

Часть I ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Предпосылки метода

Вопрос объяснения человеческого культурно-ценностного многообразия поднимался многими и в разное время, но никогда не стоял столь остро, как сейчас. В эпоху, предшествующую глобализации, каждый этнос жил сам по себе, творя свою культуру и вырабатывая свои ценности и обычаи. Но сегодня, в эпоху самого настоящего информационного взрыва, вздрезающего все условные и не условные границы между странами, народами и людьми, объяснение феномена человеческого духовного многообразия совершенно необходимо. Ведь теперь и любовь, и ненависть переносится с одного конца планеты на другой моментально, уже почти со скоростью баллистической ракеты. И если, будем надеяться, общими усилиями удастся сделать так, чтобы ни одна из ракет никогда не стартовала, то идеи, разделяющие человечество и сеющие ненависть, стартуют каждый день и распространяются моментально, принося вред, соизмеримый с радиоактивным заражением природы. Страшно становится, когда видишь, что пропаганда свободы ведет к войне и подавлению воли людей, как когда-то привела к Холокосту идея восстановления национальной справедливости. Кто-то говорит, что исламские цен-

ности противоречат правам человека, кто-то объявляет США империей зла, кто-то хочет видеть Россию в составе западной цивилизации, несмотря ни на что, и обвиняет русских во всех тяжких грехах, а кому-то хочется все упростить и доказать преимущество общечеловеческих ценностей при помощи «томагавков».

Общечеловеческие ценности нужны, это бесспорно. Но что же такое есть общечеловеческие ценности? А может быть, истинные общечеловеческие ценности отличаются от декларируемых сегодня или будут отличаться? Это легко предположить, если учесть, что сегодняшняя их редакция де-факто не признается большей частью населения планеты однозначно и бесповоротно. А ведь ради их внедрения в общественное сознание ведутся самые настоящие информационные войны, уже перерастающие в прямую агрессию. К чему они могут привести, какой будет победа и нужна ли такая победа? Вопросы, вопросы...

Для того, чтобы ответить на все эти нелегкие вопросы, надо как минимум объяснить прошлое и предсказать будущее, основываясь на каких-то аксиомах, развиваемых в теорию, объясняющую феномен человека. На этом основополагающем принципе основаны все серьезные мировоззренческие теории: от марксизма, который можно рассматривать и как теорию прогнозирования, до социально-политических теорий эпохи постиндустриального общества.

«История — есть история борьбы классов». Этот тезис был развит школой марксизма в исторический материализм, определивший причину, механизмы и цель развития глобального общества. Марксистская теория — яркий пример того, как идея, овладевшая массами, может изменить мир, — неплохо объясняла будущее в определенный исторический период. Но она не учитывала того, что при высоком уровне благосостояния, достигнутом в индустриальную и постиндустриальную эпохи (это терминология уже другой теории прогнозирования), мотор прогресса — по-маркси-

стски, классовая борьба — глохнет, и движение вперед инициируется уже законами общества потребления. Тем не менее, в основе любой теории прогнозирования заложены те или иные фундаментальные для нее самой принципы, находящие большее или меньшее подтверждение в действительности. В марксизме это классовая борьба и соответствие производительных сил производственным отношениям, в современных политологических теориях, обосновывающих «конец истории», — принцип оптимально-максимального удовлетворения потребностей индивидуального «Я», для реализации которого нужна свобода во всех ее проявлениях. Свобода здесь понимается прежде всего как свобода распространения информации и капитала в условиях рынка — универсального регулятора развития общества. Демократическое устройство общества рассматривается как гарант такой свободы, практически выражающейся в свободе производства и потребления на рынке всевозможных товаров: от попкорна до религий. Сегодня такая трактовка свободы считается верной, потому что исходит из концепции наименьшего зла. А завтра? Наша задача — выяснить, что будет завтра. Для решения этой задачи необходимо перевести анализ явлений жизни с уровня социума, регулируемого рынком, на уровень универсума. Этот подход заставляет по-новому посмотреть на происходящее.

Как находящийся сегодня в коматозном состоянии марксизм, так и современные политология и социология, на наш взгляд, не объясняют ряд феноменов мировой истории, в частности:

- связь местоположения этноса на глобусе и его религиозных и культурных предпочтений;
- объективные «пристрастия» этносов и государств к определенной ментальности, диктующей существенное своеобразие политических и экономических систем;
- саму смену ментальности в исторические эпохи.

Кроме того, цели развития, провозглашенные имеющимися теориями прогнозирования, а без этого ни одна из них не может обойтись, мягко говоря, небезупречны. Коммунизм — утопичен, но и общество всеобщего потребления по западному образцу — не менее утопично, так как упирается в ограниченность ресурсов планеты, неравномерность развития стран и затухание воли к жизни в обществе такого благоденствия, в частности, выражающееся и в депопуляции западного социума. В то же время благоденствие не для всех да еще на фоне биологического вырождения, — какое же это светлое будущее, какой же это глобальный проект?

Счастье — категория трудноизмеримая. Объяснить феномены мировой истории, связывая их только с развитием науки и возрастанием власти человека над силами природы, не удастся. Человеческое «Я», потребляя все больше, тем не менее, не желает унифицироваться в своей ментальности и не становится счастливее. Этот тезис еще не доказан, так как глобализация не завершена, но все большее нарастание противоречий между ценностными системами различных мировых проектов свидетельствует о том, что игнорировать объективную природу этих различий очень опасно. Разломы в общественном сознании глобального социума будут не менее катастрофичны, чем разделение мира на геополитические блоки, так как это может привести к войне всех против всех или тотальной диктатуре, по сравнению с которой современный терроризм — детская игра. Ну а если глобализация остановится в своем интегрирующем развитии, глобальные блоки — цивилизационные союзы, или мировые проекты, могут начать не только экономические конкурентные войны, но и самые настоящие войны, оправдывая их защитой ценностей и принципов, что, впрочем, уже и происходит сегодня в начальной стадии. Где же выход? Его поиском и занялась небополитика.

Совсем немного феноменологии

Автору хочется как можно скорее перейти к описанию моделирования исторического процесса и выводам, прежде всего касающимся России, но все же некоторый минимальный объем информации, показывающий, откуда же все-таки взялся метод и что он собой представляет, необходимо изложить, чтобы быть лучше понятым.

Предтечей излагаемого здесь метода небополитического прогнозирования является Эдмунд Гуссерль¹. Именно ему принадлежат слова: «Всякое объективное существование уже по сути своей «относительно» и обязано своей природой единству интенции, которая, будучи установлена согласно трансцендентальным законам, порождает сознание с его характером веры и убеждений». Особенно подчеркиваем слова «характером веры и убеждений», потому что именно для определения первооснов и того, и другого, то есть описания упомянутых трансцендентных законов и был разработан «векторно-цветовой» метод небополитического прогнозирования. С осмыслением этой формулы связана первоначальная идея метода.

Феноменология рассматривает мир как феномен. Культуру, включающую в себя и систему ценностей, то есть взятую в самом широком понимании, тоже можно рассматривать, как феномен, потому что она — часть «жизненного мира», зависящая от сознания. Трансцендентальный феноменолог редуцирует психологически уже очищенную субъективность к трансцендентальной, т. е. к той универсальной субъективности, которая конституирует мир и слой «душевного» в нем. Эта трансцендентальная субъективность и есть объединяющее звено между психологией и куль-

¹ Гуссерль (Husserl) Эдмунд (8.4.1859, Просниц, Моравия, — 26.4.1938, Фрейбург), немецкий философ, основатель философской школы феноменологии.

турой, которое долго и тщетно пытается найти психологическая антропология. С некоторыми натяжками эту трансцендентальную субъективность можно сравнить с операционной системой мозга, управляющей всей его работой.

Э. Гуссерль, создатель феноменологического метода, видел конечную цель феноменологии следующим образом: «Бесконечная задача описания универсума априорных структур, осуществляемая посредством приведения всех объективностей к их трансцендентальному «истoku», может рассматриваться как одна из функций построения универсальной науки о действительности, любая отрасль которой, в том числе позитивная, должна быть установлена на своих априорных основаниях». Небополитика поставила задачу найти этот трансцендентальный исток объективности, и нашла его, выдвинув гипотезу, что априорные структуры сознания у людей могут отличаться. Эта гипотеза подтвердилась при моделировании исторического процесса, а также при объяснении особенностей религиозных и политических систем различных социумов, исходя из полученных в результате феноменологической редукции априорных оснований сознания.

Действительно, если априорные основания сознания различны, то отличаются и конституируемые (формируемые) сознанием образы — это самое простое объяснение того очевидного факта, что люди воспринимают мир несколько по-разному. Следствием этого отличия будет отличие культур и систем ценностей. Здесь пока опустим допущение, что культура может являться результатом синтеза сознаний различно воспринимающих одни и те же явления людей на уровне этноса или цивилизации (теория распределения культуры), что объясняется в феноменологии через понятие «интерсубъективности». Можно предположить, что количество возможных типов «априорного основания сознания», задающее базисную типологию вос-

приятия, не может быть бесконечно большим, а значит, поддается классификации.

Человек в состоянии представить что угодно, но себя может изменять в границах, предписанных природой его субъективности. Задача состоит в определении этих границ. Чтобы их обнаружить и классифицировать, необходимо выявить типологию сознания, конституирующего культуру. Важность установления типологической структуры сознания трудно переоценить, так как это позволяет прогнозировать развитие и взаимодействие ценностей и культур разных этносов и цивилизаций на твердой методологической основе.

Объекты или явления, подвергаемые феноменологической редукции, проводимой с целью добраться до априорных оснований сознания, должны являться индикаторами, своеобразными «лакмусовыми бумажками», при помощи которых можно классифицировать фундаментальные особенности человеческого восприятия мира. Проблема заключалась в самом выборе объектов для исследования — из бесчисленного количества существующих феноменов.

