дзен-буддистском - /АУМ-пути - П.С./ - пути углубления в наше внутреннее „я“, в котором нет какого-либо (субъектно-объектного и прочего) раздвоения [С. 554].

Человечество издревле стремилось обрести желанное качество открытой сакральности, при котором возникает ощущение Единства, безраздельной соединённости с Целым, состояние сознания, именуемое в индуизме самаяной, характеризуемое умственным покоем, невозмутимостью и безмятежностью. Индусские мистики считают самаяну основой для любого духовного подвижничества. К области самаяны можно отнести также и пики творческих и любовных состояний сознания. С точки зрения духовного развития эти пики служат вехами приближения к истинной реальности и постижения этой реальности, заслонённой в обыденных состояниях сознания пеленой меркантильной полярно-оценочной деятельности ментального аппарата человека.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Петрарка Ф. Сама Любовь: Стихотворения и проза. - М.: Эксмо-Пресс, 2000. - 318 с.
- 2.Петров С.М. Закономерности развития художественного мышления(музыкаологический историко-теоретический аспект)/Ред.проф. Л.С. Дьячкова. - Томск: Изд-во ТГУ, 1993. - 252 с.
- 3.Петров С.М. Мелодии любви, цветов и звёзд: Поэтический курс нашего всесторинного очищения, исцеления и высшего преображения. - Бийск: НИЦ БиГПИ, 1994. - 154 с.
4. Судзуки Д.Т. Основы дзен-буддизма//Буддизм: Четыре благородные истины. - М.:ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - с. 309-846.
- 5.Шуцкий Ю.К. Китайская классическая книга перемен. - Минск: Харвест, 1999. - 751 с.
- 6.Юнг К.Г. Психологические типы/Ред.В.Зеленский. М.:“Университетская книга“ ACT,1996. - 708 с.
- 7.Freke, Timothy. Gandy, Peter. Die Welt der Mystik. Die mystischen Traditionen von Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam, Judentum, Schamanismus. /Aus dem Englischen von Gisela Kretzschmar. - Deutschland: Arkana, Goldmann, 2001. - 378 с.
- 8.Murphy, Gardner. Psychological Thought from Pythagoras to Freud. - NY: Original Harbinder Book, 1968. - 397 p.
- 9.Needham, J. Science and Civilization in China. - Vol. 2. - London: Cambridge University Press, 1956. - 229 p.
- 10.Nishida,Kitaro. Intelligibility and the Philosophy of Nothingness. - Honolulu: East-West Center Press, 1958. - 311 p.
- 11.Northrop, Filmer. Begegnungen zwischen Ost und West. - München: Nymphenburger, 1951. - 253 S.
- 12.Ouspensky, Petr. The Fourth Way. - NY: Julian, 1971. - 415 p.
- 13.Piaget, Jean. Das Weltbild des Kindes. - Stuttgart: Klett-Cotta, 1978. - 179 S.
- 14.Wilber, Ken. Das Spektrum des Bewußtseins:Eine Synthese östlicher und westlicher Psychologie/ Aus dem Amerikanischen von

- Jochen Eggert. - Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1991. - 384 S.
15. Wilber, Ken. Halbzeit der Evolution. - Bern: O.W. Barth, 1987.
16. Wilde, J.T., Kimmel, W. The Search for Being. - NY: Farrar, Straus and Giroux, 1962.
17. Wilden, A. Language of the Self. - NY: Johns Hopkins, 1968.
18. Wilhelm, Richard. Geheimnis der Goldenen Blüte/ Mit einem Kommentar von C.G.Jung. - Köln: Diederichs, 1986.
19. Wilhelm, Richard. Laotse. Tao te king. - Düsseldorf; Köln: Diederichs, 1978.
20. Wilson, Colin. Der Outsider. - Stuttgart: Scherz & Govers, 1957.
21. Wolman, Benjamin B. Handbuch of General Psychology. - Englewood Cliffs; New Jersey: Prentice-Hall, 1973.

Статья 9.
ПЕТРИКОВ С.М.

**КОМПОЗИТОР, МУЗЫКА И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
КАК ОТРАЖЕНИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ВСЕЛЕННОЙ**

Если христиане станут нагими, сбросив все свои одеяния, сотканные из дуализма, они обнаружат, что их Бог - это не что иное, как само абсолютное настоящее. Они обычно представляют его одетым во множество этических и духовных нарядов, которые действительно скрывают его от них, они почему-то и сами не решаются представить перед ним во всей своей наготе, то есть ухватиться за него в абсолютном настоящем. Христианское чувство абсолютного настоящего не собирается, так сказать, в фокусе и не кристаллизуется в сатори: оно слишком рассеяно, то есть всё ещё содержит осадок ощущения времени.

Д.Т. Судзуки [3, С. 551].

Wir haben schon anderswo erörtert, wie Sprache und Denken die Welt mit fiktiven Dingen und Gegenständen bevölkern, und brauchen das hier nicht weiter zu verfolgen. Halten wir aber fest, daß das Biosoziale Band, als Hort soziologischer Institutionen wie Sprache und Logik, grundsätzlich und vor allem eine Matrix von Unterscheidungen ist, von Formen und Mustern, die das „nahtlose Gewand des Universums“ auftrennen.

K. Wilber [34, S. 141-142]

Композиторское творчество есть вид креативности, достойный прелестного. Овладение им невозможно без высоких духовных накоплений души и без интуитивного или хотя бы теоретического знания всеобщих законов Универсума. Порой именно интуитивное эзотерическое знание подвигает композитора овладеть духовными основами Универсума и в теоретической форме. Настоящий очерк принадлежит к серии статей автора, помогающих в определённой степени утолить такого рода духовную жажду.

Одной из эзотерических истин, освоение которых ускоряет духовно-творческую эволюцию, является великое откровение, данное в учениях Христа и дзен-буддизма о равенстве внешнего внутреннему. Следует сразу оговорить тот факт, что учения Христа и христианства - разные учения. Если Христово слово есть Истина, то слова его последователей во многих случаях являются вульгаризацией этой Истины, которая, увы, становится равна заблуждению. История христианства сполна демонстрирует те тупики, которые оно создавало само для себя.

1. В качестве вступления. О бесплодности и опасности попыток постичь живое с помощью неживого (об интеллектуальной вивисекции в западном христианстве)

Д. Т. Судзуки, слова которого мы привели в качестве эпиграфа, не касаясь инквизиторско-конквилисторских исторических тупиков, очевидных всем и каждому, нашёл внутренние причины, корни тупиковости христианского многонаправленческого учения. Ими являются дуальности самого разнообразного плана. Практорнем же тупиковости христианства - и особенно западного - является рационально-дуалистический уровень мышления в целом. Речь идёт о пересадке учения Христа на рациональную, ментальную почву, в результате чего появились напряжённые линии противопоставления добра и зла и далее фанатическое искоренение зла как некоей субстанции, якобы отделимой от всего остального, принадлежащего Богу. Мир христианина трагически раскололся на добро и зло, по сути дела он рассыпался на куски, потерял свою Целостность-Универсальность-Неделимость-Интегративность. Отсюда - известный надрыв христианства, его трагическая окраска и смещение времени в будущее, в котором (тема страшного суда), якобы, лишь возможно всё прояснить и либо всё получить, либо всё потерять (опять категоричность ментального утверждения). В христианстве владычествует детище ментальных конструкций коллективного человеческого интеллекта - тягучее время, полное бесконечного томительного ожидания Царства Божия. Вневременность-внепространственность-внепричинность-внemножественность-внематериальность ноумenalного мира, столь понятная многим "языческим" философам уступила место ровно противоположному, с чем нужно, якобы всеми средствами бороться. В целом христианство пронизывают эмоции надежды и одновременно бессилия перед бронёй материального мира (а точнее - собственных ментально-дуалистических представлений). Действительно христианин не может преодолеть химеры дуального мышления - оппозиции-полюса буквально жгут воспалённый ум такого верующего.

Так Запад вульгаризировал учение Христа и породил через теорию и практику измерения несоизмеримого муки перебрасывания из крайности в крайность в условиях той полюсности сознания, которую он создал сам, пытаясь интеллектом постичь непостижимое. Интеллектуальное переживание этого непостижимого окрасило мистическую глубокую тайну учения Христа в зловещие кричащие контрастные краски. В результате верующий христианин, не нашедший Единства и Неизменности в Универсуме, да не вместивший Духа самого Универсума, часто превращался или в фанатика или в лицемера-фарисея, внутренне опускавшегося в бездны "бесовского". Сколько психических непоправимых травм, самоубийств и войн свершилось на почве религиозно-дуалистического мышления западного типа. А ведь достаточно было духом вчитаться в ещё не выма-

ранные из нового завета слова Христа о необходимости соединить внешнее с внутренним, низшее с высшим, правое с левым...

Видя перед собой своего потенциального оскорбителя или убийцу, мы должны видеть не его „подлый лик“, а собственные силы саморазрушения, материализовавшиеся во вне. Недаром Христос призывал любить врагов своих - ведь эти самые „враги“ есть ни что иное, как индикаторы наших внутренних саморазрушающих сил, которые нужно нейтрализовать и свести на нет. Кстати силы саморазрушения как атрибутивные, сущностные силы Вселенной уничтожить или вывести из души нельзя. Эти силы присутствуют там всегда и, притаившись, ждут момента, когда можно начать действовать, будучи подобными микробам или бактериям, притаившимся в здоровом организме. Так называемый внешний „враг“ есть лишь знак нашего внутреннего неблагополучия. Мы же порой страстно обрушиваемся на саму эту форму, на этого носителя важнейшей для нас информации вместо того, чтобы искренне сказать этому человеку спасибо за предупреждение об опасности со стороны самого себя.

Устранив соответствующий негатив в себе, мы получим и ещё на одного врага меньше во внешнем мире. Наказывая же что-то негативное не внутри себя, а обидчика во вне, мы, наоборот, втягиваемся в фальшивую игру „око за око“, приносящую, как это видно, скажем, на примере конфликтов в горячих точках нашей планеты, только прогрессирующее самоуничтожение. Действительно конфликтующие силы всегда внутренне едины и составляют целостный, неделимый организм. И что же? Этот организм сам себя подрывает. Нечто подобное делает с собой человек, не могущий объединить в одно целое свои противоречивые взаимоконфликтные мысли и отдающий свой мозг в пользование этим мыслям-силам для бесплодного и взаимоистощающего столкновения.

Выражение на санскрите „тат твам еси“ (это ты есть) указывает, что внешнее равно внутреннему, что окружающее нас есть мы сами, продолженные во вне. Повергая внешнего врага, т.е. форму сообщения о внутренней опасности, мы повергаем канал информации, который нам (пусть и неприятно, но) сообщает о наших же внутренних проблемах. На военном языке это называется „подавить огневую точку противника“. Но огневая точка находится вовсе не во вне, но внутри нас, в скрытых уголках нашей души.

2. Сексуальная энергия муладхары как спецификация базисной эволюционной энергии кундалини. Символизация этих энергий через музыкально-звуковую систему

Под фазами знаменитой „Книги перемен“ могут также подразумеваться фазы работы базисной оплодотворяющей божественной жизненной энергии - энергии чистого желания, или эротической, сексуальной энергии, или энергии муладхары. Чистая форма этой энергии, позволяющая влюбляться, безошибочно выбирать нужного спутника жизни, правильно любить, правильно чувствовать и жить,

не ответственна за грязно-теологические извращённые измышления о ней (концепция отождествления сексуального с грехом). Энергия чистого желания муладхары является чакровой спецификацией общей эволюционной энергии - энергии кундалини. Последняя является базисной жизнепорождающей и жизнеподдерживающей энергией для всего существующего. Кундалини (санскр.: кундал - витки) исходит из крестцовой кости человека - sacrum. Как мы видим, само название этой кости отражает древние представления о её особой - тайной - значимости. Энергия кундалини работает во всём живом, сотворённом природой и человеком как частью природы. Она, эта оптимистическая энергия юности, поднимает все растения вверх как и человека, как и замыслы, как и готические храмы, как и всё, что под действием деструктивирующих сил в свою очередь когда-то будет пригибаться вниз и разрушаться. Символизацией энергии кундалини в музыкальном звукоряде будет восходящее гаммообразное движение по белым клавишам от **до** как от исходного пункта до **до** следующей октавы как до конечного, целевого пункта, указывающего на парамчайтанью.

