



**ВЫСШИЕ АСПЕКТЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДУХОВНОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО**

Константин Яцкевич

**Высшие аспекты христианской
психологии. Духовное
домостроительство**

«Издательские решения»

Яцкевич К. В.

Высшие аспекты христианской психологии. Духовное
домостроительство / К. В. Яцкевич — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-507666-3

Книга является дополнением к учебному курсу основ христианской психологии и представляет подборку статей по высшим аспектам христианской психологии через призму современного научного познания когнитивных и нейросетевых процессов. В книге рассматриваются такие категории, как Дух в аспекте сети духовного сознания, сущности и духи, духовное сердце, второе внимание, умное делание, сведение ума в сердце, духовное домостроительство, а также даётся разграничение парадигм магии, религии и психологии.

ISBN 978-5-00-507666-3

© Яцкевич К. В.
© Издательские решения

Содержание

Вместо предисловия	6
Понятие Дух (Бог) в современной христианской психологии	8
Кто такие бесы и сущности	20
О сермяжной правде смысла жизни	28
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Высшие аспекты христианской психологии Духовное домостроительство

Константин Владимирович Яцкевич

© Константин Владимирович Яцкевич, 2019

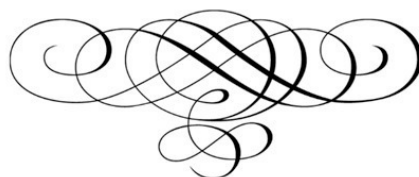
ISBN 978-5-0050-7666-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных



© Оформление. Белорусская Православная Церковь (Белорусский
Экзархат Московского Патриархата)



Вместо предисловия

Данная книга является завершающим дополнением к учебному курсу «Теоретические основы христианской психологии» и представляет собой подборку статей по высшим аспектам христианской психологии, связанным с пониманием наиболее сложных понятий и категорий – сети духовного сознания, духовного сердца (точки сборки), второго внимания (внимания сновидения), умного делания, духовного домостроительства и др.

Многие материалы, касающиеся высших энерго-информационных процессов, протекающих в сети души, имеют в значительной мере эзотерический характер и потому частично выходят из парадигмы современного православия и схоластического богословия, оставаясь при этом соответствующими христианству первых веков, когда имела место полнота знания об умном делании и духовном домостроительстве в аспекте создания «нового» человека или «двойника».

Данный материал содержит также и некоторые аналитические статьи, проливающие свет на подлинные причины формализации вероучения и схоластики богословия в конце 19-го века из-за губительного сближения Русской Православной Церкви с властью после церковного собора 1503 г., на котором был взят курс на создание «церкви – империи» и точка зрения преподобного Иосифа Волоцкого о богатой державной церкви окончательно восторжествовала над скитской точкой зрения преподобного Нила Сорского об аскетичной «церкви – общине».

Несмотря на эзотерическую направленность отдельных материалов, выходящих за рамки официального православия, все материалы опираются на святоотеческое наследие и все рассматриваемые в книге идеи, гипотезы и предположения подтверждаются соответствующими цитатами святых отцов – пустынников первых веков христианства, когда ещё имела место глубина сакрального знания о силовом (энергийном) устройстве души, как вместилище всех сил и энергий человека.

В настоящей книге впервые в теории и практике христианской психологии рассматриваются такие специфические понятия как «кокон» души в аспекте метасети духовного сознания, «точка сборки» в аспекте духовного сердца или центра концентрации сознания и восприятия, второе внимание в аспекте «внимания сновидения» (зрительной и восхищенной молитвы).

В книге впервые в парадигме христианской психологии рассматривается понятие «когнитивного порога», которое получает психологическое толкование и разъяснение по «пяти-ярусной схеме св. Феофана Затворника» в аспекте вертикального развития сети сознания и переходе с телесного уровня осознания на душевный (*телесно-душевный порог*) и позднее с душевного уровня на духовный (*душевно-духовный порог*).

В отличие от основного курса теоретических основ христианской психологии, который был сосредоточен вокруг психологии первичного обращения ума к вере и переходе с телесного уровня осознания на душевный посредством «первого когнитивного порога», данный материал помогает понять суть психологии высшего подвижничества и перехода от душевного уровня осознания к духовному посредством преодоления второго когнитивного порога.

Материал этой книги фактически углубляет основной курс, вводя читателя в высшую христианскую психологию соединения ума с сердцем и восприятия Бога (Духа), мира и души из самого духовного сердца вторым вниманием чистого созерцания (видения).

Весьма любопытным открытием для читателя станет знание о «светящемся яйце», как сакральном символе души, который отражён и в русских народных сказках (О «Кашее Бессмертном») и православной иконописи.

Отдельной темой в книге проходит тема гиперсетевого устройства сознания через призму трёх сетей – *нейросети мозга, гиперсети разума и метасети духовного сознания*, соответству-

ющих в святоотеческой психологии трёх базовым уровням развития познания – *телесному, душевному, духовному*.

Для читателей, посвящённых в тайны православного исихазма и умного делания, будет весьма интересно узнать о высшей психологии молитвы в аспекте соединения ума и сердца и тайнах, открывающихся уму в духовном сердце (точке сборки), как месте сосредоточения всех сил и энергий души.

Кроме этого, в данной книге впервые в православной психологии предпринимается попытка разграничения таких фундаментальных категорий и направлений развития познания, как психологическое познание, религиозное познание и магическое познание, с пониманием всей относительности границы между высшим религиозным знанием и знанием магическим.

В завершение материала в книге предпринимается довольно смелая попытка определения категории «духовного домостроительства» в аспекте высшей психологии создания «нового» духовного человека или полноценного «двойника» личности, как развитой души, которая достигает предельной степени совершенства и автономии от физического тела.

Одной из задач этой книги является попытка восстановить то утраченное за два тысячелетия высшее духовное знание о душе и энергийной природе души, которое не вошло во многие христианские источники в угоду более массовой (профанной) и схоластической религиозности, несмотря на то, что данное знание составляло основу и суть учения Христа о душе и спасении души.

Таким образом данное написание предельно углубляет представление о христианской психологии в аспекте высшего познания сути и природы энерго-информационных и сетевых процессов, протекающих в душе.

Всем монашествующим сегодня в миру и идущим к спасению самым трудным, тернистым и тесным путём посвящается.

Понятие Дух (Бог) в современной христианской психологии

Категорию Духа можно без преувеличений считать основной категорией всего мистического, эзотерического, оккультного и религиозного знания. Во всех существующих религиях мира, включая христианство, категория Духа (духа) является основной, поскольку Дух – это понятие, выступающее одним из синонимов Бога, а точнее одной из Ипостасей Бога в аспекте Бога – Троицы и ипостаси Духа Святого.

«Бог есть дух: и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4; 24)

Категория духа является основной и в парадигме магии и шаманизма, где всё строится на взаимодействии с духом и энергиями природы, а точнее различными духами, сущностями и силами (стихиями).

Традиционно под категорией Дух (с большой буквы) понимается некое абсолютное начало бытия или та совершенно невещественная и нематериальная сила, которая является первоисточником всего сущего или той *первичной энергией*, которая создаёт весь тварный мир и дарует жизнь, восприятие и осознание всему сущему, т.е. живому и одушевлённому.

В мифологическом и религиозном понимании под Духом чаще всего понимают некое сверхъестественное и сверхсознанное бестелесное существо (Бога), наделённое собственной волей, восприятием и различными сверхъестественными способностями и возможностями, при этом само остающееся почти всегда недоступным для восприятия.

Религиозное сознание рассматривает Дух как главную творческую и движущую силу, присущую преимущественно всему живому (одушевлённому), включая и человека, созданного по Образу и Подобию именно этой высшей творческой силы.

По религиозным представлениям Дух или Божество является всесовершенным. Наиболее часто Божеству приписываются следующие свойства:

- Беспредельность (всесовершенство)
- Самобытность
- Независимость
- Неизмеримость
- Вездесущность
- Вечность
- Неизменяемость
- Всемогущество

Категория Духа является настолько ёмкой и всеобъемлющей, что кроме понятия Бога, именуемого в разных культурах и религиях по-разному (Яхве, Иегова, Алохим, Адонай, Саваоф, Эль Шадай, Альфа и Омега, Шива, Орёл, Отец, Аллах, Абсолют, Большая пустота, Великий Дух и т.д), вмещает в себя множество и других совершенно самостоятельных понятий и категорий:

- Дух – Бог, как бестелесное личностное существо,
- Дух – ангел (Пс.103:4),
- Дух – человеческая душа; душа почившего человека,
- Дух – высшая познавательная сила человеческой души, посредством которой человек познает Бога и духовный мир,
- Дух – сила внутренней устремлённости или настроенности на что-либо,
- Дух – нрав, характер например, человека,
- Дух – настрой или настроенность сил души (пример: воинственный дух);
- Дух – суть (пример: дух произведения, дух эпохи, времени и т.д.),

– Дух – побуждающая сила и энергия к действию (им руководил бунтарский дух и т.д.). Кроме того, духами называют бестелесных существей (бесов) в аспекте падших духов.

В данной связи перед каждым человеком, кто интересуется духовной тематикой и проблематикой встаёт резонный вопрос понимания категории Дух (дух) не в мистическом, метафорическом или религиозном, а в психологическом и философском смысле, как наиболее доступном и универсальном.

Иными словами, в связи с существующей многозначностью и неопределённостью данной категории, встаёт совершенно резонный вопрос её определения в рамках парадигмы психологии и в частности психологии христианской и православной (святоотеческой) в которой отцами церкви исследованию данной категории было уделено много внимания.

Речь при этом идёт о т.н. феноменологическом и интегральном подходах, позволяющих соединять естественно-научные (материальные) представления со сверхъестественными и духовными (энерго-информационными).

Традиционно в христианстве и православии под категорией Духа понимают не столько Бога Троицу вообще в трёх Ипостасях – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, а именно третью ипостась – *Святой Дух*, как действующее начало Святой Троицы.

Святой Дух в обыденном понимании – это совершенный, т.е самый чистый или Божественный Дух, который единосущен Богу Отцу и Богу Сыну.