Солнце всегда было, есть и будет. Его видел и египтянин, строитель пирамид, и испанский конкистадор, и английский солдат, участвовавший в Иракской кампании. То, что для египтянина солнце было богом Ра, для конкистадора — светилом, творением Господним, а для современного англичанина — одной из миллиардов звезд, может быть лишь исходной предпосылкой для анализа культур и не больше. Чужое мыслимо лишь как аналог моего собственного, как его интенциональная модификация. Для феноменологической интересубъективной редукции нужен интенциональный объект «солнце», в виде реальной компоненты переживания «ноэзиса» и идеальной компоненты переживания «ноэмы» разными людьми разных культур и разных эпох. Даже для такого объекта, как «солнце», объем его представления в культурах недоста-

точен для всеобъемлющей интересубъективной редукции, во всяком случае, она будет очень затруднена и отягощена значительными допущениями. Выбор необходимых феноменов затруднен еще и потому, что невозможно при помощи инструмента какого-либо одного языка, в нашем случае — русского, описать объект, воспринимаемый представителями разных культур, потому что язык в значительной степени — сам продукт культуры, ее составная часть. Можно выучить все три языка, но и это будет малопродуктивно, потому что воспринимать тексты будет не беспристрастный компьютер, а человек, сам являющийся носителем языка, то есть достичь «эпохе»¹ будет очень трудно и в этом случае.

И все же интенциональные объекты, пригодные для исследования, есть, их бытие и представление человеком не обусловлено ничем, кроме самого факта существования человека разумного как способной к мышлению личности (впрочем, в этом они не отличаются от других объектов). Отличие заключается в том, что эти объекты несчетное количество раз описаны всем содержанием культур всех времен и народов наиболее полным образом и поэтому наиболее пригодны для исследования. Что же это за уникальные объекты?

Человек в отличие от животных наделен сознанием, которое способно выделять себя из окружающего мира, потому он и человек. Для человека разумного, в момент, когда он стал человеком, весь мир разделился на две части: «Я» и «Не-Я», чему в значительной степени соответствует «Эго» и «Жизненный мир» феноменологии Гуссерля. С этого разделения началась личность, а значит, и психология, и культура. Наличие духовной и материальной природы в одном объекте — человеке, является его основным внутренним

¹ «Эпохе» — феноменологический термин, акт воздержания от какого-либо утверждения.

противоречием. Именно оно — фундаментальный побудительный мотив его деятельности как творца культуры, адаптирующей человека к природной и социальной среде. Оно же лежит в основе самоощущения человека, «Я — ЕСТЬ», то есть в основе его психики. Это же противоречие является базовым для диалектики в ее истинном, первоначальном значении как методе самопознания и саморазвития идеи.

Не углубляясь в бесконечные толкования «Я» и «Не-Я» — это предмет философии, — отметим лишь их некоторые имманентные свойства, важные для нашего исследования. Они являются и объектами мира, и субъективными чувственными эмоциональными переживаниями личности (впрочем, как и все феномены), они неизбежно взаимодействуют, вмещают в себя всю культуру, и эпицентром их взаимодействия является человек.

В процессе феноменологических исследований была произведена редукция феноменов «Я» и «Не-Я», данных сознанию как интенциональные переживания, потом была выполнена интерсубъективная редукция их восприятия людьми различных культур и эпох, благо материала для этого было предостаточно: религия, поэзия и литература, особенности политических систем и национальных характеров. Многочисленные объекты и явления, обобщаемые в понятии «культура» различных эпох, этносов и цивилизаций, давали неограниченный объем материала для этого исследования. Перечислять все подробности этой работы здесь не имеет смысла, сам же процесс феноменологической редукции вряд ли поддается детальному описанию, но его принципы подробно изложены в работах последователей феноменологической школы.

На этапе феноменолого-психологической редукции было выявлено, что «Я» и «Не-Я», включающие в себя все явления культуры, имеют типологические особенности, то есть несколько различные ноэзис (реальный компонент переживания) и ноэму (идеальный компо-

нент переживания). Это означает, что и остальные явления мира, включающие в себя эти два суперфеномена (или входящие в них), тоже конституируются типологически отличающимся сознанием по-разному.

Было установлено, что для необходимого и достаточного модельного описания вышеназванных суперфеноменов во всех их возможных проявлениях во все времена и у всех народов оказалось достаточно трех параметров — априорных оснований, управляющих сознанием, именно они и есть его искомый «трансцендентальный исток»:

— «Я», устремленное в пределе в материальное бытие;

— «Не-Я», устремленное в пределе в идеальную абсолютную духовность;

— их взаимодействие в человеке; сущность, одновременно принадлежащая личности и социуму и не сводимая к первым двум априорным основаниям.

Именно это третье — человеческая духовность, рассматриваемая не как вторичная «тварная субстанция» по отношению к Абсолюту или Материи, а как самостоятельный априорный феномен, не первичный по отношению к двум другим, но и не порожденный ими, — преобразует плоский дуальный мир «обыденного» сознания, описываемый в различных «измах», в объемный мир универсального бытия. Эти три феномена: «земное», «небесное» и «человеческое», — данные сознанию и составляющие его, одновременно являются тремя составляющими мирового универсума¹, полностью исчерпывающими все возможное бытие. Определив влияние этих трех априорных компонентов на сознание, можно определить и его типологию.

Таким образом плоский и противоречивый мир «Я» — «Не-Я», формируемый в противопоставляемых

¹ Лат. (universum, summa rerum), философский термин, обозначающий «мир как целое» или «всё сущее».

понятиях путем введения «человеческой» компоненты, преобразуется в трехмерный мир универсального бытия. Приблизительно это третье можно проиллюстрировать как духовную основу человеческой личности и социума, где человеческая душа — духовность — не сводится к Божественному творению, но и не является продуктом Природы. Третья составляющая универсума не есть только индивидуальное «Я», а есть нечто, объединяющее людей в коллектив, племя, общество, глобальный социум. Таким образом, человеческая душа, принадлежащая и человеку, и социуму, — и есть необходимая третья составляющая универсума. Для моделирования не важно, чем это третье сотворено. В рамках метода глобальный социум рассматривается как часть мирового универсума, объединяющего в себе духовную, материальную и собственно человеческую компоненты. Первичность этих компонент универсума по отношению друг к другу в рамках научного опыта не доказуема.

Дуальная парадигма классической философии: материализм — идеализм не отвергается небополитикой вообще, а переводится в троичное состояние через универсализм, отрицающий это противопоставление введением в качестве самостоятельного объекта бытия человеческой духовности. Но при этом абсолютная трансцендентная духовность и абсолютная материальность остаются необходимыми компонентами как универсума, так и сознания. Получается тринитарный универсализм, в котором Бог, человеческая духовность и природа подобны трем ипостасям христианской Троицы. Хотя, конечно, это только аналогия. В рамках такого подхода любая мировоззренческая парадигма, имеющая достаточно последовательное обоснование, в том числе и постмодернистская модель бытия, — это лишь частный случай восприятия действительности, конституируемый сознанием, имеющим различную типологию.

Классификация типов сознания

Итак, в результате феноменологических исследований было выявлено, что все человечество можно классифицировать не только по физиологическим, национальным или расовым признакам, но и по особенностям восприятия человеком мира и себя в мире. Эти особенности не зависят от воли человека и его воспитания, напротив, через бессознательные механизмы они сами направляют волю человека и оказывают воздействие на формирование ценностей, доминирующих в обществе, а через них и на личность. Это обуславливает иррациональность их воздействия на сознание.

Тип сознания — это особенность сознания, обуславливающая типологически различающееся воспроизведение им действительности. Он задается сочетанием трех фундаментальных вышеназванных компонентов универсума, управляющих человеком как через подсознание, так и через надсознание (общественное сознание). Эти компоненты универсума определены понятиями:

- «земное», «синее», горизонталь, природное, индивидуальное, биологическое;
- «небесное», «зеленое», вертикаль, внешнее, Божественное;
- «человеческое», «красное», социальное.

Третий компонент характеризует взаимодействие между первым и вторым, «земным» и «небесным» в человеке, но не сводится к ним.

По характеру и степени взаимодействия первого и второго априорных оснований сознания, при посредстве третьего, типы сознания делятся на три вида:

- **сингулярные** (вложение первого и второго)
- **бинарные** (наложение первого и второго)
- **тринитарные** (противопоставление первого и второго).

Сказанное выше проиллюстрировано на *рис. 1* (*Матрица типов сознания*). Природная основа мира и человеческого начала — земная горизонталь — на схеме изображена синим, цветом морского горизонта, лучшей из возможных природных горизонталей. Абсолютная духовность, не имеющая основу в материальном мире и человеческой духовности, — небесная вертикаль — изображена на рисунке зеленым цветом, цветом зеленого растения, строящего вертикаль по отношению к земному горизонту. Если есть обособленные «земное» и «небесное», то возможны лишь три принципиальных варианта их взаимодействия в духовном пространстве, где существуют идеальные сущности: сложение, разделение и наложение. Это можно представить зримо, не прибегая ни к каким символическим системам (языковым или знаковым): если есть две сущности и они могут взаимодействовать, не привлекая для этого никаких других сущностей, то взаимодействовать они могут только так, а не иначе. Степень их взаимодействия (взаимопроникновения) является третьим признаком, который сам является сущностью. Эта сущность — и есть «человеческое». У животного — живой материи — есть только горизонтальное — синее. У трансцендентной духовности — Бога — есть только «вертикальное» — «зеленое», у человека же (человеческого сознания) не эти две, а три первоосновы: «земное», «небесное» и «человеческое». Животная сущность — нечетная единица, духовная сущность — нечетная единица, а человек — результат сложения первых двух — нечетная тройка, а не двойка, $1+1=3$. Здесь просматриваются нумерологические аналогии, которые парадоксальны, но, по-видимому, не случайны. В каждом человеке есть материальная глина творения, искра Божественного духа и собственно человеческая душа — духовность, — кстати, принадлежащая не только ему.