Энергия муладхары - нота **до** - это первая спецификация энергии кундалини на 1-й чакре, это энергия чистого устремления в жизнь. Она также нужна всему живому как и топливная энергия ракете, запускаемой к звёздам. Всё растущее стремится вверх. Что есть этот верх? Верх образует другая фундаментальная космическая вселенская энергия - парамчайтанья - божественная энергия Любви и Знания. Энергия кундалини, пройдя 7 чакр (от муладхары к сахасрапе), или - в музыкально-символическом обозначении - 7 диатонических нот-ступеней ладотональности до мажор, соединяется с энергией святого духа, которая называется парамчайтанья. Парамчайтанья в музыкальной системе символизируется октавной, VIII от основания ступенью, или нотой **до** следующей октавы. Любые приёмно-передающие радиоустройства также имеют в себе эту божественную 8-ступенную октаву, первую, нижнюю ступень которой радиотехники называют заземлением, а восьмую - антенной, принимающей или испускающей радиоволны (в случае человека - Энергию Любви и Знания, или Святого Духа, или парамчайтаньи), исходящие от радиоустройства в случае передачи и входящие в него в случае приёма.

Человек также является передающе-приёмным устройством. Собственно человек без управления со стороны кундалини и парамчайтаньи жить не в состоянии. Мы видим только его тело, но его более сущностная - тонкоэнергетическая, невидимая - часть от нас скрыта, как скрыты от глаз радиоволны, идущие от сотового телефона и к нему. Что есть этот телефон пусть со сложнейшей схемой внутри (мозгом) без батарейки (кундалини) и без спутникового обеспечения „радиопарамчайтаньи“? Ничто. Точно также и человек. Он не сделает ни шага без двусторонней связи с Космическим Информационным Полем Универсума (сокр.: КИПУ). Все программы роста и

развития, всё генетическое обеспечение внедрены на Землю из КИПУ.

По сути дела Землю можно сравнить с космическим радиоустройством, наличествующим необходимыми живыми деталями: людьми, животными, растениями, насекомыми и т.д. Скажем, что для нас это Земля, а для Универсума очередной биологический - живой - компьютер, подключённый к интернетно-информационной сети Космического Разума, к КИПУ. Известно, что чем мы меньше охватываем данную вещь разумом, тем более таинственнее, красочнее, декоративнее она нам кажется. Мы например, ничего не понимая в принципах радиосвязи, можем сконцентрироваться на созерцании дизайна сотового телефона и считать эту внешнюю оболочку сущностью, главной ценностью этого телефона.

Точно также мы наслаждаемся внешней оболочкой - красотой природы, отключая мысли о её функционально-космическом назначении. Профессиональный биолог, возможно не сможет этого сделать даже, находясь в отпуске. Практически в функциональном смысле мы окружены бесчисленным числом живых и рукотворных аппаратов, выполняющих определённую космическую функцию. „А где же поэзия, чувства, любовь?“, - спросит человек правополушарного, антирационального типа мышления. От физика-биолога-антилирика мы можем получить такой ответ: „Любовь, красота, гармония и счастье для человека, который есть ничто иное как аппарат средней сложности, проявляются в том, что он правильно функционирует: питается, обменивается информационными потоками, перерабатывает их и приспосабливает к своим нуждам, размножается, ориентируется в потоке времени и т.д., нелюбовь-некрасота-дисгармония-несчастье связываются для этого аппарата с нарушениями его функционирования в упомянутых выше аспектах“.

Действительно, если мы имеем левополушарно-правоканально-акцентированный рациональный мозг, который не желает ничего знать о неделовой стороне вопроса, нам не трудно потерять вкус к жизни и ощущение её смысла. Только за счёт баланса рационального (стремящегося к работе-концентрации, умного, проникающего в сущность) и эмоционального (стремящегося к отдыху-расслаблению, глупого, наслаждающегося космическим дизайном) можно в конечном счёте правильно функционировать-жить. Аппарат от постоянной работы может перегреться и выйти из строя, человек - заболеть - физически или психически.

Пробег от *до* до *до* вверх в “теме Джулльетты-девочки“ балета С.С. Прокофьева „Ромео и Джулльетта“ показывает детскую невинность Джулльетты, её совершенство, благодаря чему кундалини мгновенно, беспрепятственно забегает наверх до Парамчайтаны. Джулльетта здесь озорна, её сознание ясно и чисто, открыто миру. Именно эта неземная чистота пленила сердце Ромео, который её выделил среди всего земного окружения „как голубя среди вороньей стаи“. Естественно, что такое неземное существо должно было пробудить неземную Любовь Ромео, и, естественно, что эта немыслимая по кос-

мической интенсивности Любовь должна была быть принесена в жертву для очищения планеты, со всеми её распяями, её отношени- ями ненависти и вражды. Так христианский миф о принесённом в жертву для очищения человечества агнце божьем (тональность овна - *С*) ещё раз прокрутился через призму шекспировской драмы. Тема жертвы-потери звучит и в арии Орфея „Потерял я Эвридику“ из оперы Глюка „Орфей и Эвридида“. Опять - до мажор. Теперь мы можем, наконец, понять, причём здесь эта ладотональность - ведь она никак не подходит для выражения горя Орфея. Светлый характер арии можно понять, принимая во внимание надличностное светлое значение жертвеннного очищения во имя Общего-Целого.

Рассуждая об основе творческого начала для Вселенной и, соответственно, для жизни человечества, нетрудно понять, что энергия кундалини, представляющаяся далее в модусах энергии чистого желания (на первой чакре) и энергии творчества (на второй правой чакре), дана всем и каждому. Речь идёт о правильном отношении к этой энергии. Её радостность, детскость, невинная доверчивость и мудрость не знают границ. Недаром индийцы олицетворяют первичное раскрытие энергии кундалини на первой, муладхаре-чакре со сло- нёнком-ребёнком Ганешей. Беззаботность и серьёзность, мудрость и проницательность - вот то что присуще и ребёнку, и Ганеше. Если энергия Ганеши пройдёт, без деформаций и потемнений до агнии и, если агния (Христовы „врата“) не будет забита всяkim ментально-концепционным хламом, то она пройдёт в „дарство Божье“ - Сахасрагу и далее сольётся с божественной парамчайтаньей - всепроникающей космической энергией Любви и Знания.

Энергия кундалини, переходя на вторую, свадхистан-чакру, приобретает потенциальное качество энергии творчества (правый свадхистан). У каждого человека возникает потребность творить, т.е., другими словами, вкладывать художественную идею в некое произведение. В последнем слове содержится санскритский корень „вед“, от которого образовались слова „веды“, „Weg“, „ведомый“, в любом случае этот корень обозначает путь-*Weg*, по которому идёт человек, *ведомый* Богом. Творческо-художественная идея как принадлежность Бога, входящая в человека, стремится воплотиться, отразиться более или менее материально в камне, дереве, красках, звуках, словах. Речь идёт о фундаментальном свойстве Универсума проводить идеи до материального мира с целью облагораживания-одухотворения и, если хотите, с целью оживления-одушевления этого мира, имеющего опасную тенденцию впадать в ещё большую маломерность механичности-роботоподобности. Человек есть средство для инволюции (воплощения) идеи (о прямо противоположном понимании термина „инволюция“, что не меняет однако смысла самого процесса, см. в работе Кена Вилбера [34, S. 201-344]). Он - инструмент, проводник и воплотитель Божественного. Включаясь в цепь донесения Божественной идеи, человек как бы сам становится Божественным, точнее на него ложится отпечаток Божественного. Последний

процесс может быть только в том случае, если в нас открыта субстанция - Божественная Искра., способная прореагировать на пронизывающие всё и вся волны Божественного Духа. Именно, благодаря ей, мы откликаемся подобным на подобное.

3.Осмысление мифологических символов “Адам” и “Ева” через призму музыкально-теоретических представлений

Вернёмся к символизму музыкально-звуковой системы, отражающей строение и эволюцию Вселенной, Человечества и человека. Обратим внимание на смысл перехода от трезвучия I ступени (в тональности Универсума до-мажор) к трезвучию II ступени. Если в диатонической гармонической системе данной тональности после тоники появляется трезвучие II ступени, мы говорим о резком перепаде идеального, функционального (тоникального) начала I ступени в материальное, декоративно-красочное, колористическое качество трезвучия II ступени. Это своего рода процесс рождения “Евы” из “ребра Адама”.

Действительно, если “Адам” символизируется I-й, тоникальной ступенью, это значит, что он порождает все 7 тонов диатонического звукоряда. Другими словами можно символически представить “Адама” не только тоническим трезвучием (T) как чистой функциональностью, но и тоническим терцдекимаккордом (T₁₃), являющимся насыщенно-колористическим образованием из-за своей предельной семизвуковой полноты. T₁₃ содержит в себе также и трезвучие “Евы” (d-f-a). Трезвучие II ступени символизирует “ребро Адама”, даже по форме (II) чем-то похожее на физическое ребро. “Ева”, символизированная трезвучием II ступени, предназначена для продолжения рода человеческого и несёт функцию материального воплощения и в частности материального обеспечения воплощения идеальных замыслов Универсума.

Трезвучия “Адама” (T) и “Евы” (SII) вместе образуют гексахорд, имеющий в основе число 6, символизирующее согласно Библии несовершенство человеческого рода. Напротив, в пифагорейской системе число 6 относится к совершенным числам, ибо оно равняется сумме своих простых делителей (1+2+3). В целом Пифагор символизировал число 1 точкой, т.е. нулевым измерением; число 2 линией, т.е. одним измерением; число 3 - плоскостью, т.е. двухмерностью; число 4 - треугольной пирамидой, т.е. трёхмерностью.

Продолжая это сравнение, можно сказать, что трезвучие, как и треугольник, как и двухмерность символизирует число 3; септаккорд, как и треугольная пирамида, как и трёхмерность - число 4; nonаккорд, как и четырёхмерность - число 5; ундецимаккорд, как и пятимерность - число 6; наконец, терцдекимаккорд, как и шестимерность - число 7. Итак “Адам” согласно развитию пифагорейской концепции - шестимерен, а “Ева” - двухмерна. “Ева” как менее мерное начало содержится в “Адаме”, в результате чего в рамках Единого дисгармонии уровней не происходит. Однако разделение

(см.далее: “змей” как символизация инициирующе-разделяющего начала работы ума-интеллекта) способно к запуску распада шестимерного “Адама“.

“Адам“ и “Ева“ противоположны по смыслу. “Адам“ есть духовное содержание, функциональность, производитель необходимой вселенской работы, “Ева“ есть прекрасная форма, красота с её иллюзией Майи. Она выполняет „композиторскую“ работу воплощения Духовной Идеи Человека в конкретных материальных людях. Как за гениального композитора делает всё Бог, так он всё делает и за гениальную “Еву“-мать. Творчество “Евы“ простирается от плана физического порождения (функция Малхут) до плана общего и эстетического воспитания воплощённого человечества.

Встаёт вопрос, а как более доходчиво интерпретировать “ребро Адама“ в нотном смысле? Мы уже сказали, что “Адам“ как и сверхсовершенное пифагорово и библейское число 7 шестимерен и символизируется семизвучным (т.е. также сверхсовершенным) терцдесимаккордом от адамовой ноты *до*: *до-ми-соль-си-ре-фа-ля*. Изначальный “Адам-андрогин“ содержал в себе “Еву“ (*ре-фа-ля*). Бог из шестимерного-семизвукового “Адама“ (T₁₃) выделил двухмерную-трёхзвуковую (SII: d-f-a) “Еву“ в самостоятельное образование. При условии инициации “змеева“ разделяющего воздействия на “Адама“ и “Еву“ (“змей“ как символ дуализации сознания, и в частности его расщепления на полюса “добро- зло“) возникала ситуация несоизмеримости их уровней. “Испытание змея“ (впадение в материю-пространство-время-причинность-множественность) поэтому было направлено именно на “Еву“, и оно “возымело действие“, ибо Целостность “Адам-Ева“ уже самим фактом присутствия между ними “змея“ (т.е. оценивающего и разделяющего всё и вся ума-интеллекта) была поколеблена. “Ева“ в “сцене соблазна яблоком“ (как символом впадения в материальность-пространственность-временность-причинность-множественность) превратилась в орудие “змея“ в деле отнятия у “Адама“ крыльев его шестимерности.

“Изгнание из рая“ есть ничто иное как катастрофическое снижение мерности “Адама“, отнятие Универсумом крыльев шестимерности у него. Шестимерного-семизвуковой “Адам“ (T₁₃) *разделяется* на два уменьшенно-мерных суммативно (но не интегративно как ранее) взаимодополняющих существа: трёхмерного-четырёхзвукового “Адама“ (T₇: c-e-g-h) и двухмерную-трёхзвуковую “Еву“ (SII: d-f-a). “Познание добра и зла“ есть ничто иное как ментальное познание дуальности, несовершенства отделённости от Целого.

Отметим, что последние уровни “Адама“ и “Евы“ имеют возможности к изменению как в сторону максимального падения мерности, так и в сторону её максимального повышения. Речь идёт о возможностях выбора для обоих - мужского и женского начал - от нульмерности до шестимерности.