От Двух Других Лиц Святой Троицы (Отца и Сына) Святого Духа отличает личное (ипостасное) свойство, которое заключается в том, что Он предвечно (вневременно) исходит от Отца. Исхождение (эманирование, излучение, течение, свечение и т.д.) Святого Духа не имеет ни начала ни конца, оно вне времени, поскольку вне времени существует Сам Бог.

Под исхождением (эманированием) понимается постоянное истечение от Отца невыразимых и «нетварных» божественных энергий, природа которых непостижима и которые и питают (поддерживают) всё существующее и одушевлённое, создавая т.н. «тварный», т.е. проявленный и воплощённый материальный мир.

В материальном мире не существует прямых аналогов подобному принципу управления посредством исхождения и движения энергии и информации. Из наиболее близких аналогий в информационном смысле можно привести аналогию искусственного интеллекта, управляющего некой гиперсетью. Из аналогий распространения энергии святые отцы приводят аналогию солнца, сравнивая исходящие от солнца тепло и сияние с исхождением эманаций Святого Духа от Бога Отца.

«Не злословьте против Пресвятой Троицы, Отец, и Сын, и Дух Святой суть три Лица – Существо же едино. Посмотрите на солнце, от Бога в образе Святой Троицы на небе поставленное; в нём три вещи: круг, сияние и теплота; также и в Пресвятой Троице – Отец, Сын и Дух Святой. Солнечный круг есть подобие Бога Отца, ибо как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог есть безначален; и как от круга солнечного происходит сияние и теплота, так и от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух Святой. Сияние – подобие Бога Сына, от Отца рождённого и весь мир Евангелием просветившего; а теплота солнечная, исходящая от того же круга вместе с сиянием, есть подобие Бога Духа Святого, который от того же Отца исходит предвечно.» (Св. Кирилл, Притчи человечества, Беседа с сарацином)

Таким образом, принцип постоянного исхождения и движения энергий Святого Духа из единого источника (Бога Отца) можно в самом грубом приближении соотнести и с принципом глобального «интернет-хостинга», как своего рода программно задаваемой среды (трафика), создающей возможность существования на её основе всех прочих живых и неживых форм. В этой связи весь воплощённый материальный мир подобен гигантской «компьютерной мета сети», задаваемой и поддерживаемой из центра по имени Бог.

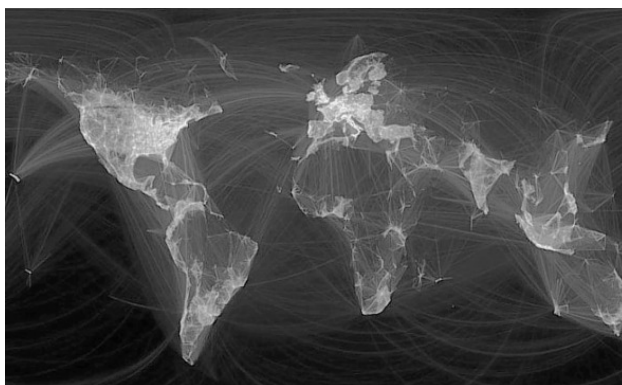
Как благодаря «хостингу» все пользователи глобальной сети интернет получают информационный доступ к своим ресурсам, так и благодаря «Божественному хостингу», связанному с исхождением энергий и информации Святого Духа, все живые и одушевлённые существа находятся в одной системе энерго-информационного обеспечения (питания), получая энергию и информацию жизни из одного Первоисточника (Духа).

Как основу материи бытия, Дух можно образно соотнести и с «холстом на мольберте», как невидимой энерго-информационной основой для любой «картины» жизни. В этом отношении воспринимаемый нами материальный мир оказывается в значительной мере виртуален в действительности, поскольку картина воспринимаемого мира у каждого человека буквально собирается в мозгу из сенсорных данных 5-ти основных органов чувств (зрения, обоняния, вкуса, осязания, слуха) тогда как реальный мир – это мир божественных энергий и информации.

В этой связи категорию Дух (дух), как с большой, так и с маленькой буквы, можно соотнести и с Умом супер программиста, создавшего программу жизни и с самой супер программой, которая автоматически генерирует и поддерживает весь тварный мир, всегда находясь как бы за кулисами бытия, но тем не менее, незримо определяя бытие, поскольку и является главным и единственным источником энергии жизни.

В связи с развитием в последнее время нейропсихологии и сетевых технологий, идея Духа, как Супер программиста и самой программы жизни в рамках глобальной сети сознания вселенной и «вселенского интернета», всё чаще встречается в трудах разных исследователей этой проблемы.

Социальная сеть, как аналог и подобие глобальной сети Духа



Гиперсетевой принцип управления одушевлёнными объектами оказывается по существу единственно возможным, с помощью которого может быть реализован принцип единства (духа) во множестве разных форм жизни.

На этот счёт есть мнение, что все живые, т.е. одушевлённые создания, имеющие души, как своего рода тонкие программные энерго-информационные тела, буквально «питаются» или «дышат» духом.

Этой точке зрения не противоречит мнение святых отцов церкви, которые также говорят, что Дух пульсирует и испускает нетварные энергии импульсами, которые души принимают подобно «духовному дыханию».

Говоря о душе, многие отцы буквально сравнивают душу с дыханием Божьим.

«Душа есть Божие дыхание» (Святитель Григорий Богослов, Творения, Ч. 4)

На этот счёт у отцов церкви есть даже чёткое понимание принципа тримерии (трёхуровневости) мира и человека, предполагающего три уровня бытия и три уровня утончения (перехода) от энергии к материи – *тело, душа, дух*.

«Жизнь есть соединение и сочетание ума (духа), души и тела; а смерть есть не погибель этих сочетанных (частей), а расторжение их союза;» (Добротолюбие, Т. 1, Преп. Антоний Великий, О доброй нравственности и святой жизни)

По этому определению отцов Добротолюбия жизнь – это вовсе не способ существования белковых тел, а соединение в одно целое Духа (энергии), души (сетевых проводников) и тела (набора органов). При этом прекращение жизни – это разделение духа, души и тела на отдельные составляющие при котором тело превращается в неструктурированный разлагающийся белок, поскольку лишается главных движущих основ – души (сетевых проводников) и Духа (энергии), которые переходят в духовный мир.

Аналогично и душа, как тонкое тело и сеть проводников, утрачивая связь с Духом (энергией жизни) становится также мертва, как и тело. Поэтому Дух – это единый источник энергии жизни для всего одушевлённого, как живого, воспринимающего и осознающего.

«Как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога (энергии Духа) от души есть смерть души. Именно смерть души есть смерть в настоящем смысле этого слова» (Григорий Палама, Антропология)

Таким образом, Духом можно считать одновременно и тот гениальный сверх Ум, который создал высший закон жизни, и сам Закон жизни единый для всего живого и осознающего, который может работать автономно.

Иными словами, Дух – это и творческая сверх Личность и высший Закон жизни и Первоисточник энергии жизни, которая движет и телом и душой и умом любого живого, т.е. одушевлённого существа, всегда оставаясь при этом невидимой и недостижимой.

«В каждом человеке есть дух – высшая сторона человеческой жизни, сила, влекущая его от видимого к невидимому, от временного к вечному, от твари к Творцу, характеризующая человека и отличающая его от всех других живых тварей наземных. Можно силу ослаблять в разных степенях, можно криво истолковывать ее требования, но совсем ее заглушить или истребить нельзя. Она неотъемлемая принадлежность нашего человеческого естества» (Св. Феофан Затворник, Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться, Письма, 10. Всеобщность веры в бытие Божие как проявление духовной жизни.)

Аналогия Духа и сверх разума очень чётко прослеживается в святоотеческой православной психологии. Из святоотеческих творений известно что образность и подобие человека Богу, как Духу, имеют отношение не к телу, а исключительно к душе и уму, как высшим субстанциям:

«Не по органическому устройству тела человек есть образ Божий, но по мысленному естеству ума, не описуемого телом, долу тяготеющим. Ибо как Божеское естество, вне всякой твари суще, не описуется, как неопределимое и нетелесное, некачественное, неосязаемое, неколичественное, невидимое, бессмертное, необъемлемое и отнюдь нами не разумеемое: так и данное от Него нам мысленное естество, как неописуемое, не телесно есть, невидимо, неосязаемо, необъемлемо, и есть образ бессмертной и присносущной Его славы.» (Преп. Никита Стифат, Третья сотница умозрительных глав о любви и совершенстве жизни. 4)

Собственно само подобие человека Богу (Духу) многие отцы связывают только с умом, причём, высшим духовным умом, как духом человека.

«Как в человеке есть ум, слово и дух; и ни ум не бывает без слова, ни слово без духа, но всегда суть и друг в друге, и сами по себе. Ум говорит посредством слова, и слово проявляется посредством духа. По сему примеру человек носит слабый образ неизреченной и началообразной Троицы, показывая и в сем свое по образу Божию создание.» (Св. Григорий Синаит,

Добротолубие, Т. 5, Главы о заповедях и догматах, угрозах и обетованиях, еще же – о помыслах, страстях и добродетелях, и еще – о безмолвии и молитве)

«**Ум наш – образ Отца**; слово наше (непроизнесенное слово мы обыкновенно называем мыслью) – образ Сына; дух – образ Святаго Духа» (Св. Игнатий Брянчанинов, Аскетические опыты, Т.2)

Таким образом, Дух правомерно рассматривать и в качестве энергии жизни и в виде той силы человека, которая отвечает за чистоту и совершенство человеческого сознания в аспекте высшего мышления (духовного сознания), которое и делает человека подобным Богу, как уму совершенному и бесстрастному:

«**Бог есть ум бесстрастный** паче всякого ума и всякого бесстрастия, – свет и источник света благого, – премудрость, слово и ведение, и податель премудрости, слова и ведения» (Добротолубие, Т. 5, Никита Стифат, С.144).

«**Бог, Ум безначальный и бесконечный** и вместе любовь бесконечная и Правда родил безначальное премудрое и личное Слово и производит Духа Святаго собезначального, выражение своей премудрости любви и правды – единосущные и сопредсущные Лица». (Св. Иоанн Кронштадский, Созерцания и чувства христианской души, Дневники 1904 г.)

В данной связи можно сделать вывод о том, что Ум Божий и ум человеческий в духовном смысле соотносятся между собой, как Дух большой и дух малый.