Если человеческое «красное» — обособленная связь между первыми двумя феноменологическими

сущностями — неделимо, оно или есть, или нет, и различается только количественно, то две первые сущности, помимо количественных характеристик, имеют ипостаси, которые обусловлены их пространственным положением (имеется в виду, конечно же, духовное пространство универсума). Это можно наглядно проиллюстрировать (именно проиллюстрировать, а иначе это объяснить невозможно) тем, что и горизонталь, и вертикаль — это оси, имеющие два конца, или положительное и отрицательное значение. Можно говорить: много (мало) горизонтального «синего», земного, или много (мало) вертикального «зеленого», духовного. При этом будет изменяться и качество воздействия «зеленого» и «синего» на сознание. Также много (мало) можно говорить и о «красном» человеческом, но эта размерность не будет приводить к качественным изменениям от плюса к минусу, от левого к правому и т. д., «красное» имеет только количественное измерение. Человек остается человеком, будут меняться только качества социума, связанные с количеством «красного» в составляющих его индивидах. На *рис. 1* квадрат, символизирующий земную горизонталь, в котором много синего (горизонтального качества сущности), — темный, в котором мало — светлый. Круг, символизирующий небесную духовность, в котором много зеленого (вертикального качества сущности) — темный, мало — светлый.

Три вида сознания: сингулярный, бинарный и тринитарный, характеризующие количество красного: много, мало, средне, и четыре возможных качественных состояния синего и зеленого: много — мало, много — мало, дают двенадцать возможных базовых сочетаний этих цветов-параметров, которые и формируют матрицу типов сознания, графически выражающую многообразие возможных качественных отличий различных типов сознания. Было определено 12 базовых сочетаний этих компонентов — 12 типов сознания.

Априорные компоненты сознания множества людей, составляющих социум, явленные в цвете, задают цвето-информационное поле социума. Здесь надо отметить, что цвета визуальной части спектра, выбранные для описания модели, — не есть реальные цвета, а есть их «модельное отражение», лишь отчасти в каких-то своих смысловых обертонах имеющее отражение в реальной действительности. Цветоинформационное поле — есть модельное выражение суммарной бессознательной ценностной парадигмы, по которой актуализируется социум.

От цветоинформационного поля в конечном итоге зависят ценностные, политические, экономические и социальные системы государств, культурные и религиозные предпочтения этносов, характер развития и взаимодействия цивилизаций. Закономерности восприятия мира, диктуемые типологией сознания, проявляются тем сильнее, чем больше рассматриваемая популяция.

Социум, в котором синяя компонента доминирует, опирается на землю, биологию, земной закон, самое себя, знание и использование природных законов. Социум, в котором много зеленого, опирается на идеальные сущности, слово, небесный закон, трансцендентную духовность. Ситуация, когда мало красного (бинарный вид сознания) предопределяет четкое разделение земной и духовной сущностей. Для такого сознания никакого наложения Божественной сущности и земной жизни невозможно, возможно только «директивное вмешательство». Это наиболее ярко воплощено в образе Бога иудаизма и ислама. Здесь Бог — внешняя абсолютная воля, свободная от всего земного. Для тринитарного вида сознания, имеющего промежуточное количество «красного», существует «зримое» наложение земного и небесного, наиболее ярко выраженное в образе Иисуса Христа и вере в Святого Духа. Для сингулярного вида сознания, имеющего наибольшее значение «красного», высшая духовность и зем-

ное бытие совмещены, поэтому оно не может конституировать образ Бога как обособленной внешней воли. Оно способно конституировать лишь Путь идеального следования некому безличному закону универсального бытия.

Типология сознания, продиктованная его априорными компонентами, оказывает влияние на все стороны жизни, связанные с идеальными представлениями. Чем более сложным и абстрактным является феномен, имеющий или не имеющей собственное бытие, (для небополитики это не важно), тем больше отличий в его символическом отражении различными типами сознания. Такое понятие, как «дом», имеющее наглядный зримый образ, для всех типов сознания одинаково, а такое, как «Бог», отличается очень существенно. Также существенно отличаются и ценностные представления, имеющие абстрактное образное содержание и выражаемые такими понятиями, как «свобода», «власть», «народ», «права человека», «закон» и так далее. Математика для всех типов сознания одна, а вот религия и идеология, уже по сути своей призванные оперировать абстрактными понятиями, разные.

Прежде чем приступить к описанию типов сознания, необходимо коротко сказать о небополитической «цветодинамике», используемой при моделировании универсума. Как уже говорилось выше, каждой априорной компоненте задан свой цвет. На *рис. 2 (Таблица определения модельных цветов для типов сознания)* проиллюстрировано, как определяются цвета типов сознания. Интересно отметить, что большинство полученных цветов совпали с цветовыми архетипами, связываемыми с религиозными и идеологическими системами, конституируемыми соответствующим типом сознания в процессе его актуализации. Интересно также и то, что сингулярное сознание манифестирует в подсознании круговые знаковые архетипы, бинарное — многоугольные (звезды), тринитарное — крестообразные. Все это не случайно, а накрепко свя-

зано с прямым воздействием априорных оснований сознания на подсознание. Мы не будем останавливаться на объяснении этих феноменов здесь из-за ограниченности времени и места.

Весь великий и многообразный мир предстает перед человеком в бесчисленном количестве оттенков, любой из которых можно выразить всего тремя цветами, смешиваемыми в различных пропорциях. Так же и все тончайшие нюансы общественного сознания можно передать при помощи смешения трех его базовых компонент: земной «синей», небесной «зеленой» и человеческой «красной». На рис. 3 представлена *Схема цветообразования для векторно-цветового метода прогнозирования*. Расположение на схеме типов сознания относительно друг друга обусловлено чередованием качественных состояний априорных компонент. Отрицающие друг друга компоненты, принадлежащие одному виду сознания, расположены напротив друг друга. Например, в тринитарном виде сознания «христианский» тип сознания, имеющий зеленую максимальную компоненту и минимальную синюю, противопоставлен на схеме «языческому», имеющему зеленую минимальную компоненту и максимальную синюю. Так на схеме получается три креста, включающих по четыре типа сознания, принадлежащих одному виду, смещенных друг относительно друга на сто двадцать градусов. Цветные треугольники получены соединением характеристических точек, обозначающих максимальные значения синего и зеленых компонент. Красная правосторонняя свастика получается соединением значений красных параметров. Для простоты моделирования на схеме применено измерение цветов, принятое в RGB-палитре, то есть минимальное значение цветности равно нулю, а максимальное 255. Измеритель здесь не принципиален, важны качественные характеристики. Итак, схема включает все многоцветье духовного мира и шесть базовых геометрических фигур: один круг, который символи-

зирует единичный круговой архетип сингулярного сознания, два треугольника, символизирующие бинарный тип сознания, и три креста, символизирующие тринитарный тип сознания. Эта каббалистика не имеет особого значения для функционирования модели, но, тем не менее, весьма интересна и символична. Схема цветообразования нужна для того, чтобы по вычисленным количественным характеристикам базовых компонент социума (цветности его цвето-информационного поля) определять, какой тип сознания в нем доминирует.

Для отнесения цветоинформационного поля социума к какому-либо типу сознания важно, во-первых, соотношения компонентов, а во-вторых, степень сжатия (расширения) цветоинформационного поля. Этот параметр общественного сознания характеризует степень свободы и благосостояния общества. Здесь благосостояние — степень удовлетворения материальных потребностей людей. То есть цветоинформационное поле, созданное каким-то социумом, характеризующимся заданной типологией сознания, может переходить от одного типа сознания к другому в зависимости от степени сжатия цветоинформационного поля. Например, белый буддистский сингулярный тип сознания можно сжать до черного атеистического бинарного. Это достигается уменьшением свободы информационного обмена в социуме и снижением уровня благосостояния. Последствия такого сжатия показаны в разделе, посвященном модели человека.

Названия типов сознания, используемые в дальнейшем, выбраны в основном, исходя из религиозной ориентации обществ, где доминируют соответствующие типы сознания. При этом надо сразу обратить внимание читателя на то, что религия не является обязательным признаком, характеризующим тип сознания конкретного человека. Как уже говорилось, типология сознания ярко и неумолимо проявляется только в поведении больших масс людей в процессе актуализации

типов сознания в длительные промежутки времени, то есть на уровне социума. Это просто объяснимо тем, что цветоинформационное поле, обладающее достаточной энергетикой, может формироваться лишь большими массами людей.

Краткие характеристики типов сознания

В этом разделе приведены очень краткие описания некоторых качеств, присущих социумам, в которых доминируют соответствующие типы сознания. Акцент в интерпретации этих качеств сделан на современном состоянии общественного сознания.

Бинарные типы сознания

Определяются низким содержанием красной компоненты для всех типов сознания.

Атеистический

Характеризуется минимальной активностью синей и зеленой компоненты. При смешении низкое содержание всех трех компонент дает **черный** цвет (здесь и далее см. *рис. 3*).

Такое сознание при актуализации создает атеистическую материалистическую картину мира, хорошо выраженную в марксизме. Низкая активность зеленой компоненты не позволяет такому сознанию конституировать образ духовного абсолюта — Бога, в то же время низкая активность синей компоненты не позволяет ему поднять до высот преклонения и образ человека. Ни Бог, ни человек не могут являться целью устремлений общества с черным цветоин-

формационным полем. Если в социуме доминируют люди с атеистическим типом сознания, оно сжато до черного цвета уже изначально. Целью такого общества может быть только само общество. Низкая активность красной компоненты ставит четкую грань между абсолютной духовностью и материальным бытием. Материя воспринимается как абсолютно бездуховная субстанция, подчиняющаяся своим законам, которые надо изучать и использовать. Спасение человеческой духовности для атеистического сознания — в служении обществу, идеал развития — совершенное общество. Политическое устройство общества должно строиться на основе диктатуры общественно-го над личным, что, как правило, выражается в тоталитарной диктатуре. Религиозная форма сознания данного типа порождает поклонение «материальным законам природы», примером такой «религии» является диалектический и исторический материализм марксизма.