Что есть в рассматриваемом нами музыкально-теоретическом смысле „испытание Змия“ и „дерево познания добра и зла“? “Змий“ - это чёрные, хроматические клавиши-ступени. Они несут возмож-

ноеть выхода из божественной 7-элементной “ослепительной” системы естественных диатонических отношений в 12-элементную хроматическую систему, с её чёрными (злыми) и белыми (добрьми) клавишами-ступенями - в систему, взывающую к более дифференцированному познанию мира. Куда человечество завёл хроматизм, мы знаем из отчаянных посланий отцов церкви, из высказываний мудрецов всех времён и народов от Конфуция до Шопенгауэра: хроматизм направил человечество от этоса к аффекту, т.е., попросту говоря, в ад страстей, т.е. в нечто противоположное нирване.

Нарушение *этического, функционального* завета Бога соблюдать только лишь диатоническую область взаимных отношений и отношений с миром и, как следствие этого, познание „добра и зла“ диатонико-хроматических отношений с их отстроечными политоникализирующими, полигенообразующими децентрализующими тенденциями привело к постепенному и неуклонному нарастанию *аффективности - театрально-иллюзорной колористики*.

В исторической перспективе музыкальное мышление в пределах каждого из культурно-исторических циклов проходило путь от этоса-чистоты диатонических отношений (первовлады: бихордика, трихордика, тетрахордика, пентахордика, пентатоника, гексахордика; 7-ступенные народные и церковные лады) к аффекту и диссонантности хроматических отношений. Особенно интенсивно процесс аффектизации пошёл в рамках христианской западноевропейской цивилизации (с V в.), поскольку процесс нарастания диссонантности (сначала диатонической, а потом - с XIV века - и хроматической) шёл (с VIII в.) на фоне формирования и усложнения *вертикально-гармонического* параметра.

Диатоническая 7-ступенная, а также хроматическая 12-ступенная системы в застывшей форме показывают схемы эволюции музыкально-исторического творческого мышления (шире - вообще эволюции) человечества. При символическом взгляде на современную 12-тоновую музыкальную систему можно также обнаружить законы эволюции и космических цивилизаций, выстроить общую картину их иерархий. Вообще музыкальная теория всегда (за исключением эпох чувственного безумия) как правило ценилась выше музыки как практико-звукового временного искусства, а тем более истории музыки, базирующейся на двойном привлечении временного параметра для описания существования музыкально-временного искусства во времени. Впрочем древние греки умудрялись через мифологизацию обезвременивать историю музыки как и историю вообще. Этим они по их мнению облагораживали историю, приближая её к идеально-му - мифологическому вневременному - состоянию.

4. Концепционно-философские обобщающие тенденции в музыке как выражение потаённых глубин Универсума

Если во всём...описании музыки я старался показать, что она в высшей степени общим языком выражает внутрен-

нюю сущность, в себе мира, которое мы по самому отчётливому из его проявлений мыслим в понятии воли, и выражает его в однородном материале - в одних только звуках, притом с величайшей точностью и правдой; если, далее, согласно моему взгляду и замыслу, философия не что иное, как полное и верное воспроизведение и выражение сущности мира в очень общих понятиях, ибо лишь в таких понятиях возможен всеобъемлющий и всесторонний обзор этой сущности, то..., если бы удалось найти совершенно правильное, полное и простирающееся до мельчайших деталей объяснение музыки, т.е. если бы удалось обстоятельно воспроизвести в понятиях, что она собою выражает, то это вместе с тем оказалось бы достаточным воспроизведением и объяснением мира в понятиях, или было бы с последним вполне согласно, т.е. было бы истинной философией

А. Шопенгауэр [5 ,С. 478]

Если до второй половины XVIII века музыкальным супержанром, несущим обобщающе-философские функции, была месса, то после этой границы, символически обозначенной смертью И.С.Баха, роль такого супержанра, как это показал М.Г.Арановский в книге „Симфонические искания“ [1], стал играть сонатно-симфонический цикл. Функцию обобщения данный цикл вслед за мессой смог выполнить максимально полно, превосходя в этом смысле все остальные формы. Философизация симфонии и сонаты от Бетховена шла целенаправленно. Благодаря интенсивным поискам романтиков XIX века - Листа, Чайковского, Дворжака, Брамса, Брукнера и перешагнувшего границу XIX и XX столетий Малера, линия философско-концепционного сонатно-симфонического мышления смогла найти своё развитие в музыке XX века. Скрябин, Шостакович, Прокофьев, Рахманинов, Хиндемит, Барток, Онеггер, Шнитке, Тищенко - вот лишь некоторые крупные величины только что ушедшего столетия, в творчестве которых философско-концепционная сторона музыки нашла своё интенсивное развитие. Игровое-концертное начало в творчестве композиторов обозначенной линии было оттеснено началом философским. Понятийность музыкальных знаков и всего развивающегося процесса оказалась в произведениях этой линии намного глубже понятийности собственно философских трудов. Философская содержательность музыкальных сонатно-симфонических полотен отмеченного обобщающего уровня обнаружила необычайную глубину.

Их динамическая интерпретационная жизнь (жизнь произведений от интерпретации к интерпретации), сравнима с глубиной жизни Вселенной. Музыкальное философское мышление от симфонизма Бетховена до симфонизма Канчели заявило о себе как самостоятельная ветвь творческой деятельности человеческого духа и сознания, как новое - синтетическое - направление человеческого мышления, в рамках которого в неразрывном единстве соединились обобщающие возможности философии и музыки (дополнительно см. литературу: №№ 7-8, 16-24, 26-33).

Отмеченная философско-концепционная ветвь музыкального мышления символизирует собой выход человечества на новый этап постижения своего глубинного „я“, предполагающий получение информации о внутреннем и внешнем мирах (вспомним элемент учения Христа о равенстве внешнего внутреннему) не только через мыслеобразы (т.е. через агнию-чакру), но и через многомерные и широко-ассоциативные по своей природе звукообразы (т.е. через вишудхи-чакру). Звуковое мышление и восприятие способно приблизить человека к крайним пределам осмыслиния Бога-Универсума-Целого, его изоморфности, всеобъятности, вечности и бесконечности.

5. Творческая эволюция как основа существования человека, Человечества и Вселенной

Теоретически и практически реальный мир состоит из информационно управляемой энергии. Последняя проявляет себя через вибрации определённого диапазона частот. Вибрации порождают метрику Вселенной. Так называемые параллельные миры есть ни что иное как миры, созданные на основе других частот. Метафизическая невидимая „часть айсберга“, т.е. существующей реальности, будучи первичной, ответственна за информационное и энергетическое и материальное обеспечение видимой, физической части Единой Универсальной Галактической системы.

На физическом плане объект может истаивать или, наоборот, наращиваться, однако это - всё лишь поверхностные изменения. Весь физический мир поддержан неисчерпаемыми метафизическими информационными и энергетическими силами. Истаяв, лёд или человек или планета или галактика, возродятся вновь в новых условиях. При этом предшествующие духовно-информационные завоевания будут удержаны, сохранены. Тем не менее наша привязанность к видимому физическому миру невероятно сильна. Человек цепляется за известное ему, знакомое, понятное, осязаемое. Именно это цепляние, эта привязанность делает его рабом своего накопленного опыта. Он, обжив данный мир, не хочет развиваться далее, т.е. расширять своё сознание. Такой человек коснеет-стареет, т.е. сам себя уничтожает - уничтожает тем, что цепляется за старое и не принимает ничего нового. Он - традиционалист. Однако мир не стоит на месте. Мир эволюционирует, и тот, кто не эволюционирует вместе с ним, в конце концов оказывается в хвосте.

Эдакий стабильный крепыш вдруг разваливается и гибнет. Ну конечно же он не гибнет в своей метафизической глубине, однако об этом не знает и переживает ужасы перехода на исходный - невидимый - уровень. Страх смерти есть ни что иное как страх потерять привычное, есть ни что иное как цепляние, привязанность к старому. Но ведь впереди столько интересного нового! Новые рождения на новых планетах, новая любовь, новые достижения!

Человек - это ребёнок. Но к концу своих дней он становится огрубевшим ребёнком, теряя лучшие детские качества. Он боится

навсегда потерять свои любимые игрушки: близких, дом, сад, машины, развлеченья. Он не верит в продолжение своего существования далее, за порогом смерти. Христианская религия, вымараив все места из библии, касающиеся многократности рождения человека, поступила корыстно и хитро: она пробудила страх в человеке перед якобы однократным существованием. Страх этот породил в конечном итоге *цепляние за старое*, за свою текущую жизнь.

Действия в сторону *консервации* собственной текущей жизни *любой ценой*, будучи направленные *против общего эволюционирующего характера Вселенной*, являются кармически негативными. Ухудшая свою карму, человек, исповедуясь, думает, что уничтожает почернение своих метафизических структур, определяемых им словом „душа“ и совершает невидимые и видимые преступления и дальше. Церковь продолжает „снимать его грехи“ за что получает жирную мзду, т.е. то, чего в последнем своём вырождающемся облике и хотела. Так вырождаются и человек, и общество, в котором он живёт, главным персонажем которого есть „великая вавилонская блудница“ - ложная религия со своей консервирующей субстанцией, со своим „защитным ороговевшим панцирем“ - церковью.

Забота о дне завтрашнем, против которой выступал Иисус, подвигает человечество на все совершаемые им нелепые и обдуманные преступления. Не веря в постоянную метафизическую вселенскую подпитку со стороны невидимой части айсберга-Универсума, человек живёт по законам цепляния за свою „единственную“ жизнь по законам накопления „материального жира“ на случай больших и малых катаклизмов.. Человек каторжно работает или мошенничает, накапливая деньги и собственность. Морально внутренне разлагаясь от осуществления целей, противоречащих космической эволюции, человек теряет контроль над нахватанной, раздутой им материальной частью, и последняя разваливается. Однако прежде была разложена душа человека-контролёра.

Разрушающие, демонические силы вселенной на то и существуют (и это ясно показал Булгаков в „Мастере и Маргарите“), чтобы уничтожать всё отживающее. Деградация может проявляться и в других формах. Скажем, при сохранении преуспевания „жиронакопителя“ омрачается судьба его детей, родных и т.д. „Намертво привязавшегося к своей жизни“ и удерживающего её *любой ценой*, Вселенная убирает с планеты, как сказал Ибсен „сдаёт в переплавку“. Добавим однако, что эта „переплавка“ сохраняет психологические черты личности и её предшествующий опыт и позволяет личности развиваться далее.

Если какая-либо система (человек, государство, планета, звёздная система, галактика и т.д.) упорствует в своей консервативности, стабильности, то как бы она ни была хороша, она неизбежно разваливается, поскольку она не согласуется с развивающимся, эволюционирующими характером Целого. Революции как разрушительные социальные потрясения есть расплата за консерватизм на предшествующих стадиях. Если система не справляется с темпом и качеством

эволюционных преобразований, которых от неё требует Вселенная, то она распадается за счёт внутренних и внешних разрушающих явлений.

Заблуждения, блуд, неверные пути всегда оборачиваются горькими нотами последствий.. Но Вселенная милосердна, и, даже приговорив личность к высшей мере наказания, она убирает её с планеты для её же блага, т.е. для её „отцепки“ от наметившейся беспрерывной чреды преступлений против Эволюции Целого. Такая „отцепка“ даёт возможность выйти из заколдованных круга преступных причин и следствий.

Пожалуй, именно **творчество** - та сфера деятельности личности, которая освобождает её от проклятых вопросов „накопления жира материальности“ (шире - консервирующие-охраняющие алгоритмов поведения, т.е. косности). Следует отличать стабильность динамическую от стабильности статической (косной). Если первый тип стабильности есть прекрасное качество, которое направлено на сохранение сущности личности в потоке эволюции, т.е. на невырождение содержания этой личности, на её приспособление к общим эволюционным процессам, то второй тип направлен на сохранение лишь внешней формы существования личности в условиях этого потока, которая как раз-то из-за неправильной стратегической установки и обречена в скором времени.