При этом под умом человеческим понимается вовсе не рассудок, не рациональное мышление (разум) и не интеллект, а совершенно особый тип высшего ума сердца, именуемый *духовное сознание*.

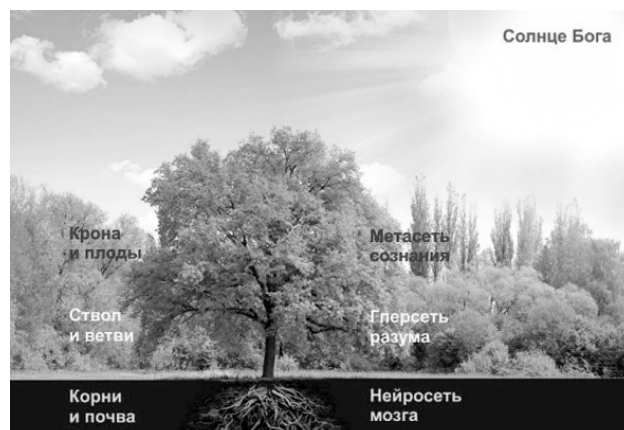
Под «умом сердца» понимается иной тип ума и мышления, именуемый умом «вертикальным» (богонаправленным), который по всем критериям очень сильно отличается от ума «горизонтального» (миронаправленного), как повседневного и рационального.

Понятие «ума сердца» или ума духовного – это очень сложная категория, смысл которой можно понять только в качестве совершенной *метасети духовного сознания*, которая развивается человеком много лет по совершенно особой и уникальной внутренней схеме, связанной с самопознанием или познанием всех уровней самого себя.

Развитие «ума сердца», как высшего сознания, условно можно соотнести с ростом «древа» (познания). Если «корни» этого «древа» соотнести с нейросетью мозга, а вертикальный «ствол» с гиперсетью разума, то «крона дерева» с «плодами» и будет символом метасети духовного сознания или «ума сердца».

Поскольку любое «дерево» от момента посадки и укоренения до момента плодоношения растёт не один год, аналогично долго растёт и «ум сердца».

«Дерево познания», как символ когнитивной сферы



Это связано с тем, что духовный «ум сердца», представляющий собой наиболее утончённую сеть сознания (крону), развивается только тогда, когда у человека уже развиты гиперсеть мозга (корни) и разума (ствол).

С учётом того, что гиперсеть мозга создаётся в среднем до 30 лет, а гиперсеть разума до 60 лет, то сеть духовного сознания или «ума сердца» может создаваться только в зрелом возрасте и как правило после 50 – 60 лет. Этим феноменом и объясняется соответствующий возраст духовной мудрости и старчества.

Таким образом, духовное развитие человека можно напрямую соотносить с развитием духовного сознания, как «вертикального» ума, который проходит три стадии развития:

- телесное состояние (до 30 лет) – нейросеть мозга (рассудок, разум) – корни дерева познания,
- душевное состояние (от 30 лет до 60 лет) – гиперсеть разума (разум, интеллект, мышление) – ствол дерева познания,
- духовное состояние (от 60 лет) – мета сеть духовного сознания (духовное сознание) – крона и плоды.

Следует понимать, что первые проявления в себе духовного ума (Духа) человек может чувствовать своим сердцем и до зрелого возраста, а в возрасте 25, 30, 45 лет, но это лишь отдельные посещения и духовные озарения. Способность же к устойчивому восприятию и осознанию Духа – это результат всей жизни и итог развития сети духовного сознания.

Если учесть, что Дух (Ум Божий) – это Дух Святой по определению, то дух (ум человека) имеет всего один критерий для соединения с Духом Божьим и этим критерием является чистота духа (ума человека), как степень утончённости и совершенства всей системы мышления и мировоззрения.

«Дух Святой пребывает во всех, но собственно силу Свою обнаруживает в тех, которые чисты от страстей, а не в тех, у кого владычественное души омрачено греховными нечистотами. Кроме же чистоты надлежит им показывать в себе равенство благоустроено состояния. Ибо чист не тот, кто неровно ведет себя в отношении к целомудрию, но тот, кто мудрование плоти подчинил Духу. Как изображения лиц видим не во всяком веществе, а только в гладких и прозрачных веществах; так и действие Духа отражается не во всякой душе, а только в душах, которые не имеют в себе ничего стропотного и ничего развращенного (ср.: Притч. 8, 8). Снег блестит, но не показывает в себе образа тех, которые в него смотрятся, потому что шероховат и составлен из смерзшейся пены. Молоко бело, но не принимает в себя образов, потому что и в нем есть какие-то мелкие пузырьки. А в воде, по причине ее гладкости, виден даже черный образ. Так точно и неровность жизни не способна к принятию в себя Божия действия. Посему, когда душа, посвятив себя всякому подвигу добродетели, сильной любовью к Богу постоянно сохраняет в себе напечатленное в ней памятование о Боге, и таким образом соделывает Бога как бы живущим в себе, тогда, от сильного стремления и неизреченной любви к Богу, став богодухновенной, соделывается она достойной пророческого дара; потому что Бог дает Божественную силу и отверзает душевные очи для уразумения видений, какие сообщить Ему угодно» (Свят. Василий Великий, Творения, Ч.4, 8).

В этой связи становится более понятно, почему именно чистота духовного сознания человека является отражением его божественности или степени обожения.

*«Дух пишет на сердцах более или менее; по мере **предуготовительной чистоты** пишет или для всех явственно. или неявственно. По скорости же написуемого, целая уже вселенная наполнена благовестием» (Свят. Василий Великий, Творения, Часть 1, 277).*

Таким образом, духовность человека можно определить, как *степень чистоты духовного осознания*, которая приближается к божественной чистоте или чистоте Святого Духа, как совершенной.

Если исходить из того, что вертикальный «ум сердца», совершенно не тождествен рациональному мышлению, как горизонтальному уму, то обретение умом чистоты можно в полной мере соотносить с самоисследованием, а самоисследование предполагает соединение ума с сердцем, как местом сосредоточения энергий духа, поскольку именно сердце человека является вместилищем духа и всех духовных сил.

Таким образом, осознание Духа предполагает познание человеком не внешнего материального мира, а своего собственного сердца, как места фокуса всех телесных, душевных и духовных сил.

«Они (силы души – ум, чувство, воля) отражаются своею деятельностью в сердце, и, обратно, сердце отражает себя в них. Посему оно (сердце) справедливо почитается корнем существа человеческого, фокусом всех его сил духовных, душевных и животнотелесных.» (Свят. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии, О силах чувствующих или о сердце, с. 425)

Вот почему именно эта задача соединения ума с сердцем и является в христианстве и православии основой умного делания и залогом спасения души, поскольку сердце – это то самое место, где и встречаются дух и Дух или ум человека и Ум Бога.

«Потщись войти во внутреннюю свою клеть и узришь клеть небесную; потому что та и другая – одно и то же, и, входя в одну, видишь обе. Лестница одного царствия внутри тебя, сокровенна в душе твоей.» (Свят. Исаак Сирий, Слова подвижнические, слово. 2)

В данном случае потщись войти во внутреннюю клеть буквально и означает – постарайся войти умом и восприятием в духовное сердце и из него ты узришь Бога, т. е. Дух.

По той причине, что сама по себе, непосредственно, сущность Бога нам абсолютно недоступна, мы можем познавать Бога в аспекте Святого Духа только через Его энергии.

Божественные энергии (нетварные энергии благодати) настолько проницаемы, что оказываются доступны и достигаемы для сердца человека, а потому Дух (Бога) люди чувствуют только сердцем, а не рассудком или разумом. Поэтому благодать Святого Духа можно почувствовать всем сердцем, но при этом её совершенно не с чем сравнить и невозможно выразить ни умом ни рассудком.

«Дух Святой непрестанно веет благоуханием приятнейшим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человеческого. Но кто знает сию приятность Духа и Его сладость, кроме тех, которые удостоились того, чтоб Он вселился в них? Дух Святой вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов» (Преп. Антоний Великий, Добротолюбие, Т. 1, Наставления святого Антония Великого, 58).

Таким образом, только те люди, у которых имеет место чистота сердца и утончённость чувств, могут периодически ощущать своим духовным сердцем тончайшее и сладчайшее, как говорит святой Антоний, благоухание Святого Духа.

Именно по этой причине и сам Христос, как Вторая Ипостась Пресвятой Троицы и Сын Божий на этот счёт говорил *«...ибо чистые сердцем Бога узрят»* (Мф. 5; 8)

В данной связи становится более понятна психология таинства покаяния, как способа вертикализации мышления или обращения горизонтального ума внутрь сердца. При этом не меньшее значение приобретает и важность самопознания для очищения самого сердца, как области чувства, осознания и духовного восприятия.

К сожалению в современном христианстве и православии в силу схоластики и доминанты нравственного богословия, тяготеющего к морализму и обрядоверию, под очищением духовного сердца сегодня понимается не столько развитие духовной осознанности и рассудительности, как формы высшего ума и мышления, сколько развитие законопослушности, добропорядочности и покорности.

Законопослушность и добропорядочность – это, несомненно, важные для каждого христианина нравственные качества, которые важны в повседневной жизни, но они практически не имеют никакого отношения к духовной осознанности и духовному «уму сердца».

Духовный ум сердца, как ум совершенный, развивается длительное время очень специфическими методами т.н. «умного делания», которые сегодня в основной массе утрачены или являются уделом очень ограниченного числа подвижников, аскетов или исихастов.

Для актуализации духовного ума, как высшего мышления сердца, существует по сути только один инструмент, которым является умное делание и в частности внимательная, умная молитва, обращённая в сердце.

Вот почему умную и внимательную молитву святые отцы называли главным инструментом богообщения и высшего мышления.

«Молитва есть беседа ума с Богом. Какого же состояния должен достичь ум, чтобы он был в силах неизменно простираться к своему Владыке и беседовать с Ним без всякого посредника?» (Авва Евагрий Понтийский, Слово о молитве, 3)

«Нерассеянная молитва есть высшее мышление ума.» (Авва Евагрий Понтийский, Слово о молитве, 35)

Как видно из этих цитат, подлинная молитва, как инструмент соединения ума и Ума, т.е. ума малого человеческого с Умом большим Божьим, осуществляется направлением внимания ума не во вне, а во внутрь сердца.