Мамонистский

Характеризуется максимальной активностью синей и минимальной активностью зеленой компоненты. Смешение трех компонент дает **синий** цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, наиболее ярко выраженную в идеологии технологической цивилизации общества всеобщего потребления. Надо сказать, что это вызвано тем, что демохристианский и мамонистский типы сознания на схеме цветообразования находятся рядом и при дисбалансе синего и зеленого в сторону синего цветоинформационное поле социума окрашивается в мамонистский цвет, то есть в обществе с таким полем генерируются мамонистские ценности. Человек рассматривается в основном, как материальный потребляющий субъект, а природа — как объект его воздействия. Высокая активность синей компоненты ставит потребности человека в центр ценностных конструк-

ций, при этом абсолютная внешняя духовность если не отрицается совсем, то объявляется делом личности, а не общества. То есть и здесь права потребляющей личности ставятся во главу угла. Общество рассматривается как общественный механизм, регулируемый законами, исходящими из знания именно человеческой природы. Это объяснимо и тем, что при низкой активности красной компоненты, связь между человеком и абсолютной духовной субстанцией универсума таким сознанием не обнаруживается. Спасение человеческой духовности видится в овладении природой и в техническом прогрессе, способном решить все проблемы личности. Идеалом развития является законопослушный человек. Политическое устройство такого общества, как правило, должно быть основано на республиканском правлении, свободной конкуренции идей и политических сил, должно оптимально соответствовать принципу максимального удовлетворения «синих» человеческих потребностей. Религиозное сознание данного типа порождает идолопоклонство в виде полонения идеализируемым материальным объектам любого вида, в частности деньгам — мамоне, «золотому тельцу».

Исламский

Характеризуется минимальной активностью синей и максимальной активностью зеленой компоненты. Смещение трех компонент дает зеленый цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, выраженную в крайнем и последовательном монотеизме. Высокая активность зеленой компоненты порождает яркое религиозное сознание. Низкая активность синей компоненты ведет к подчиненной роли человеческой личности по отношению как к Богу, так и к обществу. Бог конституируется сознанием, как некий внешний абсолютно доминирующий в мире духовный объект. Спасение человеческой духовности видится в исполнении законов Бога, идеа-

лом развития является общество, живущее по законам Бога. Политическое устройство такого общества, как правило, должно быть монархией, где глава государства одновременно должен являться и духовным лидером, своеобразным посредником между Богом и народом. Религиозное сознание данного типа порождает монотеизм в виде поклонения единому абсолютному Богу, при примате общественного служения ему. Наиболее последовательным выражением такой религии является ислам.

Иудейский

Характеризуется максимальной активностью синей и максимальной активностью зеленой компоненты. Смещение трех компонент дает голубой цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, выраженную в идеологии общества, в равной степени опирающейся как на идею абсолютной внешней духовности, так и на человеческое материальное бытие. Такое сознание не только приемлет, но и конституирует духовный абсолют Бога, в то же время и человек с его правами в равной степени является центром формирования ценностной парадигмы. Низкая активность красной компоненты ведет к четкому и последовательному разделению человеческой сущности и небесной духовности. Поэтому человек — это творение Всевышнего, не несущий в себе сверхъестественной духовности, но от этого не менее значимый. Политический строй — демократия, учитывающая при своем функционировании небесный закон. Спасение человеческой духовности видится в преображении мира в соответствии с законом Бога, при этом человек является свободным в следовании или отрицании этих законов. Религиозное сознание данного типа порождает монотеизм в виде поклонения абсолютному Богу при примате личного в служении ему. Наиболее последовательным выражением такой религии является иудаизм.

Тринитарные типы сознания

Определяются средним содержанием красной компоненты для всех типов сознания.

Арийский

Характеризуется минимальной активностью синей и зеленой компонент. При смешении содержание всех трех компонент дает **коричневый** цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, основанную на мифологизации человеческой сущности, не сводимой к обычным потребностям биологического человека и при этом отрицающей абсолют, как некую деятельную абсолютную духовность — Бога. Этот тип сознания конструирует образ сверхчеловека, возвышающийся над миром, ведь красная компонента здесь выше и зеленой, и синей, но при этом она не растворяет в себе мир, для этого у нее не хватает «мощности». Такая идеология хорошо выражена в различных оккультных учениях, основанных на следовании голосу «крови и почвы», а также в изучении трансцендентных законов бытия, отрицающих личного Бога. И Бог, и человек с его правами и потребностями для такого типа сознания значат немного, даже если они обозначены как ценности, то только как дань традиции, а не смысл существования. И Бог, и человек не могут являться целью устремлений такого общества. Здесь главное — служение идее, исходящей из обязательно сверхъестественной и сверхзначимой сущности человеческого «Я». Ярким примером такого общества недавнего времени является немецкий национал-социализм. Целью такого общества, так же, как и общества, развивающегося в парадигме атеистического типа сознания, может быть только само общество, а идеалом человека — служение этому обществу, которое является единственным гарантом бессмертия человеческого духа. Средняя активность красной компоненты не ставит четкую границу между аб-

солютной духовностью и материальным бытием. Арийское сознание не может образно выразить ни того, ни другого, поэтому материя воспринимается не как абсолютно бездуховная субстанция, а как некий механизм, подчиняющийся законам совершенно абстрактного безличного абсолюта, которые надо изучать и использовать. Спасение человеческой духовности — в служении обществу, но не обществу вообще, а обществу себе подобных сверхчеловеков, идеал развития — совершенное общество сверхчеловеков. Любое сознание, где красный цвет превалирует, заострено на «круговое» мышление — то есть деление мира на своих и чужих, выделяемых, как правило, по национальному или ценностному признаку. Именно поэтому такое сознание очень агрессивно. Политическое устройство такого общества должно строиться на основе диктатуры общественного над личным, как правило, выражающейся в тоталитарной диктатуре. Религиозная форма сознания данного типа порождает поклонение «законам бытия», а не природы, как для атеистического вида сознания. Последовательным религиозным выражением такой парадигмы является оккультизм во всех его формах.

Языческий

Характеризуется максимальной активностью синей и минимальной активностью зеленой компоненты. Смешение трех компонент дает **фиолетовый** цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, хорошо выраженную в идеологии классической языческой цивилизации, находящей множество откликов и в современном обществе. Ввиду того, что красная компонента здесь активна, человек не противопоставляется природе, а рассматривается как ее часть, на нее переносится его человеческая сущность. Человеческая «синяя» биологическая сущность здесь ставится во главу ценностной парадигмы, как и для мамонистского типа сознания. Высокая активность си-

ней компоненты ставит потребности человека в центр ценностных конструкций, при этом независимая абсолютная духовность дробна, слаба и представляется как одухотворенные человеческим духом проявления природы. То есть силы природы воспринимаются как аналогия человеческим устремлениям и страстям, сильное материальное человеческое бытие транспонируется при помощи красной компоненты на слабую внешнюю духовность. Права личности ставятся таким сознанием во главу угла, но сама личность рассматривается как часть природного порядка, что существенно снижает ее ценность по сравнению с мамонистским типом сознания. Общество рассматривается как механизм, регулируемый законами, исходящими из знания человеческой природы, но при этом сама природа имеет одухотворенный сакральный смысл. Спасение человеческой духовности видится в развитии личности и единении с миром. Идеалом развития является совершенный человек, близкий прекрасной природе. Политическое устройство такого общества, как правило, должно быть основано на республиканском устройстве. Религиозное сознание данного типа порождает многобожие в виде язычества, обожествляющего природу, наделенную человеческими качествами.

Христианский

Характеризуется минимальной активностью синей и максимальной активностью зеленой компоненты. Смешение трех компонент дает светло-зеленый цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, выраженную в тринитарном монотеизме. Высокая активность зеленой компоненты порождает яркое религиозное сознание. Низкая активность синей компоненты ведет к подчиненной роли человеческой личности по отношению как к Богу, так и к обществу. Но здесь Бог конституируется сознанием не как некий внешний духовный объект, ничего общего не имеющий с сотворенным им миром, а как богочеловек, яв-

ленный в образе Иисуса Христа. Внешняя духовность пронизывает весь мир, что находит выражение в концепции Святого Духа. Такая «конструкция» Бога обусловлена активной красной компонентой, объединяющей «божеское» и «человеческое» как в сознании, так и в универсуме. Спасение человеческой духовности видится в исполнении законов Бога, идеалом развития видится общество, живущее по законам Бога. Политическое устройство общества, как правило, должно быть монархией, где глава государства одновременно должен являться и духовным лидером, выражающим религиозную ценностную парадигму. Наиболее последовательным выражением религиозного сознания, присущего данному типу сознания, является христианство в форме католичества и особенно православия.

Демохристианский

Характеризуется максимальной активностью синей и максимальной активностью зеленой компоненты. Смешение трех компонент дает светло-голубой цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, сходную с картиной мира, создаваемой соответствующим бинарным типом сознания. Она выражается в идеологии, в равной степени опирающейся как на идею абсолютной внешней духовности, так и на человеческое бытие. Такое сознание не только приемлет, но и конституирует духовный абсолют Бога, в то же время и человек с его правами в равной степени является центром формирования ценностной парадигмы. Но в отличие от бинарного сознания тринитарное, имеющее более активную красную компоненту, смешивает внешнюю духовность и природное человеческое бытие. Оно поднимает права человека уже почти до небесных высот. Поэтому здесь человек — творение Всевышнего, несущий некую сверхъестественную духовность. Она выражается в священности и даже обожествлении самого человека. Спасение человеческой

духовности видится в преобразении мира, его приведении в соответствие потребностям человека. При этом законы Бога хотя и не отрицаются, но приравниваются к потребностям биологического человека. Этот тип сознания постоянно ищет компромисс между божественным законом и человеческими потребностями. Политическая система общества основана на освящении прав человека, при соблюдении прав Абсолюта, рассматриваемого как неперемного участника справедливого и правильного мироустройства. Типичной политической системой такого общества является демократия, отстаивающая естественные права человека, при условии, если они не противоречат законам Бога. Религиозное сознание данного типа порождает монотеизм в виде поклонения абсолютному Богу при примате личного в служении ему. Наиболее последовательным выражением такой религии является христианство в форме протестантизма.

Сингулярные типы сознания

Определяются высоким содержанием красной компоненты для всех типов сознания.