Итак выход - в творчестве как фундаментальном свойстве Вселенной к саморазвитию. Именно творчество есть спасительный путь реализации личности во Вселенной. Творчество есть выражение воли личности к эволюции, точно также как нетворчество - к консервации и дальнейшей неизбежной деградации. Мы все - открытые системы. Закрываясь разного рода забралами поведенческого и тактического характера или консервативными установками, мы - из-за самовыключения из Целого - гибнем не только душевно, но и в конце концов физически. Нам кажется, что нас сживают с планеты, но сживаляем мы себя сами - изнутри, а потом уже этот внутренний процесс самоотстранения от задач космической эволюции порождает внешних „палачей“ в виде событий и людей. Но они лишь, повторяясь, внешние проявления нашей внутренней антиэволюционной антиреактивной негативности.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Арановский М.Г. Симфонические искания:Проблема жанра в советской музыке 1960-1976 годов. - Л.:Музыка, 1979.
- 2.Жикаренцев В.В. Путь к свободе. - СПб.: Изд-во „Золотой век“, 2000.
- 3.Судзуки Д.Т. Основы дзен-буддизма//Буддизм:Четыре благородные истины. - М.:ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - с. 309-846.
- 4.Флоренский П.А. У водоразделов мысли. - Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 1991.
- 5.Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - Минск: Совре-

- менный литератор, 1999. (Классическая философская мысль).
- 6.Щуцкий Ю.К. Китайская классическая книга перемен. - Минск: Харвест, 1999.
- 7.Adler, G. Methode der Musikgeschichte. - Leipzig, 1919.
- 8.Adorno, Th. Zur Stilgeschichte // Der Auftakt. 1935. – H. 11-12.
- 9.Berdjaew, N. A. Geist und Wirklichkeit. – Lüneburg: Heliand, 1940.
- 10.Blofeld, J. The Zen Teaching of Hui Hui on Sudden Illumination. - London: Rider, 1969.
- 11.Blum, G. S. Psychoanalytic Theories of Personality. - NY: McGraw-Hill, 1953.
- 12.Blyth, R. H. Zen in English Literature and Oriental Classics. - NY: Dutton, 1960.
- 13.Blyth, R. H. Zen and Zen Classics. - Vol. 1-5. - Tokyo: Hokuseido Press, 1960-1970.
- 14.Briner, A. Der Wandel der Musik als Zeit-Kunst. - Wien, 1955.
- 15.Bucke, R. M. Kosmisches Bewußtsein. - Celle, 1925.
- 16.Cohen, M. La grande invention de l'écriture et son évolution. - Paris, 1958.
- 17.Crocker, R. A History of Musical Style. - NY, 1966.
- 18.Dahlhaus, C. Grundlagen der Musikgeschichte. - Köln, 1977.
- 19.Dwight, A. A. Philosophies of Music History: A Study of General Histories of Music 1600-1960. - NY, 1962.
- 20.Emmanuel,M. Histoire de la langue musicale. - Vol. I-II. - Paris, 1911.
- 21.Fellerer,K. Einführung in die Musikwissenschaft. - Berlin, 1942.
- 22.Ferguson, D. A History of Musical Thought. - NY, 1959.
- 23.Garrett, A. An Introduction to Research in Music. - Washington, 1958.
- 24.Keller, H. Was erwarte ich von einer Musikgeschichte// Musica, 1966. - H. 6.
- 25.Kersten, H. Jesus lebte in Indien: sein geheimes Leben vor und nach der Kreuzigung. 3 Aufl. - Berlin: Ullstein, 1998.
- 26.Knepler,G. Geschichte als Weg zum Musikverständnis. - Leipzig, 1977.
- 27.Lang, P. Music in Western Civilization. - NY, 1969.
- 28.Lissa, Z. Zur Periodisierung der Musikgeschichte// Beiträge zur Musikwissenschaft. 1960. - H.1.
- 29.Lorenz,A. Abendländische Musikgeschichte im Rhythmus der Generationen. - Berlin, 1928.
- 30.Machabey, T. La musicologie. - Paris, 1962.
- 31.Mayer, G. Weltbild-Notenbild: Zur Dialektik des musikalischen Materials. - Leipzig, 1978.
- 32.Szabolcsi,B. Five-tone Scales and Civilization// Acta Musicologica. – 1943. - Vol. XV.
- 33.Westrup, J. An Introduction to Musical History. - London, 1955.
- 34.Wilber, K. Das Spektrum des Bewußtseins/ Aus dem Amer.von J.Eggert. - Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1991.

Статья 10. ПЕТРИКОВ С.М.

ОБОБЩЕННАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИКЛИЧНО-ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ХРОНОМОДЕЛЬ И ДЫХАНИЕ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Болы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

О. Мандельштам [9, С. 93]

Логика формования земной истории зиждется на функциональной повторяемости типов-этапов-циклов. Причём параллельно действуют самые разнообразные циклы, определённые строго математически. Каждый исследователь может использовать свою найденную циклическую систему, объективно вытекающую из морфологии равномерного деления полной струны максимального времени жизни Вселенной. Ради экономии места дадим изложение собранной мифологической информации по земной и вселенской цикличности в табличной форме:

Таблица 1
ИЕРАРХИЯ ХРОНОПЕРИОДОВ ЖИЗНИ ЗЕМЛИ
И ВСЕЛЕННОЙ (СОЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ
ХРОНОКОНЦЕПЦИЙ)

№ уровня	Название уровня членения	Длительность данного уровня членения в годах	Длительность данного уровня членения в калиюгах (1 калиюга = 432.000 лет)
1.	Год (= тун майя = 360 дней)	1	1/432000 = 0,0000023
2.	12-летие (цикл восточного календаря)	12	1/36000 = 0,0000277
3.	Катун (майя)	20	1/21600 = 0,0000462
4.	Количество прецессионного смещения Солнца (сокр.:КПСС) на 1 градус (Большие сутки)	72	1/6000 = 0,0001666
5.	Бактун (майя)	400	1/1080 = 0,0009259

6.	КПСС на 30 градусов, т.е. на полутон (Большой месяц)	2.160 (=72 x 30)	1/200 = 0,005
7.	КПСС на 60 градусов, т.е. на тон (Большой двумесяц)	4.320 (=72 x 60)	1/100 = 0,01
8.	КПСС на 90 градусов, т.е. на 1,5 тона (Большой квартал)	6.480 (=72 x 90)	1/67 = 0,015
9.	КПСС на 120 градусов, т.е. на 2 тона (Большая треть)	8.640 (=72 x 120)	1/50 = 0,02
10.	КПСС на 180 градусов, т.е. на тритон (Большое полугодие)	12.940 (=72 x 180)	1/34 = 0,03
11.	КПСС на 360 градусов, т.е. на октаву (Большой год)	25.920 (=72 x 360)	1/17 = 0,06
12.	Калиюга (юга № 4)	432.000 (=1200 x 360)	1
13.	Двапараюга (юга № 3)	864.000 (=2400 x 360)	2
14.	Третаяюга (юга № 2)	1.296.000 (=3600 x 360)	3
15.	Сатьяюга (юга № 1)	1.728.000 (=4800 x 360)	4
16.	Махаюга (сатьяюга+третаяюга+двапараюга+калиюга)	4.320.000 (=12.000 x 360)	10
17.	„Божественный день“ или „божественная ночь“ Брахмы (кальпа или 1000 махаюг)	4.320.000.000 (=12.000 x 360 x 1.000)	10.000
18.	„Божественные сутки“ Брахмы (двойная кальпа или 2000 махаюг)	8.640.000.000 (=12.000 x 360 x 2000)	20.000
19.	„Божественный год“ Брахмы (360 „божественных суток Брахмы)	3.110.400.000.000 (=12.000 x 360 x 2000 x 360)	7.200.000
20.	„Божественная жизнь“ Брахмы (100 „божественных лет“ Брахмы)	311.040.000.000.000 (=12.000 x 360 x 2000 x 360 x 100)	720.000.000
21.	„Божественные жизнь и смерть“ (период) Брахмы (200 „божественных лет“)	622.080.000.000.000 (=12.000 x 360 x 2.000 x 360)	1.440.000.000

	Брахмы)	х 100 х 2), т.е. 622,08 миллиона лет	
--	---------	---	--

Перед нами гигантская по масштабам деления иерархическая Вселенская хроносистема, имеющая 21 уровень. Продолжительность последнего уровня следует считать за „струну времени“, т.е. в условиях более многомерного мышления за некое пространственное протяжение, а именно протяжение гигантского Вселенского Экватора. Можно считать этот Вселенский Экватор циклом или синусоидальным периодом Мироздания, или свёрнутой в кольцо струной Универсума, или своего рода орбитой, которая по мнению древних греков (теория небесного гептахорда) издаёт основной тон. Можно перевести время в пространство, считая что это время (622,08 миллиона лет) требуется световому лучу, чтобы облететь Вселенский Экватор.

Если 1 световой год равен
9.460.580.00.00 км, то
622.080.000.000.000 (622,08 миллиона) световых лет равны
5.885.205.258.240.000.000.000.000 км.

Так или иначе мы постарались представить максимально полную длительность существования Вселенной (622.080.000.000.000 лет) и даже представить это существование на мегауровне переосмысления этого обычного времени в световое, т.е. представления, что все эти 622,08 миллиона лет мог мчаться световой луч со скоростью света и очертить собственно всё протяжение Вселенной Брахмы. В последнем случае перед нами развёртывается картина возможной длины вселенной (см. 28-значное число). Причём эту длину гораздо легче себе представить в качестве длины экватора шара, в виде которого по нашей гипотезе максимально развёртывается Вселенная (вполне вероятно, что она одна из множества вселенных, один из вариантов-“листов“ в “книге“ листовой гипервселенной).

Итак протяжённость мифологического времени, кстати вписывающегося в научные данные о прецессионном времени, мы перевели в длину пространства. Последнее же, будучи струной, обратно переводится в струну соответствующего времени (см. горизонтальную графу 21 табл. 1) и как струна делится на обертоны, т.е. на 2,3,4,5 и т.д. частей. В конечном счете - на 622.080.000.000 частей-лет. Если даже сделанные нами расчёты длины Вселенского Экватора гипотетичны, то перевод найденной нами величины времени в протяжённость и наоборот даст всё равно исходное время в 622.080.000.000.000 лет. Мы знаем, что время предполагает некоторое цельное упругое пространственное начало, делящееся как колеблющаяся струна на обертоны. Поэтому мы можем, не пробираясь к трудно вычисляемой абстрактно-мифологической протяжённости (сокр.:АМП), оперировать прямо с вычисленным нами значением мифологического времени как репрезентантом этого АМП.

Калиюгу можно считать как среднее звено в системе временных уровней. Двапараюга (**2400 лет** x 360) как двойная калиюга может служить прекрасным подтверждением нашей теории музыкально-исторических циклов-цивилизаций [13], согласно которой каждый занимает период в **2400** лет. Если каждый новый день в году рассматривать как символизацию каждой новой из **2400**-летней цивилизаций, то год в таком примере продемонстрирует модель структуры двапараюги. Знаменательно, что именно последняя демонстрирует равное соотношение позитивных и негативных сил, что и наблюдается в среднем во Вселенной согласно закону равновесия противоположных энергий. Относительно двапараюги интересно и то, что упятерённое её значение образует махаюгу ($2.400 \times 360 \times 5 = 12.000 \times 360 = 4.320.000$ лет). Пять пальцев руки символизируют это соотношение.

Если мы умножим число лет махаюги на 2000, то получим „божественные сутки Брахмы“ ($12.000 \times 360 \times 2000$), т.е. двойную кальпу.

Число 2000 известно из Каббалы, согласно которой Вселенная проходит цикл в 6.000 лет и представляет собой в рамках этого цикла “единое строение” [4, С. 77]. Данные 6.000 лет подразделяются на 3 равновеликих 2.000-летних периода: тьмы (малого света Нэфэш), подготовки (света Руах, света Каббалы) и дней Избавителя. Не будем забывать, что мифологическое обозначение года часто указывает на несравненно более крупную единицу измерения времени. В мифологических цифровых отношениях важнее абстрактные пропорции, чем конкретная физическая протяжённость.

Далее при умножении на 360 мы получаем „божественный год Брахмы“ ($12.000 \times 360 \times 2000 \times 360$), после чего - число лет „божественной жизни Брахмы“ ($12.000 \times 360 \times 2000 \times 360 \times 100$) и, наконец, удвоенную величину от последней - предельный временной цикл - „божественные жизнь и смерть Брахмы“ ($12.000 \times 360 \times 2000 \times 360 \times 100 \times 2 = 622,08$ миллиона лет).

Если 5 пальцев символизируют упятерённое значение двапараюги по отношению к махаюге, то 10 пальцев символизируют удвоение двапараюги и превращение последней в двойную махаюгу. Далее при умножении двойной махаюги на 1000 мы получаем „божественные сутки Брахмы“, т.е. двойную кальпу (см. уровень 18 в табл.1) и т.д.

Интересно с точки зрения сравнения с вышесказанным описание Г. Хэнкоком храмового комплекса Ангкор в джунглях Камбоджи. У храма „5 ворот, ко всем им ведут дороги с мостами, переброшенными через заселённый крокодилами ров, окружающий сооружение. Вдоль каждой стороны дороги стоят шеренги из 54 гигантских каменных статуй (т.е. всего 540). Каждая шеренга несёт огромную змею Нага. ...Эти изваяния не столько несут змею, сколько тянут её, взбивая „Молочный океан“. При таком подходе весь Ангкор оказы-

вается колоссальной моделью, выполненной с истинно индуистской фантазией и нелепостью, чтобы выразить идею прецессии“ [17, С.240-241]. Если мы количество лет двадцати пяти разделим на число количества прецессионного смещения солнца (КПСС) на 30 градусов (на полуторон), т.е. на 2160, то получим число 400 - число, фигурирующее в летоисчислении майя (400 лет длится так называемый бактун - см. табл. 1, масштабный временной уровень 5). Таким образом можно заметить, что все единицы летоизмерения, взятые из различных предельно удалённых друг от друга древних культур, взаимосвязаны в единую стройную систему космического летоисчисления гигантского масштаба. Итак 21-й, последний уровень мифологической временной системы демонстрирует полную длину времени гигантского цикла, в который вписываются научно подтверждённые измерения циклического прецессионного смещения Солнца.

При этом заметим, что разница между математикомифологическим числом КПСС на 360 градусов (25.920 лет) и современным, научно вычисленным (25.776 лет) составляет всего 144 года! Причём сама эта разница есть также математически выверенное число ($144 = 12 \times 12$) естественной погрешности между безупречной математикомифологической моделью и реальной процессуальной величиной реальной жизнедеятельности вселенной. При КПСС на 30 градусов разница-погрешность составляет ровно 12 лет (2160 - 2148).

Значение гиппарховой КПСС-30 составляет 2400 лет. Если мы из этой величины вычтем математикомифологическое КПСС-30, равное 2160 годам, то получим величину в 240 лет, содержащую в себе опять-таки вездесущее астрально-мифологическое число 12. Нетрудно увидеть, что отношение 2400:2160 равно отношению 10:9, т.е отношению 10 сефир к 9 производным сефирам из основной - Кетер.

Теперь обратим внимание на пифагорову (диатоническую) комму - интервал между исходным тоном и 12-й квинтой, сведёнными в одну октаву. Пифагорову комму выражим следующим образом:

$$\frac{12}{(3/2)} : \frac{7}{(2/1)} = 531441 / 524288 \text{ (ок. 24 центов).}$$

Здесь мы имеем погрешность на уровне чисто математических операций, направленных к одной и той же цели, и произведённых разным способом. Обратим внимание, что и в этой разнице внутренне фигурирует всё то же астрально-мифологическое число 12 ($24 = 12 \times 2$ цента).

Приведённая нами выше “комма“ в 12 лет также не удивительна, поскольку планетарные отношения демонстрируют те же акустические законы, но действующие на мегауровне.

Разложим на сомножители по-другому последнее число 21-го уровня (табл. 1):

$$622.080.000.000.000 = 2400 \times 5 \times 360 \times 2000 \times 360 \times 200$$

Перед нами многоуровневая развёртка ранее найденного мной цикла цивилизации музыкального/художественного мышления в 2400 лет [13]. Данный цивилизационный цикл развития человеческого музыкального - шире художественного - мышления определённо-

го типа в 2400 лет безупречно вписывается во общевселенскую систему временных циклов. Следовательно цикл в 2400 лет является общекосмическим, а не земным. Можно сказать по-другому: земное есть одновременно и общекосмическое, и никакого отделения этих двух начал не существует.

2400 x 5 обозначает пятицивилизационный цикл, символизированный пятью пальцами. Общее всеменное протяжение такого цикла равно 12.000 лет (в него вписываются 2 6.000-летних цикла Каббалы) Данный временной контекст расчленяется также на 10 формаций по 1200 лет, что символизируется 10-ю пальцами рук и десятью сефиратами: Наши 10 пальцев символизируют пифагоров тетрактис ($1+2+3+4$). Именно по закону обратного тетрактиса ($4+3+2+1$) соотносятся временные протяжённости эпох:

- 1) **сатьяюга** (4 части по 1200 x 360 лет каждая);
- 2) **третаюга** (3 отмеченные части),
- 3) **двапараюга** (2 части) и
- 4) **калиюга** (1 часть).

Число 10 в учении Пифагора как и в Каббале, считалось великим числом всех вещей, архетипическим числом Вселенной. Пифагор считал, что точка есть символизация числа 1, линия - числа 2, плоскость - числа 3 и многогранники - числа 4. Это можно гипотетически, например, понимать так, что сатьяюге соответствует наиболее раскрепощённое и богатое возможностями 5-мерное бытие (4 пространственных мерности и 1 временная), Третаюге - 4-мерное, Двапараюге - 3-мерное, калиюге - 2-мерное. Закон Вселенной гласит: чем испорченнее цивилизация, тем более примитивный аппарат анализа пространства-времени в ней будет общераспространён. Таким образом Вселенная-Универсум обезвреживает испорченную цивилизацию: методом ограничения её пространственно-временной жизни, а значит и ограничения влияния на общекосмическое Целое. Итак, каббалистско-пифагорейско-индустское 10-частное деление рассматриваемого цикла в 12.000 лет выглядит следующим образом:

Минисатьяуга:

1-е 1200-летие: включение М-энергии Кетер (Корона),
Источник;

2-е 1200-летие: включение У-энергии Хокма (Мудрость),
Содержание-Причина, План Творения;

3-е 1200-летие: включение А-энергии Бинах (Понимание),
Форма-Следствие, Акт Творения);

4-е 1200-летие: включение У-энергии Хесед (Милосердие);

Минитретауга:

5-е 1200-летие: включение А-энергии Гебурах (Справедливость);

6-е 1200-летие: включение М-энергии Тиферет (Красота);

7-е 1200-летие: включение У-энергии Нецах (Победа);

Минидвапарауга:

8-е 1200-летие: включение А-энергии Ход (Слава);

9-е 1200-летие: включение У-энергии Есод (Основание);

Миникалияга:

10-е 1200-летие:включение А-энергии Малхут (Царство).

Пятицивилизационный цикл в 12.000 лет делится на 2 полуцикла по 6.000 лет каждый. 1-й полуцикль управляется первыми 6-ю знаками зодиака (по 1000 лет каждый знак) и имеет благоприятный характер, 2-й полуцикль управляется 7-12-м знаками и имеет неблагоприятный характер. По этому поводу Мэнли П. Холл пишет следующее: „Первые 6 знаков зодиака из 12-ти рассматривались как благоприятные, потому что солнце находилось в них во время своего путешествия по северной полусфере. 6000 лет, в течение которых, согласно персам, Ахурамазда правил своей вселенной в мире и согласии, были символами этих 6-ти знаков. Вторая шестёрка считается неблагоприятной, потому что в это время солнце находилось в южной полусфере и для египтян, греков и персов наступала зима. Следовательно это 6 месяцев были символами 6000 лет несчастий и страданий, причиняемых дьяволом персов Ариманом, стремящимся свергнуть Ахурамазду“ [11,С.166].

В целом отмеченный цикл в 12.000 лет как относительно самостоятельная структурная единица и в какой-то степени струна времени имеет многообразное равномерное деление:

- на 2 (персидское и каббалистское зодиакальное тритоновое);
- на 3 (зодиакальное большетерцовое: 4 молодых знаков зодиака, 4 зрелых и 4 старых);
- на 4 (зодиакальное малотерцовое: деление мегагода в 12.000 лет, при котором 3000 лет занимает - мегавесна, 3.000 лет - мегалето и т.д.);
- на 5 (цивилизационное по данным прецессионного смещения на один знак в течение 2400 лет Гиппарха и по С.П.);
- на 6 (зодиакальное тоновое),
- на 8 (по системам восьмеричного деления „Книги перемен“ и С.П.),
- на 10 (индустское и сефиrot) и
- на 12 (зодиакальное полутоновое).

Все отмеченные системы равномерного деления имеют своё значение и должны приниматься во внимание для создания полной аналитической картины данного важнейшего цикла в 12.000 лет.

Логика функционирования цикла в 2400 лет подобна, с одной стороны, логике большего цикла в 12.000 лет, с другой - логике суточного 24-часового цикла. Все эти три регулярно повторяющиеся структуры имеют внутреннее подразделение на 10 равных частей, при комбинации которых мы неизменно наблюдаем четырёхчастную сатьяюгу (утро), трёхчастную третяюгу (день), двухчастную двадцатяюгу (вечер) и одночастную калияугу (ночь). Если мы хотим представить более непосредственно элементы крупных циклов, можно это

сделать, введя аналогию с менее масштабным, например с суточным и наоборот. К примеру нетрудно разделить сутки на:

- 1) сатьяюгу (утро: $2,4 \text{ час} \times 4 = 9,6 \text{ час}$; начало с 00.00),
- 2) третаюгу (день: $2,4 \text{ час} \times 3 = 7,2 \text{ час}$; начало с 09.36),
- 3) двапараюгу (вечер: $2,4 \text{ час} \times 2 = 4,8 \text{ час}$; начало с 16.48) и
- 4) калиюгу (ночь: $2,4 \text{ час} \times 1 = 2,4 \text{ час}$; начало с 21.36).

Что ночь так коротка, нас не должно удивлять. Действительно в западных странах утро начинает считаться сразу после полуночи. При таком подсчёте неудивительно что утро имеет такие большие масштабы. Причём заканчиваясь в 9,6 часа утра (т.е. в 9 часов 36 минут), утро без сомнения не переходит свои границы. Начало вечера на Западе - с 17.00 (округление значения 16.48). Так, например, в Германии переходить с приветствия „Guten Tag“ на приветствие „Guten Abend“ можно именно с 17.00. Таким образом, вычисленная нами граница между днём и вечером тоже совпадает с общепринятой европейской и, более того, разъясняет причины этой общепринятости.

Что касается ночи, то её отсчёт для западного человека (репрезентирующего рациональный, правый канал Космоса) действительно начинается с 21 часа 36 минут (ранний отход ко сну связан с ранним началом рабочего дня).

Точно таким же образом, т.е. методом деления цикла на 10 с последующим умножением полученного временного отрезка на 4, 3, 2 и 1, можно протемперировать и циклы в 12.000 лет и в 2.400 лет:

Таблица 2
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЭЛЕМЕНТНОЙ ПИФАГОРЕЙСКО-ИНДУИСТСКОЙ ТЕМПОРАЦИИ К ЦИКЛАМ В СУТКИ, В 2.400 ЛЕТ, В 12.000 ЛЕТ И В 4.320.000 ЛЕТ
(КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ)

Периоды	Суточный цикл в часах	Цикл в 2.400 лет	Цикл „день махаюги“ в годах	Махаюга в годах
1. Сатьяюга (утро-весна)	9,6 часа	960 лет	4.800 лет	1.728.000
2. Третаюга (день-лето)	7,2 часа	720 лет	3.600 лет	1.296.000
3. Двапараюга (вечер-осень)	4,8 часа	480 лет	2.400 лет	864.000
4. Калиюга (ночь-зима)	2,4 часа	240 лет	1.200 лет	432.000
Сумма 4 периодов	24 часа	2400 лет	12000 лет	4.320.000

Не забудем отметить, что суммируя сатьяюгу, третаюгу и двапараюгу 2400-летнего цикла ($960+720+480=2160$), мы получаем знаменитое прецессионное число 2160 - КПСС на 30 градусов. Если мы из цикла в 2400 лет вычтем первые три юги (сатья-, трета- и двапараюгу), т.е. 2160, то останется длительность калиюги, равной $1/10$ цикла в 2400 лет, т.е. равной 240 годам. Длительность дан-

ной миниатюрной калиюги (240 лет) есть довольно интересная времененная продолжительность. Дело в том, что она во столько раз больше продолжительности суток (везде расчёты опираются на число 360 дней в году, т.е. на число Осириса), а именно - в 86.400 раз, во сколько сутки длиннее секунды (опять в 86.400 раз - см. об этом позже).