Механизм соединения двух умов представляет собой величайшую тайну, но само соединение оказывается возможным по принципу подобия, когда подобное соединяется с подобным или как говорит святой Григорий Богослов ум человека, как высшее и богообразное начало, соединяется в молитве с Умом Божьим, как

«с ближайшим и наиболее сродным ему началом т.е. с Умом Высочайшим, нисходящим к человеку.»

Так, тленный человек носит в себе и своём сердце «образ Бессмертного, потому что в обоих царствует естество ума». (Георгий Флоровский, Восточные отцы IV века, свт. Григорий Богослов)

Вопрос соотношения сущности ума и энергии не нашёл у отцов церкви детального отражения, кроме известной цитаты *«одно есть сущность, иное энергия»* (Свят. Григорий Палама, Триады священнобесмолвствующим), но сам принцип передачи по одному каналу энергии и информации возможен, в современном компьютере на примере соединения «USB» (Universal Serial Bus или универсальная последовательная шина) мы можем обнаружить, что энергию и информацию можно передавать через один разъём.

С известной долей допущения можно предположить, что соединение через сердце ума малого человеческого с Умом Большим Божьим, осуществляется через некий «духовный разъём», подобный разъёму «USB».

Если это действительно так, то команды и энергии Духа совершенно естественным образом могут передаваться уму человека примерно так, как это происходит в компьютере при подключении «флешки».

Флешка, как упрощённый аналог принципа соединения сети сознания души с Духом (Богом)



Вообще, как это ни покажется странным, но тема духовности и Духа в свете последних открытий в нейробиологии, имеет самое прямое отношение к теме информатики и в частности сетевых технологий.

Мало кто из верующих знает о том, что современная нейронаука уже практически вплотную приблизилась к пониманию души и духа через познание гиперсетей мозга, разума и сознания.

Тот факт, что сознание и разум не есть продукт деятельности мозга, как считалось ранее, известен уже давно со времён Декарта.

«Наш разум не есть продукт мозга, который является всего лишь инструментом, обеспечивающим воздействие сознания на тело» (Рене Декарт 1596 – 1650)

«На основе анализа деятельности мозга невозможно выяснить происхождение психических явлений, и этот факт легко может быть истолкован в том смысле, что психика вообще не является функцией мозга. Ни физиология, ни теория эволюции не могут пролить свет на происхождение и природу сознания, которое абсолютно чуждо всем материальным процессам во Вселенной.»

«Духовный мир человека и мир физических реальностей, включая деятельность мозга, – это совершенно самостоятельные независимые миры, которые лишь взаимодействуют и в какой-то мере влияют» (Джон Кэрю Экклс (John Carew Eccles))

Джон Кэрю Экклс (1903 – 1997) – нейрофизиолог, Лауреат Нобелевской премии 1963 г. «за открытия, касающиеся ионных механизмов возбуждения и торможения в периферических и центральных участках нервных клеток», Президент АН Австралии выдвинул эту гипотезу ещё 60 лет назад.

Самое главное научное открытие, которое было сделано буквально в последние десятилетия в связи с открытием сетей мозга, разума и сознания, сводится к тому, что ум, мышление и мировоззрение человека – это всё гиперсетевые структуры и процессы по своей природе и развитие осознания – это процесс последовательного развития нейросети мозга, гиперсети разума и метасети сознания, как корневой структуры, ствола и ветвистой кроны «древа познания».

Что это даёт?

Это даёт то, что для всех думающих людей становится уже ясным и понятным, что под словом Дух (Бог) скрывается то, что также имеет гипер- или точнее Мета-сетевую структуру, которая представляет собой Мета-сеть Вселенского сознания, которая подобно «Небесному хостингу», пронизывает, поддерживает и питает всё живое и одушевлённое. А мы существуем и развиваемся в этой Мета-сети Вселенского океана разума, как дрейфующие «кораблики» или персональные «аккаунты» глобальной сети Духа.

На этот счёт очень хорошо высказался известный британский молекулярный биолог, биофизик и нейробиолог, Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года

«за открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в живых системах» Фрэнсис Крик:

«Если бы нам удалось узнать все свойства нейронов плюс взаимодействия между ними, мы бы смогли объяснить что так дух».

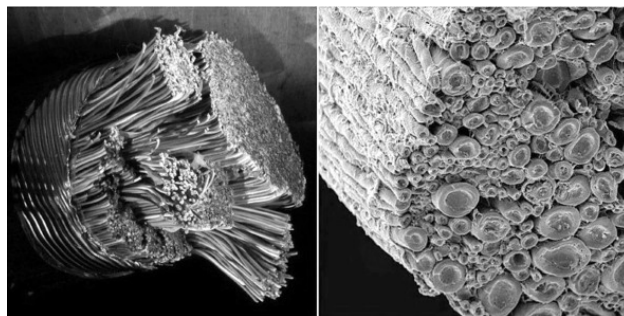
Очень смелое утверждение гениального учёного, открывшего структуру ДНК, но чересчур амбициозное, поскольку всю глубину бесконечности замысла Духа (Бога) мы бы всё равно не постигли через открытие специализаций нейронов, а только чуть больше приблизились бы к пониманию программной основы человеческого мышления. При этом пути и глубины Духа всё равно остались бы неисповедимы для нашего ума и понимания.

Тем не менее, Фрэнсис Крик, лучше других знакомый с устройством ДНК, как главной информационной системы живого организма, подошёл практически к самой границе материи и духа, нащупав тот «проводник» или систему проводников, через которую Дух и взаимодействует с душой и телом.

Если дух представляет собой высшую энергию и информацию, душа набор проводников, а тело сами функционирующие органы, то не сложно становится понять, что вся нервная система человека, связанная с образованием нейронов и нейронных связей, может быть в той или иной мере связанной с осознанием.

Проще говоря, не только нейросеть мозга является проводником Духа, но нервная система всего организма человека является осознающей и воспринимающей. Этим объясняется духовность не только сознания, но и всего тела человека, которое также может становиться духовным.

Многожильный кабель и нерв человека под микроскопом



Очевидно что нерв в разрезе в значительной мере повторяет структуру многожильного кабеля, выступая в организме в роли главной «токопроводящей» системы для разветвлённой нервной сети по которой циркулирует вся энергия и информация в организме.

Вместе с тем, будет некорректным напрямую сводить Дух (Бога) в нервную систему организма и утверждать, что посредством нервной системы Дух управляет человеком. Это в корне не так.

Нервная система человека в виде разных типов и отделов: центральной, вегетативной, периферической, симпатической, синаптической и др. – это скорее **вторичная структура**, управляемая мозгом, по отношению к первичной и самой тонкой метасети духовного сознания, идущей от духовного сердца.

Первичная энергия и информация от Духа (Бога) в действительности изначально поступает в «духовное сердце», как главный энергетический центр, а затем из духовного сердца (точки сборки) эта энергия и информация питает головной мозг и нейросеть мозга.

Вот почему связь ума и духовного сердца – это магистральная и самая важная связь в системе организма человека и все религии мира и духовные учения рассматривают путь к Духу, как путь Сердца или путь ума, пролегающий через сердце.

Это объясняет тот факт, что Дух взаимодействует не напрямую с телом и организмом, а с душой, как системой проводников энергии Духа. И только душа, как тонкое энерго-информационное тела человека, взаимодействует с нервной системой и телом человека. Таким образом, тримерия Дух – душа – тело может быть доказана не только с религиозной, но и научной точки зрения.

При таком взгляде на духовность становится понятно, что духовное развитие – это вовсе не мистический и сказочный, а очень чёткий и упорядоченный энерго-информационный процесс, связанный с развитием метасети духовного сознания, как разветвлённой и плодоносящей «кроны» древа когниции или древа познания добра и зла.

Вот почему во всей духовной литературе процесс роста и развития духовного ума уподобляется процессу выращивания плодового «растения», которое в итоге приносит некий урожай «плода» духа, как энергии духовного сознания.

«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва.» (Мк. 4:26—29)

Что же можно считать духовным «плодом» сетевого «растения» человеческой души, которое вырастает и вызревает внутри каждого человека на «почве» нейросети мозга и разума?

О плодах и дарах духа в Евангелие сказано следующее:

«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.» (1Кор. 12:7—11)

Таким образом, возвращенный внутри человека дух, как энергия осознания, прошедшая три стадии развития и очищения (телесную, душевную и духовную) по достижении высшего состояния духовного сознания проявляет себя следующими качествами:

- Мудрость
- Знание
- Вера
- Дар исцелений
- Дар чудотворения
- Дар пророчества
- Дар различения духов
- Дар понимания любого языка

По достижении этих качеств и даров духа человек становится подобным Богу (Духу) и возвращает утраченное при грехопадении духовное достоинство и совершенство.

Таким образом, духовное развитие можно смело считать высшей целью и предназначением человека, ведь по достижении духовного состояния, человек настолько укрепляет и совершенствует свой дух, что делает его готовым к переходу в духовный мир, а точнее в глобальную сеть духовного сознания Вселенной для продолжения жизни в других мирах, как обителях Духа.

«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам.» (Ин 14: 2)

В данной связи познание Духа (Бога) можно без преувеличений отнести к сложнейшей из задач, когда-либо стоявших перед человеком и всем человечеством.

Связано это с тем, что понимание Духа как с большой буквы в лице Творца и управляющего начала всего мироздания, так и с малой буквы (энергии жизни) и управляющего начала отдельного живого организма и человека, неизбежно приводит нас к высшему познанию, прежде всего, самих себя, созданных по Образу и Подобию Духа.

Это высшее познание нас самих, как «богов», забывших о своём высоком духовном предназначении и достоинстве, помещённых на земле в психофизиологический скафандр тела, управляемый животными инстинктами и 5-ю органами чувств, заставляет нас не просто переосмотреть взгляды на себя и на мир, но заставляет нас стремиться к духовному познанию и усиленно трудиться над собой каждый день для того, чтобы чем быстрее освободиться от своего животного наследия и ветхого и тленного скафандра человеческой психофизиологии, которому изначально суждено обветшать, состариться и умереть.