Красный

Характеризуется минимальной активностью синей и зеленой компонент. Смещение трех компонент дает **красный** цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, основанную на наиболее полном из всех возможных поглощении красной компонентой, как природно-биологической, так и трансцендентной духовной основы сознания. Для такого сознания человек — неотделимая часть мира, абстрактная внешняя духовность не имеет значения, в то же время и потребности человека также вторичны. Здесь на передний план выходит идея служения высокому человеческо-

му предназначению, понимаемому отнюдь не как только удовлетворение человеческих потребностей, а и как служение обществу, государству, долгу, господину, некоей человеческой надличностной общественной субстанции. Этот тип сознания конструирует образ человека, не возвышающегося над миром, а органически входящего в него, ведь красная компонента здесь много выше и зеленой, и синей. Это ярко выражено в ценностной парадигме, доминировавшей в разное время в разных странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Бог как некий духовный абсолют для такого сознания немислим, так как оно не в состоянии отделить внешнюю духовность от мира. В то же время человеческая духовность без труда переносится на объекты внешнего мира, одухотворяя его. Целью такого общества, так же как и общества, развивающегося в парадигме атеистического или арийского типа сознания, может быть только само общество, а идеалом человека — служение этому обществу, которое является единственным гарантом бессмертия человеческого духа. Но при этом сам человек растворен как в обществе, так и в мире, и поэтому не является сверхзначимой ценностью. Спасение человеческой духовности — в служении обществу, которое рассматривается как духовный организм. Идеал развития — совершенное общество, достигшее максимальной упорядоченности и единства с природой. Политическое устройство такого общества должно строиться на основе диктатуры общественного над личным, как правило, выражающейся в тоталитарной диктатуре, как и у аналогичных типов сознания других видов. Религиозная форма сознания данного типа порождает поклонение «духам природы» в виде, например, шаманизма и синтоизма, а своеобразной глобальной трансформацией религиозного сознания этого типа является восточный вариант коммунизма «с человеческим лицом», идеализирующий уже не одухотворенные силы природы, а человеческую состав-

ляющую универсума, рассматриваемую как доминирующую. У восточного и западного коммунизма разные корни, несмотря на внешнее сходство этих политических систем.

Индуистский

Характеризуется максимальной активностью синей и минимальной активностью зеленой компоненты. Смешение трех компонент дает **пурпурный** цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, хорошо выраженную в индуистской философии, идеологии и религии. Красная компонента здесь очень активна, но синяя компонента человеческого «Я» является не менее значимой величиной, которой сознание не может пренебрегать ни при каких обстоятельствах. Человек не противопоставляется природе, а рассматривается как ее часть, одухотворяющая ее, но при этом не теряющая своей индивидуальной самости даже при реинкарнации. При этом, как и для прочих сингулярных типов сознания, никакая независимая деятельная абстрактная духовность для этого типа сознания в полной степени невозможна, она может быть только бездеятельной абстракцией. Высоко активная синяя и красная компоненты инициируют формирование образа трансформирующейся человеческой духовной субстанции, бессмертной, но при этом принадлежащей не только человеку, а и универсуму. Именно этот фактор является ключевым при конституировании сознанием концепции реинкарнации — переселения душ. Здесь человеческая сущность ставится во главу ценностной парадигмы, хотя и не рассматривается как отдельная от прочего бытия. Вообще говоря, здесь бытие не так уж значимо, есть оно или нет его вообще вне сознания — не суть важно. Высокая активность синей компоненты, так же как и для языческого типа сознания, ставит потребности человека в центр ценностных конструкций, при этом независимая абсолютная духовность

также дробна, бездеятельна и представляется как одухотворенные проявления безличного духовного начала. Но здесь, в отличие от тринитарного язычества, главное все же — человеческая душа, а не бесчисленные проявления мировой духовности, в принципе также сводимые к человеческой природе. Права личности ставятся таким сознанием во главу угла, но сама личность рассматривается как часть природного порядка существенно сильнее, чем в языческом мировоззрении. Общество здесь рассматривается скорее не как общественный, а как духовный механизм, регулируемый законами, исходящими из знания не только человеческой природы, но и некоей всеобъемлющей духовности, пронизывающей мир. Спасение человека видится в развитии личности на пути ее совершенствования до такого уровня, когда возможно ее слияние с духовной первоосновой жизни, а по сути — с универсумом. Идеалом развития является совершенный духовный человек, растворяющийся в универсуме, но сохраняющий свою самость. Политическое устройство такого общества, как правило, должно быть основано на республиканском правлении. Религиозное сознание данного типа порождает разделенное на множество ипостасных частей синтетическое единоебожие в виде индуизма, по сути, объемлющее все проявления человеческой духовности.

Конфуцианский

Характеризуется минимальной активностью синей и максимальной активностью зеленой компоненты. Смешение трех компонент дает **желто-зеленый** цвет.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, ярко выраженную в конфуцианском учении, мировоззренческой парадигме и религии. Высокая активность зеленой компоненты для сингулярного сознания не может привести к монотеизму, как это происходит у бинарного и тринитарного сознания, хотя «вертикальность» и здесь проявляется достаточно

ярко, как в политической, так и в общественной жизни. Абсолют все же проявляется здесь достаточно последовательно как некое безличное Небо, молчаливое и недеятельное, — нечто такое, чему нельзя поклоняться, но к чему можно стремиться. Априорное единение человека с Небом не имеет для человека никакой особой ценности, прежде всего потому, что сам человек стоит немного, ведь синяя компонента, которую нужно спасать и сохранять, не активна. На что же направляет сознание обильную «красную» активность? Если индуистский тип направляет ее на духовное совершенствование биологического человека, вплоть до создания методов духовного совершенствования — раджа-йоги, то конфуцианский — на обустройство общества, конечно, вертикальное и, конечно, во главе с императором (верховным правителем), наместником Неба на земле. Низкая активность синей компоненты ведет к подчиненной роли человеческой личности по отношению как к Небу, так и к обществу. Спасение человеческой духовности видится в исполнении традиций и служении государству, которое здесь есть символ небесного мироустройства. Политическое устройство общества, как правило, должно быть монархией, где глава государства одновременно должен являться не только и не столько духовным лидером (духовность растворена в мире), сколько символом Неба и хранителем традиции.

Метафизика конфуцианской морали направлена на поиск религиозного единения с сутью бытия. «Во мне объединено все на свете». Цель — мудрец, слуга общества.

Буддистский

Характеризуется максимальной активностью синей и максимальной активностью зеленой компоненты. Смешение трех компонент дает яркий белый цвет даже без расширения цветоинформационного поля.

Такое сознание при актуализации создает картину мира, прямо противоположную бинарной атеистической, символизируемой черным цветом. Для буддистского типа сознания человек значим, его душа вечна и бесценна, но человеку не принадлежит, и более того, она обязана быть неличной, а принадлежать только универсуму. Мир велик, духовен, всеобъемлющ и непостижим, и все это слито неразрывно в колесе перерождений и единстве универсума, остро чувствуемом и воспринимаемом органично. Человеческая и трансцендентная духовности здесь слиты воедино и неразделимы: разум, в том числе и человеческий, буквально творит мир, а мир — разум. Для человека нет никакого неличного бытия, есть только путь к цели — полной статичной гармонии всех начал, выражаемой в белом равенстве всех цветовых компонентов универсума. Это равенство означает полное исчезновение, растворение в универсуме, что может быть целью только для сознания, не возвышающего ни одного из его первоначал. Человек, достигший просветления, вплоть до белого света, уходит из бытия, растворившись в универсуме. Материальное бытие человека должно здесь значить очень много, но чтобы не нарушить триединую гармонию равенства начал, от него лучше отказаться, ведь привязанность к жизни накладывает огромную ответственность. Здесь даже дурными мыслями можно нарушить гармонию универсума, ведь мысль человеческая буквально может изменить его субстанционально. Человек для буддистского сознания — это бурный поток бытия, который постоянно изменяется и после смерти перестраивается, чтобы породить новую индивидуальность.

Индуистская концепция атмана буддистским сознанием не может признаваться, потому что концепция индивидуальной «синей» человечности уравнивается внешней духовностью универсального абсолюта.

«Серый» тип сознания

Закончив краткое описание базовых типов сознания, необходимо отметить, что они — именно базовые. При смешении различных типов сознания в этносе, государстве, цивилизации устанавливается некоторый «цветовой баланс», характеризуемый цветоинформационным полем, определяющий ценностную парадигму общества. Для модельного изображения этого «смешения» вводится понятие *пассионарной энергии*, которая понимается как активность типа сознания, проявляющаяся в его влиянии на формирование цветоинформационного поля. Цветовая характеристика общественного сознания — его цветоинформационное поле — может отличаться от вышеперечисленных базовых. Любые цветоинформационные поля в основных своих характеристиках сводятся к двенадцати базовым конструкциям типологии сознания. И все же есть одно сочетание компонентов, занимающее в цветодинамической небополитической палитре особое место. Его необходимо рассмотреть обязательно. Это «серый» тип сознания.

Если предположить, что на планете численность представителей всех типов сознания примерно равна, и смешать их в едином информационном пространстве, то сумма цветов даст именно серый цвет. Проще говоря, серое цветоинформационное поле — это то, что получится в результате полной и окончательной глобализации, при условии, если будет исключено, или сведено к минимуму доминирование в рассматриваемом социуме какого-то одного типа сознания, подавляющего другие так, как это происходит сейчас — в текущем гиперцикле истории. (Принцип комплиментарности типов сознания и законы доминирования будут изложены ниже.)

Количество красной компоненты такого социума будет соответствовать тринитарному типу сознания, так как именно оно является средним для красной

компоненты, а вот количество синей и зеленой компонент здесь будет промежуточным, то есть не встречающимся в чистых этносах, как правило, формирующихся при доминировании какого-то одного вида сознания.