Обратим внимание на соотношение времён года на основе пифагорейского обратного тетрактиса (4:3:2:1). В этом случае при условии работы с огрублённым годом в 360 дней, мы получаем следующие пропорции: **весна:лето:осень:зима = 144:108:72:36** (табл.2)

Постараемся выяснить, так ли это на самом деле. Естественно, что для тёплых регионов планеты, в частности для Индии и для средиземноморья - да, для холодных - нет. Учение о тетрактисе (Греция) и о четырёх эпохах-югах (Индия), позволяющее применять пропорцию 4 : 3 : 2 : 1 = 144 : 108 : 72 : 36 по отношению к продолжительности времён года в этих тёплых странах, даёт известную космическую норму - оптимальный вариант для жизни человечества. Не случайно, что высокоразвитые цивилизации зародились в регионах именно с такими - обратно-тетрактисными - соотношениями в продолжительности времён года:

Таблица 3
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЭЛЕМЕНТНОЙ ПИФАГОРЕЙСКО-ИНДУИСТСКОЙ ТЕМПОРАЦИИ К ЦИКЛАМ: (1) В ГОД, ОГРУБЛЁННЫЙ ДО ЧИСЛА ОСИРИСА (360 ДНЕЙ); (2) В РЕАЛЬНЫЙ ГОД; (3) В 2.400 ЛЕТ И (4) В 12.000 ЛЕТ
(КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ)

Периоды	Годовой цикл в 360 дней Осириса	Реальный годовой цикл в 365,25 дней	Цикл в 2.400 лет	Цикл „день махаюги“ в годах
1. Сатьяюга- утро- весна	144 дн.	146,100 д	960 лет	4.800 лет
2. Третаяуга- день- лето	108 дн.	109,575 д	720 лет	3.600 лет
3. Двалараюга- вечер- осень	72 дн.	73,050 дн	480 лет	2.400 лет
4. Калиюга- ночь- зима	36 дн.	36,525 дн	240 лет	1.200 лет
Сумма 4 периодов	360 дн	365,25 дн	2400 лет	12000 лет

Вернёмся к равенству:

$$622.080.000.000.000 = 2400 \times 5 \times 360 \times 2000 \times 360 \times 100 \times 2.$$

Сомножитель в правой его части - **$\times 360$** - указывает на то, что пятицивилизационный цикл ($2400 \times 5 = 12.000$) имеет смысл мегадня по отношению к мегагоду-махаюге - пакету из 360 мегадней общей протяжённостью в $12.000 \times 360 = 4.320.000$ лет.

Махаюгу можно также структурно организовать посредством объединения:

- в 12 30-мегадневных **мегамесяцев**;
- в 4 90-мегадневных **сезона** (мегавесну, мегалето, мегаосень, мегазиму);
- в 2 180-мегадневных **полугода**-полупериода:
роста (мегавесна-мегалето) и
увядания (мегаосень-мегазима).

Таблица 4
12-ЭЛЕМЕНТНОЕ ЗОДИАКАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ МАХАЮГИ
(ИМЕЮЩЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 4.320.000 ЛЕТ)

Махаюга: 4.320.000 лет	Первый/ое Мегаполупериод/Мегаполугодие (мегавесна+мегалето) в 2.160.000 лет		Второй/ое Мегаполупериод/Мегаполугодие (мегаосень+мегазима) в 2.160.000 лет	
	Мегасезон- мегавесна: 1.080.000 л	Мегасезон- мегалето: 1.080.000 л	Мегасезон- мегаосень: 1.080.000 л	Мегасезон- мегазима: 1.080.000 л
	3 мегамесяца по 360.000 лет каждый	3 мегамесяца по 360.000 лет каждый	3 мегамесяца по 360.000 лет каждый	3 мегамесяца по 360.000 лет каждый
	90 мегадней по 12.000 лет каждый	90 мегагней по 12.000 лет каждый	90 мегадней по 12.000 лет каждый	90 мегадней по 12.000 лет каждый

Итак деление махаюги на 360 мегадней возвращает нас к знаменитому циклу „день махаюги“ в 12.000 лет.

Снова вернёмся к равенству:

$$622.080.000.000.000 = 2400 \times 5 \times 360 \times 2000 \times 360 \times 100 \times 2.$$

В нём сомножитель **x 2000** указывает на подсомножители 2 и 1000. 2 и 1000 указывают на 2 полупериода по 1000 махаюг каждый:

- „божественный день Брахмы“, состоящий из 1000 махаюг (или из 4.320.000.000 лет) и
- „божественную ночь Брахмы“, тоже состоящую из 1000 махаюг (или из 4.320.000.000 лет).

„Божественные сутки Брахмы“ составят 8.640.000.000 лет.

Следующий, правее лежащий сомножитель - **x 360** - указывает на „божественный год Брахмы“: 8.640.000.000 лет умноженных на 360. Всего „божественный год Брахмы“ составляет 13-порядковое число: 3.110.400.000.000 лет.

Следующий сомножитель - **x 100** - указывает на „100 божественных лет или жизнь Брахмы“, которая составляет 15-порядковое число: 311.040.000.000.000 лет.

Наконец последний сомножитель - **x 2** - указывает на удвоение предшествующего времени, вследствие индуистского понимания о ра-

вномерном чередовании периодов бытия и небытия Брахмы. Конечное число „божественной жизни и божественной смерти Брахмы“ составляет 622.080.000.000.000 лет или 144.000.000 махаюг или 1.440.000.000 калиюг.

Итак, если мы „божественные жизнь и смерть Брахмы“ как максимальный двухполупериодный цикл, вычисленный нами, перепишем следующим образом

$$\begin{aligned} 622.080.000.000.000 &= 2400 \times 5 \times 360 \times 2000 \times 360 \times 100 \times 2 = \\ &= 1200 \times 10 \times 360 \times 2000 \times 360 \times 100 \times 2 = \\ &= 1200 \times 3600 \times 2000 \times 360 \times 100 \times 2 = \\ &= 1200 \times 60 \times 60 \times 2000 \times 360 \times 100 \times 2, \text{ то:} \end{aligned}$$

- 1) 1200 годам соответствует 1 „божественная секунда Брахмы“;
- 2) $1.200 \times 60 = 72.000$ годам - 1 „божественная минута Брахмы“;
- 3) $72.000 \times 60 = 4.320.000$ годам (махаюге) - 1 „божественный час Брахмы“;
- 4) $4.320.000 \times 2000 = 8.640.000.000$ годам (бикальпе) - 1 „божественные сутки Брахмы из 2000 божественных часов Брахмы“, т.е. двойная кальпа, т.е. 2000 махаюг;
- 5) $8.640.000.000 \times 360 = 3.110.400.000.000$ годам - 1 „божественный год Брахмы“;
- 6) $3.110.400.000.000 \times 100 = 311.040.000.000.000$ годам - 1 „божественная жизнь Брахмы“;
- 7) $311.040.000.000.000 \times 2 = 622.080.000.000.000$ годам - 1 „божественная жизнь и смерть Брахмы“.

Перевод космического макровремени в человеческие понятия однако можно делать и без того, чтобы сутки делить на 2000 часов. Попробуем последовательно произвести с конца на начало абсолютно нормальное деление, тогда:

- 1) 100.000 лет = 1 „божественной секунде“;
- 2) $100.000 \times 60 = 6.000.000$ лет = 1 „божественной минуте“;
- 3) $6.000.000 \times 60 = 360.000.000$ лет = 1 „божественн.часу“;
- 4) $360.000.000 \times 24 = 8.640.000.000$ лет (бикальпа или 2000 махаюг) = 1 „божественным (сокр.:б.) суткам Брахмы“ = 24-м божественных часам“;
- 5) $8.640.000.000 \times 360 = 3.110.400.000.000$ лет = 1 „б.год. Брах.“;
- 6) $3.110.400.000.000 \times 100 = 311.040.000.000.000$ лет = 1 „б.ж.Б“;
- 7) $311.040.000.000.000 \times 2 = 622.080.000.000.000$ лет = 1 „б.ж.и смерть Брахмы“.

При последнем, **втором** делении мы имеем идентичные уровни 7), 6), 5), 4) с первым делением. Далее же идёт расхождение. Нам представляется последнее деление более последовательным. **Первое** же деление однако более непосредственно отражает индуистские мифические представления, а именно, что двойная кальпа (8.640.000.000 лет; т.е. „божественные сутки Брахмы“) есть вместилище 2000 махаюг (или как мы их называем „божественных часов Брахмы“) или, что кальпа (4.320.000.000 лет; т.е. „божественный день Брахмы“ или „божественная ночь Брахмы“) есть вместилище 1000 махаюг.

Чтобы провести отличие двух систем делений по одинаковым наименованиям на первых трёх уровнях („секунда“, „минута“, „час“) мы в первом случае не добавляем слово „Браhma“, однако эпитет „божественный“ оставляем для обоих случаев.

Моя система цикличности с циклом-цивилизацией в 2400 лет и с полуциклом-формацией в 1200 лет прекрасно согласуется именно с первой, индуистско-мифологической системой, где моя 1200-летняя формация равна 1 „божественной секунде“. Со второй, индуистско-рациональной системой, которая основана на буквальном обычном пропорциональном отношении всех семи уровней (секунды, минуты, часа, суток, года, 100-летней жизни и 200-летней жизни и смерти), моя концепция деления согласуется более опосредованно.

Первая система деления в отличие от второй имеет всего одно отклонение от сотношения привычных временных единиц, а именно при делении двойной кальпы, т.е. „божественных суток Браhma“ на четвёртом уровне на 2000-и „божественных часов Браhma“ (вместо логически напрашивающихся 24-х „божественных часов“). Такая с точки зрения европейца нелепость и непоследовательность однако приводит к невероятно точной стыковке найденного мною полуцикла 1200 лет с грандиозной 1-й, индуистско-мифологической системой. Значит найденное мною было верно, ибо подход к „моему“ числу в 1200 лет произвели в незапамятные времена представители высо-чайшей некогда существовавшей цивилизации, не подозревая о том, что мне удастся прийти к значениям „божественной секунды Браhma“ в 1200 лет и к „божественной двойной секунды“ в 2400 лет совершенно с другого конца: на основе исследования эволюции музыкального (шире - художественного) мышления.

Вторая здесь мною рассчитанная се~~ми~~уровневая макровременная система, тоже связана, как уже отмечалось, с моими циклами. Так уже со 2-го уровня - уровня „божественных минут“ (и, естественно, далее до конца) - происходит чёткое согласование. Одна „божественная минута“, равная 6.000.000 лет содержит $6.000.000:1200=5000$ моих формаций по 1200 лет каждая и $6.000.000:2400=2500$ моих цивилизаций по 2400 лет каждая. Таким образом, найденные мною значения не противоречат ни одной из систем. Позволим себе заполнить иерархическую таблицу хронопериодов жизни Вселенной ещё один раз (ср. с табл. 1), введя в неё новые найденные нами отношения:

Таблица 5
БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИТОГОВАЯ ИЕРАРХИЯ ХРОНОПЕРИОДОВ
ЖИЗНИ ВСЕЛЕННОЙ (СОЕДИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ)

№ уро вня	Название уровня членения	Длительность данного уровня членения в годах	Длительность данного уровня членения в калиюгах (1 калия = 432.000 лет)
1.	Год (= тун майя = 360 дней)	1	$1/432000 = 0,0000023$
2.	3-летие как четверть 12-летнего восточного цикла (весны, лета, осени, зимы)	3	$3/432000 = 1/144000 = 0,0000069$
3.	Терцонфаза как $1/27$ века-фазы, третья часть третьей части третьей части века (по С.М. Петрикову [13])	$3,7$ $100/27$	$100/27/432000 = 1/116640 = 0,0000088$
4.	4-летие как треть 12-летнего восточного цикла (трети: формирования, кристаллизации и кульминации-кризиса)	4	$4/432000 = 1/108000 = 0.0000092$
5.	6-летие как половина 12-летнего восточного цикла (расцвета или увядания)	6	$6/432000 = 1/72000 = 0,0000138$
6.	10-летие как десятая часть века (сифиротическое, десятичное деление)	10	$10/432000 = 1/43200 = 0,0000231$
7.	11-летие как девятая часть вековой фазы (цикл солнечной активности А.Л. Чижевского; нонфаза или треть трети столетия по С.М. Петрикову [13])	11 $100/9$	$100/9/432000 = 1/38880 = 0,0000257$
8.	12-летие (цикл восточного календаря)	12	$12/432000 = 1/36000 = 0,0000277$
9.	18-летие как четверть 72-летнего цикла (КПСС-1 - см. уровень 14)	18	$18/432000 = 1/24000 = 0,0000416$
10.	Катун (майя)	20	$20/432000 = 1/21600 = 0,0000462$

11.	24-летие как треть 72-летнего цикла (КПСС-1)	24	$24/432000 = 1/18000 = 0,0000555$
12.	33-летие как треть вековой фазы (терцфаза по С.М.Петрикову [13])	33 100/3	$100/3/432000 = 1/12960 = 0,0000771$
13.	36-летие как половина 72-летнего цикла (КПСС-1)	36	$36/432000 = 1/12000 = 0,0000833$
14.	Количество прецессионного смещения Солнца на 1 градус (сокр.:КПСС-1) (Большие сутки)	72	$72/432000 = 1/6000 = 0,0001666$
15.	Век (фаза, т.е. 1/3 300-летнего типа-этапа по А.Л. Чижевскому [18] С.М. Петрикову [13]) или сефиротическая, 1/10 от зодиакальной, 1/12 части персидского цикла в $12.000=12 \times 10 \times 100$ лет	100	$1000/432000 = 1/432 = 0,0023148$
16.	КПСС-2, т.е. на 2 градуса (имперский, 144-летний цикл Г.Кваси [2])	144	$144/432000 = 1/3000 = 0,0003333$
17.	300-летний (О.Шпенглер [19, С.176] тип-этап как четверть 1200-летней формации или 1/8 2400-летней цивилизации (по С.М. Петрикову [13])	300	$300/432000 = 1/1440 = 0,0006944$
18.	Бактун (майя)	400	$400/432000 = 1/1080 = 0,0009259$
19.	600-летний период или половина 1200-летней формации или четверть 2400-летней цивилизации (по С.М. Петрикову [13])	600	$600/432000 = 1/720 = 0,0013888$
20.	1000-летие как двенадцатая часть 12000-летнего персидского цикла (один зодиак)	1000	$1000/432000 = 1/432 = 0,0023148$
21.	„Божественная секунда Брахмы“, или 1200-летняя формация, или половина 2400-летней цивилизации	1200	$1200/432000 = 1/360 = 0,0027777$