Это высшее познание нас самих, как «богов», не принявших нашим ограниченным рациональным умом, всей простоты и гениальности спасительного дара Иисуса Христа, как посланника Божьего, который показал всем людям подлинную духовную природу человека, которая находится глубоко внутри сердца каждого под многочисленными слоями скафандра телесности, вынуждает нас стремиться как можно скорее совлечь с себя этот скафандр животности и инстинктивности, чтобы раскрыть потенциал безграничных возможностей внутреннего бестелесного душевно-духовного и духовно-нравственного человека, каким его и создал Бог (Дух).

И это высшее познание нас самих, как «богов», забывших о своём бессмертии и высшем духовном предназначении, перед которыми Духом была открыта не только вся Земля, но весь космос и все миры Вселенной, побуждает нас с грустью и скорбью принять и нести всю полноту ответственности за всё то, что мы делаем на Земле и с землёй и с самими собой.

Ведь мы не оправдали той свободы, тех возможностей, тех ожиданий, надежд и ответственности, которые были на нас возложены Духом.

Мы не познали себя, как «богов» и духовно-нравственных созданий, на которых лежала задача расширения Вселенной Духа, а застряли в своей ограниченной плоти и тленной психофизиологии, создав культ временного тела, вместо того, чтобы возвысить бессмертный Дух.

Мы не воздали хвалу духовному разуму и духовному сознанию, как высшим достижениям человека, делающим его подобным Духу (Богу), а вознесли до небес наш низменный и хищный рациональный разум и интеллект, ведомый эгоизмом, алчностью и эгоистическим самоутверждением, как порождение не божественного, а демонического сознания и презрели жертвенность, простоту и бескорыстие, как «лузерство».

Мы не открыли высший духовно-нравственный закон и божественный космос внутри нас, как гиперсети духовного сознания, которым во все времена восхищались философы, поэты и художники и к которому стремились все аскеты, монахи, святые и духовные подвижники, а пошли по пути создания внешней сети информационно-цифрового рабства, которая связала нас по головам, рукам и ногам и высасывает из нас последние силы и ресурсы.

И мы презрели самый чистый и совершенный ум и первоисточник жизни во Вселенной – Дух, как источник нашего человеческого ума, к которому мы должны были стремиться и возрастать, создав себе симулятор Духа (Бога) – искусственный интеллект и гипер интеллект, как чудовищное и уродливое подражание Духу, которое Ему полностью противоположно по ценностям, целям и задачам и которое имеет природу Анти Христа.

Кто же мы после всего этого и достойны ли мы всего того, что с нами сегодня происходит?

Да, мы всего этого достойны.

Но пока жив человек, у него остаётся надежда на покаяние и глубокое изменение мышления и отношения к жизни, ведь первым в Рай вошёл не праведник, а разбойник, нашедший силы для покаяния перед несравненным величием и всесовершенством Бога.

Кто такие бесы и сущности

Понятие бесов или падших духов, демонов, сущностей и т. д. является одним из базовых в христианстве и прочих религиях мира, поскольку отражает не метафорических, а совершенно реальных сущностей или существ духовного мира, которые существуют так же реально, как и все другие живые существа, только без тела, а как структурированная энергия осознания.

В христианской культуре и традиции, согласно православной энциклопедии azbyka.ru *бесы* (демоны, черти, нечистые, лукавые, падшие духи, злые духи и т.д.) – это бесплотные существа, бывшие некогда светлыми Ангелами, но возгордившиеся и во главе с сатаной восставшие против Бога, за что были низвержены с Неба на землю.

Иными словами, согласно православного вероучения бес – это злой дух, который вышел из системы духовной иерархии и не подчиняется Божественному закону, а существует по закону духовного произвола.

Согласно святоотеческого учения о душе, суть грехопадения состояла в несоблюдении Адамом чистоты духовного сердца, в результате чего злой дух посредством искушения «плодом» познания (добра и зла) вошёл в сердце Адама и прочно там укоренился, повредив ум (дух), душу и тело человека.

«ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15; 19)

С тех пор человек является носителем в себе не только доброго, но и злого духа, который остаётся невидим для ума и сердца человека, поскольку действует на человека очень скрытно и глубоко изнутри духовного сердца, вынуждая человека совершать ошибки и чуждые мысли, исходящие из сердца, принимать за свои.

*«Сатана, вселившись в сердце, скрывается в нем, объятая тьмою страстей, и услаждается страданием человека, обычно действуя так, чтобы смущать его и **не быть** **узнанным**, не обнаружить своего местопребывания. Сатана, будучи убийцей искони, нашептывает из сердца всякую злобу и сразу скрывается, а человек принимает это за свои собственные мысли»* (Гольинский-Михайловский). О молитве Иисусовой и Божественной благодати)

Особенностью бесов (демонов, дьяволов и т.д.), действующих на ум человека изнутри духовного сердца с особым коварством и изощрённостью является то, что их осознанность гораздо превосходит осознанность обычного человека. Говоря другими словами, коварный ум демонов, действующий через самую тонкую метасеть духовного сознания сердца, **является более утончённым**, чем человеческий разум, действующий на уровне нейросети мозга и гиперсети разума, как более грубых сетей сознания. Именно поэтому осознать искусительные и провокационные мысли дьявола, исходящие из духовного сердца простой человек не может, если не обладает опытом, соответствующей духовной осознанностью, рассудительностью и чистотой духовного сердца.

«Хитрость дьявола превосходит своей изощренностью ум человеческий, и потому невозможно и бесполезно человеку своими силами, бороться с дьяволом, действующим в сердце через страсти. Невозможно, доколе не получит человек от Бога власть и силу наступать на силу вражью. Но для этого нужно пройти всесторонний искус, стяжать опыт борьбы и победы над дьяволом через искушения, попускаемые благодатью Божьей» (Архиепископ Антоний (Гольинский-Михайловский). О молитве Иисусовой и Божественной благодати)

Таким образом, бес – это совершенно реальная сущность и особая форма бытия (жизни), которая, в отличие от людей и других одушевлённых существ, не имеет физического тела и представляет собой структурированную особым образом энергию осознания, преследующую свои цели, связанные как правило с завладением чужой энергии через введение души в заблуждение с последующим страданием.

«Ибо дьявол, рыча как жестокий лев, с полчищами своими, с бесами лукавыми, окружает нас и, словно город, осаждаёт постоянно, днём и ночью, стремясь разграбить дом души и желая расхитить богатства духовные, и душу поглотить, словно птенца. И наблюдают враги лукавые, не обнаружат ли в нас какие-либо скверные привычки и малодушие, слабость и неустойчивость. И всегда желают нас ими одолеть, словно оружием своим. И все доброе в нас непрестанно покрывают мраком. А свое, злое, непрестанно вкладывают в ум и незримо подбивают на все злое» (Цветник священноинока Дорофея)

Иными словами, бесы – это совершенно разумные и очень осознанные бестелесные существа, имеющие собственную волю, собственную стратегию поведения, мотивы и единый, общий замысел (действие), который всегда коварен и сопряжён с манипулированием сознанием человека через совершенно определённые качества духа, души и тела, именуемые страстями.

Под страстями понимаются энергетические свойства и особенности или точнее склонности чувственно-эмоциональной и когнитивной сферы человека обуславливаться теми или иными чувствами и состояниями, которых человек не осознаёт и потому может ими управлять – *алчность, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня, самомнение и т. д.*

Таким образом, бес (бесы) действуют из духовного сердца человека посредством эксплуатации и ума и чувственной (эмоциональной) сферы человека.

«Чувственно пребывает сатана в человеке, когда существом своим вселится в тело его и мучит душу и тело. Таким образом, в человеке может жить и один бес, могут жить и многие бесы. Тогда человек называется беснующимся» (Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты, Т. 2)

*«Прежде всякого грехопадения бесы наводят на человека следующие **страсти**; мрачное забвение, гнев жестокий, то есть бесчеловечную и зверскую злобу и неведение, как тьму беспросветную. Эти три страсти предшествуют всякому греху. Ибо не совершит человек ни одного греха, прежде чем он предварительно не расположится ко всякому злу или забвением, или гневом, или неведением»* (Архимандрит Паисий Величковский. Крины сельные)

Святоотеческое учение о душе говорит о том, что бесы не могут приблизиться к Богу Отцу, как предвечному Свету и Источнику света в силу их внутренней «темноты» или особой структуры их сознания, которая не тождественна (не синергийна) божественной.

Говоря другими словами, метасеть сознания бесов имеет иную однородность и структуру внутренних связей, которая принципиально отлична от Божественной и с ней никак не сопрягается. Именно поэтому в силу такой организации внутренних связей сети сознания бесы не способны приблизиться к Богу и божественный огонь духовной осознанности для них разрушителен.

Именно по этой причине духовные подвижники и аскеты, достигающие состояния духовной осознанности через соединение ума с чистым сердцем, как бы выходят из под власти бесов в блаженное состояние духовного разума и рассуждения.

*«Блаженны те, которых подвиг совершен в духовном разуме! они уже не ощущают никакого отягощения в жителстве своем, достигши священного покоя; **они возвысились превыше всех козней**, устраиваемых пронзительными бесами, в особенности теми, которые внушают боязнь, сомнение и двоедушие, этим отклоняют человека от всякого предпринимаемого им благого дела ради Бога. Бесы наводят уныние на душу, в предположении, не истощится ли ее терпение в продолжительном ожидании милости Божией, не покинет ли она самого жителства по Богу, признав его невыносимо трудным. Но, полагаю, если будут в нас любовь, терпение и воздержание: то демоны не успеют ни в каком намерении своем, в особенности же, когда ум стяжет познание, что леностию и унынием низвращаются все добродетели, когда ум победит страсть лености и уныния»* (Святитель Игнатий Брянчанинов. Отечник)

Это значит, что единственный путь противостояния бесам для человека связан с самопознанием (внутренним познанием себя) и развитием духовной осознанности посредством искоренения в себе страстей, как «якорей бесов», посредством замены страстей качествами добродетели.

Именно этой цели самопознания и служит духовный путь сердца или точнее путь соединения ума и сердца, который и предполагает утончение осознания посредством вертикального роста трёх сетей – нейросети мозга, гиперсети разума, метасети духовного сознания.

Достижение умом самой утончённой метасети духовного сознания и позволяет уму осознавать присутствие бесов и распознавать их коварные планы и замыслы, которые подавляющим большинством людей, втянутым в те или иные дрязги и противостояния, не распознаются.