Духовный абсолют для общества с таким цветоинформационным полем вряд ли может быть проявлен до уровня поклонения, также не сможет выйти на первый план и «тварный» человек со всеми его правами. В то же время вполне сингулярное стремление к единству мира будет явлено достаточно ярко, хотя и не так, как для сингулярных типов сознания. Красная человеческая духовность здесь сможет объединить человека и духовный внешний мир в единый универсум, частью которого человек будет себя остро ощущать. Для такого сознания планета «оживет», она будет восприниматься им как живой единый и духовный организм, к которому надо будет относиться как к части самого себя. Именно стремление к сохранению такого единства может стать основой религии глобального «серобелого» социума. Смерть не может являться концом существования, так как сознание уже способно конституировать представление о бессмертной душе, воспринимаемой не как только нечто индивидуальное, а одновременно и как часть абсолютной духовности. Здесь смерти нет, а индивидуальная жизнь — не есть сверхценность, на поклонении которой стоит строить общественную мораль. Человек и общество равнозначны. Вера в индивидуального Бога для такого сознания — это маловероятно, хотя отрицать самостоятельную внешнюю волю оно тоже не склонно, не придавая при этом ее наличию определяющего значения. Спасение заключается в поддержании гармонии природы и человека, личности и общества, свободы и необходимости, веры и разума. Но эта гармония будет не белой статичностью, которой уже некуда развиваться, а гармоническим колебанием трех ипостасей универсума. Неизбежность цикличности их активности созна-

нием осознается, и оно ему подчиняется, тем самым уменьшая амплитуду этих гармоник от века к веку. Тем не менее, колебания компонент будут заставлять раскручивать вверх бесконечную спираль прогресса, также не являющегося самоцелью. Здесь стимулируемое синей компонентой потребление будет вполноу ослаблено, так же как и стремление к вере во внешнего абсолютного спасителя, но при этом усилено страдание, не возводимое в культ. Общественное начало в таком обществе будет превалировать, но не до степени подавления личности. Его политическую систему можно назвать органичной демократией, стремящейся найти баланс между интересами человека и объективными законами универсума, конечно же, не сводимыми к удовлетворению только человеческих потребностей или служению абсолютной духовности. Здесь и сама демократия — только инструмент достижения общественного согласия на пути к общественной гармонии, а не сверхценность. Рынок, безусловно, приемлем для экономики такого общества, но он будет достаточно жестко регулироваться, частная собственность в таком обществе не может быть «священной коровой», но может существовать и процветать в рамках, обусловленных общественной целесообразностью. Такое общество будет существенно менее динамичным, чем общество, в котором сильна синяя компонента, и гораздо менее приверженным традиции, чем общество, в котором сильна зеленая. Абсолютизация человеческого или божественного закона не будет проявляться общественным сознанием в качестве единственного пути достижения общественного согласия, так как понятия о справедливости и целесообразности, не фиксированные на бумаге, должны здесь иметь существенное значение. Технический прогресс будет взят под контроль целесообразности, так как он не будет восприниматься как способ решения всех проблем. Такое состояние сознания может быть чрезвычайно устойчивым и даже единственно возможным

для глобальной популяции, хотя в сегодняшнем мире может возникнуть только случайно. О том, где и как это может произойти, будет сказано позднее.

Предложенная классификация сознания имеет несчетное количество подтверждений во всей мировой истории и культуре, а также социологии и психологии, на которых здесь не будем останавливаться из-за недостатка времени. Нам пора переходить к моделированию прошлого и предсказанию будущего. Надо особо отметить лишь то, что, как и любое мировоззрение, призванное объяснять прошлое, оправдать настоящее и предсказать будущее, предлагаемая модель прогнозирования — это система, исходящая из определенных априорных принципов построения, о которых и было рассказано выше.

Принципы моделирования исторического процесса

Закон мирового баланса

Важнейшей базовой предпосылкой, исходя из которой производится моделирование, выступает «закон мирового баланса», смысл которого заключается в том, что численность и потенциальная активность представителей всех двенадцати типов сознания на планете должна быть равна. Потенциальная активность — именно потенция пассионарности людей, представляющих тип сознания. Смысл развития и заключается в реализации этой потенции. Если выразить ценностную парадигму вектором, направленным из центра схемы цветообразования (рис. 3) в один из секторов, характеризующих тип сознания, то сумма векторов, измеря-

ющих эту потенциальную энергию действия, для любой ограниченной территории на поверхности планеты должна быть равна нулю. Так же должна быть равна нулю сумма векторов и для планеты в целом. Конечно, здесь возможны флуктуации, но они в масштабах истории носят временный характер, и все всегда должно возвращаться к равновесию потенциалов. Эта аксиома моделирования была выведена из предпосылки возможности достижения динамической гармонии для универсума как цели его развития. Эта цель заложена уже в самой структуре типологии сознания и в распределении типов сознания на поверхности планеты, о которой будет сказано ниже. Без возможности достижения этой цели теряется смысл развития универсума. Ведь тогда эволюция, исчерпавшая потенциал развития, но не достигшая состояния гармонии, неизбежно закончится гибелью универсума, вызванной неразрешимыми противоречиями, возникающими из-за дисбаланса компонент в эпоху, когда смена их доминирования будет происходить очень быстро (эффект сжатия времени). Закон самосохранения универсума диктует ему цель достижения гармонии. В то же время универсум не может лишиться одной из своих базовых компонентов, не исчезнув. В гармоничном равновесном состоянии универсум обладает способностью к развитию, потенциалом развития, но оно идет не по реализации парадигмы, задаваемой дисбалансом компонент, а именно всеми тремя одновременно — в сторону оптимизации их совместного действия, выражаемой в увеличении свободы. Их примерно равное влияние на сознание (и универсум) при условии «расширения» цветоинформационного поля социума характеризуется все большей свободой, понимаемой здесь как цель развития. Этот ключевой параметр стабильного гармоничного развития накладывает на сам его процесс определенные ограничения, но делает его безостановочным и не ограниченным во времени.

Распределение типов сознания на планете

Каждый человек является носителем одного из двенадцати типов сознания, заданных тремя априорными компонентами. Но он не может контролировать даже и работу своего подсознания, а не то что определять, как именно воздействуют на формирование его ценностей и взглядов априорные основания сознания. Механизм их действия — черный ящик для индивидуального сознания. Этот механизм — операционная система мозга, а точнее, даже ядро этой операционной системы — структура кодов, очень трудно доступная рациональному анализу индивидуальной самоактуализирующейся личности.

Цветоинформационное поле социума, задающее ценностную парадигму, формируется составляющими социум людьми, поэтому определение типологии сознания этноса, государства, цивилизации — ключевая задача моделирования.

Структура типологии сознания этносов объяснима географической привязкой места, где формировался этнос, к трем базовым точкам на поверхности планеты:

- район Северного моря (для тринитарных типов сознания);
- район южнее Иерусалима — Синайский полуостров (для бинарных);
- район Центрального Тибета (для сингулярных).

Интересно отметить, что эти зоны равноудалены от Южного Урала (а именно — междуречья верховьев Тобола и Урала), где расположена древняя «страна тысячи городов» и знаменитый Аркаим. (См. рис. 4. Зоны исторического доминирования видов сознания.)

Эти три «точки притяжения» были определены экспериментально на основании моделирования, но они имеют глубочайшее отражение в мифологии разных народов. Достаточно вспомнить Библию, китайскую

мифологию, а также мифологию народов дохристианской Европы. Здесь мы не будем подробно останавливаться на мифологии с целью обоснования метода — это тема для отдельной большой книги.

С учетом действия закона мирового баланса, рассмотрим распределение типов сознания на примере Европы. На *рис. 5 (Распределение тринитарных типов сознания)* приведена эмпирическая формула для вычисления типологии сознания базовых зон в зависимости от их расстояния от «эпицентра» распространения вида сознания. В этом эпицентре должны быть представлены поровну представители демохристианского и арийского типа сознания — 50 % на 50 %, а при удалении от него их количество будет убывать обратно пропорционально квадрату расстояния, при соответствующем их замещении представителями языческого и христианского типа сознания. Формула, определяющая зависимость типологии сознания социума от расстояния до центра, работает примерно до 2 500 километров, а свыше 3 500 километров типология сознания является привнесенной, то есть зависит только от влияния носителей сознания — людей. Именно такая модель определения типологии сознания наиболее адекватно отражает исторический процесс этносов в процессе моделирования. Пока неизвестно, какие физические законы и воздействия лежат в основе этого явления, но интересно отметить, что если представить в центре Северного моря «передатчик», излучающий какое-то поле воздействия, то его влияние убывает согласно обычному закону ослабления электромагнитных волн. На расстоянии свыше 2 500 километров оно уже заведомо слабее того, что излучает каждый индивидуум, формируя цветоинформационное поле социума. Это «поле влияния» воспринимается только носителями тринитарного типа сознания, «настроенного» на нужную «волну». Все это, конечно, аналогии, необходимые для формирования модели, но благодаря им можно объяснить распределе-

ние на территории Европы религий, культур и систем ценностей, не используя других допущений. Весь исторический процесс является эмпирическим обоснованием правомерности такого моделирования.

Почему именно соотношение тринитарных типов сознания: демохристианский — 40 %, христианский — 10 %, языческий — 10 %, арийский — 40 % — характеризует протестантизм и демохристианскую парадигму; 20 %, 30 %, 30 %, 20 % — католичество и ту же демохристианскую парадигму, а 10 %, 40 %, 40 %, 10 % — православие и некую неизвестную пока ценностную парадигму, связанную с доминированием демохристианского типа сознания в православном социуме? Для ответа на этот вопрос необходимо использовать сам метод, но прежде надо сказать о принципе комплиментарности типов сознания.