	(по С.М. Петрикову [13]), или 1 сутки калиюги-года (1/360 часть калиюги), или калиюга (1/10) персидского 12000- летнего цикла		
22.	КПСС-30, т.е. на 30 градусов, т.е. на полутон (Большой месяц). Прецес- сионная монозодиакальная эпоха	2160 (=72 x 30)	2160/432000= 1/200 = 0,005
23.	2400-летняя цивилизация (по С.М. Петрикову), или 1/5 персидского 12000- летнего цикла (см.: [11, С.166]), или двапараюга 12000-летнего персид- ского цикла	2400	2400/432000= 1/180 = 0,0055555
24.	3000-летие как четверть 12000-летнего персидско- го цикла (длительность одного из времён года)	3000	3000/432000= 1/144 = 0,0069444
25.	Третаяуга 12000-летнего персидского цикла	3600	3600/432000= 1/120 = = 0,0083333
26.	КПСС-60, т.е. на 60 градусов, т.е. на тон (Большой двумесяц)	4320 (=72 x 60)	4320/432000= 1/100 = 0,01
27.	Сатьяуга 12000-летнего персидского цикла	4800	4800/432000= 1/90 = 0,0111111
28.	6000-летие как кабба- листский цикл [4 ,С. 77] или как половина 12000-летнего персид- ского цикла	6000	6000/432000= 1/72 = 0,0138888
29.	КПСС-90, т.е. на 90 градусов, т.е. на 1,5 тона (Большой квартал)	6480 (=72 x 90)	6480/432000= 1/66,666 = 0,015
30.	КПСС-120, т.е. на 120 градусов, т.е. на 2 тона (Большой четырёхмесяц)	8640 (=72 x 120)	8640/432000= 1/50 = 0,02
31.	12.000-летний полный персидский цикл (из 12 зодиаков по 1000 лет)	12.000	12000/ 432000 = 1/36 = 0,0277777
32.	КПСС-180, т.е. на 180 градусов, т.е. на тритон	12.940 (=72 x 180)	12940/ 432000 =

	(Большое полугодие)		$1/33,385 = 0,03$
33.	КПСС-360, т.е. на 360 градусов, т.е. на октаву (Большой год)	25.920 (=72 x 360)	$25920/432000 = 1/16,666 = 0,06$
34.	„Божественная минута Брахмы“ или 1/6 калиюги	72.000	$72000/432000 = 1/6 = 0,1666666$
35.	„Божественная секунда“	100.000	$100000/432000 = 1/4,32 = 0,2314814$
36.	Двенадцатая, зодиакальная часть махаюги („божественные 5 минут Брахмы“)	360.000	$360000/432000 = 1/1,2 = 0,8333333$
37.	Калиюга (юга № 4)	432.000 (=1200 x 360)	1
38.	Двапараюга (юга № 3)	864.000 (=2400 x 360)	2
39.	Четверть махаюги („божественные четверть часа Брахмы“)	1.080.000	2,5
40.	Третаяюга (юга № 2)	1.296.000 (=3600 x 360)	3
41.	Сатьяюга (юга № 1)	1.728.000 (=4800 x 360)	4
42.	Половина махаюги („божественные полчаса Брахмы“)	2.160.000	5
43.	„Божественный час Брахмы“ или махаюга (сатьяюга+третаяюга+двапараюга+калиюга)	4.320.000 (=12.000 x 360)	10
44.	„Божественная минута“	6.000.000	$6.000.000/432.000 = 1/0,072 = 13,888888$
45.	„Божественный час“	360.000.000	$360.000.000/432.000 = 1/0,0012 = 833,33333$
46.	„Божественный день“ Брахмы или „божественная ночь“ Брахмы (кальпа	4.320.000.000 (=12.000 x 360 x 1.000)	10.000

	или 1000 махаюг) (по некоторым источникам, напр., [21, С. 249] - полукальпа)		
47.	„Божественные сутки Брахмы“ (двойная кальпа или 2000 махаюг) (по некоторым источникам, например, [21, С.249] - кальпа)	8.640.000.000 (=12.000 x 360 x 2000)	20.000
48.	„Божественный год Брахмы“ (360 „божественных суток Брахмы)	3.110.400.000.000 (=12.000 x 360 x 2000 x 360)	7.200.000
49.	„Божественная жизнь или божественная смерть Брахмы“ (100 „божественных лет“ Брахмы)	311.040.000.000.000 (=12.000 x 360 x 2000 x 360 x 100)	720.000.000
50.	„Божественные жизнь и смерть (период) Брахмы“ (200 „божественных лет“ Брахмы	622.080.000.000.000 (=12.000 x 360 x 2.000 x 360 x 100 x 2) 622,08 миллиона лет	1.440.000.000

Чтобы более ясно представить длительность уровней 49 и 50, допустим, что мы прокручиваем количество обозначенных там лет со скоростью 1 год в секунду. Теперь ответим на вопрос, сколько лет потребуется с такой скоростью прокручивать сначала „божественную жизнь Брахмы“ (ур.49), а затем „божественную жизнь и смерть Брахмы“, длящиеся вдвое больше (ур. 50)? Для начала зададим вспомогательные вопросы: сколько секунд содержит а) приблизительный, осирисный земной год в 360 дней?, б) более точный земной год в 365,25 дней?

Ответ на вспомогательный вопрос а) будет:

$$a) 1(\text{сек}) \times 60 \times 60 \times 24 \times 360 = 86.400 \times 360 = 31.104.000(\text{сек})$$

Ответ на вспомогательный вопрос б) будет:

$$b) 1(\text{сек}) \times 60 \times 60 \times 24 \times 365=86.400 \times 365,25=31.557.600(\text{сек})$$

Теперь представим, что числа 311.040.000.000.000 (уровень 49) и 622.080.000.000.000 (ур.50) даны в секундах а не в годах. Остаётся их разделить на приблизительное число секунд в году (а) и на более точное (б):

$$\begin{aligned} 311.040.000.000.000 (\text{“сек”}) : 31.104.000 (\text{сек/в приб.году}) \\ = 10.000.000 (\text{лет}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 311.040.000.000.000 (\text{“сек”}) : 31.557.600 (\text{сек/в бол.точ.году}) \\ = 9.856.263 (\text{года}) \end{aligned}$$

Естественно, что для уровня 50 полученные значения будут просто в 2 раза больше (соответственно 20.000.000 лет и 19.712.525 лет). Задача решена. Поражает в ней абсолютно круглые числа

(10.000.000 и 20.000.000 при числе дней 360 и, соответственно, секунд 31.104.000 в году. Впрочем удивляться нечего, т.к. формирование 49-го и 50-го уровней происходит на основе тех же универсальных для всех мифологических мировых систем „чисел Осириса“ (см. работу Г.Хэнкока [17, С.236-244], на каких основано счисление секунд в символико-мифическом году в 360 дней. Поражает теперь уже другое: гомогенность микроуровня формирования числа секунд в году и макроуровня формирования числа лет в „божественной жизни или/и смерти Брахмы“. Откуда такая чёткая связь между человеческими секундами в году (31.104.000 сек) и божественными годами (311.040.000.000.000 лет: жизнь или смерть Брахмы).

Отметим и ещё одно соотношение, выраженное через пропорцию (на основе сведения числа суток в году к числу Озириса - 360):

$$1 \text{ сек} / 1 \text{ суткам} = 1 \text{ сутки} / 240 \text{ годам.}$$

Поясняем эту пропорцию следующим образом:

1) количество секунд в сутках равно:

$$1 \times 60 \times 60 \times 24 = 86.400;$$

2) количество суток в 240 360-дневных годах равно:

$$1 \times 60 \times 6 \times 240 = 86.400.$$

Нетрудно теперь подсчитать, что:

- 1) количество седунд в 240 годах по 360 дней будет равно: 86.400 в квадрате = 7.464.960.000;
- 2) количество секунд в 1200 годах, т.е. в „божественной секунде Брахмы“ равно: 373.248.000.000 : 10 = 37.324.800.000;
- 3) количество секунд в 2400 годах, т.е. в цивилизации из годов по 360 дней будет равно: 7.464.960.000 x 10 = 74.649.600.000;
- 4) количество секунд в 12.000 годах, т.е. в персидском цикле будет равно: 74.649.600.000 x 5 = 373.248.000.000;

В последнем случае мы имеем возможность сравнить в однородных - секундных - единицах соотношение масштабов длительностей секунд человеческой и божественно-брахманической, которое равно 1 : 37.324.800.000.

Вполне естественно, что такая божественно-брахманская секунда („божественная секунда Брахмы“) в 1200 лет будет казаться человеку Вечностью. Однако, как мы видим, эта секунда вечностью для Брахмы не является, напротив, равна приблизительно всего 1-му удару его Божественного Сердца, одной *Его* секунде.

Теперь рассчитаем за сколько лет можно „прокрутить“ (с ранее установленной скоростью год в секунду) 1 „божественную секунду Брахмы“, равную 1200 годам (1-я, чисто индуистско-мифологическая система уподобления) и 1 „божественную секунду“, равную 100.000 годам (2-я, последовательно-сравнительная система уподобления). Первую „секунду“ мы прокрутим за 1200 : 31.104.000 = 0,0000385 = 385/10.000.000 = 1/25974 года, вторую - за 100.000 : 31.104.000 = 0,003215 = 3215/1.000.000 = 1/ 311 года, т.е. чуть больше, чем за день.

Обычная секунда относится к „божественной секунде“ как:
 $1 : 100.000 \times 31.104.000 = 1 : 3.110.400.000.000$. При этом отметим, что последнее число (3.110.400.000.000) есть число лет „божественного года Брахмы“ (уровень 48).

Дальнейшие цифровые упражнения на развитие творческого воображения в области освоения масштабно-временного мышления предлавляем читателям проделать самим.

Размышляя над приведёнными иерархически соподчинёнными циклами вселенского времени, нетрудно прийти к выводу, что временные пропорции отражают поведение некоей невероятно масштабной „гигантской космической струны“ (сокр.:ГКС), издающей обертоны и, соответственно, делящейся на равные части, отделённые друг от друга узлами. При этом надо принимать во внимание, что ГКС - это реальное вибрирующее тело. Правда мы не можем определить форму этого вибратора, условий его колебаний, физических свойств и т.д. Однако, ясно одно, что, являясь вибратором, это вибрирующее тело издаёт гармонические, натуральные обертоны на основе акустико-математических законов, т.е. является вибратором классического типа, каким является, например, струна или столб воздуха. При этом, мы, естественно, имеем право делить обертоны:

- 1) на близкородственные, гармоничные доминирующие, образующие мажорное трезвучие (№№ 1,2,3,4,5,6,8,10,12,16), и
- 2) на менее родственные, остальные, дающие тона, не входящие в мажорное трезвучие (№№ 7, 9, 11, 13, 14, 15 и т.д.).

Деление ГКС на числа, образующие натуральный ряд (1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12 и т.д.), образуют в конечном счёте невероятно сложную картину параллельно развёртывающихся цикличностей. Добавим к этому, что каждый образующийся между узлами отрезок ГКС, в свою очередь, также ведёт себя как самостоятельная струна, т.е., в свою очередь, делится на 2,3,4,5,6,7 и т.д. равных частей.

Данная статья не претендует на осмысление соотношения хроноуровней показанной сводной планетарной мифологической хроносистемы (табл. 5). Её цель - дать первичный материал количественного характера для дальнейшего всестороннего анализа древнейших эзотерических временных представлений. Не будем забывать, что в случае мифологизации числа числа могут выполнять не столько прямую, буквальную математико-информационную функцию, сколько некую переносную, метафорическую, символическую (скажем число 10 - число десятеричного счисления, число сефирот каббалы, число индуистских мудрецов и пифагорейцев - может указывать на 10 измерений мироздания и т.д.). Раскрытие сути числовых мифологических символов есть высокая эзотерико-научная задача, приближающая нас к постиже-нию архетипических свойств Универсума. Решение последней происходит на стыке самых различных наук, включающих, как мы видим, и музыковедение.

При работе с **мифологическими** моделями самого различного рода следует подключать иной тип мышления, не в коем случае не сводящийся к голым логическим формулам. Миф несёт нелинейную ин-

формацию, позволяющую связать структуры удалённейших планов (скажем макро- и микромиров). Порой здесь уместны интуитивные откровения и поэтические “прорывы сознания“. Последние могут дать информацию несомненно более ёмкую, чем плоскостные выводы на основе буквального восприятия и анализа архаических текстов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер Л.Г. Звук и музыка в контексте современной науки и в древних космических представлениях. Пространственный образ как модель художественного стиля. - Тбилиси:ТГУ, 1990.
2. Кваша Г.,Аккуратова Ж. Поиски империи. - М.:“РИПОЛ КЛАССИК“, 1998.
3. Комаров В.Н. Тайны пространства и времени. - М.: Изд-во „Вече“, 2000.
4. Лайтман М. Каббала: Основные положения. - М.: Каббала, 2001.
5. Лосев А.Ф.Диалектика мифа// Лосев А.Ф.Самое само.- М.:“Эксмо-пресс“, 1999. - С. 205-634.
6. Лосев А.Ф. Диаликтика числа у Плотина// Лосев А.Ф. Самое само.- М.:“Эксмопресс“, 1999. - С. 823-982.
7. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. - М.: Искусство. 1979.
8. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики//Лосев А.Ф.Самое само.- М.:“Эксмопресс“, 1999. - с. 635-822.
9. Мандельштам О.Ф. “Полон музыки, музы и муки...“: Стихи и проза. - М.:“Сов. композитор“, 1991.
- 10.Мифы народов мира:Энциклопедия: с 2-х т./Гл.ред. С.А.Токарев. - М.:Сов.энциклопедия, 1991-1992.
- 11.Мэнли П.Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической,каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. - Нальчик: Изд центр „Эль-Фа“, 1994.
- 12.Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Русь и Рим. Книги I, II. - М.: Олимп, 1999
- 13.Петриков С.М. Закономерности развития художественного мышления (музыкалогический историко-теоретическийспект) /Ред. проф. Л.С. Дьячкова. - Томск: Изд-во ТГУ, 1993.
- 14.Рерих Н.К. Семь великих тайн космоса: Сочинения. - М.: ЗАО изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.
- 15.Успенский П.Д. Новая модель вселенной: Пер.с англ. - СПб: Издательство Чернышёва, 1993.
- 16.Ходаковский Н.И. Спираль времени или будущее, которое уже было. - М.:ООО „АиФ-Принт“, 2000.
- 17.Хэнкок Г. Следы богов:В поисках истоков древних цивилизаций. М.:Изд-во „Вече“, 1998.
- 18.Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. - М., 1976.
- 19.Шпенглер О. Закат Европы. - Новосибирск.: ВО „Наука“, 1993.
- 20.Щуцкий Ю.К. Китайская классическая книга перемен. - Минск:

Харвест, 1999.

21. Энциклопедия мистических терминов/Сост. Васильев С. и др. - М.: Локид; Миф. - 576 с.
22. A Benedictine of Stanbrook Abbey. Medieval Mystical Tradition and St. John of the Cross. - L.: Burns and Oates, 1954.
23. Alpert, Richard (Baba Ram Dass). Be Here Now. - San Cristobal: Lama Foundation, 1971.
24. Andrade, Edward Neville da Costa. An Approach to Modern Physics. - NY: Doubleday, 1957.
25. Bateson, Gregory. Ökologie des Geistes. - Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1981.
26. Benoit, Hubert. Die Hohe Lehre. - München: O.W. Barth, 1958.
27. Dwight, A. A. Philosophies of Music History: A Study of General Histories of Music 1600-1960. - NY, 1962.
28. Emmanuel, M. Histoire de la langue musicale. - Vol. I-II. - Paris, 1911.
29. Fellerer, K. Einführung in die Musikwissenschaft. - Berlin, 1942.
30. Ferguson, D. A History of Musical Thought. - NY, 1959.
31. Garrett, A. An Introduction to Research in Music. - Washington, 1958.
32. Keller, H. Was erwarte ich von einer Musikgeschichte// Musica, 1966. - H. 6.
33. Knepler, G. Geschichte als Weg zum Musikverständnis. - Leipzig, 1977.
34. Lang, P. Music in Western Civilization. - NY, 1969.
35. Lissa, Z. Zur Periodisierung der Musikgeschichte// Beiträge zur Musikwissenschaft. 1960. - H. 1.
36. Lorenz, A. Abendländische Musikgeschichte im Rhythmus der Generationen. - Berlin, 1928.
37. Fromm, Erich. Der moderne Mensch und seine Zukunft. - Frankfurt/M.: Europa, 1960.
38. Goleman, Daniel. The Buddha on Meditation and States of Consciousness. Par. 1,2// Journal of Transpersonal Psychology. - Bd. 4, Nr. 1-2. - 1972.
39. Günther, Herbert. V. Buddhist Philosophy in Theory and Practice. - Baltimore: Penguin, 1971.
40. Günther, Herbert. V. Treasures on Tibetan Middle Way. - Berkeley: Shambhala, 1971.
41. Heisenberg, Werner. Das Naturbild der heutigen Physik. - Hamburg: Rowohlt, 1960.
42. Hume, R.E. The Thirteen Principal Upanishads. - London: Oxford Univ. Press, 1974.
43. Riemann Sachlexikon Musik/Herausgeg. von W. Gurlitt u.H.H. Eggebrecht. - Mainz-London: Schott, 1996.
44. Ropp, Robert de. Das Meisterspiel. - München: Hugendubel, 1979.
45. Rossi, Ino. The Unconscious in Culture. - NY: E.P. Dutton, 1974.
46. Stcherbatsky, T. Buddhist Logic. - NY: Dover, 1962.
47. Tulku, Tarthang. Raum, Zeit und Erkenntnis. - Bern: Scherz, 1986.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
АВТОРСКОГО СБОРНИКА С. М. ПЕТРИКОВА
ВЫП. 1
“ДУХОВНЫЕ КОРНИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА”

АННОТАЦИЯ.....	2
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА СБОРНИКА.....	3
Статья 1.	
ТВОРЧЕСТВО-ВСЕЛЕННАЯ-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО-ЛИЧНОСТЬ.....	4
1. Тенденция формирования нового сознания Человека-Человечества.....	4
2. Творчество как проявление фундаментальной созидающей энергии Энергии Любви и Знания. Эзотерический характер общения Учителя и Ученика в классе композиции.....	7
3. Барьеры на пути к композиторскому творчеству.....	9
4. Воспитание личности композитора в связи с культурологическими и психолого-политическими особенностями России....	11
Статья 2.	
ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ЭЙДОСА.....	17
1. Мифологический индуистский эйдос.....	18
2. Мифологический библейский эйдос.....	23
3. Мифологический эйдос Древней Греции.....	31
Статья 3.	
ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФИЛОСОФСКОГО СОЗНАНИЯ.....	34
1. Августин Аврелий (354-430).....	34
2. Ибн-Рушд (1126-1198).....	36
3. Майстер Экхарт (1260-1327).....	36
4. Николай Кузанский (1401-1464).....	37
5. Блез Паскаль (1623-1662).....	45
6. Артур Шопенгауэр (1788-1860).....	47
7. Освальд Шпенглер (1880-1936).....	51
8. Герман Гессе (1877-1962).....	59
9. Учение Живой Этики Е.И. Рерих (1879-1955) и Н.К. Рерих(1874-1947).....	62
10. Заключение. А-, У- и М-асpekты творческой жизни Вселенной как универсальные основы философской рефлексии.....	67
Статья 4.	
ЧЕТЫРЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИКО-ИНИЦИИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТА КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБИННЫХ КЛЮЧЕВЫХ	

СВОЙСТВ МИРОЗДАНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В КОМПОЗИТОРСКОМ ПРОЦЕССЕ.....	70
1. Божественный и человеческий уровень рассмотрения творческих качеств четырёх исходных энергетико-инициирующих элементов	70
2. Репрезентанты четырёх художественно-творческих типов.....	75
3. Общие наблюдения над четырьмя типами творческого мышления, выведение закономерностей и обнаружение всеобщих связей....	77
4. Два уровня понимания тетрамодели мира (по табл. 2): четырёхэлементный и четырёхдимензиональный.....	85
5. Отражение процесса инволюции через тетрамодель мира.....	85
6. Инволюционный процесс в композиторском творчестве.....	86
7. Композиторский процесс: параллели, сравнения, механизм действия	88
8. Выдвигаемая гипотеза об идеально-божественной внекомпозиторской изначальности музыкального произведения и о его воле к существованию.....	89
9. Четырёхфазный ритм в физическом временном существовании объектов и в развертывании музыкальной формы.....	90
10. Свёртка и развертка основных духовных сил-принципов Универсума.....	92
11. Извращение космических принципов на Земле. Истинная (космическая, эзотерическая) духовность и человеческая „духовность“.....	93

Статья 5:

ДУАЛЬНОСТЬ, ПСИХИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО.....	97
1. Аспекты дуальности и дуадности музыке	97
2. Типы психического восприятия. Проникновение в содержание (сущность) через барьер формы (явления).....	98
3. Аспект защиты в композиторском творчестве.....	99
4. Этический императив в композиторском творчестве.....	100
5. Дуальность мышления и пути её преодоления.....	102
6. Дуальность восприятия мира и диалектическое действие закона нормального распределения К.Ф. Гаусса (1777-1855).....	103
7. Диалектика взаимодействия полюсов дуальная пары „творчество-рутин“.....	104
8. Конфликтный дуализм художественного и рационального. Собственные поэтические рассуждения о поиске Единого-Недуального. Ученик как художественная тайна и весь Универсум.....	105

Статья 6:

КАББАЛА И ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРА.....	110
1. Общие понятия Каббалы об устройстве Универсума.....	110

2.	Обозначение функций 10 элементов дерева Сефирот.....	112
3.	Очищение души как необходимый процесс для вхождения в полноценные жизнь и творчество.....	117
4.	Основы мироздания согласно Каббале. Пять уровней свобод: от одномерного до пятимерного.....	121
5.	Десять эманаций Универсума-Бога.....	122
6.	Последовательность творения Вселенной на основе синтеза каббалистических и индуистских представлений.....	123
7.	Каббала и проблемы жестокости и справедливости.....	130
8.	Великая причинно-следственная цепь в Каббале и в реальности.....	134

Статья 7:

КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ВЫСОКАЯ ДУХОВНО-ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.....	139
1. Музыка как окно в мир божественного. Композитор и музыкальное произведение как посредники между Универсумом и человеком.....	139
2. Блокировка контакта с Универсумом. Причины блокировки и её снятие с помощью опоры на семь основ Универсума.....	140
3. Творчество как высшее духовно-преобразующее космическое качество. Выбор между его подавлением и раскрепощением.....	142
4. Творчество как процесс самосохранения личности. Теория подавления личностных творческих функций К.Г. Юнга.....	147

Статья 8:

СЕМЬ КАЧЕСТВ УНИВЕРСУМА И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.....	152
1. Жизнь как 1-е, опорное качество Вселенной, Человечества и человека. Жизнь и формирование духовной личности.....	152
2. Творчество как 2-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека. Любовь и Учитель как два источника, стимулирующих творчество. Сопоставление точек зрения Шиллера и К.Г. Юнга и проблема самосохранения творческой личности в цивилизованно-варварском обществе.....	154
3. Доброта как 3-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека.....	164
4. Состояние в духе как 4-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека.....	165
5. Любовь как 5-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека.....	165
6. Разум как 6-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека.....	165
7. Единство-Равенство как 7-е из семи опорных качеств Вселенной, Человечества и человека.....	166

Статья 9:	
КОМПОЗИТОР, МУЗЫКА И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ КАК ОТРАЖЕНИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ВСЕЛЕННОЙ.....	170
1. К постановке вопроса. О бесплодности и опасности попыток постичь живое с помощью неживого (об интеллектуальной вивисекции в западном христианстве).....	171
2. Сексуальная энергия муладхары как спецификация базисной эволюционной энергии кундалини. Символизация этих энергий через музыкально-звуковую систему.....	172
3. Осмысление мифологических символов “Адам” и “Ева” через призму музыкально-теоретических представлений.....	176
4. Концепционно-философские обобщающие тенденции в музыке как выражение потаённых глубин Универсума.....	178
5. Творческая эволюция как основа существования человека, Человечества и Вселенной.....	180
Статья 10:	
ОБОБЩЁННАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИКЛИЧНО-ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ХРОНОМОДЕЛЬ И ДЫХАНИЕ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.....	184