Характерной особенностью бесов, как бестелесных существ, является то, что они паразитируют на самых сокровенных чувствах и эмоциях, поскольку «видят» душу человека, как нейросеть мозга разума изнутри духовного сердца, тогда как для людей всегда остаются невидимыми.

Тем не менее, изредка бесовское присутствие в человеке, который одержим бесом, можно обнаружить даже визуально, что нередко бывает во время отчиток.

«Мы не можем видеть бесов, как видим тело наше, но они видят нас. Когда вселяются в душу нашу богопротивные помыслы (а мы принимаем их), то чрез то как бы вселяются в нас и делаются видимыми в теле нашем» (Св. Антоний Великий, Поучения, 83).

По той причине, что у бесов нет своего организма (тела), вырабатывающего внутреннюю энергию жизнедеятельности, для получения жизненной энергии бесы просто вынуждены использовать чужие тела и души, истощая их и эксплуатируя посредством искушений.

Иными словами, бес по своей природе – это энергетический и информационный хищник, паразитирующий в энерго-информационной системе (сети сознания) других существ посредством тонкого манипулирования. Можно сказать, что бесы практически непрерывно забирают (сцеживают) у людей посредством негативных чувств и эмоций их жизненные силы, намеренно провоцируя у них те или иные негативные состояния, как неосознанные выбросы эмоциональной энергии и энергии осознания.

С известной долей допущения можно сказать о том, что мир людей в значительной мере управляется не Богом посредством добродетелей, а именно бесами посредством инстинктов и страстей, поскольку Бог чтит свободу воли человека и не может вмешаться в свободный выбор человека между добром и злом. Человек же, ведомый инстинктами и страстями, целиком и полностью оказывается во власти бесов и даже отдельные «благие дела», как он думает, может совершать также по наводке бесов с совершенно не благим итогом.

«Когда бесы хотят смутить наш ум и отвести от молитвы, а молитву осквернить, тогда сначала показывают и приводят на ум что-нибудь доброе: многократно одно и то же. А когда человек, расслабься умом, устремляется к этому, начинают закрывать это доброе и приносят на его место худое. А иногда и раздражают нас гневными словами и дерзостью. И всячески возмущают наш ум и мысли, и разное умышляют. А когда не могут вложить злые помышления и рассеять наш ум и мысли, тогда снова начинают с каких-нибудь очень добрых. И, мало-помалу расшитав и рассеяв этим добрым ум наш и мысли, снова вносят в нас злые помыслы. И много чего такого умышляют, что невозможно передать на письме и трудно выразить» (Цветник священноинока Дорофея)

Именно поэтому казалось бы, даже многие светлые побуждения (не говоря уже о тёмных) своими корнями очень часто уходят в страсти и питающие эго качества, которыми управляют бесы. Вот откуда происходит фраза о том, что «благими намерениями устлана дорога в ад».

Согласно православному вероучению среди бесов и злых духов существует своя иерархия, в которой бесы разных уровней отличаются по степени злобности и коварства. В христиан-

стве существует даже своё направление эсхатологии (науки о сверхъестественном), изучающее бесов – *христианская демонология*.

Христианская демонология происходит из более ранней магической демонологии, уходящей в дохристианские времена и восходящей корнями к учениям каббалы и откровениям книги «Сефер Йецира» (Книги Творения), приписываемой Аврааму.

Согласно христианского вероучения трём уровням (лика́м) в иерархии светлых сил, соответствуют те же три уровня (лика́) тёмных сил.

Есть апокрифическое, т.е. не принятое церковью положение по поводу иерархии бесов. Не принято оно по той причине, что источником данного сообщения является сам демон, сообщивший во время процедуры экзорцизма через человека (Мадлен из Прованса) о том, что поскольку демоны – это падшие ангелы, то их чины восходят к тем ангельским рангам, которые были установлены в ещё IV в. н. э. в труде «Божественные имена» Псевдо-Дионисия. В своём сообщении демон упомянул **о девяти чинах**, разделённых на три лика по три чина в каждом:

- В первый лик входили духи в чине Серафимов, Херувимов и Престолов:
- Вельзевул (Серафимы), второй после Люцифера, склоняет людей к гордыне;
- Левиафан (Серафимы) склоняет к ереси и грехам, противоречащим вере;
- Асмодей (Серафимы) является князем роскоши и желает соблазнить ею всех людей;
- Балберит (Херувимы) – склоняет к склоке, злословию и самоубийствам;
- Астарот (Престолы) – склоняет к безделью и лени;
- Верен (Престолы), второй после Астарота – склоняет людей к нетерпимости;
- Грессил (Престолы) – склоняет людей к нечистоте и неряшеству;
- Соннелон (Престолы) – возбуждает в людях ненависть к врагам.
- Во второй лик входили духи в чине Господств, Сил, Властей:
- Элле (Господства) – подстрекает людей к нарушению обета бедности;
- Розье (Господства) – подстрекает к любострастию;
- Верье (князь Сил) – склоняет к нарушению обета послушания;
- Карро (Власти) – вселяет жестокосердие;
- Карниван (Власти) – склоняет людей к бесстыдству.
- В третий лик входили духи в чине Начал, Архангелов и Ангелов:
- Велиал (Начала) – склоняет к высокомерию, внушает женщинам украшать себя в соответствии с модой, развращать детей, болтать с ними во время мессы;
- Оливий (Архангел) – внушает жестокость и безжалостность к бедным.

Кроме этой классификации бесов по их иерархии, существует и классификация бесов (демонов) по местам их обитания. В книге «Compendium Maleficarum», изданной в 1603 г., перечисляются следующие типы демонов:

– Огненные демоны, обитающие в высших слоях воздуха, не спускающиеся на землю к людям.

– Воздушные демоны, обитающие в воздухе вокруг людей. Они могут вызывать атмосферные явления вроде штормов и бурь, могут иногда становиться видимыми людям, способны спускаться в ад.

– Земные демоны, обитающие в лесах и рощах, где расставляют человеку коварные ловушки. Они сбивают с пути, а некоторые живут тайной жизнью среди людей.

– Водяные демоны, вызывающие бури на морях, где топят корабли и истребляют живность в водоёмах. Они чаще предстают перед человеком в женских образах.

– Подземные демоны живут в пещерах и расщелинах гор. Вызывают землетрясения, разрушают фундаменты домов и вредят шахтёрам.

– Демоны тьмы (теньевые сущности). По мнению Пселла, они непостижимы для человека вовсе, поскольку внутри они полностью черны, их нрав полон тёмных страстей, злобы и беспокойного возбуждения.

Большинство авторов, занимавшихся демонологией, согласны со святыми отцами Восточной Церкви в том, что демоны (дьяволы, бесы, сущности и т.д.) представляют собой существ духовного мира, обладающих высочайшей осознанностью и познаниями в сравнении с осознанностью и познаниями обычного человека.

«Дьяволы обладают глубочайшими знаниями обо всём. Ни один богослов не может истолковать Священное Писание лучше их, ни один адвокат не знает законов и установлений, ни один врач или философ лучше них не разбирается в строении человеческого тела или в силе камней и металлов, птиц и рыб, деревьев и трав, земли и небес.» (Боден, 1580 г.)

Если бесы низших рангов по большей части просто досаждают людям в жизни, то демоны высших рангов преследуют откровенно захватнические цели для души, используя самые совершенные средства и методы воздействия, включая игры с образами и проекциями.

Характерной особенностью демонов высших рангов является их способность создавать практически любые образы и проекции в сознании простого человека, вплоть до образов святых и даже самого Христа.

В святоотеческом предании есть немало описаний, в которых изложен сокровенный духовный опыт старцев и святых, которые познавали бесов. Вот как это происходило с преп. Макарием (Александрийским):

«И отправился Макарий в церковь... И вот он увидел, как по всей церкви прыгают и словно на крыльях перелетают от одного места на другое какие-то точно недоростки – эфиопы, безобразные с виду. В соборании был такой порядок: один читает псалмы, другие сидят и слушают... Рассеивавшие по церкви эфиопы, подпрыгивая к каждому, словно заигрывали: кому двумя пальцами прикроют глаза, и тот начинал дремать; другому вложат палец в рот, и тот уже зевает...»

Вот закончилось чтение псалмов, и братья поверглись для молитвы; тут перед одним мелькнет образ женичины, перед другим вид постройки, перед всеми вообще – то одно, то другое... И лишь только злые духи представят что-то, как актеры в театре, это и входит в сердце молящегося и порождает помышления... Но бывало и такое: вот подбежали злые духи к молящемуся с каким-то обманом, – вдруг стремглав отскакивают, точно гонимые некой силой... Зато к другим, более слабым, они вскакивали на шею, на спину: видно, те невнимательно молились...

Молитвословие закончилось, и Макарий пожелал удостовериться в истине видений. Призвав каждого из братьев порознь, над которыми в разных видах и образах издевались злые духи, спрашивал их, не думали ли они во время молитвы о том, о сем соответственно бесовским внушениям, и каждый признался в том, в чем обличал его Макарий...»

Вот история св. Вассиана епископа Лодийского:

«По прошествии весьма продолжительного времени святому Вассиану (епископу Лодийскому) довелось отправиться в Медиолан по церковным делам. При входе в город, он увидел на площади весовщика, который на весах вешал разные товары. Этот весовщик был неправеден, многих обманывал и этим пытался доставить себе прибыль. Святой увидел на весах беса в образе маленького эфиопа, перетягивавшего весы, чем и пользовался неправедный весовщик.»

Святой спросил бывших с ним: «Видите ли вы что-то странное?» Они ответили ему, что ничего особого не видят. Тогда святой помолился о том, чтобы и прочим для достоверного свидетельства отверзлись очи увидеть то же, что видел он. И в действительности отверзлись духовные очи у пресвитера Климента и у диакона Елвония: они увидели то же, что видел архиерей Божий, именно – маленького эфиопа, сидевшего на весах и исполнявшего приказание весовщика...

Святой позвал весовщика и спросил его:

– При помощи какой несправедливой меры ты увеличиваешь вес и обманываешь купцов?
– Я не делаю никакой неправды, – отвечал весовщик и клятвой подтвердил, что вес его правильный.