Комплиментарность типов сознания

До сих пор мы рассматривали и характеризовали каждый тип сознания независимо от других, но в реальности они находятся в постоянном взаимодействии. Для любой территории земного шара в соответствии с законом мирового баланса можно определить структуру типологии сознания социума, представленную всеми двенадцатью базовыми типами сознания, уравновешивающими друг друга потенциалами своей пассионарной энергии. Эти типы сознания неизбежно взаимодействуют друг с другом, модельно это взаимодействие описывается как взаимодействие их цветоинформационных полей. Это взаимодействие происходит по принципу комплиментарности, который проиллюстрирован на *рис. 6 (Распределение пассионарной энергии в зависимости от комплиментарности типов сознания)*. Смысл этого принципа заключается в следующем: если какой-то тип сознания в социуме доминирует, то он подавляет остальные типы созна-

ния тем больше, чем меньше у него с ними общего. Это «общее» в рамках метода очень просто определить как одинаковые качества априорных компонент. Например, для сегодняшней России доминирующим является демохристианский тип сознания. Он обладает сильной синей, сильной зеленой и средней красной компонентами. Ему комплиментарен иудейский тип сознания, также обладающий сильной синей и сильной зеленой компонентами и отличающийся от него более низкой активностью красной компоненты. То есть в этом случае наличествуют два общих качественных параметра. У демохристианского типа сознания и христианского (в данном случае — православного) — один общий качественный параметр («синий») и один количественный («красный»), другой качественный параметр («зеленый») у них противоположный. Типы сознания с таким сочетанием параметров являются конкурирующими. У демохристианского и арийского типа сознания нет общих признаков, они являются антагонистическими, то есть отрицают друг друга, а значит, и свои ценностные парадигмы. И так далее, для каждого типа сознания существует весь набор комплиментарных, конкурирующих, безразлично-терпимых, антагонистических и некомплементарных типов сознания. Если социум обладает некой пассионарной энергией, что по-другому можно определить как его активность, энергетика, жизнеспособность, то она будет распределяться между типами сознания по принципу комплиментарности. Взаимодействие стран, народов и цивилизаций также подчиняется описанному выше принципу комплиментарности.

Цветоинформационное поле, подавляющее поля других типов сознания наименьшим образом, должно иметь серый цвет. Действительно, сколько ни добавляй серого в другие цвета, они своей цветности не изменят, изменится лишь их насыщенность. Серый цвет сознания наиболее комплиментарен всем другим одновременно, то есть он является компромиссным.

При его доминировании все прочие будут подавляться примерно в равной степени, а значит, не будет подавляться ни один относительно другого.

Определение доминирующих типов сознания в гиперцикле истории

Теперь перейдем к следующему этапу моделирования — определению доминирующего в социуме типа сознания. Для этого было необходимо выявить закономерность изменения активности компонентов универсума во времени. Эти изменения оказались циклическими, причем величина циклов для каждого компонента различна, но периоды их колебаний кратны.

На рис. 7 (*Гиперцикл истории*) приведено изменение активности компонентов во времени для тринитарного вида сознания, которое соответствует циклам и для универсума в целом, так как именно тринитарный тип сознания является промежуточным между бинарным и сингулярным. По графикам изменения активности компонент можно легко определить доминирующий тип сознания в любой момент времени и характер его цветоинформационного поля. Доминирующим в каждый момент времени является тот тип сознания, цветность которого ближе всего к цветности, задаваемой кривыми изменения активности компонент универсума.

Полный гиперцикл истории, то есть законченное чередование циклов всех трех компонент, задает зеленая компонента. Цикл синей компоненты укладывается в гиперцикле дважды, а красная близка к константе, поэтому она не влияет на цикличность. Эти кривые очень информативны. Любое качественное изменение компонентов сознания относительно друг друга означает переход к новой эпохе, характеризующейся сменой доминирующего типа сознания, а следовательно, и ценностной парадигмы. Для тринитарного

вида сознания таких эпох в пределах гиперцикла шесть. Кратко опишем их, прокомментировав рис. 7.

Началом гиперцикла является момент появления сознания, способного к абстрактному мышлению, то есть сознания, в котором «Я» и «Не-Я» разделились. Оно способно «давать имена», то есть создавать развитый язык. На самом деле это событие произошло не так уж давно, может быть, десять тысяч лет назад, во всяком случае, корни современных языковых семей далее не прослеживаются. До этого мгновения истории разумность *homo sapiens* была в основном только потенцией. Началась эпоха, характеризующаяся соотношением компонентов: $R > G > B$. Мы назвали ее архаической эпохой. Она находит выражение в типичных проявлениях арийского типа сознания, описанных выше. Компоненты расположились так, что человек еще «не забыл» Творца, но уже поклоняется духам природы, род и племя для него гораздо важнее личности.

При инверсии синей и зеленой компонент $R > B > G$ начинается эпоха варварства. Здесь также доминирует арийский тип сознания, но человеческая биологическая сущность теперь превалирует над интуитивной идеей Творца. Бог забыт совсем, а человеческое «Я» проснулось и стало «требовать своего».

Эпоха язычества, характеризующаяся соотношением компонент $B > R > G$, начинается с момента, когда синяя компонента становится активнее красной; это сочетание характеризуется языческим типом сознания. Человеческое «Я», выйдя на первое место, начинает подстраивать мир под себя. На место духов приходят антропоморфные языческие боги, отражающие человеческую сущность и громко заявляющие о себе. В эту эпоху исподволь, сначала медленно, а потом все быстрее, начинает усиливаться зеленая компонента.

И вот зеленая компонента сознания выходит вперед: $G > R > B$. Начинается новая эпоха. Но прежде активность всех трех компонент сходятся в точке, характеризующейся их равенством, а значит, и серо-белым

цветом цветоинформационного поля. В данной ситуации это положение крайне неустойчиво и кратковременно и может означать лишь эпоху ценностного безвременья. Ведь для того, чтобы сознание актуализировало ценности в соответствии с заданной компонентами парадигмой, нужно время. Здесь же зеленая компонента быстро нарастает, синяя падает, и в данной ситуации историческое мгновение доминирования белого — это только время смены эпох, всегда сопровождающееся тектоническими сдвигами сначала в сознании, а потом и в жизни. Такая инверсия сразу трех компонент в гиперцикле истории происходит только один раз. Это особая и очень значимая точка. Прежние ценности отрицаются полностью, и им на смену приходят новые, это очень значительный слом ценностной парадигмы. Именно в этот период должен появиться человек, способный выразить все величие грядущей эпохи, полностью отрицающей старую. Для каждого вида сознания должен быть свой мессия или пророк. Для тринитарного сознания это был Иисус Христос. Кто именно это должен быть, то есть какими качествами обладать, — определяется особенностями вида сознания. Для тринитарного вида сознания это должен быть Богочеловек, для бинарного — пророк, передающий закон Бога, для сингулярного — Просветленный, указующий Путь. После перехода в христианскую эпоху синяя компонента резко падает, зеленая растет, наступает эпоха первенства божественного закона, иррациональной веры, строительства церкви и вертикальных структур общества. Ценностная парадигма этой эпохи характеризуется доминирующим христианским типом сознания.

После того, как синяя компонента опережает красную, $G > B > R$, доминирующий тип сознания не меняется, но открывается новая эпоха, характеризующаяся резким возрастанием синей компоненты, которая теперь уже превалирует над красной. Начинается период, который обычно называют эпохой Возрождения.

Действительно возрождается индивидуальное нерелигиозное самосознание, что сопровождается новым взглядом на права человека в его общении с Богом, доминирование которого не ставится пока под сомнение. Эта ценностная парадигма находит свое выражение и в Реформации.

Зеленая компонента сознания убывает, а синяя продолжает расти, и вот они сближаются по своей активности, а потом синяя выходит вперед: $V > G > R$. Начинается эпоха демохристианской парадигмы. Впрочем, она начинается даже раньше, когда синяя компонента еще только приближается по активности к зеленой. Здесь надо отметить, что при определенных условиях, а именно существенном превышении синей компоненты над зеленой, при одновременном ослаблении красной компоненты, например при значительном присутствии в тринитарном социуме бинарных этносов, цветоинформационное поле социума может соответствовать не доминирующему демохристианскому, а мамонистскому типу сознания. Но это все же частный случай. Реальное соотношение компонент в эпоху доминирования демохристианского типа сознания характеризуется примерным равенством зеленого и синего: $G > V > R$. Именно голубой оттенок цветоинформационного поля характеризует демократическую ценностную парадигму.

Кривые активности компонент на схеме для простоты изображены не в реальном масштабе. На самом деле с течением времени происходит их сжатие относительно временной оси, т. е. эпохи сменяются все быстрее.

Когда все три кривые опять сходятся в одной точке, полный гиперцикл истории заканчивается. Далее может начаться только повторение чередования доминирующих типов сознания предшествующего гиперцикла, но уже в другой исторической ситуации. Открывать новый гиперцикл опять должно доминирование арийского типа сознания. Что это может означать в грядущую эпоху?

Демократия, характеризующаяся голубыми оттенками цветоинформационного поля, сменится коричневым цветом, причем произойдет это очень быстро и даже лавинообразно, так как здесь «сжатие времени» достигает максимального значения. При этом полностью сменится и ценностная парадигма тринитарного гиперсоциума. Исторический пример того, как это может произойти, существует, правда, для отдельного этноса, — приход к власти национал-социалистов вполне демократическим путем. Такое явление в начале XX века могло произойти как аномалия, вследствие сильнейшего сжатия цветоинформационного поля немецкого этноса после Первой мировой войны, но в грядущую эпоху это будет уже системное явление, распространяющееся на почти все тринитарные социумы, противостоять которому невозможно, потому что нельзя остановить историю.

На рис. 8 (*Гиперциклы истории в сравнении для разных видов сознания*) изображены смены эпох для всех трех видов сознания, характеризующихся различной активностью красной компоненты. Напомним, для сингулярного вида сознания оно максимальное, для тринитарного — промежуточное, для бинарного — минимальное. Именно это обстоятельство определяет различный характер смены эпох для разных видов сознания. Для бинарных и сингулярных видов, представленных в чистом состоянии (то есть где нет существенного влияния представителей других видов), не происходит инверсии синей и зеленой компоненты относительно красной. Для них красная человеческая компонента всегда во все эпохи четко и однозначно позиционирована. Она или больше, или меньше двух других. Для этих видов сознания существуют только циклы, заключающиеся в смене доминирования синей и зеленой компоненты. Здесь на передний план выходит то «земное», то «небесное», а «человеческое» всегда занимает по отношению к ним какую-то постоянную заданную позицию. Это означает, что для сингу-

лярного и бинарного сознания новый гиперцикл начинается с изменением относительного положения только двух из трех компонентов, что не ведет к такой резкой смене ценностной парадигмы. Именно этим объясняется и отсутствие мифа о конце света в мифологии народов, принадлежащих к сингулярным типам сознания. Однозначное позиционирование человеческой компоненты служит для них гарантом того, что «все повторится» и вселенской катастрофы не будет. Для сингулярных типов сознания на новом уровне восторжествуют ценности, генерировавшиеся в эпоху рождения наций. Произойдет возврат к историческим корням и истокам.