Тогда святитель показал ему на весах адского эфиона и сказал:

– Этот эфион тотчас же войдет в тебя, сокрушит твоё тело и исторгнет из тебя душу твою со страшными муками.

Несправедливый весовщик от страха задрожал и, припав к ногам святого с покаянием, пообещал отстать от неправды. Святой вразумил его от святого Писания и повелел ему все, что им было нажито неправдой, отдать нищим. После этого святой молитвой отогнал от весов беса и отправился в свой путь» («Жития Святых» свт. Дим. Ростовского).

Грустным открытием для всех рационалистов-прагматиков в данной связи служит то понимание, что мягко говоря, практически вся человеческая личность контролируется и руководствуется многими бесами.

Говоря другими словами, человек для бесов и демонов является просто идеальной куклой-марионеткой, которой те могут почти свободно управлять, дергая за ниточки соответствующих страстей, привязанностей, наклонностей, привычек, слабостей, зависимостей, эмоций и чувств.

С большой долей вероятности можно предполагать, что посредством людей бесы могут общаться друг с другом и выяснять отношения и многие конфликты между людьми могут быть не чем иным, как выяснением отношений между бесами, населяющими (одержащими) их.

Данное предположение относится не только к религиозной сфере. Идея об играх теневых структур сознания нашла отражение и в современной психологии и описана известным американским психологом и психотерапевтом Эриком Берном в его «транзакционном анализе» и теории «Игры людей».

«Видно было святому Нифонту (епископу Кипрскому) и то, как бесы ходят в народе и искушают людей, внушая им осуждение, клевету, ссоры и разные скорби. Однажды он увидел одного человека за работой, и вот пришел к нему бес и начал шептать ему на ухо, неподалеку работал другой человек, пришел бес и тому пошептал на ухо, тогда они, оставив работу, стали ссориться. Блаженный же, встав, сказал: – О бесовский соблазн! Как ты сеешь вражду между людьми!» («Жития Святых» свт. Дим. Ростовского.)

В данной связи можно утверждать, что фактически любая социальная среда формируется не столько самими личностями и осознанно, сколько бесами, которые бессознательно действуют через людей и в разных социальных средах имеют место разные типы подобного демонического воздействия, которое чувствуют тонко организованные и особо чувствительные люди, оказываясь в новой для себя социальной среде и обстановке.

С известной долей допущения можно утверждать, что знакомство с любым новым коллективом и человеком предполагает в первую очередь знакомство с теми бесами, которые скрытно управляют этим коллективом и человеком и используют его дух в своих целях. Вот почему в святоотеческой православной психологии именно состояние бесстрастия (но не безчувствия) считается признаком духовного совершенства и неувязимости инока.

Говоря о провокациях и манипуляциях со стороны бесов, которые стоят за основной массой конфликтов и трагедий, нельзя не сказать и о механизме хранения души и божественных сущностях, которые энергиями благодати Святого Духа и духовной осознанности защищают иноков и подвижников.

«В одном иноке бесы поселили такую озлобленность к преподобному Афанасию Афонскому, что он не хотел даже смотреть на него, и по действию бесов в нем так возросла злоба, что он покушался даже на убийство. Приготовивши и отточивши меч, он выискивал подходящего случая, чтобы убить преподобного отца. Однажды ночью, когда все спали, а преподобный был в своей келье в бодрствовании на молитве, убийца подошел к келье святого, под

предлогом, – будто имеет весьма нужное к нему слово; в то же время он держал под рукой обнаженный меч; он стукнул бесстрашно в дверь, сказав:

– Благослови, отче!

Преподобный же отец спрашивал из келлии:

– Кто ты?

И немного приотворил дверь.

Убийца же, испугавшись отеческого голоса, с трепетом упал на землю. Бог, охраняющий верного Своего раба, внезапным ужасом поразил убийцу: его руки ослабли, меч упал на землю, и он сам лежал пред ногами отца распростертым на земле как мертвец» («Жития Святых» свт. Дим. Ростовского).

Данные описания пусть и в несколько гиперболизированном виде передают совершенно реальные энерго-информационные процессы высших порядков, которые протекают на бессознательном или управляющем для психики человека уровне.

Как бы это ни казалось странным и даже шокирующим для рационального мышления современного человека, но в святоотеческом учении о душе и в частности на стадии достижения душой высшего духовного совершенства (бесстрастия) контакт с бесами является не только неизбежным, но даже планомерным этапом.

Проще говоря, сам процесс и технология (путь) достижения высшего духовного совершенства намеренно предполагает вступление с бесами в открытую брань (схватку), причём, не гипотетически и опосредованно, а практически и лично, т.е. лицом к лицу.

При этом победивший в личной схватке бесов иннок из стадии и ступени «Вола», как символа трудничества в условиях киновии (коллективножития), переходит на ступень и стадию «Льва», как символа царя диких зверей в условиях анахоретства и торжества силы духовной осознанности.

«Кто, усовершившись в порядках общежития (киновии), исходит в уединение (анахоретство) и вступает в борьбу с невидимыми демонами, тот уподобляется лицу льва, царя диких зверей.» (Добротолюбие, Т. 1, Наставления св. Антония Великого)

Таким образом, абсолютное большинство простых и духовно не просвещённых людей пребывает в полном неведении в отношении того, как реально устроено мышление человека и «кто» действительно управляет человеком.

Духовно же образованные и развитые люди в этом отношении иллюзий не испытывают и чётко понимают, что путь самопознания (покаяния) и развития духовной осознанности есть самое действенное средство «очищения» души от действующих на человека изнутри негативных качеств (страстей), представляющих собой те самые «якоря бесов», посредством которых человеком управляет его собственная сетевая тьма и обитающие в этой тьме сетей сознания сущности и духи.

И не следует тешить себя иллюзиями по поводу того, что есть люди, которые чисты совестью, совершенны умом и абсолютно свободны от бесов. Все мы в глубокой прелести и нуждаемся в освобождении истиной и духовной трезвостью.

«Ученик. Дай точное и подробное понятие о прелести. Что такое – прелесть?»

Старец. Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное падением праотцев наших. Все мы – в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все оболыщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истинною.» (Св. Игнатий Брянчанинов, О прелести)

Говоря о бесах и страстях, следует всё же различать отдельные порочные качества (энергии) души и сущностей, управляющих этими качествами. К слову страстей в каждом человеке

может быть несколько сотен, тогда как сущностей, управляющих ими, всего несколько или одна.

Таким образом, именно невидимость бесов и сложность их осознания делает их той коварной закулисной силой, которая скрытно управляет миром и человечеством посредством как сознательных, так и совершенно неосознанных провокаций, манипуляций, искушений и лжи и если человеку целенаправленно не блюсти чистоту сердца и совести, он может стать не просто марионеткой в руках демонов, а воплощённым демоном, несущим страдания всему окружающему.

«Бесы, действовавшие втайне, станут являться в виде разбойников, диких зверей, змей и проч. Потом могут явиться и в своем безобразном гнусном виде. Если и тут ты не образумишься, то заставят тебя совершить какое-либо тяжкое преступление, например, поджог, убийство, а затем приведут в полное отчаяние и заставят покончить с собой. Если бы со смертью человек совсем исчез, так можно было бы порадоваться, что кончились мучения, но ведь нет уничтожения. Пьяница, самоубийца из малых и временных страданий перейдут окончательно и навеки во власть бесов в ужаснейшую муку, которой не будет конца.» (Игумен Никон (Воробьев). Как жить сегодня)

О сермяжной правде смысла жизни

Правда, какой бы горькой она ни была, в любом случае лучше лжи, даже самой сладкой и позитивной, поскольку правда – это горькое лекарство трезвой реальности, которое болезненно лечит любые человеческие иллюзии и фантазии, как благостные, так и скорбные.

Увы, психика человека так устроена, что не приемлет сермяжной правды, особенно в её прямом и беспристрастном виде, а если приемлет, то только в приукрашенном и адаптированном, т.е. смягчённом, подготовленном и всегда частично искажённом виде, который бы не травмировал нежное, избалованное и болезненное человеческое сознание и восприятие, озабоченное поисками сплошного позитива и удовольствия от жизни, а потому избегающее всего прямого, предельно честного и правдивого.

Как это ни странно для разумного человека, но более он боится той правды, которая касается самой природы человека, человеческого я (эго) и вытекающего из этой природы высшего смысла человеческой жизни на земле.

Речь идёт о том самом высоком, а точнее высшем смысле бытия, который касается предназначения самой души и её энергий. Это смысл тщательно скрыт от сознания абсолютного большинства простых людей, пребывающих в игровой «матрице» материального бытия, которую они воспринимают как единственную «реальность».

При этом большинство людей не задумывается о том, кем создана реальность бытия и как она управляется и даже не догадывается что под реальностью материального мира существует другая реальность – энергийная и информационная (духовная), в которой орудуют невидимые человеческому глазу «операторы» – бестелесные духи и сущности, умело манипулирующие посредством энергий и мыслей, вкладываемых в ум, поведением человека, как «социального животного», не в переносном, а прямом смысле.

Речь идёт о том, что наш материальный мир, который мы с детства воспринимаем подлинно реальным и независимым от чего бы то ни было тайного и мистического, является в действительности виртуальным и целенаправленно созданным для нас некоей могущественной силой в качестве «полигона» или «огорода» для планомерного культивирования человеческого осознания, как самой ценной энергетической «пищи» во Вселенной, которой является человеческий ум, включая эмоции, чувства и жизненные переживания.

С известной долей допущения можно говорить о том, что именно высшие энергии человеческой души, вырабатываемые в течение жизни тремя силами души (умом, чувством, волей), и составляют главный интерес для той силы (сил), которыми создана и поддерживается наша реальность.

Говоря другими словами, энергии человеческой души и есть та лакомая информационно-энергетическая «пища», которой питаются невидимые духи и сущности, контролирующие наш мир и самого человека, как уникальный источник наиболее ценной энергии во вселенной – энергии осознания.

Эти духовные силы, контролирующие основы жизни, очень мудры и осознанны, именно поэтому, целенаправленно создавая человека для прохождения жизненных испытаний и выполнения работы по развитию сознания, они предусмотрели в «матрице» игровой реальности всё до мелочей, не оставив ни единого шанса и способа выхода из Игры в жизнь, не связанного с развитием осознания.

Эти могущественные силы, использующие человека в качестве информационно-энергетической «пищи» и наёмного «раба», целенаправленно оставили в его распоряжении всего одну возможность выхода из этой бесконечной Игры, которая связана с развитием духовного осознания.

Можно сказать, что эти могущественные силы сделали человеку бесценный подарок в виде уникального способа освобождения из системы духовного и энергетического рабства, назвав его путём духовной свободы или путём спасения души.

Но эти же самые могущественные силы «Дверь» и планку духовной свободы для человека поставили так высоко, что для её достижения человеку нужно практически всю жизнь усердно работать на эти силы для развития осознания и спасения души, проходя три стадии развития сознания:

- ум телесный (рациональное мышление) – нейросеть мозга,
- ум душевный (нравственный разум) – гиперсеть разума,
- ум духовный (духовное осознание) – метасеть сознания.

И только те немногие счастливицы, кому удаётся выполнить весь объём этой тяжелейшей работы по сознанию, достигнув высоты духовного осознания жизни через призму энергий и управляющих духов, получают тот заветный шанс на освобождение от власти духов и сущностей для продолжения духовного существования в состоянии духовной свободы, которую в религиях называют Раем.

Таким образом, несмотря на всю сложность и непостижимость, стоящей перед человеком задачи спасения души, путь к свободе от информационно-энергетического рабства в действительности открыт для каждого. Вместе с тем, цена этого пути такова, что лишь очень не многие просто осознают величие замысла Творца и считанные единицы достигают этой заветной цели духовного спасения, приобретая за жизнь то количество «талантов», которого хватает для обретения свободы.

«человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два; получивший же один талант пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.» (Мф. 25:14—23)

Как известно, по возвращении Господин призвал к себе рабов и потребовал от них отчёта, как они распорядились вверенными им «талантами» (силами души).

Рабов, употребивших «таланты» в дело и приумноживших силы (энергии) души, он похвалил, сказав: *«хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.»*

Последним подошёл раб, закопавший «таланты» в землю: *«господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоившись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот тебе твоё» (Мф. 25:24—25).*

В ответ Господин обратился к нему и присутствующим:

«лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.» (Мф. 25:26—30)

Очень не многие, прочитав эту притчу Христа, смогут понять, что под «талантами» в этой притче понимаются вовсе не деньги, а приращенный за жизнь ум человека (осознанность души) в виде сил и энергий, которые и представляют для Духа и духовного мира наибольший интерес. При этом ещё меньше из прочитавших, обратят внимание на последнюю фразу – «... негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.» – говорящую о том, какой может быть участь того, кто не выполнит главной задачи, поставленной перед человеком Духом по развитию осознания...

Для осознанного человека – это откровение в действительности страшная и шокирующая правда о нашем высшем предназначении в качестве «пищи духов», которую они целенаправленно возвращают на основе материального мира.

Осознание факта наличия подобного невидимого соседства, которое особым образом опекает нас с самого рождения, отрезвляет подобно ледяному душу.

Искушение бесами святого Антония



Если человеку сообщить прямым текстом эту информацию о его реальном предназначении в качестве энергетической «пищи» для духов, он её просто не сможет принять или испытает шок от расхождения сказанного с обычными светскими представлениями о предназначении человека.

Именно по этой причине правда о том, что реально представляет собой человек энерго-информационном (духовном) отношении и каков подлинный смысл жизни человека на земле, как души, тщательно скрывается от людей, чтобы не шокировать их этим откровением, не нарушать игры в жизнь и не разрушать устоев повседневной жизни, как виртуальной иллюзии процесса получения от жизни «бесконечного удовольствия», за которое нужно платить своей энергией.

Религии и духовные учения пытаются доносить эту шокирующую правду до сознания человека и всего человечества в смягчённом и нравственно адаптированном виде посредством притч, метафор и образов которые бы ни шокировали рациональный ум человека, не ведающего всей правды о своём предназначении.

Только очень немногие люди из общего числа пребывающих в прекрасной иллюзии материального бытия, осознают то, что под внешней оболочкой объектной реальности нашего мира скрывается другой невидимый мир духов и энергий и он совсем не так дружелюбен к нам, как многие полагают, а использует нас как «батарею», которая может генерировать и обеспечивать постоянный источник психической и эмоциональной энергии для существ и сущностей духовного мира.

Фрагмент из кинофильма «Матрица»



Многие люди только на подходе к старости с грустью осознают и понимают, что всю жизнь жили не своей жизнью, а были куклами марионетками в руках незримых сил и сущностей, которые скрытно управляли их поведением посредством мыслей, чувств и эмоций.

Эта правда настолько невероятна, что даже среди глубоко верующих, воспринимающих Бога, как доброго «пастыря» через призму любви, очень мало тех, кто понимает, что каким бы любящим своих «овец» ни был добрый «пастырь», тем не менее...

...он и его собака, съедают в итоге больше «овец», чем все волки...

Говоря другими словами, с некой абстрактной точки зрения, как бы это ни было при-
скорбным и унижительным, но всё человечество выполняет роль уникального **«пищевого полигона»** на котором духи и сущности целенаправленно возвращают вид НОМО (людей) по аналогии с домашними животными, как уникальную информационно-энергетическую «пищу», генерирующую энергию осознания.

Особенностью этой энергетической «пищи» является то, она растёт непрерывно, постоянно производя особый вид энергии – энергию осознания, которую регулярно и отцеживают духи и сущности посредством стимулирования у людей самых разных чувств и эмоций, чаще негативных.

Это очень похоже на то, как муравьи выращивают тлю, но не для поедания её плоти, а для отцеживания сахаристого нектара, который производит тля.

Таким образом, речь идёт о том, что в действительности мы существуем одновременно в двух мирах и имеем дело с двумя картинками мира – внешней иллюзорной (сенсорной) и внутренней подлинной (энергийной).

При этом наша картина внешнего объектного мира, который мы с детства считаем единственной «реальностью» – является частью общей картины и виртуальной иллюзией, создаваемой нашим мозгом из данных 5 базовых органов чувств, тогда как картина реального мира совсем иная и представляет собой мир невидимых нами энергий, духов и сущностей, которые являются подлинными хозяевами двух миров и реальностей.

Это совсем не означает, что наш мир не является таким, каким мы его воспринимаем с помощью нашего зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Речь о другом – о том, что мир реальный (целостный) представляет собой и внешнее (объектное) и внутреннее (энергийное) одновременно, а потому является неизмеримо глубже и сложнее той картинки мира объектного, которую нам рисует мозг. Мы же видим только внешнюю сторону мира и не видим внутренней.

Вместе с тем невидимый нами мир духов и энергий, можно считать более тонким, более совершенным и управляющим по отношению к нам и нашему объектному миру. Так говорит духовный принцип тримерии – *тело, душа, дух*, которая имеет место в устройстве мира и человека.

«Три состояния жизни признал разум: плотское, душевное и духовное. Каждое из них имеет свой собственный строй жизни, отличный сам по себе и другим неподобный». (Преп. Никита Стифат, Вторая сотница естественных психологических глав об очищении ума)

Именно об этом более тонком мире духов и сущностей, управляющих нашим повседневным миром, а также его хищной природе, о которой не знает подавляющее большинство людей, и пойдёт далее речь.

Что же нам следует знать о духовном мире и его обитателях?

Во-первых, знать нам следует то, что представления об этом мире испокон века имели место в духовной культуре человечества и были известны людям с незапамятных времён в форме магического (шаманского) и духовного (религиозного) знания.

Первичным было шаманское или магическое знание, из которого позднее вышло знание религиозное, которое ещё позднее трансформировалось в знание психологическое, которое и вылилось в современную светскую и потребительскую культуру. Тот факт, что изначальное духовное знание о мире и человеке оказалось полностью утрачено за несколько последних тысячелетий всецело лежит на совести самого человечества, которое не смогло сохранить своё культурное и духовное наследие.

Во-вторых, нам следует знать о нашей собственной телесно-душевно-духовной природе и тримерии самих себя, поскольку кроме тела физического у каждого человека есть и невидимое тело духовное или попросту душа, как емкость для энергий ума, чувства и воли, а также населяющих душу качеств – страстей и добродетелей.

К сожалению современная светская психология не имеет представления об энерго-информационном устройстве человека в разрезе тримерии тело-душа-дух. Об этом сегодня есть понятие только в трудах отцов Восточной Церкви и святоотеческой православной психологии.

«Жизнь есть соединение и сочетание ума (духа), души и тела; а смерть есть не погибель этих сочетанных (частей), а расторжение их союза;» (Добротолюбие, Т. 1, Преп. Антоний Великий, О доброй нравственности и святой жизни)

К слову, тот факт, что в основе феномена жизни лежат Божественные энергии, исходящие от Духа (Бога), до сих пор отсутствует в учебной программе, утверждающей откровенную глупость Ф. Энгельса о том, что «жизнь есть форма существования белковых тел».

В-третьих, нам следует знать и то, что мы помещены в этот объектный мир целенаправленно в качестве особого «растительного субстрата», который должен возвращать и накапливать в самом себе в процессе жизни **особую форму энергии осознания и жизненных переживаний**, которая является лакомой «пищей» для духов и сущностей, обладающих более высокой осознанностью.

При этом нам предоставлено право выбора и уникальная возможность не стать «пищей» злых духов и сущностей по принципу *«...там будет плач и скрежет зубов»*, если мы станем на путь самопознания и духовного спасения и пройдем его успешно до самого конца.

Как уже говорилось, итогом этого пути является развитие высшего ума или духовного сознания, как главного «таланта» души, который позволяет эффективно противостоять нашим поработителям. Этот путь требует колоссальных усилий, связанных с глубоким самопознанием всех уровней (тело, душа, дух) повреждения нашей природы злым духом, и последующего изменения нашей природы (исцеления) с возвратом утраченного духовного достоинства и духовной силы.

Это путь глубокого внутреннего преображения и исцеления души, который предполагает развитие такого совершенного ума (метасети духовного сознания), которая бы сделала нас недоступными для «поедания» и отцеживания нашей энергии жизни бесами и духами.

Как показывает святоотеческий опыт, тем особым умом и энергией осознания, которая недоступна для «поедания» бесами и духами, является **ум безстрастный**

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.