Для бинарных типов сознания в начале нового гиперцикла истории продолжится угасание демократической парадигмы до почти полного ее «побеления» (или почернения — это зависит от степени сжатия цветной информации поля). В случае распространения бинарной мировой религии (ислама) на весь мир (или его значительную часть) произойдет смешение тринитарных и бинарных этносов, что подымет уровень красной компоненты в исламском социуме (умме). В этом случае полная инверсия в нем ценностей произойдет так же, как и для тринитарного вида сознания, только несколько позже. Это объясняет наличие в исламе мифа о Судном дне и конце света.

Моделирование развития отдельных социумов и сравнительный анализ их ценностных парадигм

Построение графиков активности цветных компонентов возможно не только для глобального социума, но и для ограниченных человеческих популяций, составляющих этносы, государства, цивилизации. Ана-

лизируя характер этих кривых и сравнивая их с кривыми, построенными для других популяций, можно выявить особенности развития и смены ценностных парадигм для разных этносов, государств и цивилизаций.

Для того, чтобы построить такие графики, необходимо рассчитать активность цветной информации поля исследуемого социума для каждой эпохи, пример расчета приведен на рис. 9 (*Таблица изменения параметров цветной информации поля в зависимости от типологии сознания социума*). На рис. 10 (*Изменение цветной информации поля европейских социумов в сравнении*) представлены результаты таких расчетов в виде цветных параметров поля для различных эпох и различного состава этносов по типам сознания. Параметры цветной информации поля для эпох, полученные в результате этих расчетов, являются базовыми точками кривых изменения активности цветных компонент, соединив которые, можно построить кривые активности цветных компонент для исследуемой популяции. В связи с тем, что типология сознания различна для различных этносов, изменяется и характер этих кривых. Это находит отражение в характере изменения ценностных парадигм различных этносов и государств. Если для универсума в целом кривые активности цветных компонент представляют собой правильные, постепенно сжимающиеся синусоиды, то для отдельных социумов эти кривые могут иметь разную форму. Важным является то, что сумма всех этих «индивидуальных кривых» должна давать общие «универсальные кривые» базовых компонент для каждого вида сознания и глобального социума в целом.

В качестве примера сравнительного анализа ценностных парадигм различных этносов проделаем его для европейских этносов, расположенных в трех основных характеристических поясах Европы (см. рис. 5): протестантском, католическом и православном. Кривые

активности цветоинформационного поля для соответствующих социумов популяций приведены на *рис. 11, 12, 13*. Сравним характеристические кривые для этих популяций.

Архаическая эпоха первоначального смутного монотеизма по продолжительности одинакова для всех трех популяций, но если для «протестантской» и «католической» зон доминирование красной компоненты ярко выражено, то для «православной» оно выражено слабо. Ценностная парадигма древних восточных протославян характеризуется сравнительно большей сглаженностью и меньшей агрессивностью, чем их западных сородичей по тринитарному виду. В то же время их стихийный неявный монотеизм должен быть выражен несколько сильнее. Это находит подтверждение и в исследованиях древнейшей славянской мифологии, в которой широко представлен архаический монотеизм.

Эпоха варварства характеризуется высокой активностью красной и синей компонент. Превалирование красной компоненты ведет к «шаманизации» мировосприятия. Это находит свое выражение в древнем оккультном индоевропейском шаманизме. В «протестантской» зоне эта эпоха выражена ярче, и она продолжительней, чем для «католической» и тем более «православной». Древние германцы этой эпохи уже могли создать яркий образ героя сверхчеловека, но их языческие боги были скорее сродни духам шаманизма, которых надо было умилостивить, но не поклоняться им. Для православной популяции этот период высокой «красной» героической активности, распространявшейся на западе вплоть до берсеркства, был кратковременным и быстро сменился язычеством. Концепция архаического сверхчеловека была развита именно на Северо-Западе Европы и слабеет к Востоку и Юго-Востоку.

Эпоха язычества для «протестантской» зоны значительно короче и менее выражена, чем для «католи-

ческой» и особенно «православной». Северо-Запад Европы принял языческую ценностную парадигму, но она не была здесь ярко выраженной, как на Юго-Востоке. Идеальным «инкубатором» языческой ценностной парадигмы являлся Балканский полуостров и юг Апеннин, «католическая» зона также была благоприятна для развития языческой парадигмы. Именно в этих географических зонах, учитывая также и благоприятные климатические условия, можно было ожидать расцвет язычества, что и произошло. Но своеобразным «заповедником» этой ценностной парадигмы стал Северо-Восток Европы, где типология сознания такая же, как и на Балканах, но который был удален от морей и главных сухопутных коммуникаций древнего мира. Но что еще важнее, он также находится и вне зоны влияния бинарного «эпицентра», распространяющегося на Балканы. Это создает на Северо-Востоке Европы, совершенно особый «духовный климат» — даже по сравнению с ее Юго-Востоком.

Эпоха христианской парадигмы для «протестантской» и «католической» зон примерно одной продолжительности, так же как и эпоха Возрождения и Реформации. Переход к этой эпохе связан с инверсией зеленой и синей компонент. А вот у «православной» зоны эпоха Возрождения отсутствует. Эпоха христианской парадигмы здесь длится долго, и переход от нее к демократической парадигме происходит поздно, гораздо позднее, чем для протестантской зоны.

Эпоха демократической парадигмы, характеризующаяся голубым цветом поля, наиболее ярко выражена для «протестантской» популяции, несколько слабее для «католической» и православной Юго-Востока Европы, голубеющий из-за близости бинарного эпицентра. Для «православной» популяции Северо-Востока Европы она весьма специфична. Здесь все три компоненты идут рядом, то есть «голубой» цвет «цветоинформационного» поля очень слабо выражен, так же слаба здесь должна быть и демократическая парадигма.

Подобные кривые были построены также для основных зон других типов сознания и основных крупнейших этносов. Результаты анализа подтвердили закономерности исторического процесса.

Модель человека, используемая в методе

Принципы, используемые в рамках метода, хорошо иллюстрируются при помощи информационно-энергетической модели человека, изображенной на *рис. 14 (Циркуляция пассионарной энергии и информации в универсуме)*.

В рамках метода каждый человек рассматривается как излучатель и одновременно приемник энергии цветоинформационного поля. Его «излучающая частота», характеризующаяся цветом его типа сознания — духовная аура, обусловлена принадлежностью человека к одному из двенадцати типов сознания. Этот «свет», поставим слово в кавычки, вряд ли связан с эзотерической аурой, которую измеряют экстрасенсы, но, тем не менее, отрицать физическую реальность такого излучения не следует, только надо помнить об условности применяемых в рамках метода «трансцендентных» цветов. Сформированное человеческими излучателями суммарное цветоинформационное поле социума воспринимается человеческим «приемником», работающим далеко вне пределов контроля сознания. Поле воздействует на предсознание человека, которое, иницируя работу подсознания, генерирует в нем архетипы и ценностную парадигму. Эта парадигма, накапливаясь в явлениях культуры, ярко проявляется на уровне социума и через социум вновь воздействует на индивидуального человека. Происходит постоянный обмен: предсознание — надсознание —

предсознание и так далее, осуществляемый помимо воли человека. Количество «света», излучаемого человеком, то есть степень его участия в формировании цветоинформационного поля социума, зависит от количества поступающей в его предсознание пассионарной энергии. Энергия излучения «излучателя» также регулируется и насыщенностью цветоинформационного поля социума, ограничивающего возможность восприятия излучаемой человеком энергии — параметрами самого поля, зависящими от уровня свободы и благосостояния общества (принцип расширения — сжатия). Если поле яркое, то есть степень сжатия его мала, человек излучает всю свою пассионарную энергию, не накапливая ее, это обуславливает его комфортное душевное состояние. Если поле темное, пассионарная энергия накапливается в социуме, что может привести к ее внезапным взрывным выбросам, ведущим к ярким вспышкам цветоинформационного поля, если этой энергией сознательно не управлять, «направляя ее на борьбу и великие дела». Как именно осуществляется циркуляция пассионарной энергии на примере для двух типов сознания русского этноса в эпоху доминирования христианского типа сознания, изображено на *рис. 15 (Работа предсознания человека)*.

Предсознание человека — и есть то, что обычно называется душой. Ее функциональное предназначение в универсуме заключается в преобразовании пассионарной энергии в информацию. То есть в рамках описываемой модели зеленая компонента универсума — это преобразователь информации в пассионарную энергию, синяя — циркуляционный насос, обеспечивающий циркуляцию энергии и информации, красная — преобразователь пассионарной энергии в информацию. Все три компонента вместе образуют «замкнутый цикл» преобразования пассионарной энергии в информацию и обратно. Здесь понятие пассионарной энергии шире, чем используемое Л. Н. Гумилевым, впервые применившим его для объяснения процессов

этногенеза. Пассионарная энергия наряду с информацией — это субстанции, обеспечивающие единство и жизнедеятельность универсума.

В данной модели информация, содержащаяся в предсознании — человеческой душе, — должна быть неуничтожима, она передается в духовную компоненту универсума для хранения и переработки в пассионарную энергию, обеспечивающую круговорот жизни. Пока универсум сохраняет свою триединую целостность, душа бессмертна. Вариант преобразования всей энергии в информацию и передачи ее на «вечное хранение» означает уничтожение синей и красной компонент, что и является предреченным древними пророками концом света. Надо добавить, что «свет» здесь можно понимать и буквально.

Часть II

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА

Варианты развития глобализации и перспективы мировых проектов

При помощи метода можно смоделировать три принципиально отличающихся сценария развития глобализации:

- проектно-блоковый, основанный на разделении мира на крупные военно-политические цивилизационные союзы, созданные на основе общих ценностных парадигм;
- однополярный;
- завершенный, основанный на выработке универсальной ценностной парадигмы.

Проектно-блоковый вариант глобализации

Проектно-блоковый вариант глобализации — это предел реализации концепции «многополярного» мира. При этом варианте мир будет поделен на зоны влияния несколькими мировыми глобальными проектами. Это, скорее всего, будут: