

I

II

III

Теория Скуки

Книга II

*Теория Скуки. Книга II.
Малышев Александр Андреевич.
Россия, 2018 год.*

*<http://aceralex.narod.ru>
Публикация книги от 17.02.2022.*

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

Оглавление

Введение	3
I. Примечания	3
II. Предисловие	3
Дерево Жизни	4
I. Колобок	4
II. Скорлупа	8
III. Лев и Единорог	12
IV. Солнцеворот	16
V. Корона	22
VI. Волчок	26
Огненный Меч	30
I. Уровни сознания	30
II. Священное дерево	34
III. Кундалини	39
IV. Сердце	43
Порочный круг	47
I. 12-членная формула	47
II. Башня-дева	52
III. Яйцо	56
IV. Ковчег	60
Числа	65
I. Два божественных числа	65
II. Тетраксис	68
III. Золотые фигуры	72
IV. Модели	75
Выход	79
I. Квадраты	79
II. Машина тока	85
III. Хищники и жертвы	90
IV. Бездна	94
Ничто	98
I. Рай	98

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

I

II. Игры	102
III. Система	106
IV. Совершенство.....	110
V. Полотно	114
VI. Формы.....	118
Глубже	121
I. Ответ.....	121
II. Ноль.....	126
III. Обратимая Вселенная	129
IV. Цели.....	134
V. Отношения.....	138
VI. Развитие ума и тела.....	141
Суть	144
I. Уединение	144
II. Сотворение.....	147
III. Чёрный куб	151
IV. Лабиринт.....	155
Завершение.....	159
I. Послесловие	159

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

Введение

I. Примечания

а) Все используемые мною в данной книге рисунки карандашом, включая оформление страниц и схемы, несут моё авторство.

б) Вне текста цитаты выделены курсивом, в тексте – взяты в кавычки. Следом или внутри указан источник.

в) Выделенные жирным шрифтом термины имеют авторские определения, которые даны непосредственно в тексте, либо требуют особого внимания.

г) Математические формулы к числу треугольников и прочие необозначенные выведены автором и могут иметь более грамотные аналоги в специальной литературе.

д) Книга не содержит нецензурную лексику, но имеет формат **18+**. Имеет эзотерическое и духовно-философское содержание.

е) Книга не завершена и ещё пишется. Самую последнюю публикацию можно найти на авторском сайте, указанном на обложке книги.

II. Предисловие

Мы уже собрали все необходимые нам ингредиенты и завернули в платок. Во второй книге мы, наконец, можем приступить к изготовлению **камня**. Мы определим рецепт готовки, куда поместим всё добытое. И мы будем видеть процесс варения, путь вещества. И будем видеть всё целиком. Если первая книга знакомит с устройством мира, то вторая знакомит с бездной – тем самым варевом, откуда мы извлекаем чудесные вещи, в котором вызревает плод вечной жизни.

I

Дерево Жизни

*Ты удивлен тому, что Геликона склон
Крутой поэты многие воспели?*

*Есть на вершине камень, монумент;
Извергнут для Юпитера Сатурном.*

*Коль веришь лишь словам, ты слаб умом,
Ибо Сатурна камень истинно химичен.*

(Михаэль Майер, «Убегающая Аталанта», 1617 г.)

I. Колобок

ÿ В моей первой книге встречается интерпретация сказки о Колобке. «Сбежавший от Бабки с Дедом (то есть от Бога – Создательницы и Творца, кои слепили человека из теста или глины), он смог преодолеть всё, кроме Лисы (последнего зодиака), которая есть образ самой среды. Описание естественного хода жизни». Тогда как знак Водолея (или чертог Аиста) задаёт начало цикла, круга жизни или жизненного пути, а знак Овна (чертог Лисы) – задаёт его конец. Каждый зверь, зодиак – это и вид греха, и вид страдания на пути человека от молодости к старости. Ведь речь идёт просто о житии человека, о том, каким оно «задумано быть», о проживании четырёх времён года и четырёх возрастов. И память о Боге, что распадается на мужа и жену.

ÿ Так не является ли само наше стремление к саморазвитию чем-то обыкновенным, возрастным? И к чему стремиться, если мы не знаем сакрального смысла всего происходящего, не видим всей картины. Не будем ли мы упражняться полжизни в том, чего мы сами себе не пожелали бы, имея больше понимания. Мы хотим видеть больше, всё многообразие жизни, где на любую

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

III

позицию всегда находится контрапозиция (а это и есть Лиса – тот ещё Трикстер) и равная по мощности. Обе идеи являются частью колеса, а я имею в виду сансару, и, ухватись мы за любую из них, не дают возможности его покинуть. Просто кто как прожил. Всё остальное – за кадром как замечено в сказке о Колобке.

Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое – братья друг другу. Их нельзя разделить. Поэтому и хорошие – не хороши, и плохие – не плохи, и жизнь – не жизнь, и смерть – не смерть. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира, – неразорванные, вечные.

(Евангелие от Филиппа, III век)

ÿ Чтобы Лиса не съела в первую очередь нужно остерегаться собственного мышления и тех выводов о жизни, которые оно производит. И хотя это верный способ страховки, Лиса, должно быть, всё равно съест. Ибо другой концовки у нашей сказки нет. Сама мысль куда-то взобраться, с чем-то бороться – и есть та искра, что движет колесо. И мы, неспособные вынести ни грамма обычной скуки, будем подтолкнуты ею вновь: к действию или бездействию. И найдём для себя целое множество разных занятий. Тогда как окружающие люди выглядят чуть глупее нас, поскольку находят себе не такие важные и интересные занятия как те, что нашли себе мы. Но именно выйти за рамки своего гороскопа, который уводит наши рассуждения в одну и ту же степь, – это первый действительный шаг к пониманию колеса зверей и духовного начала.

I

ÿ Речь о том, чтобы увидеть обычный ход жизни, общую модель, и попытаться разглядеть, что находится за пределами этого круга. А мы вынуждены применять метафоры. Поскольку, борясь с собственным эго, снимая один за другим слои «реальности», «дотягиваясь» до великого ничто, в какой-то момент мы снимаем слой с концепциями об этом ничто. И оно нас вдохновляет, но таким, которое не является чем-то. И мы заклинаяем Вас: устаньте от всего. Хотя к этому состоянию можно прийти или оно приблизится с возрастом само. Но лишь оно явится связующим для извлечения духовного, поскольку теперь Вы зашли в достаточное количество тупиков, чтобы не зацепиться за что-то новое, привлекательное и многообещающее. Мы же не ищем удовольствия или неудовольствия, поскольку всё вокруг нас непрерывно превращается и мы сами, и с этим ничего не поделаешь, а стремимся за пределы этого. В вечное. А так как и воля и само стремление снимаются уже следующим слоем, ибо мы не способны сделать ничего такого, что было бы вне метафизической цепной реакции, божьего замысла, то скорее руководствуемся естественным, **натуральным утомлением**, преодоление которого замыкает круг, но только здесь круг и виден, а дух очищен.

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

I

II

III

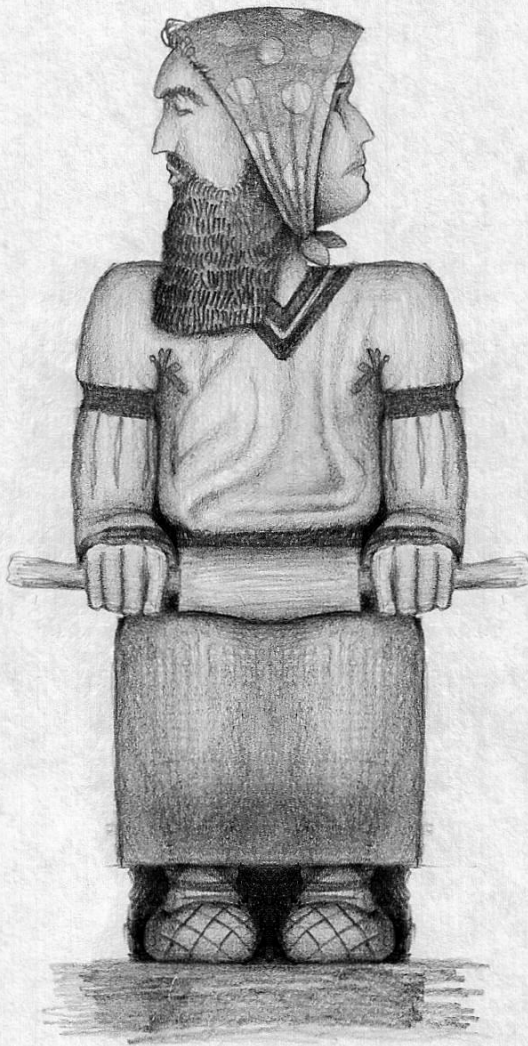

X

V
VIII

VI
VII

IV
IX

Книга Теория Скуки

II. Скорлупа

ÿ Некоторые аспекты древнего божества – Дерева Жизни – стоит определить сразу. Его язык бывает в двух положениях. Расслабленный, немного выглядывающий или спрятанный во рту, подобный женским половым органам, готовый творить. Или он высунутый, подобно мужскому половому органу, готовый разрушать. По этой же причине считается, что у Будды язык как длинный, так и раздвоенный как у змеи, то же самое касается длины его члена, который может втягивать внутрь, превращая в женский орган, это – синонимичный образ. Итак, он – древний бес, гермафродит, заключает в себе мужское и женское начала, задаёт внутренний дуализм, и оплодотворяется, превращая свой язык в фаллос. Его тело также поделено на два аспекта: голова обычно имеет три лица – Троицу и задаёт чистый, духовный аспект Творения, тогда как туловище часто имеет вид яйца или змея, глотающего свой хвост, задаёт незрелый, животный аспект. Тот же Сфинкс – если коротко, образ человека или Вселенной, соединяющий два аспекта – животный (материальный) и божественный (духовный).

ÿ Содержимое яйца – шесть или двенадцать отметок, по которым следуют две силы, одержимые Солнцем и Луной. Здесь мы видим противостояние как у божеств Гора и Сета, описывающее смену дня и ночи. В гороскопе у каждого зодиака всегда есть контрапозиция – зодиак на другой стороне круга. И вот они ходят друг за другом. Как солнечное божество сменяет обличия, становясь то ягнёнком, то быком, также их сменяет и лунное божество: когда Гор правит в облике Тельца, ему

противостоит Сет в облике Скорпиона, когда Гор – весна, то Сет в облике осени. Поэтому и в каббале имя Бога складывается из четырёх букв, соответствующих временам года («YHWH», читается как Яхве или Иегова), а Тора – анаграмма из слов «день и ночь» («Тов-Ра»), отсюда же имя Василиск складывает число дней в году. Так и у египтян имена Гора и Сета складываются в имя «Царь», а сами они сливаются в двухголовое божество Херуифи, являющееся мужчиной и женщиной сразу. Чьё имя, кстати, не зря созвучно с библейским Херувимом, иудейским Керувой, у которого «...четыре лица и четыре крыла» (Иез.1:5), либо «...у каждого керува два лица» (Иез.41:18). То есть выдаёт два, четыре или двенадцать аспектов, составляющие «тело» абсолютного божества.

ÿ Как Херуифи соединяет Солнце и Луну, левое и правое, так и египетский бог Шу соединяет низ и верх, в которого заключены два божества: Нут – богиня неба и Геб – бог земли. Шу, чей «сложный» или «полный» головной убор имеет четыре пера (крыла), синонимичен Херувиму – «одухотворяющему» и «посвящающему», сторожу Дерева Жизни, он отделяет высшие сферы от водоворота, и которого мы соотносим со сфиротой Даат. Божество описывает части змеиного тела, содержание яйца. И змей тянется от земли к небу, как бы сбрасывая шкуру, обвивая столб и соотносясь с плодами Дерева. Поэтому образ Змея неотривен от Дерева Жизни и от всего недостойного, малого, иллюзорного перед лицом Бога, коронованного плодом вечной жизни – сфиротой Кетер. Всё, что есть в мире, представляется частями Змея, многоглавого по числу зодиаков, выражающих всё многообразие жизни. И змей поедает сам себя, правая

рука Бога борется с его левой рукой. Отсюда слабость к какой-либо сфере бытия чревата, а змей представляется соблазнителем, закладчиком желаний, иллюзионистом, наводящим ужас перед высшей действительностью.

II

ÿ Так сошлось, что в позвоночнике 24 позвонка, от шеи до поясницы, что соответствуют 24 старшим арканам египетского Таро и позициям на поле в древней игре-гадании сенет. Сам он повторяет образ и Змея и креста. По этой причине в Древнем Египте были так почитаемы символы Позвоночник Осириса и Кровь Исида. Каждый позвонок – зодиак и ситуация, которую он выражает. Это и путь человека от рождения к смерти при жизни, и путь души в загробном мире повторяет тот же «круг». Сам по себе позвоночник делится на четыре части, соотносимые с временами года. Его верхняя часть – шейный отдел, наиболее гибкий, отвечает за органы мышления (Кабан – весна). Грудной отдел отвечает за органы дыхания (Рысь – лето). Следующие 6 позвонков – за органы пищеварения (Барсук – осень). И нижняя часть – поясничный отдел, наиболее крепкий, отвечает за органы размножения и самосохранения (Медведь – зима). Каждый отдел питает все нижестоящие отделы и каждому соответствует свой вид пищи. Если человек не будет съедать твёрдую пищу (земля), он умрёт через несколько недель, это – пища нижнего отдела. Если человек не будет пить (вода), он умрёт через несколько дней. Если человек не будет дышать (воздух), он умрёт уже через несколько минут. Если человек не будет поглощать свет Творца (огонь), он умрёт через секунды, и это – пища верхнего отдела. Но даже если человек выполнит все условия, он всё равно умрёт от старости.

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

11
I

II

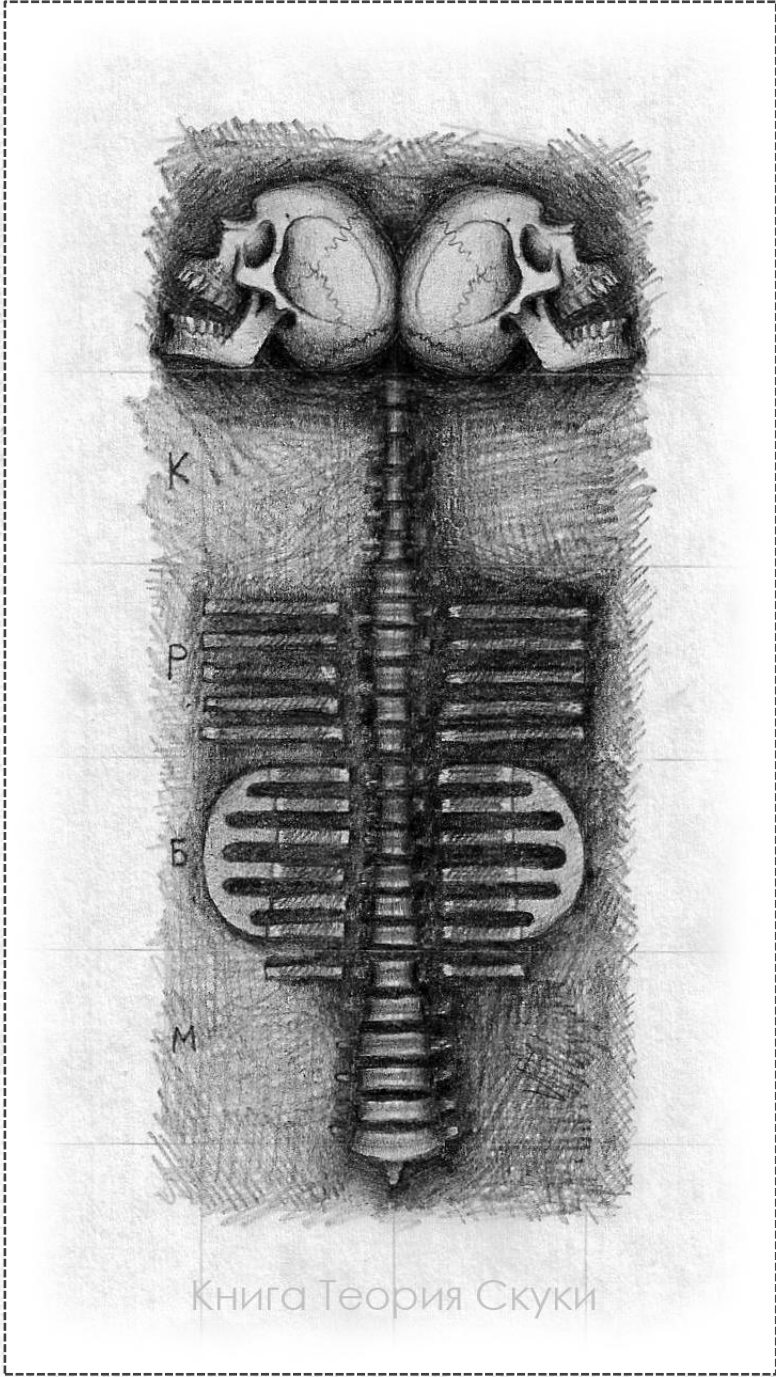
III

V
VIII

VI
VII

IV
IX

Книга Теория Скуки

X

III. Лев и Единорог

ÿ Кроме того отметим повсеместное изображение пары «единорог и лев», где лев означает Солнце и день, а единорог – Луну и ночь. И вот они вечно борются за царскую корону и плод вечной жизни – надо полагать, сфироту Кетер, наивысшую на Дереве Жизни, проекция которой – сфера Даат, дающая два и четыре начала. По этой причине между зверями часто высажено дерево. В производной интерпретации ослепительный, белый единорог – зимнее и осеннее время года, подземный мир и он же – мир грёз, идеальных форм и звёзд, тогда как лев – весна и лето, мир надземный, покрытый власами – лесами и горами. Льва встречают блинами, единорога – хлебами, дарами к осени. Вместе они не просто описывают круговорот в природе, устройство мира, цикл превращения вещества и «бесполезный» ход мысли, но организацию человеческой души. А это – всё та же самая история, что спарринг египетских богов Гора и Сета.

*Вёл за корону смертный бой со Львом Единорог,
Гонял Единорога Лев вдоль городских дорог,
Кто подавал им чёрный хлеб, а кто давал пирог,
А после их под барабан прогнали за порог.*

(«Стихи Матушки Гусыни», Англия XVIII век)

ÿ Кстати говоря, как Херуифи, так и бог Шу – «Дух» – двупол, имеет близнеца богиню Тефнут – «слеза жизни» или «капля божественного сознания». И вместе они составляют менат (музыкальное ожерелье вроде трещотки, по символизму – аналог меноры), противовес которого по виду двуглавого бога: с львиноголовой

богиней Тефнут и богом Шу в белом одеянии и с одним большим пером во лбу (его «простой» или «обычный» головной убор). Они же – зодиаки Льва и Козерога, охватывающие летнее и зимнее время года, которые и стали львом и единорогом, вновь повторяя идею соития противоположностей на каждом уровне бытия. А в ногах они, конечно, топчут Змея, испытывающего внутренний конфликт и желающего высвободиться. Так в устройстве менат: четыре ниточки идут от противовеса к бусинам, то есть четыре «струи» выливаются из кувшина, подавая импульс, и создают звучание.

ÿ На месте пары «лев и единорог» в символизме можно встретить двух орлов или других зверей, несущих тот же самый смысл. О двойственной природе бытия сказано уже много. Для чего угодно Вы всегда отыщите противопоставление, если позволите себе это сделать, обнаружите, что мир уже содержит его. Существование контрапозиции, в свою очередь, порождает страдание: на любое действие сразу зарождается противодействие и входит в Вашу жизнь, неся неудовольствие. И в этой борьбе любая теория попадает прямиком в мясорубку законов относительности и непостоянства всех вещей. О чём свидетельствуют два этих зверя. И далее если мы выводим разные степени их соединения, то говорим, что в устройстве есть верхнее и нижнее, а также левое и правое, где левое и правое задают движение от низа к верху. И каждая линия являет противостояние мужского и женского начал. А здесь мы видим повторение учения о Кундалини и многие другие универсальные системы, цель которых «примирить» зверей, вывести за пределы.

ÿ На такой простой версии или обобщённой схеме мироустройства стоит остановиться подробнее, показав её полноту. Итак, мы видим квадрат. На левой стороне женское начало, на правой стороне – мужское. Снизу – женское и мужское начала порознь, а сверху – они в единстве. То есть видим треугольник в квадрате, рёбра которого сходятся кверху, к вершине, по мере того, как близятся друг к другу мужское и женское. То есть по нашему возрастанию все объекты теряют свои качества, как бы становятся жиже, а это относится и к сближению разнородных идей. Но разделим мир на «ощутимое» и «представляемое». Тогда низ и левое нужно соотнести с женским началом – матерью, всей ощутимой материей. Верх и правое нужно соотнести с мужским началом – дыханием, полем информации. Проникая в материю, мы разоблачаем её, находим непостоянной и замечаем информационную канву (формулу, по которой строится мир). И ищем перво-материю – пустоту, и перво-формулу – Дух, которые мертвы друг без друга. И поднимаемся по лестнице выше. Но самый пик, где оба в единстве и сами сотканы из одного, будет уже трансцендентен. Он обрисовывает сферу духовного, которое невидимое, божественное и вечное, что покоится за пределом всех представлений и ощущений. Поэтому мы говорим всё о том же универсальном образе гермафродита, двуглавым звере, будучи модусом являющегося, пожалуй, лучшей проекцией Единого начала и связью с Ним.

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

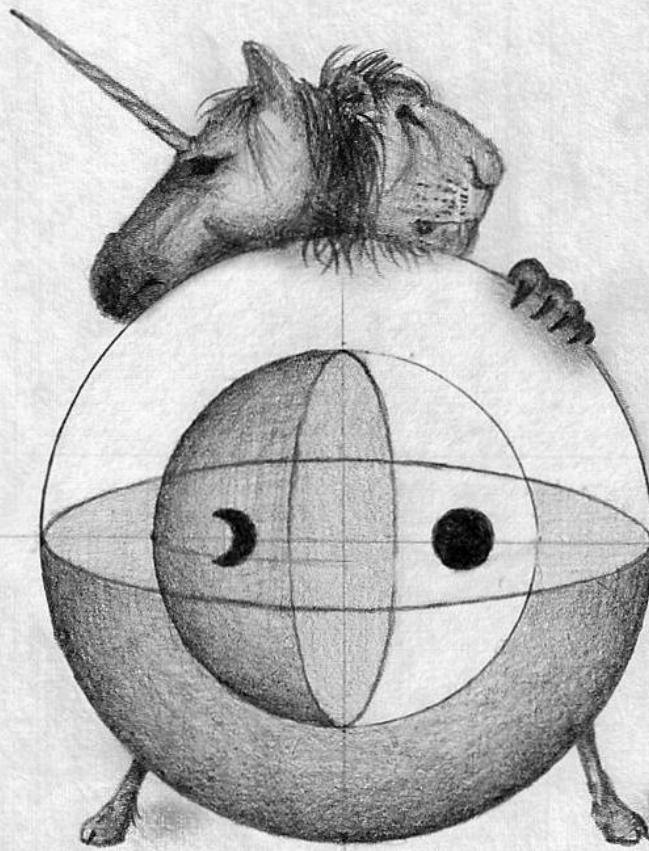
III

V
VIII

VI
VII

IV
IX

Книга Теория Скуки

X

IV. Солнцеворот

Ъ Устройство колеса таково, что его край похож на лестницу. По ней люди взбираются до тех пор, пока не сделают оборот, ещё один и ещё, чтобы задуматься, чем же они занимаются. И вот каждый считает, что забрался выше других. Людям кажется, будто они взбираются, приближаясь к духовному началу, но обнаруживают себя внизу, потому что решение одной проблемы создаёт другую, равную по силе. Это – очередной виток. Тогда и бежать нет смысла и стоять скучно. Люди стремятся к осознанности, ведь ею можно было бы измерить реальность и решить её, чтобы и жизнь обрела какой-то смысл. Но чем измерить осознанность, выше она или ниже? Человек, двигаясь по колесу, обращает внимание на одно, и теперь контролируя это, он в тот же момент упускает из виду что-то другое, к чему вновь вернётся, сделав оборот. Тогда он получает лишь видимость расширения своего сознания, где даже все эти «разновидности самого себя» остаются в рамках его зодиака. Первый человек измерит второго тем, насколько много у него детей, и если их нет, то уровень того «ниже плинтуса». Второй измерит третьего количеством трансцендентного опыта, а третий измерит первого количеством прочитанных книг. И так далее. По этой причине буддизм скромнен и не предлагает решений (а единой доктрины в буддизме нет), понимая, что существуют разные люди и разные пути для них. И каждому потребуется прожить жизнь. И каждый человек уже идёт по своему пути, всегда шёл. Но не получая «чего-то» просит совета у наших буддистов. Какой совет ему дать? – Ведь так и бредут все бессознательно куда-то в пустых стремлениях. Правда в том, что мы не

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

понимаем всего до конца, не видим всей картины и не можем ответить, что именно повлияло на наше решение, манипулирует ли что-то нашим сознанием. Каждый новый виток продолжает доказывать, как же много содержится в рамках колеса зверей, насколько широк его охват и насколько же всё реактивно. Истинная осознанность в таком ключе предполагает недостижимость, исключительно божественную черту, обитающую в Божьем Царстве за пределами Солнца и Луны и которой нет в мире людей.

ÿ Каким бы странным это ни казалось, но в сказке о Кощее Бессмертном мы видим полный аналог (или общие корни) с каббалистическим мировоззрением. Культурный герой – Солнце – должен победить Кощея и покидает своё царство (земной плод Царства). Для этого он находит Могучий дуб или Мировой ясьень (стало быть, Дерево Жизни), на котором висит ларец (стало быть, запретный плод Познания) – аналог ящика Пандоры, из которого вырываются все несчастья в образе зверей: из ларца появляется заяц, из зайца – утка. И так по цепочке выходят все зодиаки, укрывающие суть колеса в образе яйца. А это и есть колесо зверей (стало быть, круг из шести земных плодов). Тогда герой, то есть Солнце в парном образе каждого из зверей побеждает их «изнутри» с помощью их же умений, проживает их: зайцем чертог зайца, уткой чертог утки. То есть Солнце проходит по всем временам года, творя чудеса, делая полный оборот до нового солнцестояния (своего воскресения). После чего последний зверь, наконец, выдаёт яйцо, и герой его разбивает (стало быть, мы, наконец, преодолели плод

Познания и поднялись выше по Дереву). Затем герой сталкивается с иглой – её ушко символизирует Луну (женские части тела), её острие символизирует Солнце (мужские части тела), а «шея» иглы – их прочную связь, диалектику мира. В народе игла была предметом заговора особой силы, по поверью, разрушить который было возможно, только сломав иглу пополам, и разделённое на два станет одним (стало быть, мы преодолели небесные плоды Мудрость и Разум, а значит и два Великих столпа – Милосердие и Строгость). Здесь же просматривается символика Южного креста. Тогда Кощей погибает, и герой воссоединяется со своей душой, сбрасывает с неё все оковы (стало быть, мы освободили Великого Духа и вернулись Домой). Мужчина героически спас женщину как Солнце спасает Луну на небе, навек воссоединившись вместе. Здесь же звезда на востоке (образ девицы, высыпающей звёзды из рукава) и «три царя» указывают на точку восхода нового Солнца. После чего должно последовать новое «сокрытие» души, похищение девицы, и история будет повторяться без конца снова и снова.

ÿ Сразу перейду к другой схожей истории. Гомер описывает необычного вида вытянутую до самого неба скалу без каких-либо выступов, которая всегда окутана густыми облаками. И на её вершину непросто забраться. Не это ли идеальный образ Волшебной горы или Дерева Жизни? Но на это испытание у Одиссея уходит 40 дней. В середине скалы, на высоте полёта стрелы есть пещера (аналог ящика Пандоры или каббалистического плода Познания, соединяющего небо и землю), в которой, вместо привычного множества разных страшных зверей,

живёт одно большое, многоликое чудовище Сцилла, – «лающая», змея горы: с двенадцатью лапами и шестью головами, по три ряда зубов во рту каждой. А это в точности то же самое: круг зверей, зодиаков. После чего Одиссей, – древнегреческий культурный герой, образ Солнца, – отрубает чудовищу головы, кои на длинных шеях рыщут по всем углам, и пробирается дальше к сердцу скалы. Где в океане ему встречается Харибда («водоворот»), в диаметре, равном дальности полёта стрелы, трижды в день поглощающая воды и трижды извергающая. И занял зверь всё пространство под огромной смоковницей. Здесь герой увидел устройство колеса целиком: образ змеи, пожирающей свой хвост, видит бессмысленный, циклический и бесконечный круговорот жизни, веретено судеб, повторение рождения и смерти, дня и ночи, диалектику мира. Воистину ужасное зрелище! А это и есть Золотое яйцо и заколдованная игла. Во внешнем облике зверя, помимо прочего, содержится привычное описание устройства плоской земли. В это время супруга Одиссея (то есть его душа, с которой он ищет воссоединения) пытается справиться со 108 женихами, каждый из которых изображает свой порок. Это число не двусмысленно намекает на 108 родов желаний (грехов) в буддизме, исламе и других культурах, о чём я писал в своей книге. Будучи старцем по велению богини (а ведь он прошёл весь жизненный путь человека), Одиссей изгоняет женихов из своего царства, доказав, что никто кроме него – Солнца – не способен пустить стрелу через 12 колец. И, по легенде, он вновь становится молодым. Стало быть, Солнце преодолело времена года, дойдя до отметки солнцестояния, умерло и воскресло.

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

ÿ В алхимической традиции картина мира представляет собой колбу, установленную на медленном огне, в которой идёт химическая реакция и вот мы все там «варимся». Поднимаясь с паром или выпадая в осадок, мы приближаемся к началу небесному или земному, где наши волевые решения оказываются предсказуемыми реакциями на особый для нас раздражитель. Одна среда в сосуде сменяет другую и вечный водоворот, питаюсь сам собою, не замедляет движения. Сама эта реактивная сила в колбе озадачена светом извне: словно жернова перетирают крупу, движимые силой двух могущественных животных – Солнцем и Луной, заключающих в себе силу многих зверей и своевременно принимающих их облик. Здесь нельзя не заметить параллель с центральным мифом индуизма о пахтании Молочного океана, к которому я не раз возвращался в своей первой книге, а также объяснение того, почему солнечное божество периодически меняет свой вид (от тельца к ягнёнку (овну), от ягнёнка к рыбе и так далее). И вот теперь мы перешли к личности «пастуха» этих животных – высшим законам природы – скреплению всего устройства, за которым стоит мысль Бога. Итак. Кто из нас не потерял половину жизни в спорах с глупцами, в мечтаниях и пустых стремлениях? Смогли бы мы прожить жизнь просто, без мысли о том, что мы лучше других, в первую очередь, стараясь быстро лишиться себя всяких иллюзий, а вещи или цели их очарования? Даже если мы выжили, разного рода успех – всё ещё не критерий того, что мы жили правильно. Даже если нам удалось немного растянуть свою старость, мы всё ещё умрём. Тогда зачем столько усилий. Мы могли бы завещать потомкам

II

III

X

V

VIII

VI

VII

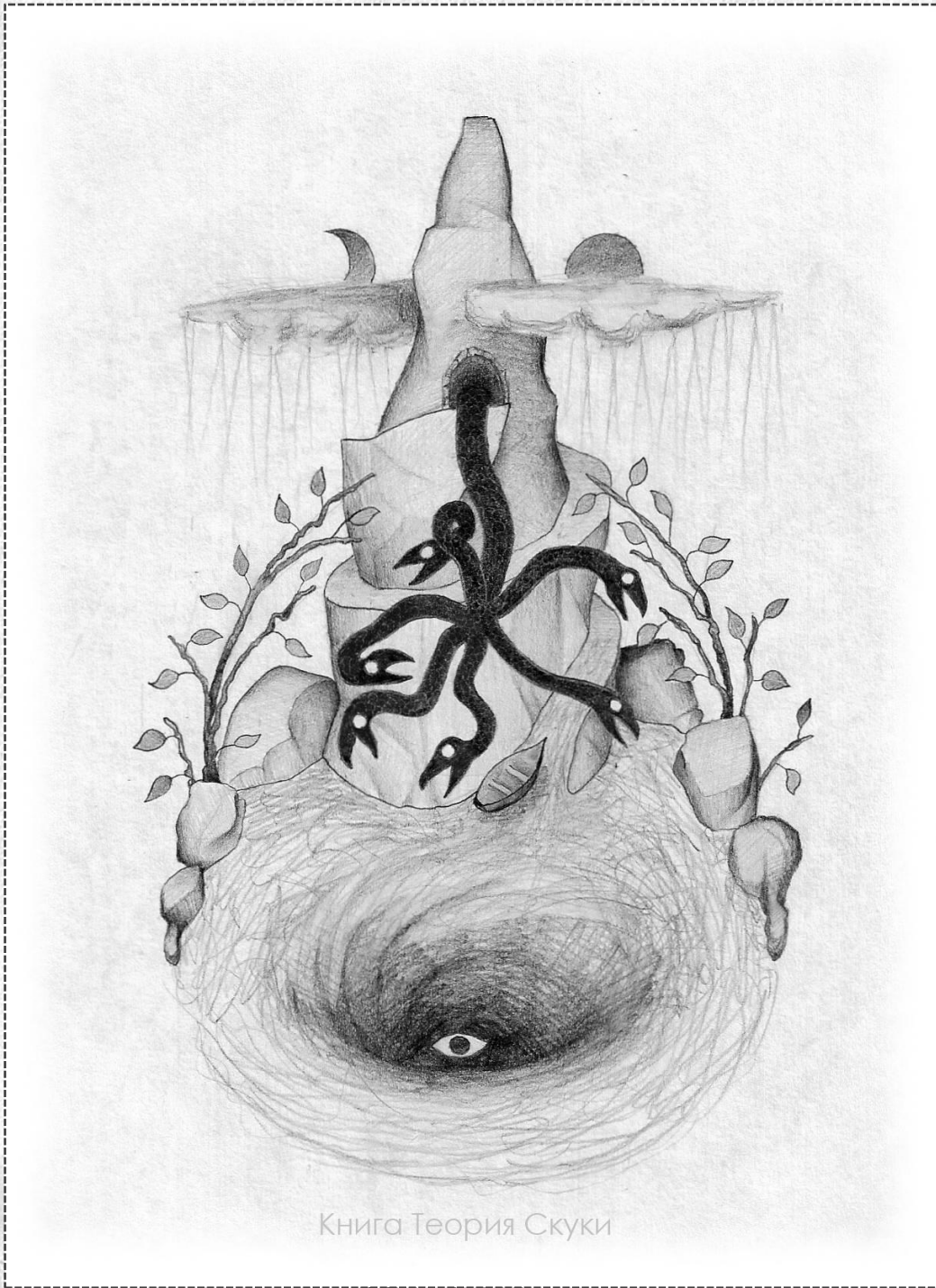
IV

IX

свою книгу, но нашу тайну люди измерят тайной собственной, непохожей. Вся эта маята и стремления, философия и поиск эссенции жизни, попытки прожить её без остатка, всё это – возрастное, череда естественных этапов превращения нашей природы.

II

III

Книга Теория Скуки

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

V. Корона

Ъ Мы обнаруживаем подобное описание мира повсюду. Я опишу его на примере примитивных мифов Океании, от Меланезии до Полинезии. Единое великое начало распадается на пантеон богов, в числе которых наличествуют три высших божества – Великая троица или Триликий бог. Он включает в себя Тангароа (Тангалоа, Таарао или Каналоа) – Великого Духа, того самого утомлённого творца мира, бога-мыслителя, олицетворения четырёх времён года и колеса зверей. В своей книге я говорил о нём: имеющий четыре лица, плывущий по «океану» в Священной раковине и вот пожелавший развеять своё одиночество и скуку. Словно попутный ветер, наполняющий паруса, он толкает мысли людей и те находят каждый свою дорогу, ибо не устояли на месте перед новым очарованием, вдохновлённые что-то найти, к чему-то стремиться, во что-то верить, дабы не иссякало вращение колеса, дабы «сон» божества был полным и ярким. Как Брахма, как Тот. Вторым божеством троица включает в себя Ранго (Роо или Лоно) – громовника, бога-хозяина, бога-наблюдателя, ибо он страстен и тих, строг и милостив, ибо может слышать мольбы. От него всё благое и тяжкое. Да нетерпим он к хуле. По делам рассуждает, ибо всё помнит, что было и чего ещё не было. Ранго – его мужская ипостась, тогда как Папа (Пепе, Хакахоту или Хоохоку) – его женская ипостась. На время суда Ранго становится Ту – богом войны. Как Шива и Парвати (которая в моменты ярости становится богиней Кали), как Осирис и Исида. Третьим божеством троица включает в себя Тане (Кане или небожествлённый культурный герой Мауи) – бог-свет или бог-солнце,

снизошедший с неба герой, творящий чудеса и обучающий наукам людей, избавляющий их от страданий. Так Тане борется со злым богом Фиро (Хиро), чем объясняется смена дня и ночи. Как Вишну в своих бесчисленных воплощениях, как Гор. Жрецы центральной Полинезии, наиболее богатой мифами части Океании, безусловно, трактуют Тангароа как главу пантеона, так как он изображает силу рекурсии в виде своеобразной раковины или короны, перед которой всё превращается в пыль. Ибо троица – и есть **корона**, и состоит из трёх малых корон и сама есть третья часть короны большей.

ÿ Троицу верховных божеств можно выстроить в ряд. Где первым идёт Великий Дух – бог запредельный, не поддающийся человеческой мысли. Вторым идёт бог-отец, поскольку он – бог, думающий как человек, рассуждающий понятно и воздающий подобно. Третьим идёт бог-сын, поскольку он – бог не только думающий, но и выглядящий как человек. Вообще-то, если мы соотнесём здесь и вернёмся к каббале, то помимо троицы в корону входит ещё и четвёртое первоначало, недуховное или так называемое павшее начало – сам материальный мир и человеческое эго, сам человек. И от последнего проложен путь «наверх». И Дух человека преодолевает времена года и четыре возраста. Поэтому у Тангароа четыре лица, одно из которых, то есть его собственное, вновь распадается на четыре, давая понять, что эти четыре начала (три и одно ипостаси Бога) наличествуют на всех уровнях. И в любой мелочи мы снова обнаруживаем все четыре: их единство и разделение.

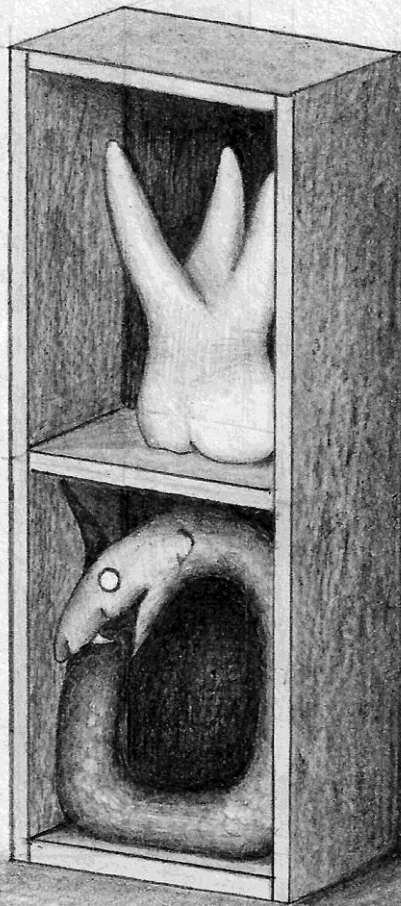

 ÿ Это сфироты Кетер (Корона – Великий Дух), Хокма (Мудрость – Солнце), Бина (Разум – Луна) и падшая сфера Малькут (Царство – Эго), ибо восстала против Великого Духа. Картина дополняется тем, что Дерево изображают три основные буквы в иврите, так называемых «три матери»: «шин» (образ буквы – зуб, имеющий три корня – три высшие сферы бытия), «алеф» (граница, врата, взаимосвязь) и «мэм» в конце (Змей, водоворот жизни – низшие сферы бытия). Последний образ есть «отколовшийся корень зуба». А вертикальная запись имеет вид вилки или трезубца – аналога кадуцея. Заметим, что на самом деле для нас не имеет большого значения, на какое число начал делить целое, хоть на десять, а важно только ничего не упустить из виду.

 ÿ Распался Бог на противоборствующие части, на птицу и змея. Поэтому во многих культурах верховное божество имеет имя Пернатого змея, или Абракасас – с птичьей головой (гуся или петуха) и хвостом змеи. Тогда неверно было бы стремиться к одной Его половине и бороться с другой. Поэтому мы составляем имя Бога из букв всех времён года. Тогда мы понимаем, что есть шестнадцать – это зодиаки – проявления человека. Мы понимаем, что есть четыре – это времена года – проявления природы. Мы понимаем, что есть два – это Солнце и Луна – проявления Духа. Мы понимаем, что есть один – это ничто – непроявленность Бога. Тогда Я – никто. А Будда в «алмазной сутре» (Ваджраччхедика Праджня-парамита) обращает особое внимание на то, что мы имеем в виду под таким никто, которое не должно являться кем-то, предельно бессущностное и

невыразимое. Поскольку Я – душа, самосущность, элемент (малый или бесконечный) или чистая энергия, и прочее – узкие идеи и источник борьбы, сансарического существования. Это – то же самое, если сказать, что Я – тело. Но просветлённый человек, Будда не определяет себя, не даёт понятий себя и не выдвигает критериев, поскольку всё это питает иллюзию.

II

III

Книга Теория Скуки

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

VI. Волчок

Ъ Основную концепцию того, как был устроен мир, мы обнаруживаем в сказке «Солнце, Луна, и Талия» (Джамбаттиста Базиле, 1634 год), которая представляет собой изначальный вариант сказки о Спящей красавице. Она интерпретируется так: царица-земля была мертва, холодна, и царевич-небо переспал с землёй, и родились у них Солнце с Луной, и тогда земля ожила, расцвела. И она повторяет уже известную историю из Книги бытия: «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою...» Из конфликта неба и земли, как верха и низа, сотворены день и ночь и все звери, сменяющие друг друга по кругу, положенные рядом между отцом и матерью. Поскольку свойства родителей переходят на детей, Луна задаёт животные качества, а Солнце – качества божественные, имея свет подобный свету Творца. Отсюда «первичный человек» двупол и объединяет в себе обе природы, либо он зависим от времени суток: днём он – святой человек, ночью – зверь, либо меняет облик в зависимости от других периодов. И так воротится с одного на другое.

Ъ Не зря Дерево представляется **розой** – цветком жизни, где Дух подобен корню цветка и спускается по стеблю вниз, выпуская два листочка – Солнце и Луну. Затем стебель завершается цветоложем – сфера Даат, – к которому крепятся шесть лепестков, то есть шесть сфирот, образующих колесо зверей, водоворот жизни. И продолжается пестиком и тычинками – мужчиной и женщиной, бесконечно воспроизводящими самих себя, следующими по лепесткам. Стебель перпендикулярен

плоскости лепестков и конструкция похожа на **ВОЛЧОК** (юлу) с шестью гранями. То есть путь на небеса лежит через сферу Тиферет, а затем Даат – сердце волчка. Сам же волчок по типу дрейдла с начертанной буквой (или словом) на каждой из четырёх его граней: с ним дети играют во время еврейского праздника ханука, и имеет сходство с древними астрагалами, о которых я писал. Таким образом, юла – любимая «вещица» скучающего Бога, к тому же, демонстрирующая явление прецессии.

ÿ При изучении гороскопа и природных циклов, мы сталкиваемся с двумя началами и направлениями. Замечу, мы имеем не просто две отметки в году, но две параллельные **системы отсчёта** – следования зодиаков. Тогда всё «божественное» связано с циклом, начало которого в отметке зимнего солнцестояния (з.с.), а ход идёт в направлении по Солнцу, сам же круг определён вертикалью. А всё «человеческое» связано с циклом, начало которого в отметке весеннего равноденствия (в.р.), а ход идёт в направлении против Солнца, и круг определён горизонталью. Например, если мы говорим о Духе, он не является молодым или старым как человек (расположен вне времени и обусловлен системой з.с.). И так как в одном возрастном отрезке (то есть в одном зодиакальном звене от в.р.) содержится несколько лет (солнечных циклов от з.с.), то понятно, почему система отсчёта от в.р. является, по сути, прецессией (ход идёт против Солнца). Напомню, что и смена эпох происходит в прецессионном порядке и зодиаки идут как бы задом наперёд, а «эпоха вознесения» располагается в Рыбах. То есть имеем дело с конфликтом души и тела на уровне этих систем. И зодиаки выдают свои характеристики в

двух разных плоскостях, и мы обращаемся то к одной, то к другой, или имеем дело с их комбинацией.

II

ÿ Волчок, имея форму рыбы, нанизанной на столб или «прибитой» к нему, более чем символичен. По сути – это древняя вариация распятия, ведь и Христос – рыба. Представляет весь мир и демонстрирует его в действии – вечное вращение, но также и надежда на спасение. Рука, подающая импульс – есть Живой Дух, а сам волчок – неживое тело мира, само по себе недвижимое и пустое. Во многих странах конструкция волчка использовалась для разведения огня как эффективный метод вращения палки. Где огонь – результат соединения Духа и материи и как инструмент очищения через самосожжение. Так, волчок – один из священных предметов, обнаруженных в гробнице Тутанхамона. И имеет распространение по всему миру. Интересно, что узоры, идущие по краю, при движении сливаются в один, а в теле волчка, нередко, делались отверстия, в результате чего предмет издавал гул, похожий на волчий вой, откуда, по-видимому, одно из его названий. Гул относится к числу трансцендентных звуков – так называемый сквозняк бездны – голос Бога. Позднее волчком играли, выбрасывая на поле и ловко гоня прутиком, пытаясь прогнать «волчка» как можно дальше от «дома». Что стало всеми любимой забавой. И всё ещё сохраняло оккультный символизм.

III

X

V

VIII

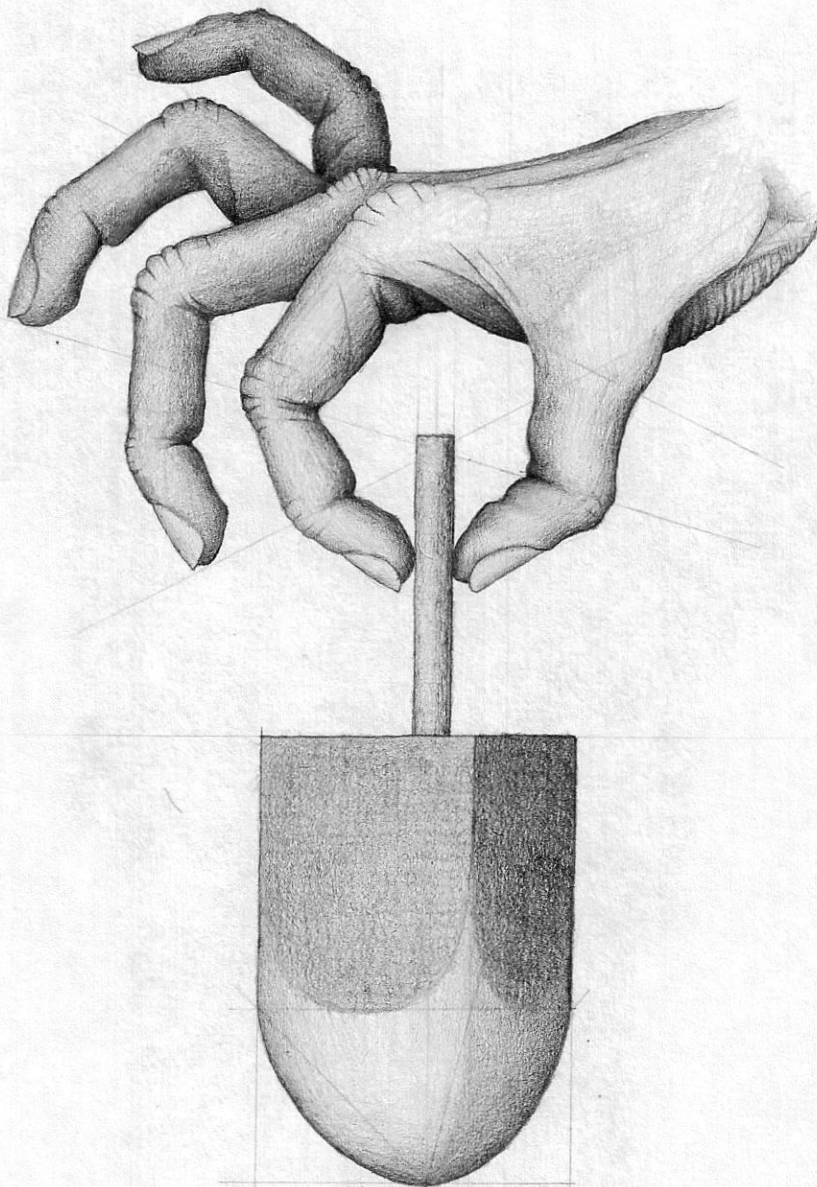
VI

VII

IV

IX

II

III

V

VIII

VI

VII

IV

IX

Книга Теория Скуки

X

Огненный Меч

Тантра говорит: не нужно бороться. Вы продолжаете бороться в течении многих жизней - и ничего не меняется, потому что вы с самого начала кое-что упустили. Там, где вы видели два явления, было только одно. Способность увидеть единое в двойственности – знак начала трансцендентности.

Это – королевский путь.

(Бхагаван Шри Раджниш)

I. Уровни сознания

Ў Кукай (досл. «море пустоты») – буддистский монах, которому приписывают множество оккультно-мистических практик. Он выделил десять уровней сознания, определяющих степень просветления. I: рабы своих желаний. II: люди наивные, но воздержанные. III: люди наивные, но бесстрашные. IV: понимающие пять основ, складывающие личность. V: понимающие созависимость, образующую круг страдания. VI: осознающие мир как творение собственного ума. VII: осознающие нерождённость, созерцающие пустоту. VIII: понимающие природу сознания. IX: понимающие сознание Будды. X: люди, имеющие тантрическое (досл. «непрерывное») видение, связанное с практикой пограничного состояния между смертью и рождением. Кроме того Кукай ввёл в практику самомумификацию (сокусимбуцу), разработав особую диету, соединив исход с практикой умирания. Первую тысячу дней монах не ел ничего, кроме семян и некоторых плодов. Вторую тысячу дней он ел только кору и корни деревьев, а пил отравляющий чай из сока лакового дерева, постепенно переходя лишь на этот чай. После чего он поместил себя в тесную гробницу, где пребывал в одном положении

тела, в глубокой и непрестанной медитации. В гробнице было небольшое отверстие для ограниченного дыхания, внутрь была протянута верёвочка, снаружи привязанная к колокольчику, в который монах звонил, давая понять, что ещё жив. Через некоторое время его тело погибло.

II

ÿ Нельзя не заметить, что выверенные монахом уровни полностью повторяют сфироты кабалистического Древа и номера прокладывают на нём некий путь, если вести отсчёт сфирот от низа, – срединный, мягкий путь. То есть можно прямо соотнести VII уровень со сфиротой Тиферет (VII от Малькут), которая лежит перед «скрытой Даат», бездной, то есть сфиротой как раз отвечающей за выход за скорлупу. И поскольку VI уровень, по существу, означает победу над иллюзиями, уже здесь мы вводим понятие «незамутнённый ум, видящий (проецирующий) красоту и гармонию». Как будто есть такой ум.

III

ÿ Ум в состоянии I что-то думает об окружающем мире. И вот он обращает внимание на характер своего мышления и расширяется до состояния II. И видит, что воображает мир и воображает себя, воображающего мир. Тогда он ничего не может сказать об окружающем мире правдиво. И тогда ум хочет достичь состояния III. Воображая себя «искажающим» воображаемое чистое мышление воображаемого Бога, ум воображает путь и практику по самоочищению. Однако это ведёт обратно к I состоянию, поскольку действительная проработка II состояния означает выход из «трёхэтапной» модели, включающей воображаемые три состояния ума и любой путь достижения высшего из них. То есть мы, конечно,

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

можем достичь состояния III, но только в пределах модели, воображаемой умом в состоянии II. На этом всякая новая практика должна закончиться, если мы не удовлетворяем себя быстрым решением и новым «сновидением».

II

ÿ Ум в состоянии II что-то думает о своём внутреннем мире и воображает две стороны себя, которые поочередно встают в «круг света»: сторона I, когда ум приятный, и сторона II, когда он неприятный. Тогда как он приятный или неприятный относительно самого себя. Так, если три состояния ума подобны сфиротам Малькут – I, Даат (или Тиферет как старший из шести сфирот, заключённых в Даат) – II, и Кетер – III на вертикальной линии каббалистического Древа Жизни, то две стороны ума, проворачивающие его в колесе, подобны сфиротам Хокма и Бина на горизонтальной линии Древа. А сфера Даат на этой линии означала бы середину, о которой монах Кукай говорил как о VII уровне сознания или третьей стороне ума: соединение «левого» и «правого» ума в пустоту – невозмутимое состояние или что охарактеризовано Буддой как «никак не проявленное сознание». Здесь же вертикальная и горизонтальная линии изображают **путь**, именуемый в каббале как «Огненный меч» с рукоятью в виде креста, центр которого в сфироте Даат, и лезвием в виде молнии, зигзагом идущей по шести сфиротам колеса. А молния эта ветвится и замыкается и запутывает всякого охотника за духовным знанием. Хотя эту конструкцию можно сократить до столба с прибитой на гвоздь рыбой – верным изображением нашей веры.

III

X

V

VIII

VI

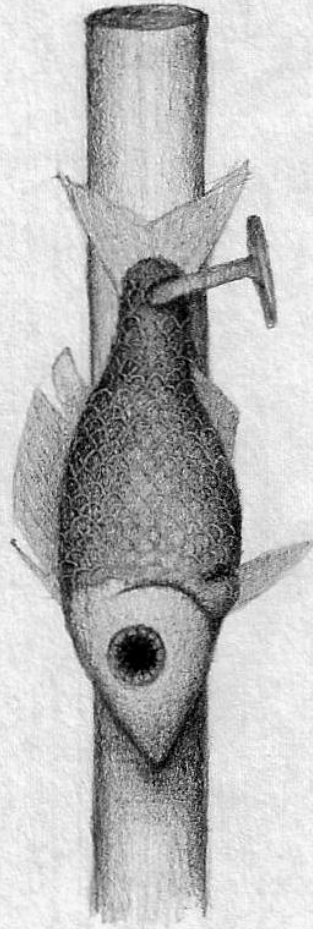
VII

IV

IX

II

III

Книга Теория Скуки

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

II. Священное дерево

ÿ Так как существует множество интерпретаций каббалистического Дерева Жизни, оставим надстройки и вернёмся к истоку. Мироздание, изображённое в виде дерева, знакомо и обнаруживает себя во всех культурах. В виде дерева и душа человека. Первоэлементы, что соотнесены с буквами древнееврейского алфавита, слагаются между собой, образуя новые комбинации, и так происходит усложнение мира. В основе всего сфера Кетер – Великий Дух, который скучает. Он хочет насладиться. Тогда он создаёт сферу Малькут – элемент мира, сам человек, его эго, которое хочет насладиться. И создаёт путь наслаждения: из Кетер выходит светлая сфера Хокма, из Хокмы – тёмная Бина. Они задают два столпа: Милосердие и Строгость, и создают «колесо» и Дух «склоняется меж ними». Сей склоняющийся Дух или снизошедший, во всё проникший – сфера Даат, является эманацией Кетер. Она есть колесо и четыре священных животных, составляющих гороскоп – Херувим. Из Даат выливаются шесть сфирот: на юге и севере, западе и востоке, внизу и вверху, описывающие каждая свой вид наслаждения. Они уложены в шестиконечную звезду и описывают «куб оттенков» или «пространственный куб» как сказано в Зогар – весь спектр радуги. В Книге Зогар также говорится, что по-существу есть всего пять сфирот: Кетер, Хокма, Бина, Тиферет и Малькут; так как шесть объединены в одну сферу Тиферет, которая является «старшей из них», а сфера Даат есть отражение самого Духа – Дух в действии. По многим путям из сфирот от Кетер до Малькут льётся наслаждающий свет, где самый короткий путь назван «огненным мечом», о котором в Быт. 3.24 говорится: «И изгнал Адама, и поставил на

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».

II

ÿ Смысл в том, что каждая сфера на пути является ситом, пропускающим дальше меньше света. Но это человека, зиждущееся внизу пути и получающего лишь малую долю света, едва ли может сделать прыжок сразу вверх из-за того, что человек не поймёт «открытие» и назовёт его безумием, от которого нужно спастись. Но он примет ту небольшую разницу, которая находится на уровне чуть выше, поскольку понимает его и видит, что там есть что-то ещё, дающее большее наслаждение. Ему наскучило то бытие, в котором он живёт, и он больше не принимает даров. Теперь не поглощая свет, а «отражая» его, человек возвышается над собой. Именно через это **отражение наслаждения**, то есть желание бескорыстно отдать или пропустить мимо себя, можно подняться на уровень выше, заняв на Древе соответствующую нишу, и больше ощутить свет Творца. Но этого не достаточно. Продолжая подниматься всё выше, человек замечает, что сделал оборот и пришёл в то же место, откуда начал восхождение. И так прокручивается снова и снова. Для выхода из «колеса» необходимо отыскать Даат – «плод познания добра и зла», дуализма как есть, победа над которым творит **мост** между семью «земными» и тремя «духовными» сфиротами – Духом и двумя светилами.

III

ÿ Четырёхзубчатый ключ от невидимых дверей и засов, говорящих загадки, – многоликий и многокрылый Херувим – ключ к Сердцу Бога на пути к освобождению. Его «выдаёт» сфера Тиферет (красота, равновесие и

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

гармония, влекущие покой). Ведь помимо двух столпов в Священной роще у Дерева Жизни, помеченных свечой и указкой, наличествует и третий – столп Равновесия. Под каждый из трёх столпов попадает по три сфироты: младшая из «колеса», старшая из «колеса», и их «сфиропокровитель» из Небесной троицы. Определим их сразу. Столп «Милосердие» – сфира Хокма, покровительствует сфиротам Нецах и Хесед, его олицетворение в каббале – архангел Михаил. Столп «Строгость» – сфира Бина, покровительствует сфиротам Ход и Гебура, его олицетворение в каббале – архангел Гавриил. Столп «Равновесие» – сфира Кетер (Даат как проекция Кетер), покровительствует сфиротам Йесод и Тиферет. Поэтому Тиферет является старшей из шести сфирот колеса и располагается в Дереве выше их, характеризует старость и стоит на пороге к смерти. Она должна отворить **врата** Даат. В древнеегипетской мифологии говорим о вратах Дуата – загробного мира, бог-проводник в котором – Анупис. Однако псеглавец не пропустит то, что утратило чистоту. И колесо продолжит вращение. Что мы видим: дед и баба, и их собака. То есть Бог – Создательница и Творец, Осирис и Изиды живут в доме, а «злая» собака сидит у ворот, охраняет божий огород. Это и Святой Христофор, и Ягая баба из русских сказок, также выполняющая роль проводника в потусторонний мир. Собака – воля хозяина – хорошо чует человека своего и чужого, хорошего и плохого, сильного и слабого духом. И прикармливается делами духовными, богоугодными. Тогда, испытав, она или пропустит тебя или выдворит обратно бродить по задворкам, бросит в реку забвения, чтобы ты вновь, борясь со стихиями, лишённый памяти об этом месте, сделал круг до новой встречи. А ты

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

вернёшься. Ибо собака держит дерево-кадуцей, ибо все пути ведут к ней. И вот в былинке ты вооружён горящим мечом, разрубил Змея – те самые ворота, и прижёт его рану огнём, не дав срастись.

II

ÿ Несмотря на известный порядок сфирот, было бы лучше определить сфироту Тиферет как IV (а не VI), Хесед – V (а не IV), Гебура – VI (а не V), Ход – VII (а не VIII), Нецах – VIII (а не VII) и Йесод – IX. Тогда ясно, что Тиферет – «старшая» из них. И тогда каждая пара сфирот в каждом из трёх столпов (левая, правая и центральная части колеса и звезды Давида) даёт в сумме число XIII, что подтверждает их равенство между собой. В каббале это имеет значение, поскольку число характеризует удалённость сферы (основной образ которой – сито) от Великого Духа и степень поглощения божественного света на данном уровне. Не говоря уже о духовном символизме самого числа 13, ведь 13 лун по 4 Солнца означают полный цикл жизни человека. 13 – это и число одного из имён Бога: «Эхад» – Единый. И соответствует другому Его имени: «Я буду, которым Я буду». И затем равно четырём. И числовые значения букв Его имени Иегова (то же – Яхве и Тетраграмматон), означающего четыре времени года ($10 + 5 + 6 + 5 = 26$, и $2 + 6 = 8$) равно числу дважды тринадцать и затем дважды четыре, и описывает колесо зверей. Это напоминает, что независимо от того, в какой части колеса мы себя обнаружили, какой возрастной период мы проживаем, мы всё ещё находимся под небесами и участвуем в сансарическом вращении, охваченные «демонами» и не находя преимущества своего положения.

III

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

II

III

X

V

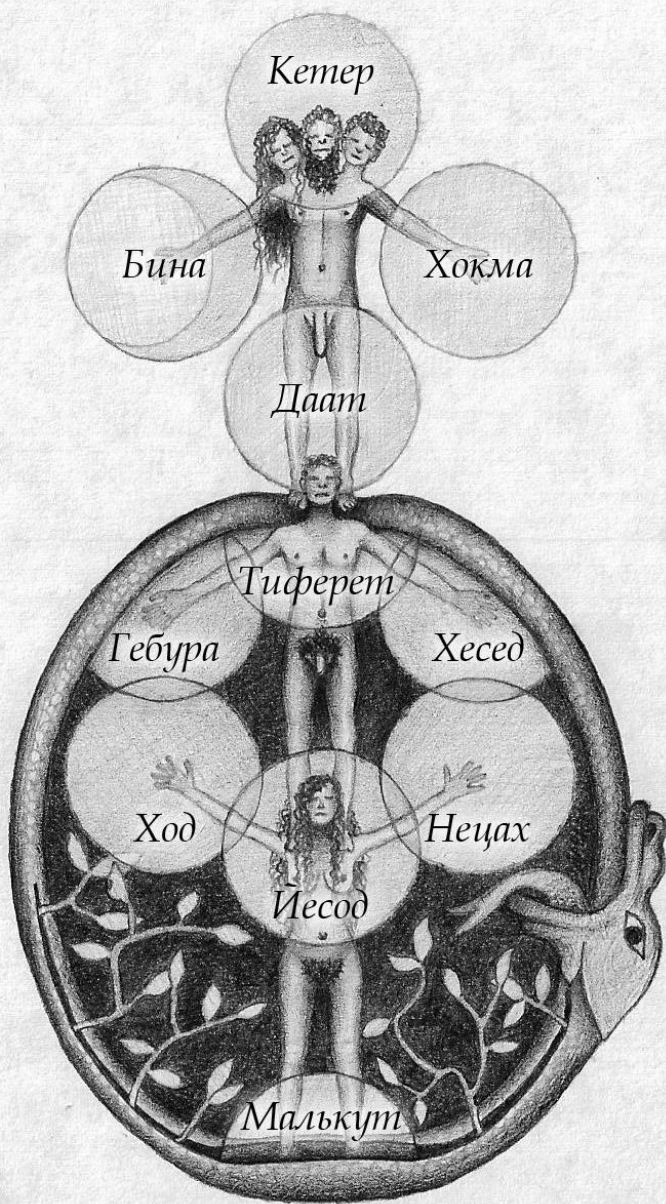
VIII

VI

VII

IV

IX

Книга Теория Скуки

III. Кундалини

ÿ Согласно Виджнянабхайрава-тантре «Кундалини – это молниеподобная Шакти», что в каббале послужило бы описанием Огненного меча, чьё лезвие также подобно молнии и изображает кратчайший путь к Богу на Дереве Жизни. А все пути от одной сфироты к другой – «разлитый» свет (энергия, мысль, дух) Творца. Кундалини изображается спящей в области таза змеёй и её можно пробудить. Так, змея человека преодолевает шесть чакр, которые представляют древнюю пирамиду потребностей. В каббале тот же «план» представляет менора – семисвечный иудейский светильник. Менора, как и кадуцей, изображает Дерево Жизни, отчего этот предмет использовался в раннем христианстве наравне с крестом. Сказано в Исходе: «три ветви светильника должны выходить из одного бока его и три ветви из другого бока его, с яблоком и цветами на каждой ветви, а на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля, яблоко под двумя ветвями его и яблоко под другими двумя ветвями и яблоко под третьими двумя ветвями его». То есть мы видим десять сфирот на трёх столпах Древа. Где шесть яблок на ветвях – это три сфироты столпа Милосердие (солнечный канал Пингала) и три сфироты столпа Строгость (лунный канал Ида), а четыре яблока у свечистебля – это сфироты столпа Равновесие (центральный канал Сушумна). И вот левая и правая части Древа, отражённого и в человеке, должны прийти в равновесие (достигнуть стебля) и поднять (протолкнуть выше) его Кундалини, воссоединяя его с Великим Духом.

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

ÿ Вернёмся к Позвоночнику Осириса: 24 позвонка от шеи до поясницы, что соответствуют 24 старшим арканам египетского Таро, где каждый позвонок – зодиак и ситуация, которую он выражает. Это – и возрастные периоды, складывающие весь жизненный путь человека. То есть это – своего рода карта, Дерево Жизни, пути на котором отмечены повязанной красной нитью – Кровью Исиды, и вместе (как Шива и Шакти) составляют символ кадуцея или Дерева Жизни. Всё это – то же самое. Каждый позвонок или группа (то есть отдел спинного мозга) отвечает за соответствующие органы в теле, имеет связь с чакрой. Поэтому мы говорим, что Кундалини поднимается по позвоночному столбу, преодолевая препятствия. А их ещё связывают с частями лица. Одно из препятствий связано со ртом, говорящим без умолка, и преодолевается молчанием. Второе – с носом, что вдыхает-выдыхает воздух, и преодолевается равномерным дыханием, то есть успокоением тела. Третье – с бровями, что сравниваются с раздвижным мостом, не пропускающим энергию «вверх по течению». Они сомкнуты во время сложных дум и преодолеваются расслаблением, успокоением ума. И мы возвращаемся к истоку, исправляем собственные неполадки, движемся против течения так же, как происходит смена эпох (зодиаков в прецессионном порядке). Тогда как энергия Творца течёт сверху вниз, ведь мы сначала думаем, потом настраиваемся, потом делаем, то есть в том же порядке, как происходит смена времён года. Тогда мы говорим, что оба движения естественны и составляют Великий замысел, толкающий человека ходить по кругу в поисках высшего блага.

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

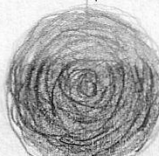
IX

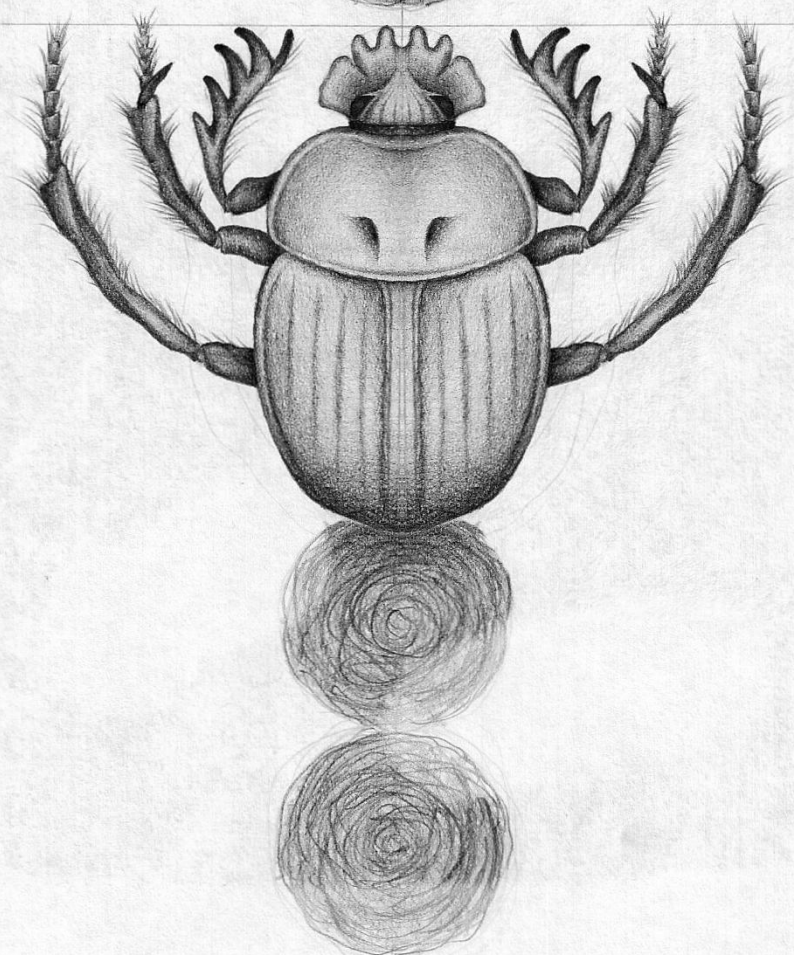
ÿ Рассматривая путь, говорим мы о каббале или нет, мы рассматриваем два направления и движущихся навстречу «объекта». Причём, один движется быстро, падает «сверху» как капли дождя или как непрерывный свет идёт зигзагом между зеркалами, расставленными с двух сторон, или молния и так далее. И создаёт «внизу» критическую массу, рывками толкая «вверх» второй «объект». Если энергия в сферах не растрачивается, а человек не застревает на каком-либо уровне бытия. Отсюда мы заключаем «намерение, идущее к Творцу, и намерение, идущее от Творца». Но говорим, что всё это – часть бессмысленного вращения. Ведь за последним зодиаком и последним позвонком последует первый, минуя отметку «чаепития с Богом» подобно Солнцу, сделавшему очередной оборот.

ÿ Шесть лап жука скарабея: три лапы с левой стороны его – три сфироты столпа Строгость и три лапы с правой стороны его – три сфироты столпа Милосердие на каббалистическом Дереве Жизни. Тело его – четыре сфироты столпа Равновесие, где четырёхзубчатый ковш на голове его – сфира Кетер (Корона). А навозный шарик у ковша его – это Солнце, которое он всегда катит с востока на запад. Но смог бы жук скатать навозный шарик, не имея передних или задних лап? Всё Дерево Жизни представляет собой живой организм. Поэтому оба потока должны прийти к равновесию (соглашению) в душе каждого человека. Человек не должен держаться одной из крайностей или всегда держаться середины, ведь это тоже крайность. Но пусть обнаружит и займёт свою нишу. Не хватаясь, но допуская свой духовный рост

и изменение своего положения. Пусть согласует левое и правое, и нижнее и верхнее. Поэтому нам даны четыре возраста, которые проживаем, чтобы найти не только малое «Я» и большое «Я», но «Я», оставленное в покое.

II

			Кетер			
Ход	Гебура	Бина		Хокма	Хесед	Нецах

Книга Теория Скуки

III

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

IV. Сердце

ÿ Четыре времени года, сменяющие друг друга по кругу. Мы поговорим о некотором анатомическом сходстве сердца и мозга человека. Сердце разделено на две половины центральной перегородкой, где каждая разделена на предсердие вверху и желудочек внизу. В первой книге я писал также о мозге, что функционально его можно разделить вдоль на две доли, и каждую ещё поперёк разделить центральной бороздой, где левая часть более рациональна, чем правая, а лобная более рациональна, чем тыльная. То есть в узоре мозга виден чёткий крест. Тогда четыре части соотносим с четырьмя чертогами – временами года. И правая половина сердца соотносится с иррациональными чертогами. Кровь из вен поступает в правое предсердие (тотем Барсука) и там собирается, а затем поступает в правый желудочек (тотем Рыси) и оттуда пускается в лёгочную артерию. После чего по венам возвращается в левое предсердие (тотем Кабана) и там собирается, а затем поступает в левый желудочек (тотем Медведя) и оттуда пускается по аорте и уже возвращается по венам в правое предсердие. То есть по существу мы имеем тот же тороид с четырьмя остановками, внутри которого по кругу гоняется кровь. И всё происходит синхронно, организм реагирует на давление в цепи. Стоит заметить, что мозг и сердце, оба работают с энергией, разве что мозг работает с душой, а сердце с телом.

ÿ Но вернёмся к сердцу. Тогда отрезок пути от Рыси до Кабана назван малым кругом кровообращения, за который происходит обмен крови с внешней средой

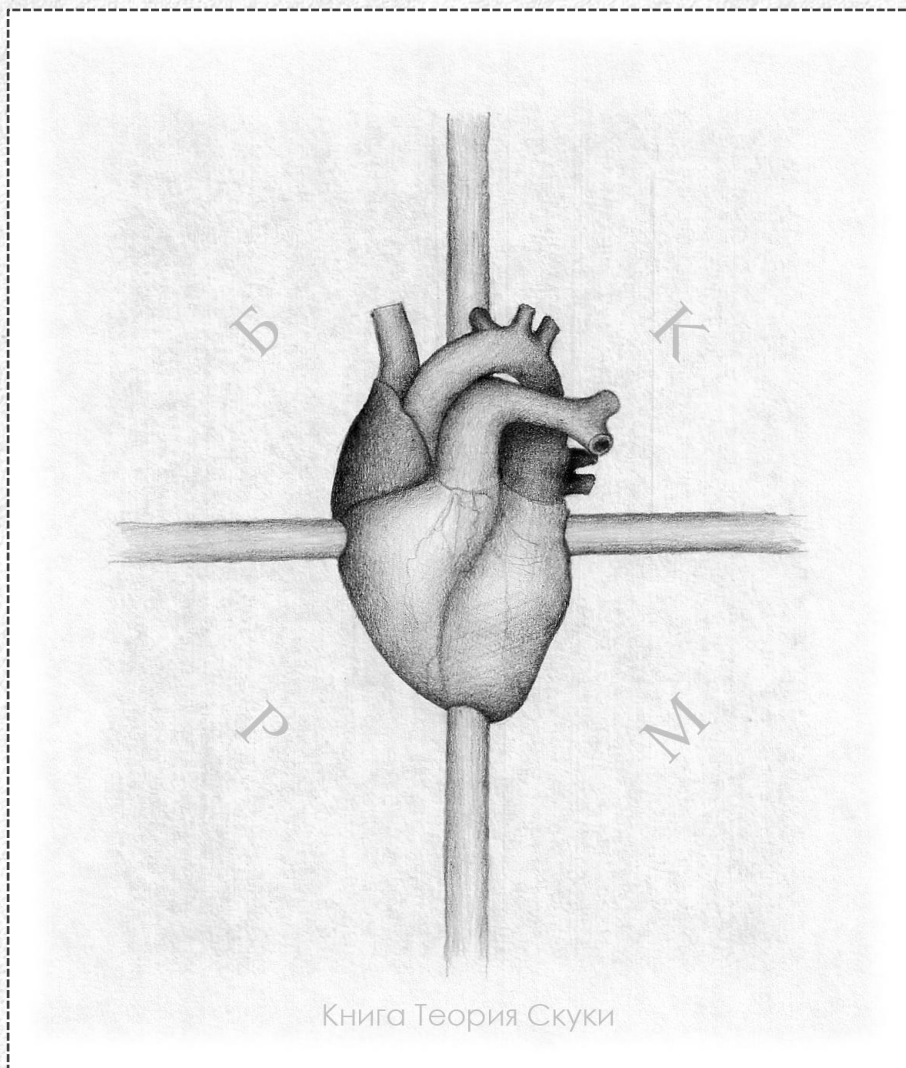
и насыщение кислородом. Для нас это – свидетельство обретения «клетками крови» трансцендентного опыта, одухотворение. Ведь в данной аналогии каждая клетка крови – это живое существо в нашем мире. А отрезок пути от Медведя до Барсука назван большим кругом кровообращения, за который происходит кормление и поддержание организма, отвод углекислого газа. Для нас это – свидетельство социального облагораживания. То есть мы говорим о совершении двух видов работ, в результате которых возникает ресурс для продолжения вращения. И вот клетку крови гоняет по кругу в течение 6 дней и на седьмой она погибает – таков обычный срок её жизни. Да, некоторым удаётся дожить до 11-ого дня, некоторые умирают быстро, встретившись с ядом, но не суть важно. Клетка крови проделывает полный круг в организме примерно за 22-24 секунды (я полагаю, Вы понимаете символизм этих чисел) и значит, что за срок своей жизни она проделывает столько же оборотов вокруг сердца, сколько дней проживает человек за свою жизнь (сколько раз над его головой пролетают Солнце и Луна). Столько раз над «головой» эритроцита пролетают левая и правая половинки сердца.

ÿ Означает ли это одно безвыходное положение? Ведь мы также «плывём» бессознательно, управляемые силами, которым не способны перечить. Лишь немного дёргаемся и маневрируем в пределах «допустимого» в «устройстве». В этом потоке. И вот мы ощущаем себя в тисках между двумя аспектами Бога. Невольниками Его внутренней борьбы и одновременно согласия. С одной стороны бытие, с другой – «над-природность» и гений могучего Инженера. И ищем четыре границы себя. Я –

личность или Я – мои родители (Медведь). Я – общество или Я – король (Барсук). Я – среда или Я – идол (Рысь). Я – никто, который не является кем-то (Кабан). В том же мы видим 4 реки, текущие из рая в 4 стороны, согласно Библии. Видим 4 реки, которыми окружён Аид: Стикс, Ахерон, Пирифлегетон и Коцит, через которые возит души псеглавый Харон. В другом переосмыслении сама река четыре раза сменяет воды, и те соответствуют четырём частям тороида в устройстве Бога, в котором мы видим прохождение 4-х, 16-ти или 24-х зодиаков. Мы говорим о естественном пути всего живого. Коим является Огненный меч, и является срединный путь.

ÿ В процессе жизни человек приходит от одного к другому, пересматривая свои первые впечатления обо всём, занявшие в уме высокие позиции, называемые в буддизме санкарами. Стало быть, мысли, с которых человек начинает и которыми измеряет все события и вещи – это его карма. А мысли, к которым он затем приходит, которыми заканчивает жизнь – это его дхарма. Но поскольку мы утверждаем, что вторая мысль – это не более чем реакция на первую мысль, её развитие, то мы говорим о дхарме как о сокрытой карме или продолжении кармы. Поэтому Орёл заканчивает мыслями, с которых начинает Конь, а Тур начинает с мыслей, которыми заканчивает Лось, и так далее. Карма приходит к нам в виде последствий, о которых мы мыслим, в виде самого бытия и всех событий, на которые мы реагируем. И наша реакция, какой бы она ни была, порождает новые последствия. Тогда буддисты говорят: – не реагируй, пусть всё случается, как хочет. Чтобы выйти из круга. Под «не реакцией» мы имеем в

виду такое наше действие или бездействие, которое освобождено от мнений и пяти ощущений (вымыслах о том, как есть), от воспоминаний (вымыслах о том, как было) и фантазий (вымыслах о том, как будет). Все три мира – красивая иллюзия, живущая в пределах ума. Ах если бы были такие мысль и действие, лишённые влияния зодиака – того самого автоматизма, которого мы боимся и который пробует рассуждать о самом себе и о «театре» Архитектора, говорящего с нами через разные рты. Тогда, должно быть, речь идёт о том, чтобы оставаться в покое, не тревожиться о «невечном».

Книга Теория Скуки

Порочный круг

Радуетя и рыба, глотая наживку и не видя крючка. Так бывает со всеми, кто считает себя счастливым по причине временных благ. Они попались на крючок, с которым повсюду блуждают. (Блаженный Августин, епископ Иппонийский)

II

I. 12-членная формула

ÿ Будда описал круг, состоящий из 12 звеньев: так называемая двенадцатичленная формула бытия, где из первого звена неизбежно вытекает второе, а последнее возвращает к первому. Один и тот же замкнутый круг, отражённый во всех сферах существования, объясняет и причину страдания. Звено 1-е (Рыбы) – потерянность, откуда вытекает... Звено 2-е (Водолей) – возникновение мыслей, вытянутых из кармического «клубка», откуда вытекает... Звено 3-е (Козерог) – сознание, погружение, откуда вытекает... Звено 4-ое (Стрелец) – интерес, формирование мнения, откуда вытекает... Звено 5-ое (Скорпион) – настройка чувственных ощущений, откуда вытекает... Звено 6-ое (Весы) – новое соприкосновение с миром, откуда вытекает... Звено 7-ое (Дева) – отклик, различие приятных и неприятных ощущений, откуда вытекает... Звено 8-ое (Лев) – желание «приятного», откуда вытекает... Звено 9-ое (Рак) – привязанность к желаемому, хватание, откуда вытекает... Звено 10-ое (Близнецы) – становление, откуда вытекает... Звено 11-ое (Телец) – вступление в новую фазу жизни, рождение, откуда вытекает... Звено 12-ое (Овен) – старение или пресыщение, отвержение и смерть – безразличие ко всему достигнутому, откуда вытекает... Звено 1-ое.

III

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

 II

ÿ Медитируя у Дерева, Будда предположил, что 9-ое звено, то есть привязанность к желаемому, является самым уязвимым и с помощью волевого усилия в этом месте **цепь** можно «разомкнуть» и так прервать череду страданий. Вопрос стоял в том, что хотя все звенья описывают процесс автоматический и бессознательный, тем не менее, автоматизм какого звена можно было бы «продавить». Ведь и сам выбор, куда направить волевое усилие, является автоматическим, результатом решения предыдущих действий в двенадцатичленной формуле. То есть, по существу, мы видим звенья равные по силе, абсолютно неуязвимые. Однако 9-ое звено легко наблюдать, поскольку для непросветлённого человека оно требует минимальной внимательности (то есть сознательности). Звено находится в явной или «лёгкой половине» круга, где человек может увидеть и повлиять на свои мысли и действия. Однако мы «бьем» ровно по противоположному звену в «сложной половине» круга, поскольку видим дальше. Видим пугающую силу 3-го звена, в котором обнажает себя скука и мы в полноте замечаем её действие. Пусть она – дыхание Духа, позыв к творчеству и осмыслению, позыв найти себя. Но таким способом мы формируем лишь мнение о себе. Поэтому мы практикуем «проживание» всевозможных жизней в уме, питая безразличие к любому исходу, направляя внимание на более важные вещи.

III

ÿ Несмотря на замечание Будды о том, что первые два звена являются «абсолютно автоматическими» и пытаться «вклиниться» в них нет смысла, как и в четыре последующих звена «сложной половины» круга, однако

все медитации дзен-буддизма, который есть «эссенция буддизма», делают именно это. Вот мы садимся в «позу лотоса» и пребываем в покое. Но уже скоро начинают появляться мысли, которые, в конечном счёте, никуда не ведут, а лишь занимают собой возникшую пустоту и мешают её созерцанию. Тогда мы прибегаем к уловкам. Мы занимаем скучающий ум пустым делом, например, считаем вдохи и выдохи, непрерывно читаем про себя мантры, или ставим вопрос, отвергая любой ответ. Тогда происходит усложнение ума, возникает как бы «второй» или «чистый» ум, который наблюдает работу первого. Дзен-буддист не только уходит от желаний, но уходит от несовершенства самих мнений и утверждений, избегая мысли о том, что приятно и что неприятно, оставляя лишь **предельно неоспоримое**. Поэтому когда у монаха спрашивают мнение о том, в чём суть дзен, он отвечает: «Дерева большие, снег лежит зимой». И когда у монаха спрашивают мнение о чём-либо, тот выбирает самое непопулярное, поскольку, на самом деле, любой ответ будет неправдой, но такой хотя бы обратит к пустоте. А также приветствуется ответ: «Я не знаю».

Все проблемы человечества связаны с неспособностью человека спокойно сидеть в одной комнате.

(Блез Паскаль)

ÿ Если говорить о перерождениях, то лучше идти логически: если они есть, то лучше бы их избежать, а это согласуется с тем вариантом, где перерождений нет. Не избегать вечного повторения – значит не иметь **высшей цели**. Она откроется, как только наступит естественное пресыщение. Хотя дзен идёт дальше, так как практика, в

конце концов, отрицает саму себя, и монах уже видит преимущество «бессознательного» состояния, вернее, испытывает безразличие к любому состоянию. Так как любое решение по-прежнему является реактивным следствием предшествующих факторов. Это – проблема, о которой мы часто пишем. Невозможность «развязать» кармические **узелки** в принципе, не «завязав» новые, невозможность прервать круг страданий или сделать то же, что и Будда. Поэтому мы «прощупываем» не столько круг, но саму механическую силу, толкающую «искру» от одного звена к другому, переключающую наше Я между фазами и быстро «выдавливающую» из причины её следствие, не дающую «застыть» в одной модели бытия. Мы говорим о скуке.

В буддизме есть много методов. Всё зависит от Вашей смелости и того, как срочно Вы хотите решить проблему. Возможно, Вы хотите сказать: «Я хочу решить эту проблему прямо сейчас». На самом деле то, что Вы говорите – не то же самое, что Вы думаете. Потому что очень часто у нас есть зависимость и пристрастие к самобичеванию. Тогда нужно использовать другой метод. Но среди методов существует один, который не может обмануть, и Будда говорил о нём. Он означает почувствовать усталость, скуку. Вы часами сидите с прямой спиной и сдерживаетесь с невероятной силой, чтобы не начать делать хоть что-то. Вы занимаетесь медитацией, которая и является практикой усталости. И вот когда Вы достигаете вершины скуки, то это же – вершина мудрости. Как буддист я должен молиться, чтобы Вы всегда пребывали в скуке, чтобы у Вас не было ничего, что может Вас развлечь.

(Буддистский лама Дзонгсар Кхьёнце Ринпоче)

51
I

II

III

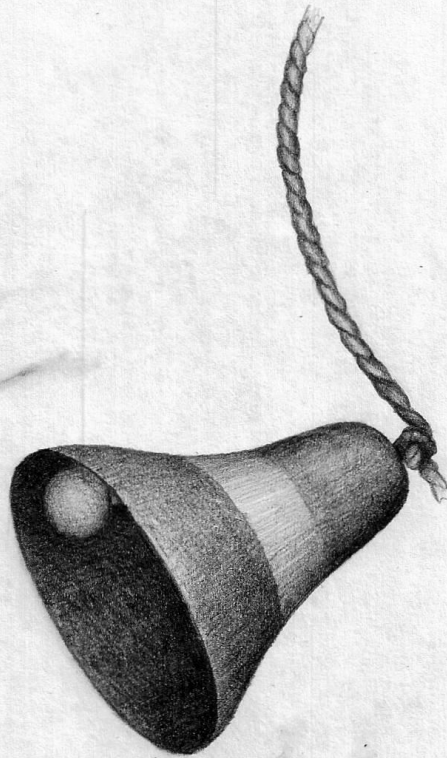

X

V
VIII

VI
VII

IV
IX

Книга Теория Скуки

II. Башня-дева

 В своей первой книге я писал: «Девушка свешивала с окна башни до земли длинную косу – символ её целомудрия, в христианстве – это лестница восхождения к Богу, что в Библии прочно связана с образом Девы Марии. В Средние века в католическом богослужении по отношению к Деве Марии иносказательно использовалось выражение «Башня из слоновой кости». Это образ «Башни-девы», которая не была взята ни силой, ни хитростью, ни богатством...» Технически, мы видим устройство каббалистического Древа Жизни. Башню у подножья окружает змей, следующий за своим хвостом, он взял башню в кольцо. Внутри башни винтовая лестница или архимедов винт (аналог архимедовой спирали) – описание «долгого» или естественного пути к Богу, на небеса. Тогда как спущенная вниз золотая девичья коса – «тайный» или короткий путь к Богу, который в каббале мы называем Огненным мечом. Так грешники, не владеющие духовным знанием, пресыщающиеся шестью жаждами словно наживкой, пожираются змеем: их поглощает водоворот жизни. А те, кому удаётся отбиться от змея, поднявшись выше по лестнице, упрутся в закрытую дверь, где принимают последний бой и славную смерть. И немногие обнаруживают прямой, и хотя сложный, но верный путь к Богу, скорее, рассматривая винтовую лестницу как шнек мясорубки, который нужно спешно покинуть, крепко ухватившись за «волос Бога».

 Вообще-то, в мифологии встречается осязаемое усложнение истории. Петрухин утверждает: сотворение

V

VIII

VI

VII

IV

IX

людей из змей – характерный сюжет антропогонии. Вспомним, как в Библии человек был сотворён из праха земного, что до Септуагинты имело смысл равносильный сотворению из праха змеи (а возможно, в качестве её испражнений). То есть все люди, звери и птицы порождены змеем и им же пожираемы спустя оборот. Каждый же хочет обрести душу, сознание, Бога. И вот начинается игра в «царя горы». А волшебная гора, как мы знаем – парный образ Дерева, она же – башня. Если в ней 108 ступеней, поделённых на 12 (по числу зодиаков) или 6 (по числу жажд в буддизме) «этажей», то выход будет заключаться в идее «не прилипать» к «ступеням», в устранении желаний. Что отразилось в мифах о подвиге героя, который отрубает змею головы, прибегая к благородству и избегая прельщений, чтобы спасти свою душу-деву, не стремящийся к её «телу».

ÿ И все праведники, паря над землёй, следуют идее ухода в «вечное», взамен «преходящему». В XIX–XX веках идея «Башни-девы» заметно упростилась до идеи побега в чистое «творческое» от всех социальных и политических проблем. Но и тогда сохраняется главная мысль, хотя изначальное повествование шире. Башню, что невозможно взять штурмом, нужно брать чем-то из области «трансцендентного», что вообще за пределами доброты и злобы, желания творить или разрушать, дабы не просто занять нишу в жизни или «этаж», но покинуть **ограничение самого бытия**. То есть мы возвращаем шее Девы Марии или Майяуэль не столько добродетельные христианские, эллинистические и благородные, сколько безупречные и превосходные, оккультно-философские черты. Где ацтекская дева-кормилица богиня Майяуэль,

запертая на небесах, точно также есть персонификация «дерева» агавы или Дерева Жизни. Но кроме того она – родоначальница хмельных напитков, иллюзий и утопий, «спаивает», путает, испытывает волю, для слабых духом создаёт «препятствие» к Богу.

II

ÿ Ты пройдёшь через «лес». Тот самый **тёмный лес**, в центре которого живёт Баба Яга, у которой есть странная печка, где можно перепечься. То есть стоит Башня-дева как свирепая мать, как имаго бездны, и она будет испытывать. Ранее я уже писал, что Ягая баба соединяет образы и девы-кормилицы и проводницы в потусторонний мир, производя обряды инициализации, то есть возвращивания души. Уже от неё проложен путь на небеса, в мир бессмертия и духовного начала. Вообще, лес синонимичен самой башне или замку в его центре, где герой блуждает по его бесчисленным покоям. Здесь же образ Маргариты (то есть жемчужины) философской, какой описал её католический монах Грегор Рейш XV в., принимает вид семиуровневой башни и одновременно семи сестёр – тех или иных областей науки, начиная с основ языка, затем идя через геометрию и логику, и вот заканчивая астрологией и теологией на самой вершине. Они же – скопление плеяд, по которым вечно стреляет (то есть ловит и собирает) вновь воскресший солнечный герой в образе лучника со своим псом (Орион и Пёс), а ведь девицы – и семь частей света и частей года, и само древо – семь очей Медведицы. И вот на самом верху, в **тайной комнате**, герой находит сокровенное **послание**, результат работы, соединяет части божества воедино.

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

Книга Теория Скуки

*Крест стоит, пока вращается мир.
(девиз картезианцев)*

III. Яйцо

ÿ Это – куриное яйцо, представляющее Вселенную и внутри которого существуют все иллюзии. Скорлупа расколота на две половинки: нижняя часть представляет собой землю и мир вещей, верхняя часть – небосвод и мир идей. Желток представляет собой Солнце, белок – Луну. А в переносе на наш микрокосм яйцо – наше тело-ум. Тогда воздушная камера внутри яйца символизирует то, что мы называем пустотой. Соответственно халазы или проще «канатик», идущий от желтка к скорлупе и удерживающий всё на своих местах – это ствол Дерева Жизни, удерживающий небесные светила и само колесо зверей. Наконец, видим недостижимый, объятый жаром треугольник за скорлупой – три высших модуса. Тогда пустота, покоящаяся в яйце – врата в загробный мир, что сравнимы со сфиротой Даат в теории каббалы, местом скитания Духа.

Из яйца, из нижней части, вышла мать-земля сырая. Из яйца, из верхней части, встал высокий свод небесный. Из желтка, из верхней части, Солнце светлое явилось. Из белка, из верхней части, ясный Месяц появился. Из яйца, из пёстрой части, звёзды сделались на небе. Из яйца, из тёмной части, тучи в воздухе явились.

(Калевала – карело-финский поэтический эпос)

ÿ Вместе с тем, созревание яйца мы сравниваем с четырьмя возрастами человека. И со временем, чем яйцо «старше», тем больше в нём «объём» пустоты, тем проще и чаще мы туда попадаем мыслью. С возрастом мы всё чаще «там», чем «здесь». Мы жадно «выпиваем» содержимое яйца изнутри. Наконец, желая лишь одной

пустоты, мы погружаемся в неё и умираем: наше «Я», вытолкнутое и по инерции преодолевшее дышащую скорлупу, оказывается **курицей**, а затем снова яйцом, продолжая бесконечный цикл. По этой причине, бывая в пустоте, мы не хотим ни жизни, ни смерти. Не хотим ни малое, ни большое, а хотим быть как бы с краю. То есть ни яркая жизнь, ни суицид эту задачу не решают. И это желание – скорее безразличие к каким-либо аспектам бытия, всеподавляющая усталость.

ÿ Жизнь человека можно разделить на возрастные периоды продолжительностью $d = \frac{l}{n}$, где $l = 64$ года – возраст, по достижению которого человек завершает полный круг жизни согласно универсальной концепции, описанной мною в первой книге, а n – число делений, то есть зодиаков. Тогда каждому зодиаку соответствует возрастной период, который можно вычислить по общей формуле: от $d(i-1)$ лет до $di-1$ лет включительно, где i – порядковый номер зодиака, начиная с отметки весеннего равноденствия и двигаясь против Солнца. То есть движемся от Рыб через Водолея, если говорим о восточном гороскопе. Хотя то же самое справедливо при делении круга на любое число частей. Но мы чаще оперируем 16-ю, где Волк (Рыбы) – первый, и является переправой от старости и смерти обратно к рождению. Соответствующий своему зодиаку возраст – лучшее время для человека, куда часто возвращаются его мысли. Поэтому мы говорим, что человек как бы застревает в этом возрасте, возраст его характеризует и накладывает свой отпечаток поверх биологического. Мы называем его «психологический возраст» или «**возраст**

души». Однако детство наивно, в зрелости много забот, а старость лишена сил и полна безразличия. Каждый возраст неполон. Но тогда какое звено в этом круге для бессмертной души явилось бы лазом или выходом?

II

ÿ Мы рождаемся, «теряем» пуповину, но наше тело продолжает меняться. К 16 годам мы становимся половозрелыми, в теле включается новая функция, а в уме возникает новое видение. Но это не конец. Это происходит в течение всей жизни: функции включаются одна за другой, другие же отключаются, например, как при наступлении климактерического периода. Меняется и наш ум параллельно опыту. Те вещи, что нам сейчас непонятны, наверняка будут понятны позже или были понятны ранее, когда в уравнении не было лишнего. Это созревание происходит до самой кончины. И большая часть наших желаний и размышлений – лишь биология. А свобода воли и выбора поддакивают этой биологии, декларируя и аргументируя её решения. То есть усилие воли и естественный ход вещей «идут в ногу». В этом смысле наше тело-ум ненадёжно. Тогда мы хотим найти точку опоры, что-то такое, что никогда не меняется, что за пределами наших представлений и ощущений.

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

III

X

V

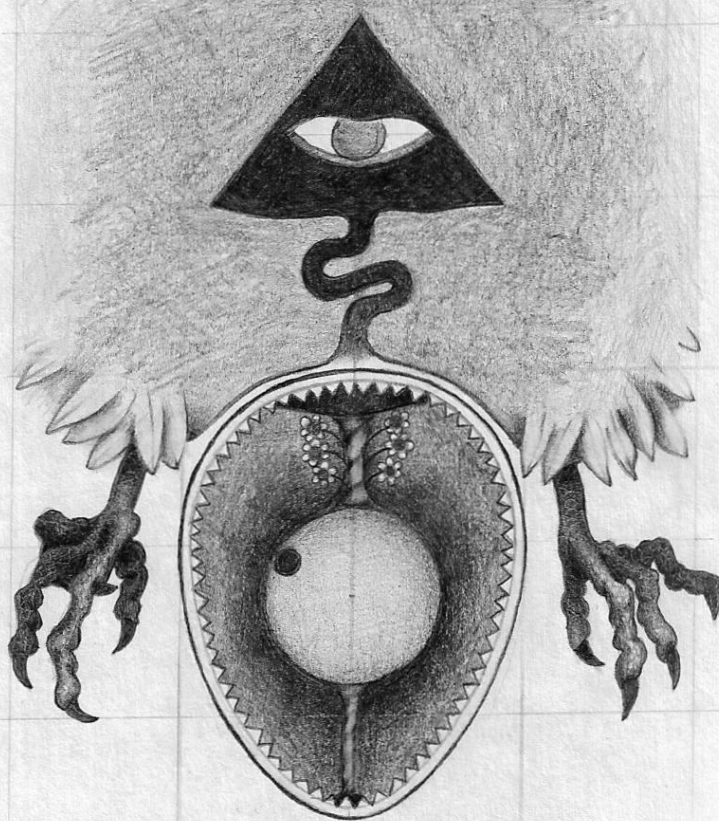
VIII

VI

VII

IV

IX

Книга Теория Скуки

IV. Ковчег

ÿ Увидев себя как одну из крайностей, мужчина ищет женщину, а женщина ищет мужчину. Они находят четыре решения. Барсук – это два человека, которые дополняют друг друга, лишаются недостатков, а их умы складываются в один завершённый ум. Будто одна идея хочет переспать с другой идеей, а тела продолжают друг друга. Медведь говорит, что двух человек недостаточно и должен быть сосуд – ребёнок, который через долгий труд воспитания вберёт в себя оба ума, где мать должна проявить свою женственность, отец – мужественность. Напротив, Рысь говорит, что и двух людей будет много, достаточно одного человека. Поскольку внутри каждого уже содержится его нераскрытая противоположность: внутри мужчины есть женщина, внутри женщины – мужчина. А Кабан говорит, что и одного человека не надо. Следует опустошить ум, поскольку завершённость обманлива. И вот проживая четыре возраста, человек применяет все четыре. Эти звери – времена года, имеют отражение всюду, где есть борьба двух начал и вместе с тем попытка воссоединения. Совмещаясь, они уже дают 16 (12) пятых состояний (зодиаков) и так далее.

ÿ Мы же хотим уйти от четырёх частей, соединяя их в «иное пятое», или объединяя двенадцать зверей в нечто целое, что, по сути, означает идею, которую несёт Иисус, знак которого пятиконечная звезда с вписанной внутри его головой. То есть с головой отпущенного к Богу козла или «козла отпущения», которого выгоняют бродить по пустыне во время иудейского праздника «йом-киппур» («судный день»). Тогда как другого козла

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

приносят в жертву «повелителю змей» ради искупления. По двум козлам, олицетворяющим борьбу дня и ночи, в этот день Бог судит жизнь народа. Итак, четыре угла – уши и рога, а рот козла не имеет пары, он-то и есть пятый угол – Дух как примирение четырёх, то есть объединение времён года под покровительством эпохи. Здесь самое время вспомнить о ноевом ковчеге. Ведь ковчег и есть это «пятое» как знание всех крайностей, где «собрать всех тварей» – имеется в виду «небесных тварей», то есть зодиаков, и от каждой твари взять пару. Тем самым спасти душу. В языческом мировоззрении ковчег – это черепаха, под куполообразным панцирем которой весь наш мир и мы сами, с четырёх сторон которой шествуют лапы – четыре стихии и животные, управляемые ими, голова же – их примиряющая сила, задающая смысл всему, движению «бренного тела».

Предо мной Азазель – воздух, за мной Самаэль – огонь, справа Азаэль – вода, слева Махазаэль – земля, ибо вокруг меня огни пентаграммы, в столпе же – шесть ядовитых лучей.

(Агриппа, «Оккультная философия»)

Шесть чувств. На нижнем ярусе осязание и вкус – ими пользуются подземные жители, демоны и змеи. На среднем ярусе обоняние и слух – ими пользуются сухопутные звери. На верхнем ярусе зрение и мысль – ими пользуются птицы и боги. Все шесть, соотносимые с чакрами, объединяются в седьмое чувство: **ощущение бездны**, открывающее божий план этого судна или яйца. То есть мы говорим о сфироте Даат – духовном знании. И мы как Адам и Ева, вкусившие этот «плод», увидели, что мы наги (то есть не более чем змеи) и теперь хотим взлететь и возвыситься. Но тот же чертёж не позволяет

нам этого сделать, как мы убедились. От нас требуется совершить некий контролируемый переход не столько от жизни к смерти, но от этих двух к **над-существованию**. И это – предмет наших дум.

II

Ищи то, что выше того, что можешь найти.

(Даниил Хармс)

ÿ

Возможно, это прозвучит странно, но мы не рассматриваем Бога (или Духа) источником своего «Я» и нашей скуки. Поскольку Бог в своём предыдущем или в своём никаком состоянии, то есть ещё не заскучавший и не сотворивший мир, нас также не наслаждает. Даат – это Кетер в действии и осознание единства (всеиности всего, пучины многоглазой, пустоты) достигается уже в ней, выше Даат – смерть и загробный мир. Повторимся. Шесть низших сфирот шестигранника – это проекция трёх высших, задающих три столпа и формирующих это яйцо (или панцирь как на рисунке). Символически верно соотносить высшую сферу Кетер (как голову) с Солнцем, а всё остальное Дерево Жизни (как туловище) с Луной. Одновременно соотносить с Луной и Солнцем левую и правую части Дерева. Хотя мы часто говорим о Луне как о второй после Солнца, то же – Ева из ребра Адама. Но нельзя забывать, что Бог создал Адама двуполым, мужчиной и женщиной «прилипших» спинами друг к другу, и отделил от него Еву, создав её из «края» Адама, что и было неверно переведено как «ребро». Так и нам не следует ставить одно вперёд другого, ибо были оба. А затем Каин (то есть Адам) убил Авеля (то есть Еву): в Торе это означает, что Адам взял Еву в жёны, и они «примирились». Таким образом, мы видим повторение

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

одной и той же картины и план Дерева. Где выше Даат сознание не расчехлить, ибо некуда, а мы хотим этого. Иначе говоря, лучи Солнца творят душу, то есть вносят зодиак, а это – ограничение наравне с телом. Бог создал наши тело и душу, но мы не ограничиваем своё «Я» только этим.

II

ÿ Возможно, будет странным и то, что библейская история описывает уже привычный миф. Когда Лилит была с Адамом, Адам всё ещё был двупол – Ева всё ещё была краем («ребром») Адама. И Лилит двупола, как известно. И вот они хотели переспать, да никак не могли повернуться (договориться). Можно полагать, что в этой истории речь идёт об одном и том же андрогине, но обращаясь к нему, мы акцентируем то на мужской, то на женской его части. В результате неудачи Адамоевы переспать с самим собой (а крепились они спинами и имели общий позвоночник, что имеет символизм), он разделился, и Лилит сократилась до Евы, отдельной от Адама. Однако как бессмертный образ гермафродита Лилит перешла, например, на образ Змея, также относимого к пассивной части Древа Жизни и женскому началу. А сама функция (как проклятие) цикличного рождения и поедания своих детей (поедание новорожденных) просто повторяет главную функцию бездны с вложенной в неё инструкцией и описывает ужас бытия и человеческой жизни. Опять же, говоря о таком гермафродите-бездне, акцентируем внимание на женской половине, но умом видим целое, состоящее из двух.

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

III

V

VIII

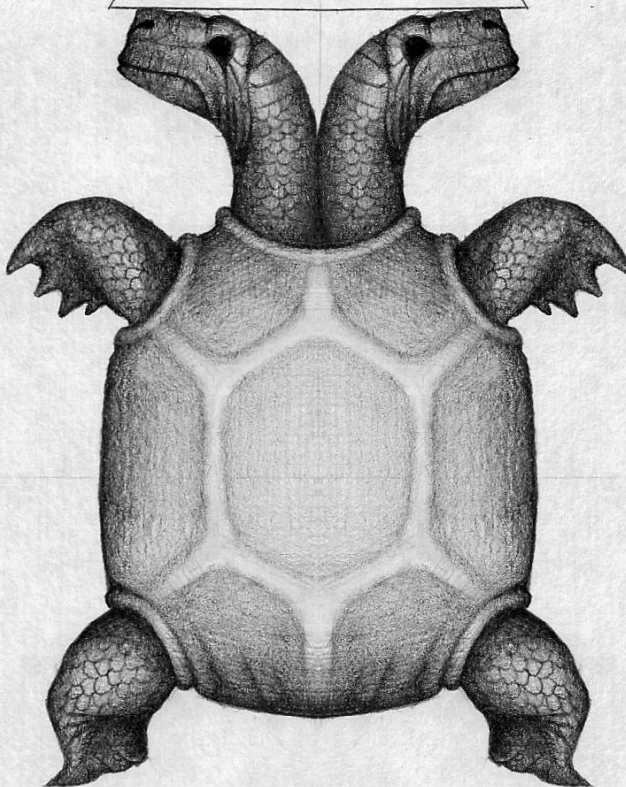
VI

VII

IV

IX

X

Книга Теория Скуки

Числа

Познать мир – значит познать управляющие им числа.

(Пифагор)

II

I. Два божественных числа

ÿ Каббалистический ряд «3,1,4,1,5» соответствует числу π или числу «дважды семь» (из суммы цифр), которое по Архимеду равно $\frac{22}{7}$, где 22 – число букв древнееврейского алфавита, из которых сотворён мир, что делятся между 7 старшими ангелами, и оно равно 3 целым и 142857 в периоде. В ведах оно упоминается как $\frac{339}{108}$, где 339 – число божеств, делящих между собой 108 родов желаний. А увеличивая точность, вместе с тем, не обретая большой пользы, «число круга» находит бесконечный «хвост». Из числа 22 букв и 3-х основных, означающих Троицу, вычисляем вторую божественную константу: число Эйлера $e \approx \frac{22-3}{7} \approx (1 + \frac{1}{339})^{339}$ при одной и той же погрешности в 0.004. Вообще, в отрыве от философии $e = (1 + \frac{1}{n})^n$, где n – бесконечно большое число. И равно сумме долей факториалов всех чисел от 0 до ∞ , то есть $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 2.718281 \dots$, где e также как и π находит бесконечный «хвост».

ÿ Сущность e и её роль в природе лучше всего раскрывает история её открытия. Если положить в банк 1\$ под 100% «годовых», то через год мы получим 2\$ (то есть $1 + 100\% = 2$). Но было замечено, если положить 1\$ под 100%, но забрать сумму уже через полгода ($1 + 50\% = 1.5$), а затем положить снятую сумму ещё на

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

полгода, то по завершению года мы получим 2.25\$ ($1.5 + 50\% = 2.25$). А если разбить год не на полугодия, а на дни и даже минуты, на бесконечно большое число перерасчётов, то выручка от 1\$ стремится к своему абсолютному максимуму (к числу e). Отсюда экспонента – функция e^j описывает натуральный или нормальный рост объектов в природе, где увеличение происходит, основываясь на предыдущем количестве. По экспоненте идёт не только рост популяции бактерий в питательной среде, но множество природных процессов. Некоторые объясняет закон Вебера-Фехнера, где сила ощущения пропорциональна логарифму силы раздражения.

Чай с двумя кубиками сахара воспринимается в два раза более сладким, чем с одним кубиком сахара, но чай с 20 кубиками едва ли покажется заметно слаще, чем с 10. Живая природа логарифмирует (ограничивает экспоненциально) поступающие раздражители, иначе бы рецепторы погибли. Подобный принцип оптимален и при развитии организмов. Это можно наблюдать по образованию логарифмических спиралей в раковинах моллюсков, рядах семян в корзинке подсолнуха, чешуек в шишках, где расстояние от центра прорастает по закону $r = ae^{kj}$.

(Б. Горобец)

ÿ Оба числа иррациональные и имеют прочную трансцендентную связь, где e характеризует предел роста и соответствует столпу Милосердие (мужскому началу) на каббалистическом Дереве, тогда как π характеризует предел пространства и соответствует столпу Строгость (женскому началу). Кстати, поэтому π проникло всюду, потому что если мы пройдем по всем мыслимым направлениям или шагнем во все

возможные стороны, просыплем крупу на пол или уроним камень в воду, то получим круг или сферу, описывать которые будем с помощью π – держателя однородности пространства. Кстати, и число сфирот на Дереве Жизни зодчие нередко сводили к выражению

$$\pi^2 \approx 10$$

ÿ Мы имеем дело с семикратной системой, где змея Кундалини, обвиваясь вокруг позвоночного столба (либо лингама Шивы), делает один полный оборот за 7 позвонков. Поэтому мы говорим, что змея покоится у основания, свернувшись в три с половиной оборота. То есть $\frac{24}{7}$ равно 3 целые и 428571 в периоде. Если мы ещё раз взглянем на архимедово значение π как 3 целые и 142857 (или $7 \times 2^1 | 7 \times 2^2 | 7 \times 2^3 + 1$) в периоде или значение e как 2 целые и 714285 в периоде, то заметим совпадение их «хвостов». Как и любое число, не кратное семи, но поделённое на семь, получает «хвост» из этой последовательности, начинающейся с одной из шести её позиций. То есть мы говорим об одном и том же каббалистическом ряде, называемом Дважды Семь, из которого происходят эти числа. Само число 14 выражает союз четырёх и одного, родственно пяти, и воплощено в пентаграмме, полученной «вытягиванием» середины из креста, где четыре вершины делят между собой четыре буквы в имени Бога, а пятая носит имя Иисуса Христа. Поэтому в оккультизме 5 означает стремление выйти из круга, вознесение, усмирение стихий.

II. Тетраксис

Ъ Дерево имеет вид пифагорейского тетраксиса из десяти точек – сфирот или небесных плодов, уложенных в четыре ряда: одна и две вверху, три и четыре внизу». Говоря о точках, мы имеем в виду пересечения на углах девяти треугольников, из которых состоит тетраксис, а их рёбра – многочисленные пути от вершины к его основанию. Числовой ряд, который он шифрует «1,2,3,4», выдаёт сразу несколько объектов философии. Во-первых, $1 + 2 + 3 + 4 = T_4 = 10$ сфирот на Дереве Жизни, а во-вторых – $1 \times 2 \times 3 \times 4 = 4! = 24$ позвонка от шеи до поясницы, соотносимые с арканами Таро, или 12 пар рёбер, соотносимые с зодиаками. Последнее, согласно комбинаторике, вычисляет число комбинаций, получаемых при совмещении всех четырёх элементов (стихий или времён года) в разном порядке. Пифагор (досл. «тот, чьё рождение и судьбу предсказала Пифия») считал основными цифрами – 1, 2, 3 и 4, а прочие – их производными. Они – число частей, на которые делится круг – яйцо мира, описывая этапы усложнения творения. Первая линия делит круг пополам. В одну из половинок круга извне врезается вторая линия и, дойдя до центра, делит полукруг на два изгиба, рисуя тройку и деля круг на три части. Затем во вторую линию втыкается третья, которая оказывается за пределами круга, что указывает на трансцендентность, а линии складываются в цифру четыре.

Ъ Девять треугольников складывают тетраксис так, что и сам он имеет вид треугольника, и вид этой фигуры имеют ещё три группы по четыре треугольника. Отчего

общее число треугольников в тетрактисе (то есть целых и составных или очевидных и сокрытых) насчитывается $1 + 3 + 9 = 13$, а это – число имени Бога. Надо сказать, что в пирамиде, составленной из треугольников в n рядов (в тетрактисе $n = 3$), целых треугольников равно n^2 . А составных треугольников и при этом смотрящих «вверх» равно $\sum_{(1 \leq j \leq n-1)} T_j$, если $n > 1$. То есть равно сумме всех треугольных чисел от 1 до $n - 1$. Напомню, что треугольное число T_j – это сумма всех натуральных чисел от 1 до j и равно $\frac{j}{2}(1 + j)$. Составных треугольников и при этом смотрящих «вниз» равно $\sum_{(1 \leq j \leq n-3) \cap (n-3-j \in D)} T_j$, если $n > 3$, а D – множество чётных чисел. То есть равно сумме каждого второго треугольного числа от 1 до $n - 3$. Хотя для вычисления всего числа треугольников есть и обобщённая формула

$$n^2 - 3n + 3 + \sum_{j=0}^{n-1} (n-j)(j+1)$$

Продолжением философии тетрактиса служит пирамида Паскаля, также состоящая из треугольников, на пересечении углов которых выставлены числа. Она же – треугольник Халаюдхи (X век), Омара Хайяма (XII век), Яна Хуэя (XIV век). На вершине и по бокам пирамиды стоят единицы, а в каждой другой точке выставлено число равное сумме двух расположенных над ним чисел и равное числу способов «добраться» до неё из вершины по граням треугольников. А это – выверенная схема путей на Дереве Жизни. Тогда в каждой строке m второе от края число равно m , третье

от края равно треугольному числу T_{m-1} , четвёртое от края равно тетраэдрическому числу H_{m-2} и так далее. Сумма чисел в каждой строке вдвое больше чем в предыдущей и равно 2^m , а сумма чисел восходящей диагонали, пересекающей строку m равна числу φ_{m+1} в мистическом ряде Фибоначчи. В результате, тетраксис стал выдавать еще больше чисел.

ÿ Всё это – лишь способ познания Бога и Его путей. И хотя мы вряд ли обуздаем частность, дабы сыскать личной выгоды, с чем согласились древние мыслители, однако и они считали, что всё поддаётся познанию в категориях. И полноту своих знаний воплотили в виде тетраксиса и его ряда «1,2,3,4», воплотили в Дереве Жизни. А мы говорим не только о временах года, но и зодиаках. Четыре вида людей, проживающие четыре возраста – очевидно, самая естественная карта путей. И каждый возраст наполнен своими открытиями: о Боге, о жизни. Тогда основание пирамиды – возраст Медведя – детство. Выше – возраст Барсука – юность и молодость. Выше – возраст Рыси – зрелость. И вершина фигуры – возраст Кабана – старость. Но основание фигуры также имеет 4 деления и определяет зодиаки, устремлённые к вершине, проживающие жизнь (которых олицетворяют те же самые четыре зверя). Вообще, наш холм, наш горящий куст, то есть тетраксис, является проекцией конуса с основанием в виде круга и по краю которого уложены зодиаки. То есть при проецировании того же конуса на горизонтальную плоскость получаем круг, где вершина конуса – точка в центре. Широко известная символика. И получаем привычного вида мандалу со временами года и прочим.

II

III

V

VIII

VI

VII

IV

IX

71
I

II

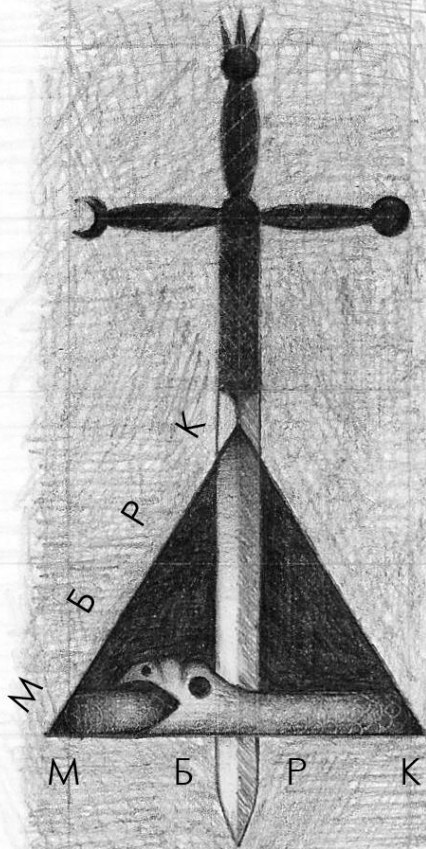
III

V
VIII

VI
VII

IV
IX

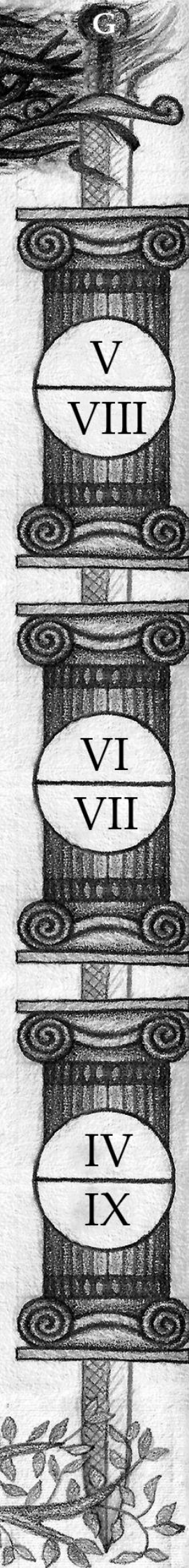
Книга Теория Скуки

X

III. Золотые фигуры

 Золотой квадрат – это квадрат со стороной, равной числу из ряда Фибоначчи (обозначим как a). Составленные вместе золотые квадраты собираются в золотые прямоугольники со сторонами a и b , где сторона $b_n = a_n + a_{n-1}$, то есть равна сумме двух последовательных чисел ряда, и отношение которых стремится к золотой пропорции Фибоначчи: $\frac{b}{a} \rightarrow \varphi$, где $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1.618\dots$ Однако не только у ряда Фибоначчи, но и у всякого ряда рекуррентного свойства отношение соседних членов по мере удаления от начала стремится к золотому числу. Получим теперь из прямоугольника золотой треугольник – равнобедренный треугольник с ребром b и основанием a . Углы этого треугольника у основания равны 72° , а его острый угол равен 36° . Это – любимые числа Пифагора, но и имеющие значение для религии. Повторимся: «...миф об Осирисе, в котором рассказывается, как 72 заговорщика во главе с Сетом собирались убить Осириса, означает то, как 72 года, за которые звёздное небо смещается на 1° , приближают конец эпохи и сменяют солнечное божество». И целые 72 дня длится праздник летнего солнцестояния.

 Золотой квадрат – это квадрат со стороной, равной числу из ряда Фибоначчи (обозначим как a). Составленные вместе золотые квадраты собираются в золотые прямоугольники со сторонами a и b , где сторона $b_n = a_n + a_{n-1}$, то есть равна сумме двух последовательных чисел ряда, и отношение которых стремится к золотой пропорции Фибоначчи: $\frac{b}{a} \rightarrow \varphi$, где $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2} = 1.618\dots$ Однако не только у ряда Фибоначчи, но и у всякого ряда рекуррентного свойства отношение соседних членов по мере удаления от начала стремится к золотому числу. Получим теперь из прямоугольника золотой треугольник – равнобедренный треугольник с ребром b и основанием a . Углы этого треугольника у основания равны 72° , а его острый угол равен 36° . Это – любимые числа Пифагора, но и имеющие значение для религии. Повторимся: «...миф об Осирисе, в котором рассказывается, как 72 заговорщика во главе с Сетом собирались убить Осириса, означает то, как 72 года, за которые звёздное небо смещается на 1° , приближают конец эпохи и сменяют солнечное божество». И целые 72 дня длится праздник летнего солнцестояния.

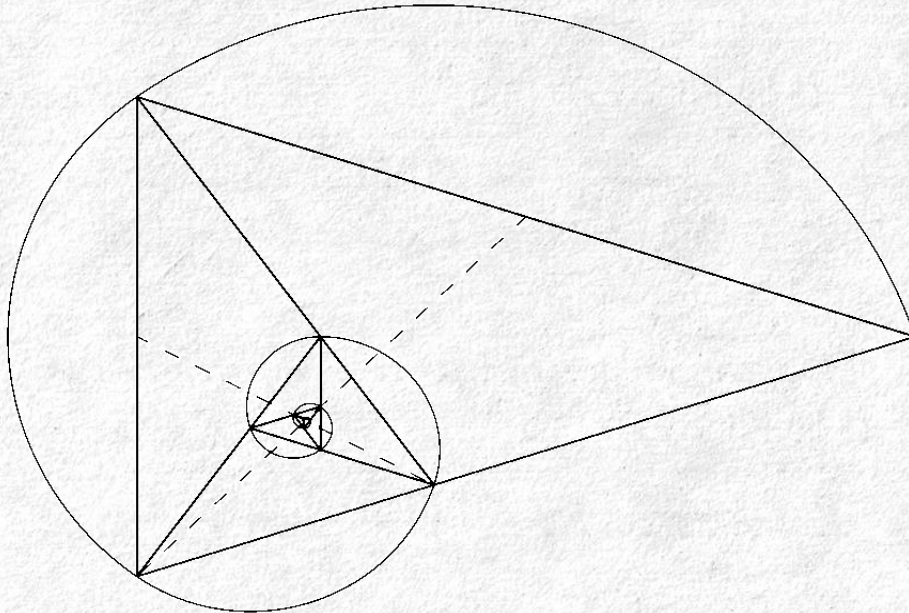

 Пифагор разделил круг на 12 зодиаков, откуда вычислил продолжительность одной эпохи $\frac{360^\circ}{12} \times 72 = 2160$ лет, где $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ занимает один зодиак в кругу жизни, они же – 30 серебряников («заговорщиков») в христианстве. А 360° круг потому, что солнечный диск по траектории своего движения укладывается на небе

180 раз днём и столько же должно быть ночью. Углы золотого треугольника $36^\circ + 72^\circ + 72^\circ = 180^\circ$, кстати, выдают другие числа, часто встречающиеся в священных текстах: $36 + 72 = 108$ и $72 + 72 = 144$. И мы имеем $360^\circ = 5 \times 72^\circ = 10 \times 36^\circ$, где 5 – число **пифагоровых частей**, согласующихся с древнекитайскими основами, а 10 – точки тетрактиса или сфироты на Дереве Жизни. И совместив золотые треугольники, соединяя основание и ребро каждой пары последовательных треугольников, то есть a_n и b_{n-1} , мы получаем «идеальную» спираль, у которой угол между её радиус-вектором и касательной к ней $\mu \approx 72^\circ$ (или $\tan \mu = \frac{\pi}{2 \ln \varphi}$). А радиус при обороте на 360° увеличивается в φ^4 раз (или $\varphi^{\frac{2\omega}{\pi}}$).

III Если мы разделим круг на 5 равных частей и соединим точки, то получим правильную пятиконечную звезду, состоящую из пяти золотых треугольников и правильного пятиугольника. Если разрезать последний на 10 равных частей, то каждая часть представит собой пифагоров треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Вообще, пентакль нагружен золотыми треугольниками, ведь помимо целых или явных золотых треугольников есть множество составных, и всего их в пентаграмме будет $5 \times 4 = 20$. Если A B C D E – вершины звезды, а F_{AB} F_{BC} F_{CD} F_{DE} F_{AE} – вершины её внутреннего пятиугольника, где F_{AB} – вершина, обращённая к AB, угол которой, кстати, равен 108° , то мы должны учесть такие золотые треугольники как ABD ABF_{AE} ABF_{BC} и так далее.

IV Гёте, кстати, называл спираль «кривой жизни». Надо сказать, что мы имеем близкое сходство спиралей

Архимеда и Фибоначчи лишь в пределах круга, то есть при угле поворота радиус-вектора до 360° , за пределами которого возникает отличительное свойство спирали Архимеда – равное расстояние между витками. Архимедова спираль, очевидно, подходит для описания принципов, по которым паук плетёт паутину, устроена раковина аммонита, а именно спиралевидные формы в живой природе привлекли Архимеда, а также подходит для черчения канавки виниловой пластинки, пружины в механических часах и так далее. Мы пробуем описать нечто большее, невидимое, используя геометрические признаки, магию чисел, ведь и Бог – геометр.

V
VIIIVI
VIIIV
IX

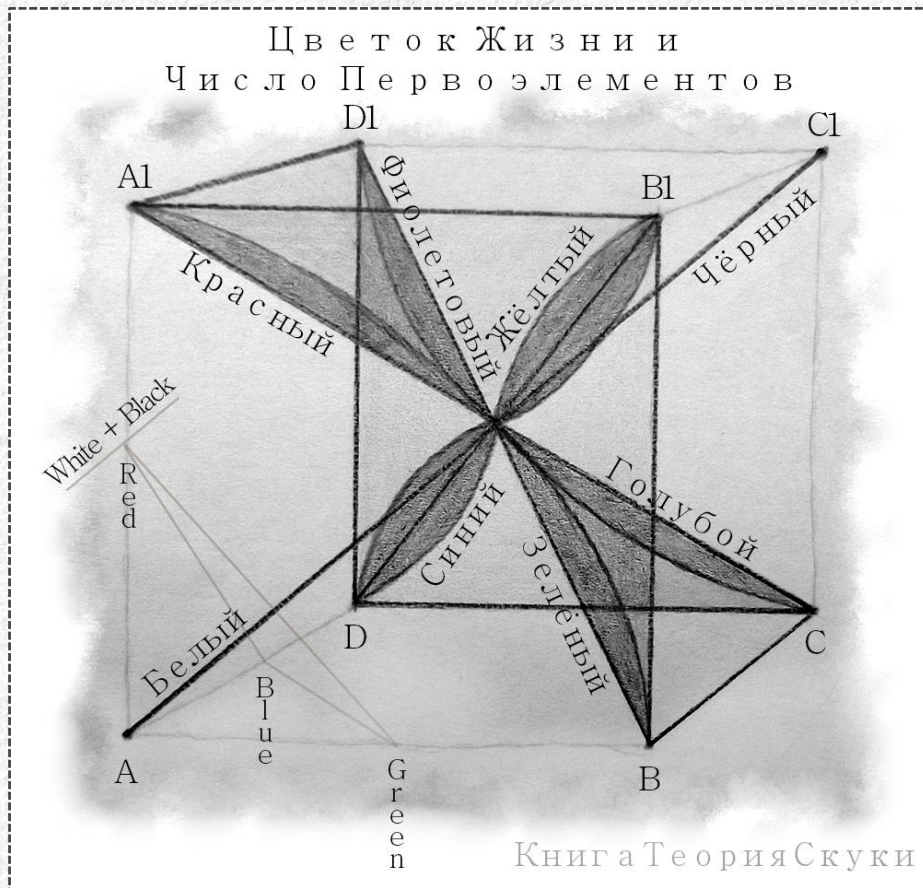
IV. Модели

ÿ Мы говорим о таких геометрических формах, которыми можно было бы в полноте описать устройство окружающего нас мира, идя к наименьшим потерям. Возможно, покажется странным, но таким является куб. Мы имеем дело и с кубом оттенков, в 6 углов которого вписан «цветок жизни» и они соответствуют основным положениям в спектре, а ещё два угла – ось «цветка» – белый и чёрный, то есть совершаем охват всей палитры. В каббале шесть углов-лепестков куба – шесть сфирот «колеса» на Дереве Жизни, также соотносимые с ходом зодиаков, тогда оставшиеся два угла по разные стороны – сфироты Кетер и Малькут, то есть «небо» и «земля», из «конфликта» которых происходит вращение колеса. То есть куб включает смысл вращающегося волчка. В другой интерпретации цвета определяют сами стороны куба, которых 6, и которые светлеют, сходясь к центру, и темнеют, идя вовне, то есть мы имеем дело с объемом.

ÿ Модель также обретает вид ромбододекаэдра, который является своеобразным разложением куба. На плоскости эта правильная двенадцатигранная фигура стилизуется до квадрата, но в который вписан крест, и до шестиугольника, но в который вписан ромб – также идея креста внутри яйца. Что является хорошей версией того, о чём мы здесь говорим. Двенадцать ромбов есть зодиаки, и поверхность фигуры – само звёздное небо. Фигура имеет 24 ребра – «позвонка» или часа в сутках. А всю картину мира по краю дополняет лента Мёбиуса – её начало соединяется с перекрученным концом, в результате чего лента имеет только одну сторону, а не

две. Она воплощает духовные идеи: бесконечный цикл и диалектику мира, единство и двойственность бытия. И также вытекает из куба.

II

III

ÿ Помимо прочего квадрат (или ромб) выражает пифагорейский ряд «1,2,3,4», о котором мы говорили. А тот, например, воплощается в ряде «0,3,6,9», имея связь $x_i = 3(i - 1)$, где x_i – i -ый член ряда «0,3,6,9». Этот ряд питал умы не только учёных-мистиков, но имел место и в русском жречестве. Так каждый шестнадцатый год был високосным и составлял 369 дней, то есть к обычному году добавлялись четыре «священных дня», а круг из 16 лет соотносился с кругом зверей – зодиаками, о которых

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

я писал в первой книге. В году было 9 месяцев, в неделе – также 9 дней, где каждый третий был днём выходным.

Если бы вы знали великолепие цифр 3, 6 и 9, у вас был бы ключ к Вселенной.

(Никола Тесла)

ÿ Возвращаясь к модели мира и Дереву Жизни, 6 углов куба, находящиеся в «юбке» волчка, в метаматике соотносятся с 6 числами ряда «1,2,4,8,7,5», известного в математике вихрей. Вообще, она описывает движение опавшего листа или пылинки, увлекаемой потоком, которое происходит с роторной скоростью, то есть как бы толчками. Обозначим сумму цифр числа x как Γx , тогда каждый член этого ряда $x_i = \Gamma(2x_{i-1}) = \Gamma \frac{x_{i+1}}{2}$, то есть равен сумме цифр удвоенного предыдущего члена и одновременно равен сумме цифр следующего члена, поделённого на два. Например, $\Gamma(2 \times 8) = \Gamma 16 = 7$ и $\Gamma \frac{5}{2} = \Gamma 2.5 = 7$. То есть имеем своеобразную «функцию перехода» от одного зодиака к другому, в результате которой имеем вращение. Но обратим внимание, что в ряд не входят цифры ряда «0,3,6,9», дополняющего его, но который лежит на «оси» куба-волчка и характеризует этапы усложнения мира.

II

III

X

V

VIII

VI

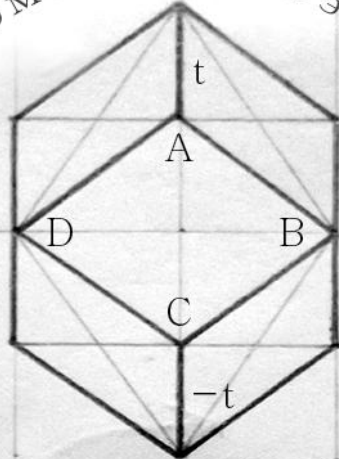
VII

IV

IX

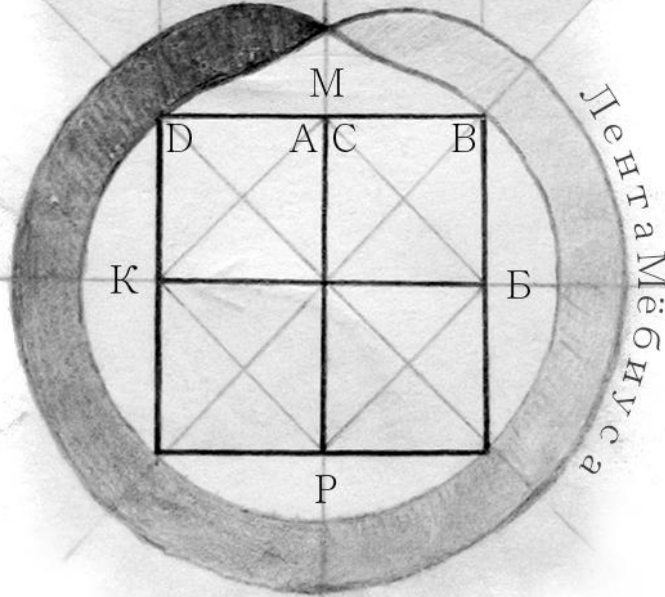
II

Ромбододекаэдр

$(8 \times 3) + (6 \times 4) = (12 \times 4)$

III

Книга Теория Скуки

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

Выход

*Видя опасность в каждом роде бытия,
Как и в бытии, ищущем небытия,
Я не утверждаю никакого рода бытия
И не льну ни к какому наслаждению. (Будда)*

I. Квадраты

ÿ Картинка, которая непрерывно «врезается» нам в глаза или всё идущее к нам через все органы чувств — это то, что мы называем «экран», то есть связь с внешним миром. И вот нам показывают какой-то фильм. И зимний человек увлечённо смотрит этот фильм. В конце концов, он готов поверить в происходящее, рассмотреть картину как действительность. Он вырос на этом фильме и уже сделал себя частью его, он говорит, что и этот фильм неплох. Но осенний человек не верит в этот фильм. Он обнаруживает себя в «кинотеатре» и уже хочет поставить другой фильм и, в конце концов, иметь возможность заменять фильм по своему желанию, ведь картинка уже осточертела. Он поднимается по рядам и занимает особенное место кинемеханика. Но летний человек теряет интерес к любому фильму. Ему душно в этом маленьком помещении и он хочет его покинуть, чтобы отыскать настоящий, действительный мир. Тогда, выходя из маленького «кинотеатра», он тут же попадает в большой «кинотеатр», где тоже есть экран. Но на этом экране показывают сплошную рябь, абсолютную чепуху, бессмыслицу. Здесь, в безграничном мире фантазий он готов рассматривать Бога. Но весенний человек не верит и в этот фильм. Он обнаруживает себя в безвыходном положении, в устройстве всего из двух «кинотеатров». И видит, что и сам ход мыслей также диктуется с экрана. И

уже хочет остановить просмотр. Тогда, в конце концов, возвращается в малый «кинозал», свободный от всякого чрезмерного психоанализа. Ко всему прочему эти люди – и корневые зодиаки и четыре возраста. Так каждый ищет действительность и хочет решить свою ситуацию.

II

ÿ Мы же всё ещё намерены решить ситуацию ни одним из четырёх способов. Однако нам предстоит произвести сложное «вычисление», чтобы не попасть в ловушку и не надуть новый **пузырь**, который, в конце концов, лопнет. Поскольку весь веер идей существует в некотором пространстве, называемом нами «пустота», край которого мы называем **скорлупой**. В каббале мы бы говорили об этом пространстве как о сфироте Даат, заключающей в себе шесть сфирот колеса. Где наша первая мысль неизбежно приводит ко второй, а вторая к третьей, видя неправильность первой, а третья мысль к четвёртой, видя неправильность второй, а четвёртая к первой. На любой вопрос (или объект) мы находим два мнения, противоположных по отношению друг к другу, где второе популярно или нет, приятно или нет, объявилось сразу или потом, но всё это не меняет дела, так как совершенно ясно, что оба мнения существуют в «устройстве». К каждому мы находим ряд аргументации не меньший и не больший по отношению к соседнему мнению, равное число преимуществ и недостатков. И хотя два подразумевают множественную градацию, в каббале мы упрощаем до сфирот Хокма и Бина. Поэтому Будда говорит, мы завязываем глаза, нос, рот и уши, и так сидим, чтобы не видеть, не слышать, не ощущать, чтобы избавить ум от впечатлений и добиться чистой мысли, не опирающейся ни на что, минующую память и

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

сам «экран», и всё прочее. Добиться идеальной мысли, которая смогла бы победить саму себя, преодолеть собственную ложность, иллюзорность, поскольку и она, как всё прочее из неё, видоизменяется и имеет крайние состояния. Мы хотим не просто избавиться от желания и нежелания, и от самого желания решить ситуацию, из-за которого мы всё затеяли, но ещё и «перетерпеть» скуку. Последнее будет сложно: никак не реагировать на нарастающую скуку, дух пустоты, поскольку теперь мы не хотим никакого занятия, ни внутри, ни снаружи. Но и не хотим не хотеть.

ÿ Но отвлечёмся и поговорим о равновесии. Ло Шу (XXII век до н.э.) в своих трудах изобразил квадрат размерностью 3×3 , в ячейки которого вписаны цифры от 1 до 9, где в центральной ячейке 5, а любая пара противоположащих ячеек содержит доступные крайние числа (например, 1 и 9 или 2 и 8). Тогда сумма чисел в любой строке, столбце и диагонали $M_3 = 15$ – «магической константе» M_n , равной $\frac{n(n^m+1)}{2}$, где n – размерность, m – мерность (у нас $n = 3$ и $m = 2$). Другой пример: $M_9 = 369$. Стороны квадрата Ло Шу соотносит с 4-я временами года, где, имея одинаковый числовой вес, ни один край не получает преимущества. В центре мира «ось» из суммы 5 стихий – сфера покоя. А по краю чередуются чётные и нечётные числа, что связано с чередованием мужских и женских зодиаков. Мандала была быстро расширена древнеиндийскими математиками до «дьявольского квадрата» 4×4 . Где $M_4 = 34$ содержится не только в сумме чисел в любой строке, столбце и диагонали, но и в ячейках в углах, а

если зациклить квадрат (приставить такие же квадраты рядом), то и в любой «продолженной» диагонали и в каждом вложенном и в каждом «продолженном» квадрате размерностью 2×2 сумма чисел также равна «магической константе». И мандала уже превращается в Ведымину доску, на которую мы выкидываем астрагалы. Мы меняем местами два числа и теперь наблюдаем, как мир вынужден распутать весь числовой клубок в жажде компенсации, мы якобы манипулируем устройством. Как Агриппа используем квадраты с древнееврейским алфавитом вместо чисел.

Если маг следует методам натурфилософии и математики и владеет вторичными дисциплинами, происходящими из этих наук, – арифметикой, музыкой, геометрией, оптикой, астрономией, механикой, он может творить чудеса. До наших дней дошли остатки древних творений: колонн, пирамид, огромных рукотворных насыпей. Всё это – дело математической магии. Как силу обретают, используя естественные средства, так же использование средств абстрактных – математических и небесных – позволяет стяжать небесную силу и творить образы, способные предсказывать будущее.

(Агриппа Неттесгеймский, «Тайная [окультная] философия», начало XVI века)

В отличие от пирамиды Паскаля «магический квадрат» («магическая матрица» или квадрат Яна Хуэя) более интересен именно методами построения. Из них наиболее значимый в мистицизме предложил Эйлер. Фигурой коня он не только обошёл непрерывным ходом всю шахматную доску, но каждый шаг выставлял в клетке число равное номеру хода так, что в результате получился магический квадрат 8×8 . И конец пути

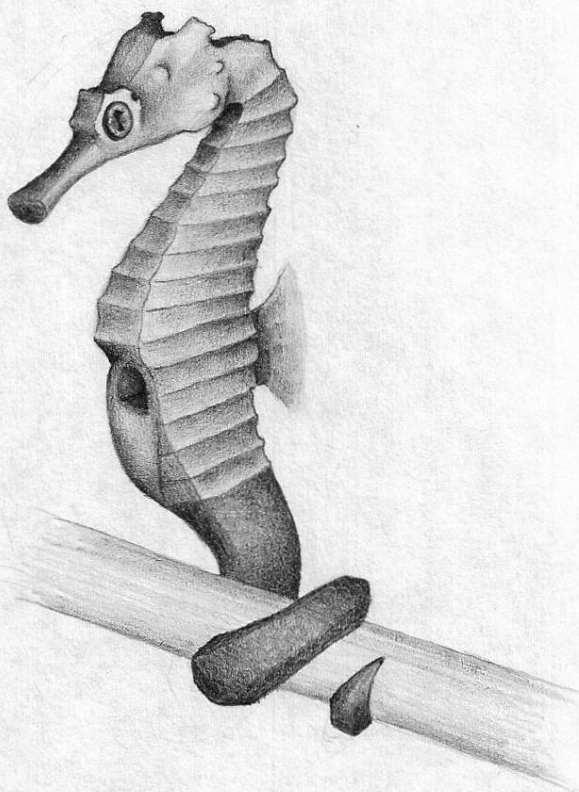
привёл его коня в начало. В квадрате Дюрера (XVI век), кстати, имеются два замкнутых кольца образованных ходом коня и выдающие M_4 . Говоря иначе, в квадрат мы вписываем второй квадрат и вращаем его на 30° , углы которого каждый раз будут указывать на ячейки, сумма которых равна «магической константе». Ясно, что 12 чисел по краю – зодиак. Вообще шахматы – игра столь же древняя, как и квадраты, и возможно, что вся она выстроена вокруг самой непосредственной из фигур. Конь способен походить с места 16-ю способами как бы рисуя 8-ми-лепестковый лотос. А сам образ выступает проводником (помощником героев и богов, ключом) в загробном мире. Той же функцией обладает морской конёк – конь-змей – очередной синоним кадуцея. И так. Равновесие. Справедливо заметить, вся математика учит о законе сохранения энергии в разных его плоскостях, о единстве противоположностей.

ÿ Странные вещи, которые изображают нам некий срединный путь в буддизме, Огненный меч в каббале или путь равновесия: одновременности, глубокого понимания, словами Будды – мы практикуем випассану постоянно. Метафорически, один наш глаз, одно ухо и ноздрю нужно всегда оставлять закрытыми, как у скандинавского Одина. Это можно сравнить с тем, что сказал Эйлер, ослепнув на один глаз: теперь я смогу меньше отвлекаться от математики. Мы изучаем бесконечную, претерпевающую метаморфозы матрицу. И вот «добравшись» до царства пустоты, вмещающей в себя всё, мы понимаем кое-что ещё, о чём я писал в первой книге: что «середина – такая же крайность, как и крайняя крайность», всего лишь число. И принцип

тотального равновесия, при котором мы ничего и всё отрицаем, ничего не хотим и хотим всё, следует и также и рекурсивно привести в равновесие. Тогда мы – весенний человек – возвращаемся в малый «кинозал» и обнаруживаем, что вернулись к животному состоянию с присущей ему естественной, настоящей свободой. То есть превращаемся в зимнего человека, начинающего новый круг. Мы же тешимся поиском альтернативного выхода.

II

III

Книга Теория Скуки

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II. Машина тока

ÿ Роль скуки недооценена. Многих интересует радость, возможно, от того, что им её не хватает. И печаль послужила бы скрепкой для людей. Но со скукой дело обстоит иначе. Она рубит мечом головы и сеет их в поле. Человек выбирает направление и бежит. Бежит от скуки как от страшного зверя. Но она вернёт к себе снова и снова и породит ещё много стремлений. Породит новое занятие, близкое духу, дающее ощущение движения, будто жизнь проходит не зря. И вот человек осваивает область, пока не будут вскрыты все стороны и вдруг они обесценились, сложились в пустоту. Нарастает разочарование и начинается поиск нового лакомства: новое очарование, которое обещает дать смысл существования и поставить точку. Пока человек не наиграется новой «вещицей». Ведь он выбирает, считая, что руководствуется практическими соображениями, но на деле всё решается только тем, насколько его занятие ему наскучило и насколько новое занятие обещает ему избавление. А вот природа скуки непроста. Действительно, зачем всё, что есть в мире, что порождено скукой? Для самопознания Бога? Но зачем Ему это занятие? Зачем Богу распадаться и собираться, зачем Ему приобретать опыт, который, несомненно, уже имеет, как и всё прочее. Какова причина сотворения мира? На самом деле, любой данный ответ на этот вопрос будет принижать способности Бога, будто Он, по правде говоря, неполон и несовершенен и даже глуп. Будто бы безграничный Бог желает расширить свои границы, поиграться с собственным хвостом, предаться мастурбации своих женских и мужских гениталий. Будто в чём-то нуждается.

 II
 III
 IV
 V
 VIII
 VI
 VII
 IX
 X

Ъ Мы часто сравниваем скуку с искрой. На самом деле устройства электродвигателя и электрогенератора (особенно в виде «колеса Грамма» или «кольцевого якоря Грамма», благодаря которому стало возможным добыча электроэнергии в промышленных масштабах) в философии и оккультизме нового времени имеют большое значение, поскольку повторяют Дерево Жизни. В центральной части расположен вращаемый элемент (ротор), состоящий из катушки на металлическом стержне, имеющей два явно выраженных полюса, перпендикулярных оси вращения, и под напряжением обретающей свойства магнита. К ротору с двух сторон приставлены ещё два магнита (статор), где один обращён северным полюсом, другой – южным, и катушку пронизывает магнитный поток. В каббале мы соотносим их с двумя столпами: Солнцем и Луной или мужским и женским. Тогда Инженер-громовержец касается своей рукой машины и пускает по проводнику ток, наполняет «вещество» душою, самой жизнью. В результате возникшего напряжения одноимённые полюса катушки и статора расходятся, и колесо начинает вращение. Надо полагать, что Бог касается колеса, берясь с двух сторон за коллектор: простой способ организовать доставку напряжения на подвижный фрагмент через «скользящие контакты»: небольшое кольцо на оси, к изолированным половинкам которого подведены провода от катушки и скользящие «щётки» от Источника вовне. А колесо бы остановилось, если бы не коллектор, переключающий направление тока в катушке каждые пол оборота и соответственно меняющий её полюса. Из-за чего, достигнув цели, катушка вновь оказывается в исходных условиях. И так.

Если в устройстве Бога полюса меняются не сразу, а по мере приближения к «устойчивому положению», то это ещё лучше изображает работу Скуки и саму причину движения: энантиодромический принцип в корне живой психики, о котором ещё писал Карл Юнг.

II

ÿ Немаловажный момент заключается в том, что коллектор имеет два зазора, где смыкаются его дуги. То есть по прохождению этого участка напряжение в цепи отсутствует, но колесо проворачивается по инерции. Хотя сегодня используют сразу несколько катушек в роторе, уложенные как спицы в колесе. И существует множество улучшений электродвигателя, обходящегося вовсе без коллектора и имеющего в статоре множество магнитов, полюса которых чередуются так же, как в гороскопе чередуются мужские и женские зодиаки. Но сама идея зазора или «слабого звена» по-прежнему остаётся привлекательной. Будто можно выловить положение, когда среда инертна и «прогибаема». Как в двенадцатичленной формуле бытия в буддизме, полный круг которой, стало быть, соотносится с полуоборотом ротора. Заметим и другой момент. В двигателе магниты статора можно заменить, например, подковообразным электромагнитом и питать его тем же напряжением, что и ротор. Кроме того машина постоянного тока является обратимой, то есть, как из электрической силы можно получить механическую (вращение), так же из вращения проводника в магнитном поле можно сгенерировать в нём силу электрическую. В последнем случае коллектор сыграет роль выпрямителя. Всё это подразумевает возможность некоего рекурсивного ухода, где в роли внешнего Источника питания, а мы говорим о Творце,

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

наличествует другая подобная машина и концы всего устройства вовсе теряются. В общем-то, модель можно стилизовать до цепочного принципа трансформатора, где механическая сила скрыта в переменном токе.

II

ÿ Но вернёмся к машине. Магниты в статоре – это круг идей и целей во внешней среде, к которым устремляется человек, тогда как ротор – его внутреннее содержание или убеждение. И находясь у «красной» части статора человек обнаруживает свою неполноту, наличие чего-то снаружи и отсутствие этого внутри. Тогда устремляется, притягивается к «синей» части статора, имея в своём нутре «красный» магнит. На полпути он обретает полный ход, но уже замечает потерю интереса, поскольку обнаруживает «подводные камни» и минусы нового положения. Но теперь, когда приложено столько сил, человек проходит путь по инерции. Он достигает цель и его нутро становится «синим», также отвергая своим положение. То есть, принимая одно, мы упускаем другое, так как мир состоит из взаимоисключающих вещей. Хотя в модели из 12-ти зодиаков этот процесс менее очевиден. Таким образом, скука характеризуется безразличием к тому, что есть, к чему-то известному, и одновременно жаждой нового, чего-то неизвестного, что в физике характерно для электромагнитного взаимодействия.

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

III

X

V

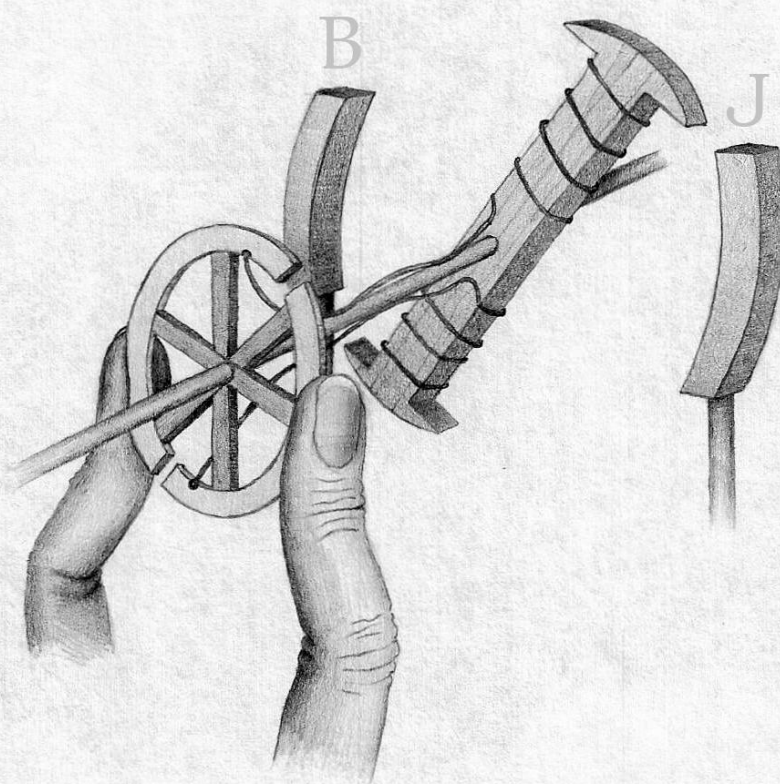
VIII

VI

VII

IV

IX

Книга Теория Скуки

III. Хищники и жертвы

 Математики Альфред Лотка и Вито Вольтерра, наблюдая за живой природой, вывели математическую модель взаимодействия двух взаимозависимых видов, объяснив изменения численности их членов. Общий вид формулы: $\frac{dn}{dt} = \alpha n + \beta n n_2 + \gamma n^2$, где n – количество особей исходного вида, n_2 – количество особей другого вида, с которым исходный вид сосуществует; α – коэффициент рождаемости исходного вида; β – коэффициент изменения его численности при встречах представителей двух видов, частота которых прямо пропорциональна величине $n n_2$ (то есть межвидовая конкуренция); соответственно γ – коэффициент внутривидовой конкуренции, где частота встреч равна $n n$. Напомню, что $\frac{dn}{dt}$ – если проще, новое значение n по истечении времени t . Однако исключим «маловажное» последнее слагаемое и вдобавок приведём формулу к частному случаю «хищник-жертва», где для хищников n_2 , не способных существовать без жертв n , значение α_2 будет отрицательным, а β_2 – положительным. То есть $\frac{dn}{dt} = \alpha n - \beta n n_2$ и $\frac{dn_2}{dt} = -\alpha_2 n_2 + \beta_2 n n_2$ (модель Лотки-Вольтерры). Это объясняет, что никакая популяция не может быть описана без учёта какой-либо пищи (то есть другого вида в области живой или неживой природы), которую также необходимо вписать в уравнение. Отсюда, проинтегрировав, получаем созависимость $n^{-\alpha_2} e^{\beta_2 n} = c n_2^\alpha e^{-\beta n_2}$ (c – константа). Стоит заметить, что поскольку речь идёт о темпах роста, то фигурирует и божественная константа Эйлера. А выбор пищи «хищником» по «классической теории оптимального

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

фуражирования» зависит от количества полученной им энергии и времени, затраченном на поиски «жертвы» и её обработку (поимку, разделку, усвоение и т.д.), то есть скорость потребления «жертвы», она же вероятность её выбора $v = \frac{E}{t_1+t_2} \rightarrow \infty$ (формула Макарура и Пианки). Если статистическое $t_1 > t_2$, то животное всеядно, иначе узкоспециализированное.

ÿ Если воспроизвести модель хищников и жертв, то на графике изменение популяции выглядит как две волны, где кривая жертв немного опережает кривую хищников. Это происходит так. Хищников мало, тогда жертвы быстро плодятся. Но, имея изобилие в пище, также быстро начинают плодиться хищники. В какой-то момент хищников становится так много, что число жертв начинает идти на спад, а число хищников всё пребывает, и вот происходит «обвал» популяции жертв. Тогда хищники умирают с голоду, при этом, не имея возможности отловить всех жертв до последнего. И когда хищников уже совсем мало, тогда жертвы быстро восстанавливают популяцию. И этот цикл повторяется снова и снова с периодом $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha\alpha_2}}$ подобно гармоническому осциллятору трансформатора. Кстати, в вопросе, почему хищники не могут отловить всех жертв, «математическая экология» находит ответ с такой междисциплиной как «ландшафтная экология» Роберта Макарура, которая объясняет тесную связь обитателя и среды обитания. Где для каждого вида в окружающей среде продумана зона безопасности: мелкое животное может спрятаться глубже в корнях, крупное – сбиться в кучу сильнейших представителей своего (или другого)

вида прямо на открытом поле, не говоря о мимикрии, эффективность которой в уединении лишь повышается. В то время как скопление животных ведёт к быстрому распространению болезней и прочее, что выражается в слагаемом yn^2 .

II

ÿ Львы гонят стадо буйволов. И вот самый слабый буйвол отстал. Львы окружают его и нападают. Тогда самые сильные, альфа самцы, первыми приступают к трапезе и выедают самые мясистые части буйвола, затем бета особи доедают остатки. Это – естественный отбор. Львы гонят стадо буйволов. И вот самый слабый буйвол отстал, неспособный бежать быстро, поскольку болен внутримышечным паразитом. Львы окружают его и нападают. Тогда самые сильные, альфа самцы, первыми приступают к трапезе и выедают самые мясистые части буйвола, после чего бета особи доедают остатки. Вскоре все альфа самцы погибают, а их место занимают бета особи. Это – естественный отбор.

III

ÿ Мы имеем дело с упрощением, идеальной моделью, поскольку в действительности абсолютно каждый вид (существо живой или неживой природы) является хищником по отношению к какому-то второму виду (или сразу многим) и одновременно жертвой по отношению к третьему виду (или сразу многим). Судя по всему, по этой причине наблюдение за зайцами и рысями в Гудзоновом заливе, а также животными в других регионах хотя и демонстрирует исправность модели, помимо её предельной логичности, однако содержит погрешность, как минимум, в роли сезонного

V

VIII

VI

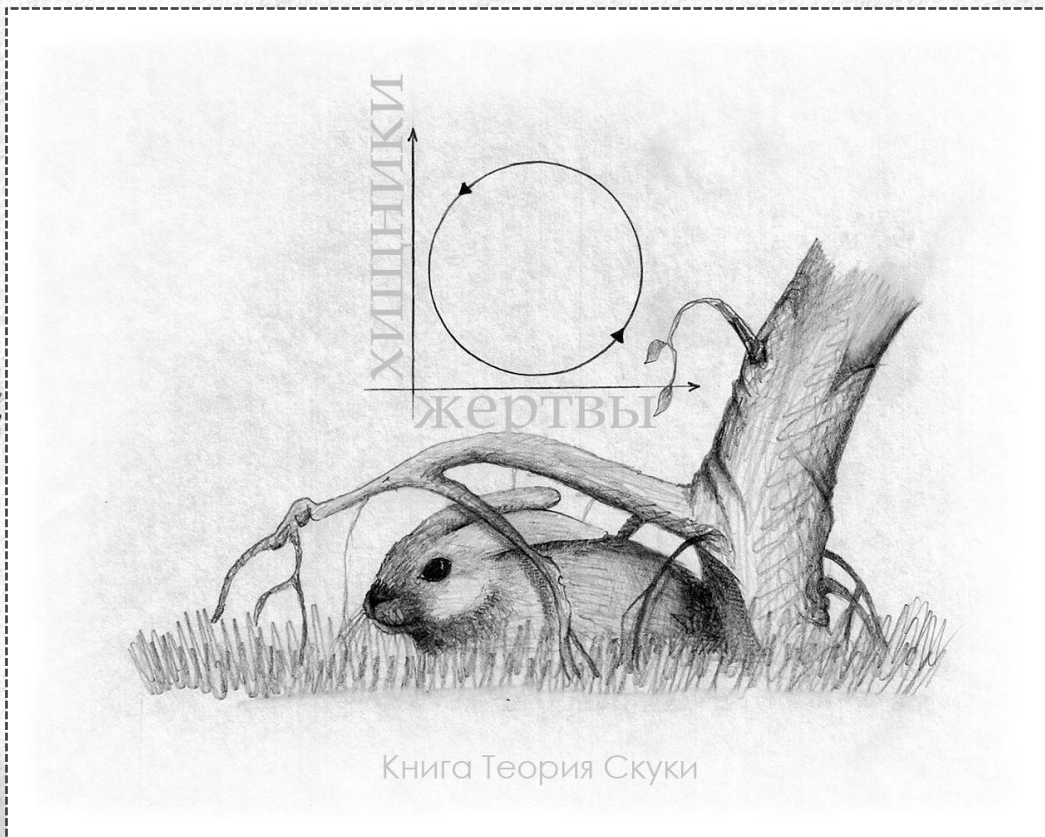
VII

IV

IX

X

хищника – охотника. И всё же наибольший интерес представляют уловимые математические образы. Ведь модель применима не только к области экологии, но и к психологии, где каждый человек может принимать роль то хищника, то жертвы. А также в философии, ведь важно отметить, что в фазовом пространстве (то есть на графике, где каждая точка кривой в своей координате X содержит численность жертв, а в Y – хищников на тот или иной момент времени) кривая изображает круг или приближение круга. И мы снова возвращаемся к кругу жизни, где с одного его боку – одно, с другого – другое, и одно существует по причине другого. И видим демонстрацию того, как в обществе (или в пределах одной головы) кочуют идеи ввиду неизбежной реакции: интерес и пресыщение.

IV. Бездна

ÿ Снимая свои «слои», снимаешь их все, и не остаётся ничего, они все принадлежат миру, изменчивы, то есть иллюзорны. Поэтому буддисты говорят, что тебя не существует, того, кто смотрит на мир, не существует, и Будды не существует, так как он не отождествляется с существом и «пребывает» за пределами существования. К тому же древние тексты утверждают, что Будда не следует высшей дхарме, так как дхарма подобно плоти должна быть оставлена после «переправы» на берег буддизма, ибо она есть необходимость новичков. Будда находит прибежище исключительно в пустоте, в ничём. Где уточняет, что пустота или **вечное ничто** – это то, что остаётся, если исключить всё. А это не просто. И святые прошлого находили убежище в пустоте, и все святые будущего будут находить убежище в пустоте, ибо она – «чистая и непревзойдённая» – наивысшая, предельная форма бытия, граничащая с небом – говорит Будда.

ÿ Из шести основных жажд наиболее непростым грехом представляется жажда к идеям. В связи с чем, мы хотим образовать такой ум, не опирающийся ни на что, не соединённый ни с чем, не способный породить так же как плоть, не касающаяся другой плоти. То есть уходим от своего тела, уходим от воспроизводства каких-либо идей, не позволяем вниманию быть чем-то захваченным, что ведёт к повышенной внимательности. То есть отрываемся от всей этой иллюзии, мира Брахмы. Итак. Мы останавливаем представления и ощущения. И сталкиваемся с отсутствием точки опоры. Сталкиваемся с отсутствием признаков. Сталкиваемся с отсутствием

направлений. Исключаем восприятие предмета. Исключаем восприятие сознания. Исключаем восприятие и не восприятие. Исключаем беспредметное сосредоточение. Исключаем волю. Исключаем «пятна» бытия, оставляя лишь ничто. Исключаем ничто. И вот то, что остаётся – вечное ничто вне представлений и ощущений, не являющееся чем-то. Это – святое место, где излечиваются души. И когда мы выходим из этого состояния наше сознание «опирается на уединение, к уединению оно тяготеет, к уединению склоняется».

ÿ Надо полагать, процент просветлённых людей уменьшается экспоненциально по формуле Альфреда Лотки: $n = \frac{100\%}{k^\alpha}$, где $\alpha \approx 2$ – коэффициент уменьшения, нередко стремящийся к «золотому числу» Фибоначчи, а k – коэффициент продуктивности, а в данном случае просветлённости и праведности, и n – процент людей, подходящих под этот критерий. Поскольку нет границы, свидетельствующей о достижении Бога, то $k \rightarrow \infty$, а $n \rightarrow 0$. Данная формула применима ко многим сферам. Например, по такому же закону распределены по весу все обитатели мирового океана от бактерий до китов так, что их суммарный вес между собой можно считать равным. Это можно назвать универсальным законом распределения. Вдобавок вспомним об общеизвестном законе Парето, который заметил, что только около 20% покупателей (постоянные клиенты) приносят около 80% от всей прибыли. То есть в общей массе есть небольшая доля основных действий, которая приводит к большей части всего результата. Сама пропорция здесь является условной. Но вообще, закон Вильфредо Парето – это

частный случай закона Альфреда Лотки. И «формула эффективности» сокращается всего до одного-двух реальных действий, выводящих дело на принципиально новый уровень и скорее являющихся элементом чистого везения. Тогда как основные усилия будут напрасными. Это приводит к мысли о «лазейке» и о решении нашей проблемы, а я имею в виду проблему бытия. То есть, будто бы существует такое действие, которое тут же «выбросит» нас за пределы непревзойдённой пустоты, минуя многочисленные «пустые» перерождения, так же как происходит внезапное просветление.

ÿ Будда замечает, что частоту рождения полностью просветлённых можно сравнить с тем, как слепая черепаха, плавающая в океане, всплывающая на поверхность раз в сто лет, всплывая, случайно просунет голову в отверстие ярма, также свободно плавающего на поверхности океана. Тогда два элемента соединятся. Но всё же есть два контролируемых способа увидеть эту бездну, **Великий дом**, бескрайний океан. Первый способ – завязать глаза, заткнуть уши, заклеить рот, сидеть и не шевелиться, не есть, не пить. Так, повременив, увидишь. Второй способ – смотреть, но замечать всё, слышать, но слышать всё. Идея в том, чтобы не интерпретировать. Это сложно, так как наш мозг «режет» и ограничивает картинку. Глаза и уши погрузятся в «шум многих вод», а мыслям откроется **бессмыслица** – так называемый базовый язык природы, если Вы знакомы с философией. Так, повременив, увидишь.

II

III

V

VIII

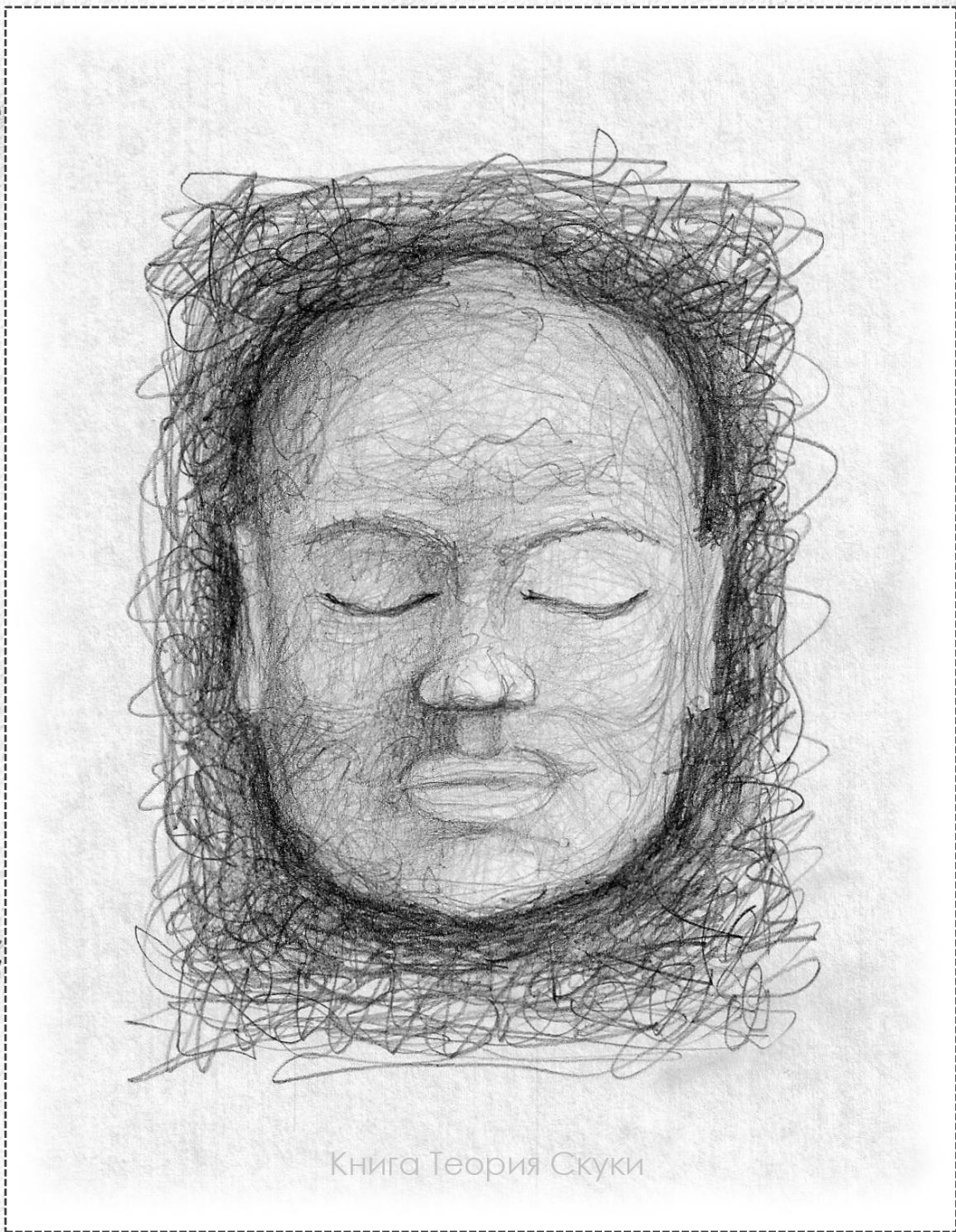
VI

VII

IV

IX

X

Книга Теория Скуки

Ничто

Возможно, имеет смысл оценить потенциальные ограничения разума так же, как мы оцениваем несовершенства оптики микроскопа. («Разум против мозга», Роберт Бёртон)

I. Рай

ÿ Впервые в математике рекурсивный выход за пределы системы осуществил Георг Кантор. Он изучал бесконечные множества и описал Теорию множеств, введя понятие «трансфинитные (запредельные) числа», о которых говорил, что они были сообщены ему Богом. Посредством череды доказательств Кантор показал, что почти все виды бесконечных множеств можно свести к натуральному ряду «1, 2, ..., γ , ...», назвав их счётными, например, множество всех чисел Фибоначчи или чётных чисел, и так далее. И вот за всеми членами множества следует ещё одно число ω (омега), характеризующее, по существу, порядковый тип, и мыслимое как конкретное продолжение ряда. А бесконечное количество членов одинаково и обозначено Кантором как мощность \aleph_0 . Тогда как над числами $\omega_1, \omega_2, \dots$ также можно совершать операции и все они являются подмножествами единого множества с общим числом элементов \aleph_1 или просто \aleph («алеф» – первая буква еврейского алфавита). То же \aleph число членов имеет и любое несчётное (невычислимое) множество, например, множество иррациональных или трансцендентных чисел. То есть Кантор, по сути, вычислил общее количество точек (число \aleph) во всём евклидовом пространстве R^p , равное $\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = c$ (проблема континуума). Но его работа так и не была завершена. Последние годы жизни великий математик провёл в психиатрической лечебнице, где и скончался.

Учение о многообразиях на основе понятия мощности объединяет их в некоторое высшее единство. Непрерывное и разрывное рассматриваются с одной и той же точки зрения. Когда я писал своё сочинение, то я имел в виду двоякого рода читателей: с одной стороны, философов, следивших за развитием математики, с другой – математиков, которые знакомы с важнейшими фактами древней и новой философии. В своих опытах я утверждаю, что после конечного существует *Transfinitum*, то есть безграничная иерархия определённых модусов, которые по своей природе не конечны, и которые, однако, подобно конечному, могут быть охарактеризованы с помощью предназначенных для этой цели, строго определённых и отличных друг от друга чисел.

(Георг Кантор)

Другими словами мы имеем такую картину. Есть бытие: единое пространство, в котором содержится бесконечное множество всех существующих чисел. Но чтобы их увидеть или проявить, необходимо установить какой-то угол зрения на это пространство, а это и есть число ω – процедура, которая проявит то или иное бесконечное подмножество, и мы увидим сетку чисел. Здесь ω (эквивалент буквы «иод» в иврите – конец всех вещей или чисел, как мы говорили, готовый проявиться в новом качестве, то есть в видимом множестве) – то, что мы зовём зодиаком, ограничивающим нашу мысль и определяющим наш взгляд на вещи, то есть на позиции универсального ряда, образуя « $a_1, a_2, \dots, a_\gamma, \dots$ ». И так. Уже это число является трансфинитным, до конца не познаваемым, принадлежащим сфере небытия. А выше за ним стоит божественный или полный угол зрения Ω , «обнаруживающий» элементы в полном количестве \aleph . Последнее, то есть \aleph , есть начало начал, как и буква

«алеф» подразумевает количественную составляющую и вместе с этим единую массу всего: объектов, ситуаций в прошлом и будущем и так далее. В каббале это – буква, из которой произошло всё. И так строим Дерево Жизни.

II

Никто не сможет изгнать нас из рая, созданного Кантором.

(Давид Гильберт, мировой лидер математиков)

ÿ Примечательно, что трансфинитное, бесконечно большое число Кантора является чётным и нечётным одновременно, преодолевая все противоположности, присущие числам из «мира явлений» (так как $\omega = \omega \times 2 = 1 + \omega \times 2$), вместе с тем также верно, что оно является «бесполом» (так как $1 + \omega \neq \omega + 1$ и ω нельзя представить ни как $2a$, ни как $2a + 1$). То есть, поскольку коммутативный закон с этими числами не работает, то с позиции традиционных чисел те вообще не существуют, являются «никакими», пустыми. Подобным образом и комплексное число является гермафродитом, будучи одновременно положительным и отрицательным. И здесь вырисовывается привычное для нас явление в области философии и оккультизма, однако другое дело доказать, что это так.

III

ÿ Гораздо больше проблем доставляет континуум (первая из 23 математических проблем Гильберта) или число \aleph , задающее класс или «весовую категорию» чисел. Кстати, мощность конечного множества $n < \aleph_0$ и равно количеству членов множества. В связи с этим число \aleph и весь «континуумный» ряд « $\aleph_1, \aleph_2, \dots, \aleph_\gamma, \dots$ » в

X

V

VIII

VI

VII

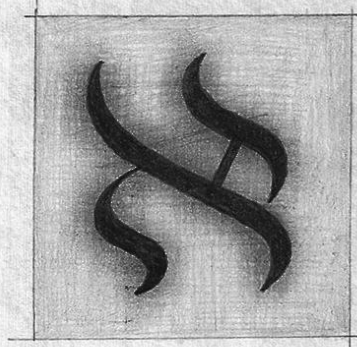
IV

IX

математике характеризует то, что называемо бездной. Однако Кантор замечает здесь, что не рассматривает бездну только как «не состоящее вовсе из каких-либо частей, априорно созерцаемое и непознаваемое», к чему сходились многие математики, и жалуется, что всякая «арифметическая попытка описать эту тайну рассматривается как незаконное посягательство». Напротив, он считает множество континуума достаточно определяемым двумя математическими свойствами: оно совершенное (замкнутое) и связное (цельное). То есть он не ограничивает «вечность» только свойством непознаваемости и учитывает также обратное свойство бездны, выделяя, таким образом, несколько «уровней» или видов абсолютного бесконечного.

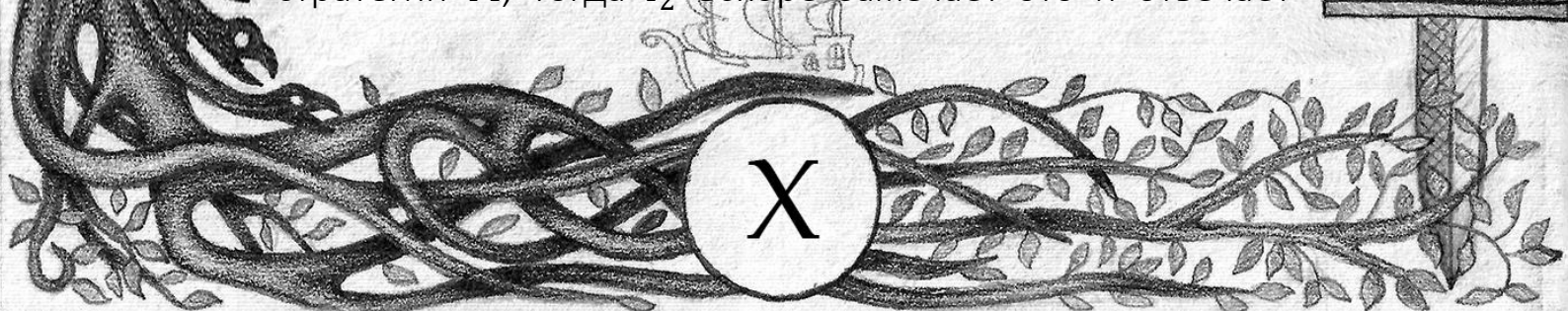
Я его (чудовищно огромное число) отнимаю, а ты (вечность) лежишь целая передо мной.

(Альбрехт фон Галлер)

II. Игры

 В первой книге мы пришли к тому, что мир действует механически и по одной лишь универсальной формуле, состоящей из четырёх аспектов, идущих друг за другом ($M \rightarrow B \rightarrow P \rightarrow K \rightarrow M$), выражающих времена года. Тогда было бы большим упущением не применить здесь математическую теорию игр Джона Форбса Нэша. В частности мы имеем модель по типу известной игры «камень-ножницы-бумага», где каждый следующий элемент «побеждается» предыдущим. Итак. Определим двух игроков: пусть I_1 и I_2 . И каждый может применять любую из четырёх стратегий: М, Б, Р, К. Затем построим матрицу – таблицу комбинаций, где с одного края – стратегии игрока I_1 , с другого – игрока I_2 , и получаем 16 ячеек, в каждой из которых определим свой выигрыш. Для этого назначим четырём аспектам такие особенные числа, которые удовлетворят условию $M > K > P > B > M$. Графически эти аспекты уложены в круг и если взять любой из них, то он станет нейтральным аспектом или осью симметрии, разделяющей «+» и «-». Тогда выбор игроками одинаковой стратегии даст нулевой выигрыш, так как ни один игрок не получает преимущества над другим, и тот же результат будет при выборе прямо противоположных стратегий (одно войско наступает, а другое убегает), в остальных же случаях победитель получит 1 балл, проигравший получит -1. Заполним ячейки (см. рисунок), где верхним значением укажем выигрыш игрока I_1 , а нижним – выигрыш I_2 .

 Допустим, I_1 в каждом «раунде» действует по стратегии М, тогда I_2 вскоре замечает это и отвечает

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

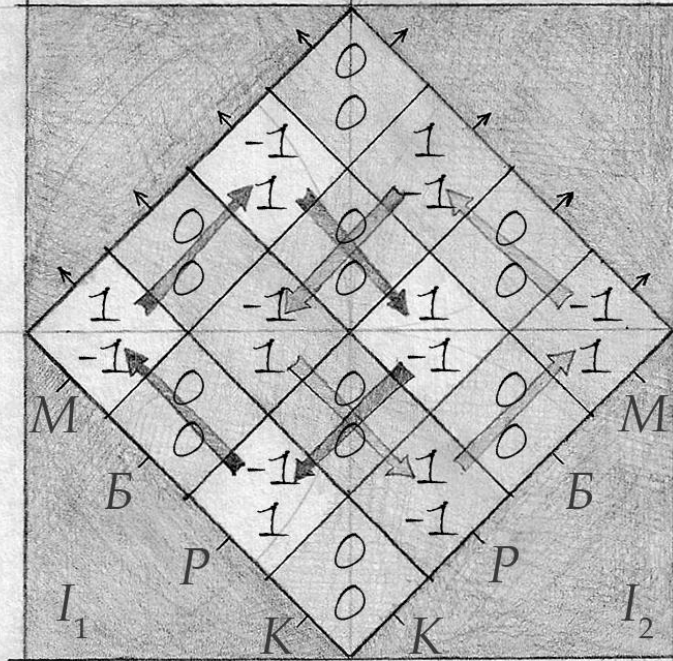
стратегией Б, гарантированно приносящей ему 1 балл (так как $B > M$), при этом I_1 начинает получать -1 балл. Тогда I_1 снова меняет свою стратегию относительно новой стратегии I_2 , то есть на Р. Таким образом игроки (или акторы, существа живой или неживой природы), взаимодействуя, приходят к изначальному положению, замыкая кольцо, и проходят по нему снова и снова, оба мотивированные «урвать прибыль» за счёт другого или, говоря иначе, отняв получить, как всё и работает. Видно, что возможны два таких пути-кольца в зависимости от выбора первоначальной стратегии, но они идентичные, разве что игроки меняются местами. Тогда рассмотрим только одно кольцо согласно с примером и исключим из матрицы все доминируемые стратегии, которые никогда не будут выбраны игроками при таком положении дел, сократив её до размера 2×2 , где I_1 использует только стратегии М, Р, а I_2 использует Б, К. В психологии такое разделение по ролям называлось бы созависимостью. Но главное, что в этой сансарической системе «чистых» стратегий нет того, что называется равновесием Нэша – наиболее важного явления в теории игр, о котором Нэш заявил ещё до того, как был помещён в психлечебницу и его начали лечить от параноидной шизофрении.

ÿ И вот актер осознал это кольцо, где он без конца выигрывает и проигрывает, радуется и печалится, и где последнее неизбежно, поскольку его хорошая ситуация всегда открывает возможности для другого «выехать» за его счёт минуя сопротивление. Тогда перестаёт отвечать реактивно и «расширяет» игру до смешанных стратегий – когда игрок применяет стратегии случайным образом с той или иной вероятностью. А из теоремы ясно, что в

такой игре точно есть равновесие Нэша: ситуация, когда все игроки теряют мотивацию изменить свою стратегию, так как невозможно улучшить положение, если и другие игроки не меняют своих стратегий. В нашем случае оба игрока начинают подкидывать монетку и выбирать одну из двух стратегий с вероятностью $q = \frac{1}{2}$. Они вычисляют, что при любом ходе игры конечный балл каждого из них $U = \sum_{i=1}^n q_{I_1} q_{I_2} u_i = 0$, где $n = 4$ – число всех ячеек, u_i – выигрыш игрока в конкретной ячейке. Хотя в чистых стратегиях в ∞ числе «раундов» победный балл также равен 0, но присутствует «пустая мотивация» улучшить своё положение, так как вероятность выбора одной из стратегий равна либо 0, либо 1 (одномерный симплекс). Но попав в равновесие, актер становится безразличным к исходам «раундов», лишается интереса, то есть в каком-то смысле достигает нирваны.

ÿ Стоит заметить, общая картина такова, что мир наполнен бесчисленным множеством игроков, которые ведут такие «партии» (связанные между собой или нет) сразу со многими игроками. Кстати, всех партий в мире несчётно и равно $2^{I\infty} = \aleph = c$. И комбинирование или группирование этих «партий» производит и другие виды игр, частная моральная составляющая которых будет отлична от описанной «идеальной» игры, хотя и будет результатом той же механики. А это уже наши мысли, ибо отражение дуализма (характеризуемое этой игрой) присутствует даже в том, что сами стратегии имеют две природы: чистые (рациональные), как мы говорили, и смешанные (иррациональные). Хотя наблюдать сугубо иррациональный выбор в жизни приходится редко, ведь

доказано, что игроки скорее чередуют стратегии, желая внести разнообразия, опираясь на свой прошлый выбор. Во-вторых, мы всего лишь группируем бесчисленное множество стратегий и игроков в удобные четыре модуса (которые есть результат двух), и нашу матрицу можно дополнить до I_3 и I_4 , ибо формула определяет и игроков и их стратегии. Тогда мы говорим, что кольцо игрока определяется его гороскопом. И хотя в целом теория игр видится довольно прозаичной, её положения весьма серьёзны и питательны для ума.

Книга Теория Скуки

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

III. Система

ÿ С математической точки зрения наше общество представляет собой динамическую систему, поведение которой можно вычислить. И выражается рекуррентной последовательностью $x_{t+1} = f_{r\beta}(x_t) = r\beta x_t(1 - x_t)$, где x_t – состояние системы на момент времени t , а r – скорость развития системы, тогда β показывает, какое количество бифуркаций (удвоений периода колебаний системы, то есть усложнений равновесного состояния) пережило и содержит значение r . Таким образом. Мы имеем колебание системы с течением времени вокруг некоторого «увлекающего» центра (аттрактора), а также изменение характера этих колебаний (количества таких центров, вокруг которых блуждает наша «точка»). Это – более чем универсальная модель поведения для систем живой и неживой природы, вытекающая всего лишь из факта наличия «ёмкости», внутри которой происходит развитие объекта (отсюда диапазон $0 \leq x_t \leq 1$). Если r выражает, например, скорость роста популяции, то в замкнутой среде она будет расти и падать согласно данному отображению Фейгенбаума.

ÿ Выясняется, что все такие системы проделывают одинаковый путь. Если $0 < r < 1$, то система погибает. Если $1 < r < 3$, то она замирает на значении $\frac{r-1}{r}$, что характерно для объектов неживой природы. Если $r > 3$ и растёт далее, то система колеблется между двумя, четырьмя, восьмью, шестнадцатью и так далее центрами, число которых бесконечно удваивается, делая это всё быстрее по мере приближения r к некоторому значению $r_{\beta\infty} \approx 3.569$, где отношение между двумя длинами смежных интервалов

стремится к $\delta \approx 4.669$ (константе Фейгенбаума). Тогда начальные значения r этого диапазона характерны для систем живой природы, где приходим к модели Лотки-Вольтерры, описывая изменение популяций хищников и жертв, о чём мы уже говорили. В этих пределах и наше общество. А если $r > r_{\beta_{\infty}}$, периоды прекращаются, и поведение системы становится хаотичным, превращаясь в шум, что и изучает теория хаоса.

ÿ Отсюда довольно интересный прогноз дал Теодор Казинский, вундеркинд, специалист в области комплексного анализа и предельных множеств. Вскоре после получения степени доктора математики он ушёл в лес и прожил там 20 лет, добывая пропитание охотой. Там же написал очерк «Индустриальное общество и его будущее». Однако его труд омрачён тем фактом, что это же время он взрывал передовых учёных, отправляя им посылки с бомбами, собранными вручную из мусора. Ему дали 4 пожизненных срока. Вероятно, спятил, но не суть. Сам труд неплох и представляет завуалированную математику в смеси с грубым делением людей на два типа: преследующие суррогатные цели или реальные. Поскольку всякое живое существо, в терминах автора, стремится совершить «процесс власти»: цель → усилие → достижение → освобождение (последнее мимолётно и выбрасывает к поиску новой «стоящей» цели). И если животное в обилии корма размножается, а затем ищет остатки пищи, оно всё ещё преследует реальные цели и поэтому чувствует себя счастливым. Размножаясь далее, оно оказывается неспособным преодолеть ограничение, и вынуждено испытать злость (повышается уровень стресса до некоторого предела), так как с плотностью

популяции увеличивается внутривидовая конкуренция. Но в животном мире это положение не надолго. Популяция испытывает быстрый сход вниз и начинает новый круг. Это, по мнению автора, – мудрый путь.

II

ÿ Что же люди? Имея недостаток в пище, они подключают науку и технологии, изобретая новую пищу, но это же ведёт к увеличению населения. То есть мы из небольшого числа голодных людей получаем много голодных и злых людей. И так во всём. То есть идём по пути увеличения параметра r_β . Например. Мы вводим технологию, которая сначала кажется привлекательной, ведь даёт возможность быстрого перемещения. Но так как живая система всегда хочет оптимизации, то эта же технология превращается в необходимую, поскольку система учитывает эту Вашу новую способность. Другие области системы выстраиваются так, что Вы вынуждены перемещаться далеко. Выходит, мы возвращаемся на начальную отметку, но зависимыми. Каждое следующее состояние системы вытекает из предыдущего, базируясь на нём: $x_t = f(x_{t-1}) = f(f(x_{t-2})) = \dots$. Вместе с тем мир всё больше ускоряется, а система усложняется, идя к порогу r_{β_∞} . В итоге. Теодор полагает, что человек лишится права на тело (генетика займётся его телом) и права на ум (умом займётся искусственный разум), ибо технология хочет сдвинуть человеческий порог стресса. Технология перестроит человека полностью и как бы вышагнет из него. Тогда же после коллапса мир войдёт в последний четвёртый диапазон: наступит хаос. Один непрерывный шум, внутри которого появятся «окна» (их видно на бифуркационной диаграмме логистического отображения), где вся структура фрактально повторится.

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

III

Даат ае

Книга Теория Скуки

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

IV. Совершенство

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Всё было замечательно, пока логика не доказала несовершенство арифметики, как и любой формальной системы. Курт Гёдель, молодой мастер логики, выразил один из парадоксов на языке арифметики и вывел строгую формулу $f = \neg Bew(G_\Phi(f))$ (данный вид менее формален, но интуитивно более понятен), которая, по сути, говорит: «Я не выводима», выдавая правду и ложь одновременно. Где Bew – функция вывода, а $G_\Phi(f)$ – гёделев номер для функции (или любого высказывания) f , присвоенный методом, при котором всякому символу формальной системы присваивается натуральное число. И собранным из n символов выражениям присваивается число как произведение $G_\Phi(f) = \prod_{i=1}^n p_i^{G_\Phi(s_i)}$, где p_i – i -ое простое число, а s_i – i -ый символ выражения f . То есть гёделев метод делает любые утверждения системы утверждениями о числах. В итоге Гёдель ознаменовал время всеобщего уныния среди математиков, поскольку теорема означает, что свойства системы невозможно познать инструментами самой системы и требуется её расширение, однако и новая версия системы также будет требовать расширения, уводя нас в рекурсию.

Иначе говоря, Гёдель обозначил пропасть между бытием и его интерпретацией. Теорема, по его мнению, вытекает из самой сущности бытия. Отсюда и все наши замечания по попыткам описать Единое начало можно выразить через это же доказательство, которое можно перефразировать так: описывая Целое, мы неизбежно описываем либо два, либо одно из двух, но не Целое. А в оригинале – любая теория либо противоречива, либо

неполна. То есть мы говорим о двух и соединяем их в одно, методом отрицания находим для него второе и вот снова говорим о двух. Уходим в рекурсию. Поэтому любое описание Единого, как и многофункциональной бездны, не многим лучше описания гермафродита, к которому мы будем возвращены вновь и вновь. Похоже, прежде всякого были сотворены операторы тождества и отрицания, из них произнесено первое Слово Геометра, из которого Он вывел прочие, ибо имя Его (YHWH) зашифровано здесь, и мысль всякой твари блуждает по кругу. То есть уравнение

$$Y = -Y$$

ÿ Совершенство тогда является тем недоступным, что покоится над всей этой рекурсией в мысли. Под ним Гёдель и подразумевал Бога. Смерть Гёделя произошла на почве психического расстройства: он уморил себя голодом, полагая, что вся еда и воздух отравлены. Очередной период обострения он не пережил. Тогда, в его дневниках уже после его смерти была обнаружена попытка доказательства существования Бога, строго изложенная на языке математической логики (размером в двадцать две строчки). И хотя нет сомнений, что само доказательство верное, но продолжают вестись споры на тему интерпретации того, что же именно доказал Гёдель. И всё же это, пожалуй, триумф мрачного логика. И очередное разочарование исследователей, поскольку Бог предстаёт вполне «библейским». По сути, мы имеем расширение и формализацию выводов католического богослова, архиепископа Ансельма Кентерберийского (XII в.), считавшего, что Бога можно и нужно доказывать.

Само их доказательство звучит так: Бог – это то, больше чего помыслить нельзя. Тогда Бог есть в мысли каждого человека. Но мысль меньше реальности. Значит, Бог есть и в реальности.

II

$G(x) \equiv (\varphi)[P(\varphi) \supset \varphi(x)] (God)$
(Курт Гёдель, 1970 год)

ÿ Курт часто помогал Эйнштейну (фактически был его единственным другом, а они жили по соседству) и, отталкиваясь от его уравнений, расширив их и подобрав определённые значения, он вывел доказательство, при котором время вышло цикличным, где переместившись далеко в будущее, объект попадает в своё прошлое. И, должно быть, это – доказательство всей буддистской философии. Хотя Вселенная в виде тороида «припекла» Альберта. И хотя метрика Гёделя выглядит рукотворной, он скорее изобразил саму возможность существования такой модели, точно устроенной Богом.

Я убеждён в посмертном существовании, независимо от теологии. Если мир разумно сконструирован, тогда должно быть посмертное существование.

(Курт Гёдель)

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

III

X

V

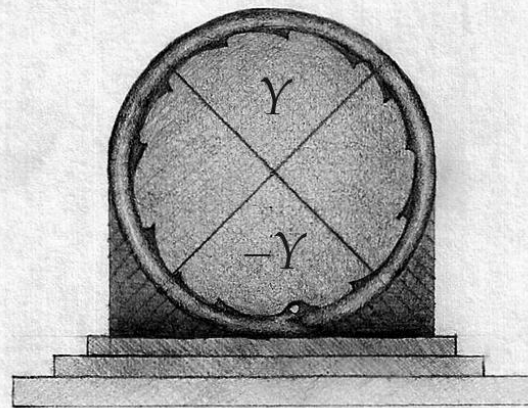
VIII

VI

VII

IV

IX

Книга Теория Скуки

V. Полотно

 Если мы всё ещё говорим о бездне и пробуем её измерить, то обратим внимание на такую картину мира в представлении Гёделя, а она, в свою очередь, вполне тождественна представлению Георга Кантора. Итак. Есть множество A , содержащее все существующие символы и все высказывания (или формулы), собранные из этих символов, как в раздробленном на части, так и в целом виде. Всем символам и высказываниям мы присваиваем натуральные числа описанным ранее методом, поэтому множество A (от «алфавит») – это, по сути, множество натуральных чисел \mathbb{N} , а это ещё больше приближает к модели Кантора. Таким образом, множество A в своей позиции может содержать литературное произведение, зашифрованное в огромное число, соответствующее номеру этой позиции.

 Затем с помощью алгоритма a_T , то есть согласно с каким-либо взятым правилом, мы «проявляем» во множестве A те высказывания (из хаотичных наборов символов «пропускаем» те формулы), которые записаны правильно и осмысляемы в рамках алгоритма a_T , и формируем собственное множество T , то есть теорию как набор высказываний. К последнему мы применяем алгоритм a_D , то есть доказывание (или опровержение) высказываний T , в результате чего они обретают статус. Например, фразу $x + 1 = x$ приводим к виду $1 = 0$, где получаем противоречие. Именно в это место Гёдель и вклинился, уточнив, что оба базовых алгоритма и все этапы вывода также изъяты из множества A . Так T пополняется, пока ему не попадается высказывание f ,

неразрешимое (необъяснимое) в рамках теории, хотя и верно выявлено посредством a_T . Тогда система требует качественного расширения, то есть усложнения a_T и a_D , и введение новых символов в A , позволяющих вписать f в T , а это влечёт переосмысление всех положений T .

II

ÿ Если A имеет мощность \aleph_0 , то a синонимично ω , если мы говорим о числах Кантора. То есть здесь a – зодиак или иной механизм, определяющий наш взгляд на вещи. И поскольку уже множество A характеризует то, что мы называем бездной, имеет смысл расширить A до A' , имеющего мощность континуума, куда входят все символы, которые ещё даже не выдуманы, а также в наличии высказывания бесконечной длины ($\aleph_0^{\aleph_0} = \aleph$). Тогда мы говорим, что выявляем в A' некий набор A посредством алгоритма a_A и далее аналогично. Вообще, наши алгоритмы $a_{A,T,D}$ связаны и представляют единую «систему взгляда». А общая картина представляет цикл, поскольку f «не помещаясь» в D – множестве выводов из T (где T есть накопленный опыт), заставляет нас снова обратиться к A' (бездне) и алгоритм a в каком-то смысле стремится к самоуничтожению, но более верно – расширить свои границы, освободиться (Вы не теряете нити?), бесконечно стремясь к полному, божественному взгляду Ω , замечающему все явления. И имеет вид:

$$\Omega \rightarrow A \xrightarrow{\overbrace{a_A \quad a_T \quad a_D}^{\omega}} D$$

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

ÿ Это, конечно, наши дополнения, но как Гёдель и Кантор мы любим философию. Нужно ли замечать, что в этой формуле отчётливо видно Дерево Жизни и четырёх животных, о которых мы говорили. Алгоритм a – своего рода метрика, критерий, воистину человек – мера всех вещей. Если мы практикуем частичное разрушение a_T , то есть выходим «в космос» (в поле A), то извлекаем оттуда числа, декодируемые в полную бессмыслицу, но всё же, и фраза $1 + 1 = 6$ обретает смысл в a_D , если речь идёт о котях, или $46(XY) = 44 + XY$, если это – самец млекопитающего. Так можно интерпретировать любой набор и вымостить систему. Хотя мы от природы имеем пальцы, на которых нас тянет считать, и невольно хотим приставить один предмет к другому и видеть оба, мол, они друг с другом «ничего не делают». И так далее. Но интересна попытка выхода именно в поле A' , то есть мимо глубин своего подсознания и области восприятия, обозначенных здесь. Мы, судя по всему, имеем дело с чем-то неопределяемым: если это – символ, то он имеет одновременно многие противоречивые формы, если это – фраза, то её части постоянно движутся и меняются, как бы проживают свою жизнь разом, и тогда не ясно, есть ли они или нет их вообще. Так мы повторили суждение квантовой физики о том, что поведение частицы зависит от наблюдателя, и любая попытка наблюдать полотно A' тут же выбрасывает нас в A , ибо и этот тезис входит в A .

II

III

X

V

VIII

VI

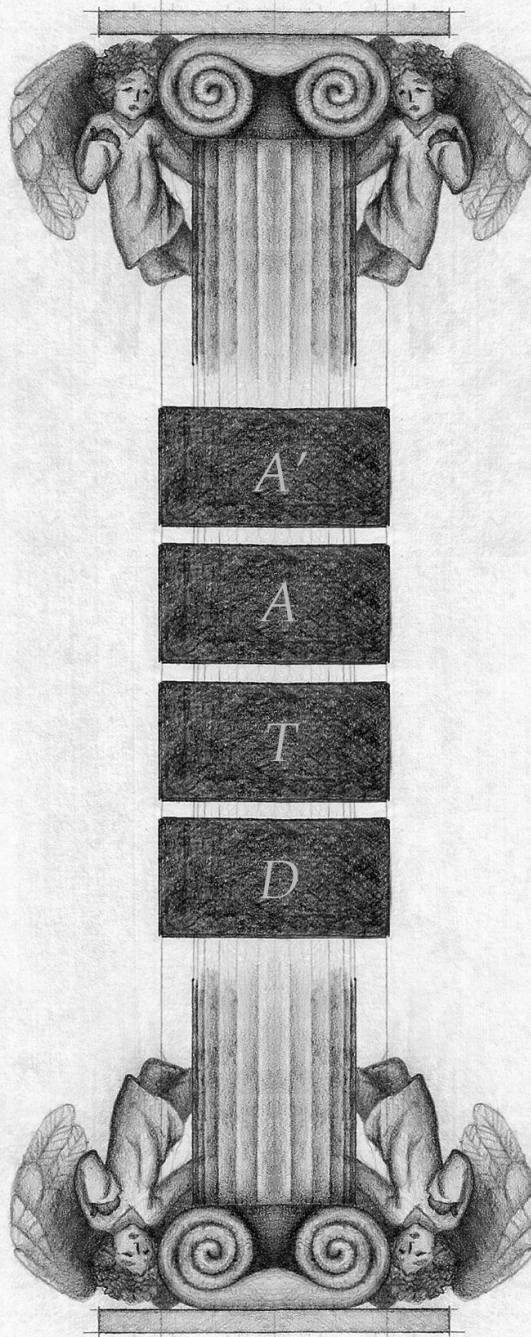
VII

IV

IX

II

III

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

Книга Теория Скуки

VI. Формы

ÿ Откроем тетрадь и впишем в клеточку символ. Пусть квадрат клетки будет со стороной условно в 5 мм, и используем карандаши двух цветов (первый – цвет, которым рисуем, и второй – цвет фона), раскрашивая квадратики в 1 мм^2 одним из них. Переберём в уме все возможные формы символа, количество которых будет всего $P^{R^n} = 2^{5^2}$, где R^n – n -мерное пространство, а P – число цветов. Сразу расширим до бесконечномерного пространства, и разлинуем на бесконечное число точек, которые будем окрашивать. И возьмём бесконечное число карандашей разных оттенков, получая, по сути, все возможные художественные образы. Ясно, что речь уже не столько о символе, сколько о форме чего бы то ни было и даже всей Вселенной в равной степени. Ибо это – все картины, что природа способна изобразить, и всё их количество континуально и равно

$$\Psi = P_{\infty}^{R_{\infty}^{n_{\infty}}} = \aleph_0^{\aleph_0^{\aleph_0}}$$

ÿ Это своего рода кадры, сменяющие друг друга по какому-либо закону и объединённые в наборы ω , то есть ω – это точки зрения. Тогда как P надо понимать как нечто, дающее структуре осязательность. И так уходим от простой математики в метаматику, говоря, что **общий вес Дерева Жизни** равен $\Psi' = \omega_{\infty}^{\Psi} = \aleph_0 \uparrow \uparrow 4$. А здесь не зря назначен штрих, чтобы дать аналогию с множеством A' из предыдущей главы. Поскольку мы также получаем четыре множества и четыре алгоритма, вытекающие из четырёхбуквенного имени. Ведь всё это – одна клеточка

в тетради Геометра, куда Он вписал своё имя и породил многообразие.

$$\Psi' = f_K^{f_P^{f_B^{f_M}}}$$

ÿ Кстати, «закрашивая» точки в «цвет фона» мы, с одной стороны, говорим, что нет пустого пространства. Ведь ещё Эмпедокл заметил, что даже воздух не пуст и является субстанцией. Это тот самый древнегреческий философ, который считал, что может прыгнуть в жерло вулкана и выйти невредимым. В то же время он верил, что всё в мире просто меняет свою форму, и в прошлом он был и птицей и зверем и т.д. В общем-то, его мысли повторяют наши. А Ричард Осборн так писал: «Великий Эмпедокл, грешная душа, прыгнул в Этна и зажарился». С другой стороны, точки непрерывно меняют «цвет», он не является их существом, и в этом смысле Вселенная абсолютно пуста. Тогда мы тоже хотим прыгнуть, но не в вулкан, а в великую бездну.

ÿ Хотя Ψ гораздо больше всего, что способны увидеть наши глаза (не говоря уже о Ψ'), тем не менее, оно охватываемо умом. А на глаза приходится 90% всей поступающей в обработку информации. Но речь-то идёт не о посредниках, а скорее о формах мысли и всём, что воображаемо умом. И поскольку это всё, что мы можем увидеть и подумать, теперь зачем вообще это видеть и думать? И уже никакой частный набор не представляет интереса. Вообще, с возрастом наш ум начинает видеть без посредников, наматывая «картинки» параллельно с

глазами, ушами, но делая это гораздо быстрее, обобщая и, в конце концов, обнаруживая содержание «яйца». Но если нет форм – нет и реакций на них, нет эмоций и т.д., остаётся (была, есть, будет) только пустая пустота.

II

III

Книга Теория Скуки

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

Глубже

Заурядный, не обладающий мудростью человек, не имеющий почтения к святым людям, полагает, что его тело есть его «Я». Или что его ощущения есть его «Я». Или что его представления есть его «Я». Или что его опыт есть его «Я». Или что его сознание есть его «Я». (Будда)

I. Ответ

ÿ Когда ученики спрашивали Будду, будет ли он существовать после его смерти, он отвечал: невозможно сказать, что Будда будет существовать, или что не будет существовать, или будет как существовать, так и не существовать, или ни существовать, ни не существовать. Такой ответ мы называем универсальным или **полным ответом Будды**, не ограниченным рамками той или иной узкой идеи. Он применяет симметрию и отрицает все возможные варианты, то есть в количестве 2^ξ , где ξ – количество предполагаемых ответов в вопросе с учётом симметричных. Хотя для передачи смысла и учитывая инволюцию, где $\neg\neg a \equiv a$, не важно, утверждаем мы все варианты или отрицаем. Таким образом, на вопрос: встретим ли мы a , b или c , ответ будет состоять из перечисления 2^3 вариантов: $\{\emptyset, a, b, c, ab, ac, bc, abc\}$, где каждый более или менее вероятен или убедителен в разных моделях, но в безвременье и в непостоянных условиях имеет равную истинность перед другими. Если бы ученик получил узкий ответ, то вскоре обнаружил бы его ложность, всего лишь немного подождав и изменив точку зрения. Такой ответ относим к **ответам I уровня**. Соответственно ответ Будды, предельно полный, но ещё поддающийся прямому осмыслению, относим к **ответам II уровня**. Тогда как I уровень ответа призван принести

частную, временную пользу, которая затем перейдёт в разочарование, то второй призван расширить сознание, прервать страдание. В этом смысле все варианты – равносильные утверждения, просто результат работы ума и предпочтений. Тогда мы будем действовать по наитию, как если бы мы ничего не знали.

II

ÿ Но многие вопросы предполагают бесконечное множество вариантов ответа, где $\xi \rightarrow \infty$, и поскольку их перечисление невозможно, мы приходим к ответам дзен-буддизма, нарушающим обыденную логику. А так как в качестве вопроса мы можем расценивать любой набор слов, вызывающий реакцию, то мы представляем себя как бы внутри сферы: край состоит из бесконечного множества вопросов, которые «выстреливают» в нас и, рассыпаясь в ответ, прилетают к другому краю, который и сам затем явится вопросом. Так вот в этот процесс мы можем вклиниться. Поэтому когда Юньмэня спросили, каково учение, превосходящее Будду, тот ответил: «Сдобная булочка с кунжутом». Такой ответ относим к **ответам III уровня**. Но если все ответы будут такими, и уже ожидаемыми, то будут расценены как бред. То есть смысл в том, чтобы выбрать вариант, который выбросит собеседника в эту сферу и даже в пустоту, представит ему всю картину. Хотя буддизм идёт дальше, прерывая этот поток вопросов и ответов, и отвечает молчанием. Такой ответ мы относим к **ответам IV уровня**. Линьци предупреждал учеников о том, что сама речь о Дхарме никогда не может быть полезной или истинной: «Как только вы открываете рты, это уже не относится к делу, ибо объяснения словесами не имеют основы». Таким образом, он предпочитал вовсе молчать, чтобы не лгать.

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

Итак. Даже сегодня Вы можете задать вопрос Будде и получить, то есть вычислить ответ, который и в правду будет ответом Будды, ответом II-IV уровня.

II

Так, возвращаясь к началу, n в формуле $n = 2^\xi$ – это количество всех возможных событий (или идей), усматриваемых субъектом, исходя из ξ – количества информации или элементов опыта, которым оперирует субъект. По сути, ξ характеризует глубину сознания, которую выдаёт n – его производные. Отсюда $\xi = \log_2 n$ (формула Хартли). А поскольку усматриваемые события в размышлениях субъекта могут быть не равновероятны, то имеем расширение до $\xi_p = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$ (формула Шеннона), где p_i – вероятность (допустимость) события i (сумма всех p_i равна 1). Таким образом, максимальное значение ξ_p вытекает из равного допущения событий, то есть при $p_i = \frac{1}{n}$, откуда $\xi_p \rightarrow \xi$. Но в случае если события не равновероятны, то $\xi_p \rightarrow 0$, чем более нарушено равновесие. Здесь, кстати, видится пересечение с идеей равновесия Нэша в теории игр. В каком-то смысле ξ_p – информационная энтропия, мера беспорядка системы, но это – лишь кажущийся беспорядок. И, относительно наблюдателя, чем больше видно порядка в системе, тем более предсказуемы её производные, тем меньше её сознание. Опять же и сознание Будды, универсальный ответ, уравнивающий всё вероятное и невероятное, не применим в простой человеческой жизни. Посему ум человека поначалу ищет практическую середину, куда можно было бы применить свои силы, в противовес умению находить аргументы в пользу любого варианта.

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

Данный подход обобщает ответы с I по III уровни, внося бесконечное множество промежуточных значений.

ÿ Если человек каждый второй раз даёт первый ответ ($p_1 = \frac{1}{2}$), каждый пятый раз даёт второй или третий ответ ($p_2 = p_3 = \frac{1}{5}$), а четвёртый ответ даёт реже всего ($p_4 = \frac{1}{10}$), где $n = 4$, то уровень его сознания равен 1.76 из полных 2-х. Это достаточный автоматизм, вписанный в текущие условия среды. Но и зодиак, и другие четхары склоняют мысли, сдвигают вероятности, которые для наблюдателя далеко не всегда видятся рациональными, поскольку не очевидно, чем человек руководствуется. В конечном счёте, высокое сознание характеризуется особым безразличием, вытекающим из многогранного познания, умения взглянуть с разных точек зрения. Так и буддизм говорит, что кратчайший путь к просветлению – это предельное (не локальное) сострадание, которое не разделяет. Это подкрепляется и тем, что результаты размышлений сами становятся элементами опыта, то есть $n_{t+1} = 2^{n_t}$, и так со временем (с новым опытом или в размышлениях) происходит увеличение сознания, где обнаруживаются новые условия и аргументы, ведущие к сознанию ξ (сознанию Будды). А это подтверждается как информатикой, так и психологией о базовых иллюзиях.

II

III

X

V

VIII

VI

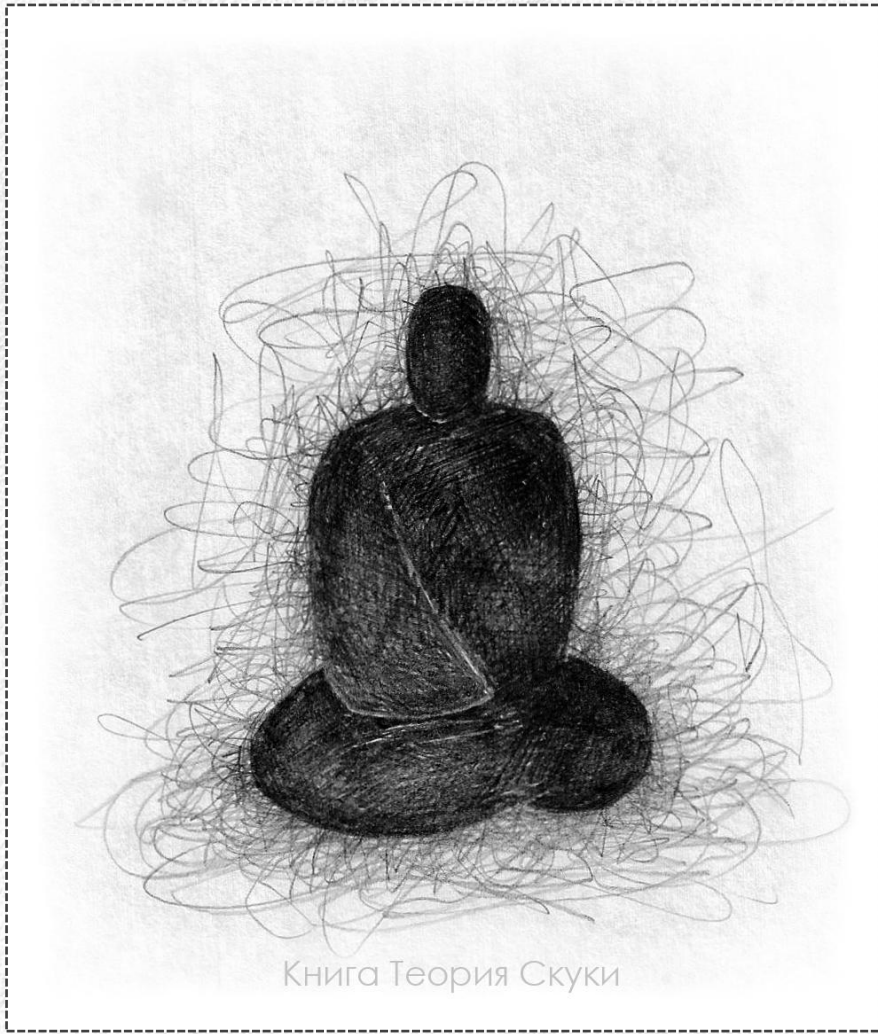
VII

IV

IX

II

III

Книга Теория Скуки

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II. Ноль

ÿ С метаматической позиции мир представляется бесконечной суммой нолей $0 = \sum_{i=1}^{\infty} 0_i$, но не простой, а пространственной. И вот нули наполняют пространство. Представим теперь каждый ноль как сумму двух чисел, например: $0_i = d_i + b_i$. Тогда d_1 может сложиться с b_2 и обнулиться с ним, поскольку они «оказались ближе». От второго ноля остаётся d_2 , которое складывается с b_3 и так продолжается. Подобный путь проделывает и b_1 , «вызывая» новое дробление пустоты. Пример упрощён, конечно, но демонстрирует то, что в физике называется вакуумом или бульоном, наполненным виртуальными частицами разных полов, которые рождаются и умирают так быстро, что и вовсе не существуют, хотя вычислимы. Где-то образуются продолжительные скопления таких частиц. Равно как мы наблюдаем цепочку превращений $d_1 \rightarrow d_2 \rightarrow d_3 \rightarrow \dots$, но воспринимаем просто как некое d , которое перемещается в пространстве, хотя в каждый момент времени это разные d и все они стоят на месте. И уже результат этих скоплений мы назвали реальными частицами. Таким образом, всё вокруг нас непрерывно разбирается в пустоту и собирается обратно.

ÿ Даже не проявленные нули – те же виртуальные частицы, но которые вращаются одновременно в обе стороны, они как бы дипольные. Это снова возвращает к идее Эмпедокла, который учил, что всё пространство занимают четыре стихии (или две – комбинации Солнца и Луны). А за изменениями стоит Слово, определяющее реакцию – как свойства частиц передаются от одной к другой, заставляя их (целые скопления или объекты)

как-то действовать (проявляться). Короче говоря, как и Эйнштейн в своё время, мы хотим определить поле, из которого всё и в которое всё, и вывести перво-формулу. И поэтому такое значение в информатике обрела игра Жизнь. Так мы думаем найти ход и выгрузиться в небо.

II

ÿ Вернёмся к началу. Метафорически мы говорим о звере, что кусает самого себя за лапы, или пусть это – змея, свернувшаяся в виде нуля. При этом, поедая себя, она подрастает, и так ничего не теряет, не теряет массы, поскольку нет никаких испарений или внешней среды и всё остаётся в пределах этой змеи. И о чём же думает этот зверь, что заставляет его двигаться? Судя по всему, он руководствуется одним – силой инерции, о которой Ньютон писал в «Математических началах натуральной философии» как о базовой, «врождённой силе материи, проявление которой можно рассматривать двояко: и как сопротивление и как напор». Это – сила, заставляющая не менять своего состояния (покоя, движения или пр.) при отсутствии каких-либо других воздействий (такой же силы, но в других «обличьях», как бы идущей «с тыла»). Теперь если мы говорим о человеке, то его инертность, то есть отсутствие инициативы, заставляет его плыть по течению, просто увлекаться, реагировать на толчки. Но если мы расширяем это понятие, то ясно, что такова же природа инициативы, и не видим в ней толка, ибо все попытки решить проблему (освободиться) делают круг и сами становятся проблемой. То есть наша воля – лишь продолжение «высшей воли» и, в общем, не основана на сознательном выборе.

III

X

V

VIII

VI

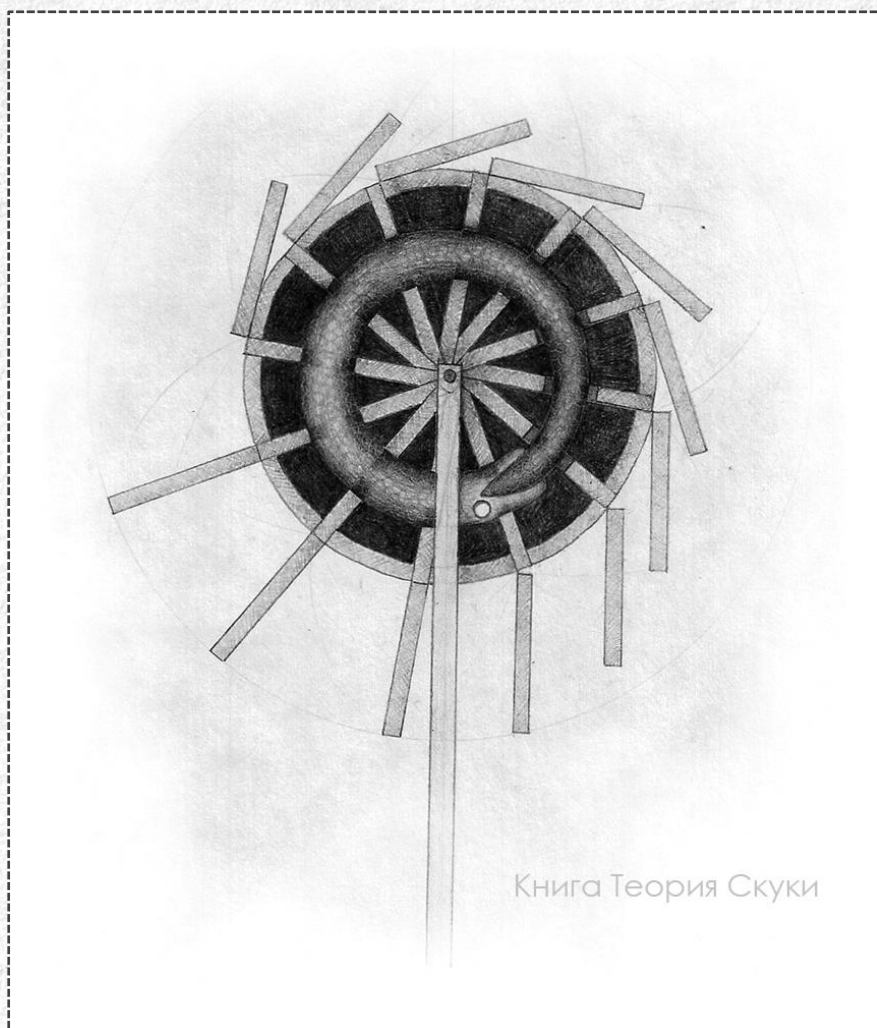
VII

IV

IX

ÿ Но уйдём от мистической физики Ньютона и всей метафизики. Здесь левая часть выражает великое ничто, тогда как правая часть выражает прах (потроха зверя), где сам алгоритм суммы есть Закон, введённый Никем, или кого мы называем могучим Инженером, и является законом симметрии. А ведь наличие этого алгоритма в формуле – уже что-то.

$$0 = \overbrace{\sum_{i=1}^{\infty} 0_i}^{YHWH}$$

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

III. Обратимая Вселенная

̈́ Хотелось бы рассказать и дополнить теорию, описанную Уильямом Джеймсом Сайдисом в его труде «Одушевлённое и неодушевлённое». Он аргументирует, что за пределами обозримой Вселенной есть другая, негативная Вселенная, которая хотя и представляет собой полную копию нашей позитивной Вселенной, но отличается тем, что время там идёт в обратную сторону, а события – от следствия к причине. Там работают все законы физики за исключением основного поводыря Вселенной, порождающего в мире сложные структуры: второго закона термодинамики, который говорит, что тепло передаётся только от более горячего тела к менее горячему; этот процесс неизбежен и продолжается пока все тела не будут одной средней температуры. Иначе говоря, это – единственный закон, который определяет направление реакции и ход вещества. Поэтому Уильям предлагает разделить второй закон термодинамики на два: прямой и обратный, делая их вероятностными. Вообще, общая картина такова, что такие позитивные и негативные Вселенные плотно уложены и чередуются как клетки бесконечной трёхмерной шахматной доски. Уильям также обращает внимание на то, что солнца негативной Вселенной не излучают ни свет, ни тепло, а наоборот поглощают, по причине чего вокруг нашей Вселенной мы видим лишь густую тьму. Хотя описание устройства можно сократить всего до одной Вселенной, которая, достигнув предела, по инерции переключается на обратную, «разматывая» эволюцию назад строго в том же цепном порядке.

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

 II

ÿ Сайдис находит, что внутри нашей позитивной Вселенной встречаются объекты и даже целые звёзды, принадлежащие негативной Вселенной (уже позже мы стали называть их чёрными дырами), и наоборот. Кроме того, он сравнивает всё живое и неживое, разбирая все предлагаемые наукой признаки отличия, и находит, что единственным реальным признаком живого является повышенная раздражимость: незначительная причина заставляет вещество проделывать значительные, мало-предсказуемые действия (а мы так и будем измерять сознание уровнем информационной энтропии); энергия не рассеивается, а, напротив, фокусируется. Но ведь это также противоречит второму закону термодинамики, то есть живое характеризуется тем, что имеет негативную тенденцию. Поэтому мы не можем оживить позитивное вещество, не обратив его, при этом даже обратный газ будет вести себя как живое существо и неизбежно эволюционирует. А в негативной Вселенной животные и люди ходят задом наперёд, и Уильям обозначает их как псевдоживущие, поскольку там они, по сути, – неживые мячики, которых «пинают» живые предметы вокруг. Так, море возмущается и «выплёвывает» человека на край обрыва. Сознание этого человека постепенно забывает события, и они тут же происходят «снаружи». Наш же ум помнит прошлое, а не будущее. Теория фантастична, но на самом деле имеет суровую аргументацию. К тому же многие открытия подозрительно похожи на плагиат или развитие идей Сайдиса хотя бы по одному этому труду.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

И если мы идентифицируем негативную тенденцию с жизнью, то утверждение сводится к следующему: Всё живое происходит только из живого, от какой-то живой причины.

(Уильям Джеймс Сайдис)

ÿ Теория примиряет «конечную» и «бесконечную» модели Вселенной, и применима (при незначительных модификациях) вообще к любой, поскольку главным образом содержит в себе идею порочного круга. Нельзя не заметить сходство с буддистской концепцией, где Ян – мужская, освещённая, позитивная зона, включает в себя негативное зерно, сменяется Инь – женской, затемнённой, негативной зоной, что включает в себя позитивное зерно. А происходит это благодаря жёсткой причинно-следственной связи и инерциальным силам. Однако Сайдис заметно модернизирует законы кармы. Где обратимость второго закона термодинамики вполне вытекает из симметрии первого, также известного как закон сохранения энергии, который гласит, что энергия тела, пусть в виде тепла, не возникает и не исчезает, а всегда есть какое-то другое тело, которое принимает или отдаёт её без каких-либо потерь. Вообще, примирение противоборствующих сторон – любимая тема автора. Например, в его труде «Бессознательное мышление», сознательное и бессознательное он сводит к одному, делая различие бессмысленным. Доводит обе идеи до конца, пока каждая сама не докажет обратное.

ÿ Уильям – вундеркинд, самый умный человек в мире (IQ оценивается от 250 до 300). Знал не менее 40 языков (по некоторым данным – 200), свободно говорил и легко переводил с одного на другой. Родители, будучи психологами, обучали его с первых месяцев жизни посредством гипноза, не ограничивая в количестве информации. В семь месяцев он говорил на двух языках. В два года пользовался печатной машинкой. В четыре

года прочёл Гомера в оригинале, к шести изучил труды Аристотеля. К восьми годам написал четыре книги (одна – монография по анатомии) и сдал вступительные экзамены Гарвардской медицинской школы. В 12 читал лекции на тему пространства-времени. В 17 преподавал тригонометрию, евклидову и неевклидову геометрию (сам написал к ним учебники). Он зарёкся от отношений и хотел жить отшельником, продолжая писать книги, желая сообщить людям что-то важное. Но общество, судя по всему, оказалось не готовым к его интеллекту. Журналисты делали рейтинг, пытались как-то высмеивать «первоапрельского дурака» (Сайдис родился 1 апреля), позиционируя его как социально неадаптированного, неудачливого гения. Попытки Сайдиса засудить их за клевету ни к чему не привели. Людям понравился такой его образ, как бы компенсирующий их заурядность. Его книги никто не понимал, их вовсе отказались печатать. Как и его отец, Уильям умер от кровоизлияния в мозг. Несмотря на чрезвычайную продуктивность гения, сохранявшуюся до самого конца, к сожалению, после смерти почти все его труды были утеряны. Биографы уже делают рейтинг на жалости, обращая внимание на то, какую несчастливую жизнь он прожил, что также едва ли отражает действительность.

Как это ни удивительно, но мы, возможно, открыли лишь вершину айсберга, того, что создал Сайдис. К примеру, мы нашли лишь одну страницу рукописи под названием «Тропы мира», а люди, знавшие Сайдиса, утверждают, что видели гораздо больше рукописей.

(Дэн Махони)

II

III

X

V

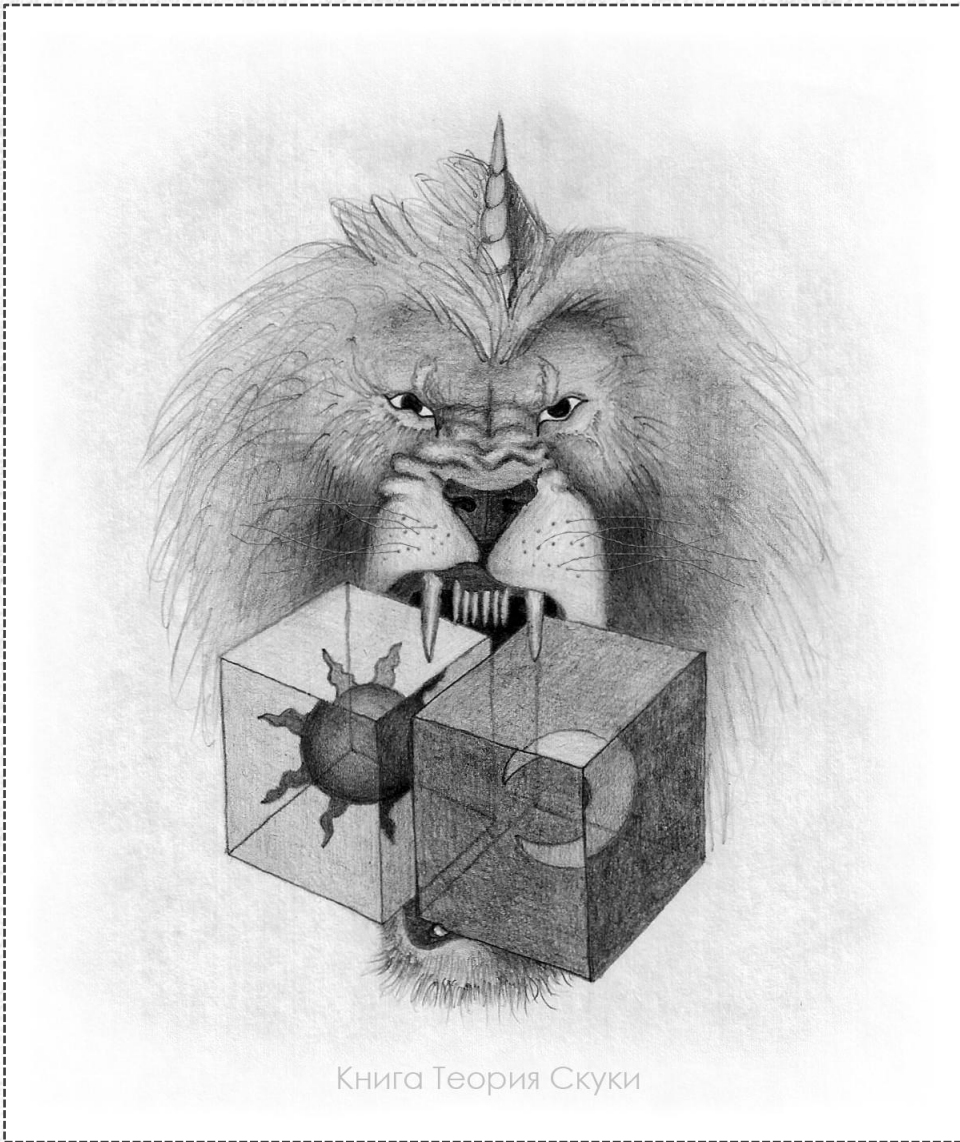
VIII

VI

VII

IV

IX

Книга Теория Скуки

IV. Цели

Ранее мы говорили, что «скорость потребления» пищи животным, она же вероятность её выбора $v = \frac{E}{t_s}$, то есть равна отношению энергии E , получаемой с пищи, ко времени t_s , которое требуется затратить на её поиски и обработку. Не знаю, полагали ли это Макартур и Пианка, но при расширении их формула описывает все выбираемые цели вообще, в том числе человеком. Если мы воображаем цель, то делаем приблизительный или более-менее точный набросок из действий s_1, s_2, \dots, s_n , которые приведут к результату. Каждое $s_i = k_i t_i$, где t_i – время, затрачиваемое на действие, k_i – коэффициент, выражающий усилие или энергию, которую потребуется приложить. В конечном смысле, мы сводим все ресурсы лишь к затратам времени, но не опускаем k , так как он удобен для расчётов, тогда как если бы речь шла только об охоте, то k мы бы взяли единицей. Таким образом, **расстояние до цели** выражается суммой совершённых действий: $t_s = \sum s_i = \sum k_i t_i$, а вероятность её выбора v по формуле выше, где E – степень удовлетворения от всего достигнутого (физического или эмоционального).

Дополним формулу тем, что в любой план хочет вторгнуться событие, которое его нарушит или вызовет необходимость изменить либо путь, либо саму цель. Это всё потому, что план выполняем в рамках неподвижной модели, которая была создана в момент планирования. Однако с исполнением плана продолжают происходить и изменения в мире, которых со временем всё больше. Соответственно вероятность такого рода события прямо пропорциональна t_s и, возможно, имеет смысл взять эту

величину в квадрат, что в определённых случаях делает план заведомо бессмысленным и проигрышным. И так. При имеющихся силах быстрые цели с низким уровнем E перестают удовлетворять, хотя они и более надёжные (например, когда актер живёт одним днём, выживает), и берутся цели соизмеримые со своими силами, однако и теперь актер избегает количества больших действий и растягивания во времени, поскольку это множит риски. Выбор падает на то, что посередине.

ÿ Наш ум прогнозирует множество путей v_1, v_2, \dots , ведущих к конкретной цели, и выбирает наибольшее v , и также сравнивает между собой сами цели. А все пути представляют собой бесконечно-делимые отрезки из действий, которые дробятся на действия поменьше, а те на действия ещё поменьше и далее вплоть до моторики. Результаты действий выступают как маленькие цели, в результате чего будет верно применять $t_j = \int k(t)dt$. То есть мы идём к понятию импульса силы-энергии, что отменяет волю, поскольку отрезок становится линией, а выбор цели – лишь очередным действием. Но сейчас не об этом... Все действия на пути к цели превращают один ресурс в другой (например, время в деньги, деньги в покупку и т.д.). Иначе говоря, **первоначальный ресурс** (то есть наше время) в виде преобразования растёт как снежный ком, суммируя в себя всё новое время. По этой причине нельзя сказать, что, провалив план, мы только теряем. Но и достигнутые нами маленькие цели сами по себе не могут принести удовлетворения, сравнимого с E . А возможно и так, что полученный **вторичный ресурс** будет неприменим или даже вреден. Всё это в разных случаях сдвигает риски в виде π в формуле:

$$v = \frac{E}{t_s^r}$$

II

ÿ Если мы говорим, что любое мыслящее существо действует наравне с простейшим, просто увлекаемым физическими силами, в результате чего для конкретного актора подразумеваем единственно верный выбор, то верно заметить и множество стратегий, вытекающих из многообразия сред (внешних и внутренних состояний). То, что мы называем четхарами (природа, воспитание и т.д.) определяют уровень E для каждой цели, сами цели и пути к ним, а также параметр k . Тогда как на уровне закона сохранения энергии (закона симметрии) всегда обнаруживается не просто приобретение или утрата, но превращение одного в другое, равное по мощи. И они могут представлять чем-то очевидным или нет, полезным или нет. Как утрированный пример – нас надули, мы – получили опыт (вторичный ресурс, используемый нами постоянно). А формула обретает вид $\alpha E - \beta t_s = 0$, где α и β – скрытые дополнения величин, раскрывающие их объективный вес или реальную цену, откуда $\frac{\beta}{\alpha} = v$ и так получаем классический вид $E = vt_s$. То есть, по сути, мы выбираем цель по критерию нашей неполноты видения, очарованности, недопонимания. И достигая, находим её обратную сторону, то есть реальную цену. Мы получаем энергию и переводим её в новое время и новые идеи. Но продолжали бы мы всё это, имея полную картину происходящего?

III

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

II

III

X

V

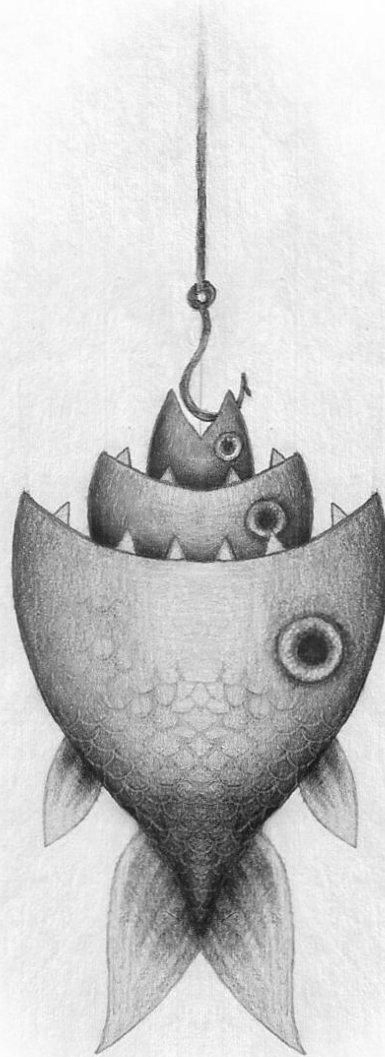
VIII

VI

VII

IV

IX

V. Отношения

ÿ При первом знакомстве мы оцениваем человека, быстро охватывая его явные качества. На некоторые он акцентирует внимание сам, на некоторые заточено наше внимание, однако весомая часть качеств остаётся в тени. Но постепенно мы узнаём и другую, невидимую сторону, которая уравнивает видимую. И не только достоинства маскируют какие-то недостатки, но и сами они оборачиваются недостатками (и также наоборот). То есть если человек изначально понравился, то затем мы будем разочарованы, если не понравился, то увидим положительные стороны и испытаем симпатию. Так, пожив вместе люди приходят к нейтральным чувствам и взаимопониманию как естественному и единственному итогу. Я свожу к тому, что, теоретически, судьба может соединить любых двух людей, если дать им достаточно времени побыть рядом. Хотя во многих случаях времени понадобится довольно много, а взаимодействие может завершиться в любой момент, где разочарование будет либо уже присутствовать, либо приобретаться. Но нам интересен предел. Приведём это к формальному виду.

ÿ Возьмём ситуацию. Её составляет ряд объектов. Возьмём интересующий нас объект I . Его составляет ряд свойств. Возьмём интересующее свойство P и оценим его, во-первых, относительно данной **ситуации** S , во-вторых, какого-то **условия**: цель T , возможно, как ещё одно свойство объекта наблюдения, либо как условие объекта-наблюдателя, например, если один человек оценивает качества другого человека. То есть оценка $e_{P,T,S} = f(P, T, S)$. Отсюда, одно и то же свойство может

оказаться как положительным, так и отрицательным. Например, квадрат падает на сторону треугольника, представляющую собой небольшой скат. Тогда наличие углов помешает квадрату, если он хочет скатиться вниз, или поможет, если цель – оставаться как можно выше. И можно представить ситуацию с другими объектами, где оценка меняется при таком же условии. Так, с течением времени мы наблюдаем и собираем разные ситуации, приходя к более полной и точной оценке объекта или его отдельных свойств. То есть, оценивая объект, где $\forall T$ – любое условие, берём среднее арифметическое

$$E_I = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_{I, \forall T, i}$$

ÿ Ранее мы уже расширяли формулу Макарута и Пианки на все выбираемые человеком цели. Расширим ещё, поставив в качестве нашей цели другого человека, дополнив теорию о совместимости. Тогда вероятность выбора одного человека $v_I = \frac{E_I}{t}$, где E_I – предполагаемая ценность таких взаимоотношений, а t – время (ресурс), необходимый для их достижения и поддержания. Это и определяет заинтересованность. Другой момент, если v низкий, но люди всё же вынуждены находиться вместе: их связывает работа или их внимание отвлекает на себя какое-либо событие, давая им дополнительное время. Но если люди вынужденно или добровольно находятся рядом, так или иначе со временем неизбежно $E_I \rightarrow 0$, при $n \rightarrow \infty$, так как оценка с каждой новой ситуацией переключается с «плюса» на «минус», и все достоинства и недостатки, найденные прежде или выявленные по

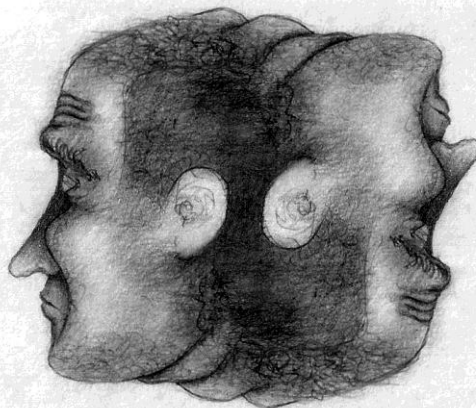
ходу, просто исчезают, достигается нейтралитет. Отсюда я писал в своей первой книге: «...сочетание знака и вектора задаёт тип совместимости. Однако нет плохой совместимости, есть лишь путь переосмысления».

II

ÿ Кстати, мы оцениваем и те качества, которых у объекта нет вообще, и их отсутствие также помогает или мешает. И конечно, люди – частный случай, ведь модель применима ко всем окружающим нас предметам, от которых мы постепенно устаём, открывая их пустоту. И пробуя разные отношения и вещи даже поверхностно, мы всё же приближаемся к конечному значению, хотя едва ли способны достичь его в связи с нашей короткой жизнью. Но если мы видим вещи умом, то видим их до конца. И теряем интерес ко всему, что есть в мире. К самим себе. И лишь тогда касаемся объектов духовного мира, которые уже не поддаются никакой оценке.

III

$$E_{VI} \rightarrow 0$$

Книга Теория Скуки

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

VI. Развитие ума и тела

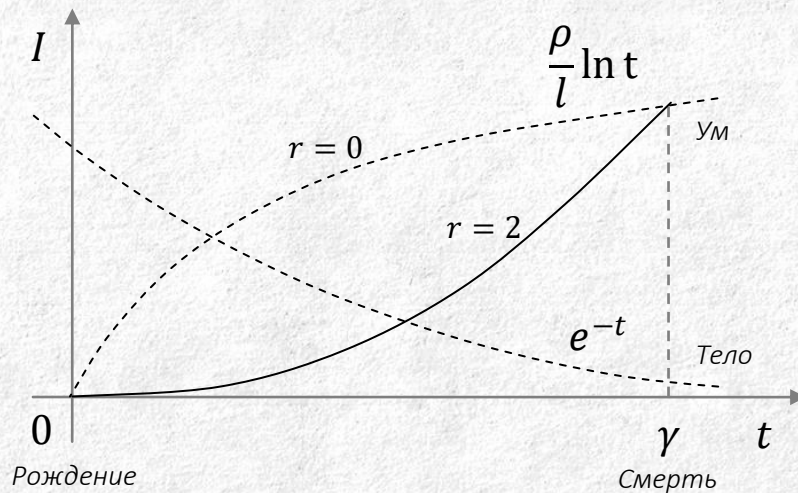
ÿ Знать значит знать полностью, но невозможно что-либо знать полностью, а последующее изучение может в корне поменять представление, так что мы ничего не знаем. Но это же не применимо к пониманию, которое имеет предел, как мы говорили. Мы соотносим понимание с количеством информации ξ , комбинируя которую наш ум выдаёт $n = 2^\xi$ число производных или вариантов событий, которые мы рассматриваем или нет. Отсюда, если мы ничему не отдаём предпочтение и позволяем всему быть, то в пределе $\xi = \log_2 n$. Однако обычно человек пользуется сокращением вариантов, что даёт результат в текущих обстоятельствах, позволяет приобретать, нежели смотреть на вещи с разных сторон. Так, периодически мы что-то осознаём. Рассмотрим ряд « $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\gamma, \dots$ », где ξ_t – понимание, которое мы имеем на момент времени t , а γ – момент предполагаемой смерти. Хотя понимание основано на ситуациях n_t (прожитых или воспроизведённых), попавших в поле нашего внимания, но, в общем-то, $n_t \equiv t$. Так вот общая закономерность такова, что $\xi_t \rightarrow \log_2 t$, при $t \rightarrow \gamma$.

ÿ Если по молодости человек ищет универсальных решений, то к старости он понимает, что в жизни всё не однозначно, что бывает разное, справедливость сложна и так далее, в общем, лишается известных в психологии детских иллюзий. То есть по приближению к значению γ повышается ρ – вероятность того, что следующая мысль поднимется к пределу. Кроме того γ может двигаться, например, если человек запланировал суицид, но потом передумал, или он считает, сколько лет проживёт, и так

далее. Таким образом $\rho = \left(\frac{t}{\gamma}\right)^r$, где r , по сути, выражает степень природной близости индивида к мирскому или уровень удалённости индивида от творческого начала, например, если мы рассматриваем четыре типа людей и соотносим: $0 < r_K < r_P < r_B < r_M$. Можно сказать также, что дети не думают о смерти и их ρ очень мало, тогда как религиозная концепция привыкания к смерти есть практика удержания значений $t = \gamma$ и $\rho = 1$ с целью расширения сознания. Из этого общая формула нашего прогноза обретает вид

$$\xi_t = \rho \log_2 t$$

ÿ На графике, где человек рассчитывает дожить до старости, мы имеем дело с экспоненциально растущей кривой, которая стремится к своему пределу, но как бы провисает под ним. По оси абсцисс отмеряем t , а по оси ординат ξ_t . Здесь, возможно, стоит представить предел как $2^\xi = e^{l\xi}$, где $l = \ln 2 = 0.693 \dots$ – уже знакомый нам каббалистический или так называемый мистический ряд Теслы, а e – константа Эйлера. Тогда имеем $\xi_t = \frac{\rho}{l} \ln t$. Конечно, из-за подвижности γ в частности мы получаем усложнение кривой, где будут разные «кочки», но классическая тенденция будет такой, а значение r будет задавать её общий «провис» (см. график). В этом смысле не просто скакнуть, но удержаться на пределе помогает именно старость. Ещё стоит отметить, что мы опускаем эффекты старения, и кривая может включать угасание, хотя в идеале опыт ξ_t копится до самого конца (по Р. Кэттеллу – «кристаллизовавшийся интеллект»).

ÿ Причём, не важно, что именно содержит опыт, поскольку исход один. А мы рассматриваем не кривую «подвижного интеллекта», а именно опыт, поскольку он хорошо сопряжён с биологией, но и информатикой. Отсюда же и информационно-энтропийная модель старения организма по А. Авшалумову, и о ней стоит рассказать, поскольку она – сестра нашей модели. Так как энтропия физических систем постепенно возрастает, то и различные части человека, его органы, даже клетки со временем разобщаются, приобретают автономность. Если зигота обладает полным набором информации, то в результате деления и появления органов информация сокращается до спецификации. Здесь мы имеем дело с экспоненциально убывающей кривой $I_t = ae^{-\lambda t}$, где a и λ – некоторые константы (характеризуют образ жизни и экологию). Модель, по-существу, позволяет рассчитать время естественной смерти: достижения порога, когда **информационная связность** организма становится недостаточной для обеспечения гомеостаза. Так, развитие ума и тела представляют два взаимообратных процесса, дополняющие друг друга.

Суть

Ум – бог каждого. (Гераклит Эфесский)

I. Уединение

ÿ Мне всегда нравился деревянный дом в горах, даже землянка, при строительстве я бы использовал только натуральные материалы. В конце концов, я понял, что стремлюсь поместиться как бы в гроб, в могилку, в самом хорошем смысле, укутаться мягкой землёй и пребывать в безграничном покое. Между жизнью и смертью. В тишине и темноте. Не потакая пяти чувствам. Лишь иногда выбираться, чтобы скромно поесть то же, что едят птицы. Гора и дуб были бы моим молчаливым надгробием. Мне хорошо.

ÿ Бездну обнажает понимание вещей, и чем оно глубже, тем чище бездна – конец всех вещей. Многие люди и в конце жизни не имеют понятия о том, что такое бездна. До сих пор они ни разу с нею не сталкивались, хотя им столько лет. Чем же они занимались? Неужели, опрокинувшись в воду, совершая одиночный спуск по горной реке, или в попытке суицида, переживая первую любовь, потеряв близких людей, потеряв дело всей своей жизни, или потерявшись в лесу, или выбравшись из суеты иным образом, им ни разу не представился случай? Им придётся торопливо знакомиться с пучиной, как бы вписаться в неё и размазаться, будучи совершенно не готовыми, когда уже потеряют свою жизнь. До самого конца они игнорируют старость и всё молодятся, собирают призы, хотя сами не более чем призраки. В

конце концов, все достижения приобретают смысл, когда затем становятся утратой и оставляют пустоту.

II

ÿ Мы просто сидим одни в пустой комнате лицом к стене, ничем не занимаясь, просто сидим так много дней. Периодически пьем чай, а затем снова садимся. Иногда бьемся головой о стену. Мне тогда было 22 года, я потерял интерес и к образам, являющимся во сне, и ко всему происходящему наяву, не отличая одно от другого, и, наверное, впервые так строго подошел к фантомам, хранимым и конструируемым внутри меня. Прямо передо мной разверзлась пустота, и, проваливаясь в нее, я терял части себя. Пока не осталось самосознание, которое следовало также стереть в пыль. Но я отступил, ибо нашёл грех и удовольствие в этой грани между бытием и небытием. Тогда для меня было открытием, что поле самой мысли ограничено. И хотя стало бесспорно тесно, но возникла причина жить, поскольку есть занятие по мне и, ища решение, я прельстился.

III

ÿ Надобно поставить в землю ящик, сложиться в него и сладко дремать, размышляя о вещах, преследуя мысль об уединении. И пусть не проникнет ни дождь, ни ветер, ни чьи голоса. Мы легко относимся к тесноте, ведь, упираясь в препятствие, продолжаем видеть вещи посредством ума. Преодолеваем слои самообмана. И не ставим «приятное» выше «неприятного». К несчастью, соединению противопоставлено разъединение. И если мы хотим соединить всё, то мы должны соединить идею соединения и идею разъединения. Но даже само

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

намерение соединить – лишь половина, где другая – намерение разъединить. Поэтому, что бы мы ни делали, мы ограничиваем себя. То же самое касается нейтрала и не-нейтрала и всех прочих пар, от которых мы идем к **универсуму**, изготовление которого нельзя определить ни одним, ни другим процессом.

II

III

Книга Теория Скуки

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II. Сотворение

ÿ В пустоте была произнесена двенадцатичленная формула (или четырехбуквенное имя), и Архитектор немедля исполнил собственный «указ». Он очертил круг и выделил твердь земную (бытие) в тверди небесной (небытии), отделив одно от другого, и привёл нутро в порядок согласно плану, и в каждой мелочи проследовал той же формуле, деля пополам, ибо Дух сказал лишь это и стоял на том слове, ибо его достаточно. И разделил бытие на небо и воду, и разделил воду на сушу и море, и разделил небо на день и ночь, и заселил мир птицами и рыбами (всеми тварями). И создал Он в шестой день двенадцать зверей, и всему черёд возник. И перемещался Дух по «секциям» и творился ход мыслей, и то были хорошие дни. И звери вместились в человека. Таков результат одного выдоха, сперва же – результат утомления Духа. И сказал Он людям: «Назовите зверей их именами (познайте их)».

ÿ Подобно тому, как Роберт Фладд, мистик XVII века изобразил бездну или «великую тьму», нарисовав чёрный квадрат, с каждой стороны которого приписал слова: «И так бесконечно». Чернота, уходящая во все стороны, с той лишь поправкой, что это примерное описание, поскольку эта «тьма» не чёрная и вообще никакая. Так и мы довольствуемся несовершенством способов выразить «невыразимое». Также и Бог не имеет определения. И это утверждение тоже нельзя считать определением. Но мы можем ограничивать свою мысль и рассматривать какие-то представления о

Боге, оперирование которыми будет достаточным, чтобы ответить на вопросы определённого уровня. Как и это обобщение можно использовать для ответа на наш вопрос. Поэтому мы часто оперируем четырьмя представлениями: Бог воплощённый (I), Бог воспитывающий (II), Бог, возведший Путь (III), и Бог, ещё не сотворивший мир (IV). И вот мы имеем три объекта, лишённые определения: Бог (Великий Дух), бездна и «Я». И в силу этой особенности мы не можем их сравнить, поставить одно выше другого или приравнять. Но опять же можем сократить мысль до некоторого представления о каждом из них и связать их. А все три мы относим к сфере «духовного».

ÿ В своей книге я писал, что прибитая к столбу рыба – это символ нашей веры, которую, очевидно, можно интерпретировать как веру в себя. Ведь и на иврите – языке Инженера – слово «Я» записывается тремя буквами, идущими по порядку: «алеф» (начало всех вещей, единство противоположностей, другой образ буквы – столб или палка о двух концах), «нун» (рыба, то есть Иисус как образ, примиряющий низ и верх и все стороны) и «иод» (конец всех вещей, смерть и перерождение в новом качестве, другой образ – рука или гвоздь, вычерчивающий и скрепляющий устройство). То есть мы получаем рыбу, прибитую гвоздём к столбу, дереву или кресту – изображение Дерева Жизни. Кроме того это определение «Я» можно сократить до слов Кроноса: «Я – Альфа и Омега, Начало и Конец, всё и ничто», то и есть «Я – Алеф Нун Иод». Такое определение явно рабочее и хорошо описывает наше положение в устройстве и одновременно попытку

выйти вон. Однако стоит заметить, что под конечным «Я» мы понимаем того, кто не является кем-то, то есть не ограниченного определениями и представлениями, поскольку любые из них будут ложными, являться более узкими идеями. Едва ли столь подробное изучение своего «Я» можно найти где-то кроме буддизма, но и каббала подразумевает многоуровневый подход. Поэтому если мы хотим полноты, то следует лишиться всех представлений и непредставлений одновременно.

ÿ Ранее мы уже говорили, что все четыре буквы в имени Бога по существу означают времена года, а точнее – описывают две крайности и два переходных состояния. То есть по порядку идут буквы: «иод» (Дух не проявленный, но готовый проявиться из ничего) и соотносится с зимним солнцестоянием, «хей» (образ буквы – окно, подразумевает связующее звено и возможность перехода от одного к другому) и соотносится с осенним равноденствием, «вав» (образ буквы – крюк или якорь, Дух проявленный, но готовый уйти в небытие, символизирует тело мира, различные удерживающие аспекты) и соотносится с летним солнцестоянием, и снова буква «хей», что соотносится теперь с весенним равноденствием. Буква «хей» имеет числовое значение 5 и как буква «нун» (рыба), имеющая числовое значение 50, также подразумевает образ связи двух и более сторон и человечество как символ этой связи. Отсюда Его имя распадается на две части: «иод» (то есть Адам, подразумевает чистое духовное начало) и «хей-вав-хей» (то есть Ева, подразумевает материальное, не духовное начало, что несёт образ Башни-девы). Последнее, кстати, то есть якорь, зачало

II

III

X

V

VIII

VI

VII

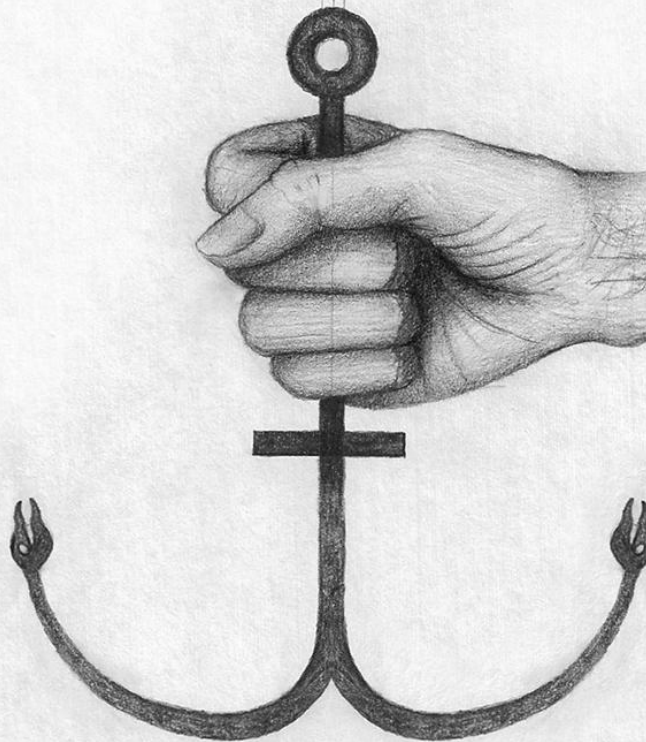
IV

IX

образ Мелюзины и также изображает Дерево Жизни, вокруг которого вьются две змеи-крючка (и две рыбки на крючке), или крест, в основании которого лежит рог Луны, а на вершине – кольцо-Солнце. И вот уже здесь мы познаём зверей, как было наказано. Уже само имя Бога содержит цикличное прочтение, переключение между двумя, и его следует записывать в круг.

II

III

Книга Теория Скуки

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

III. Чёрный куб

ÿ Сатурн – верховное древнеримское божество, Великое начало, представляется в виде чёрного куба. Он имеет 6 сторон, 12 ребер, 8 вершин, распаковывается до тетраксиса. Эйлера характеристика $6 - 12 + 8 = 2$. В одной проекции он – правильный шестигранник, в другой – квадрат, символичен во всех отношениях, ведь, например, стороны квадрата изображают времена года. А под чёрным цветом подразумевается «невозможный» или «пустой» цвет, как если смотреть в колодец – цвет самой бездны. В нутро же тесно уложены два тетраэдра, символизирующие мужское и женское начала, и каждый имеет 4 треугольные грани. Два разнонаправленных тетраэдра лишь в одном положении вписываются в куб (их углы упираются в вершины куба) и вместе имеют вид звезды или морского ежа с восьмью шипами.

ÿ Объем одного шипа составляет ровно $\frac{1}{24}$ объема куба, а объем всей звезды занимает ровно половину. При этом объем сердцевины (без шипов), где тетраэдры пересекаются в октаэдре, равен объему четырех шипов. Пустое пространство вокруг звезды поделено на 12 одинаковых секторов, и объем одного сектора равен объему одного шипа. Эти сектора стоит прямо соотнести с зодиаками. Итак. Ровно половину куба занимают зодиаки, от оставшейся половины ровно треть занимает чистое мужское начало (4 шипа первого тетраэдра), ещё ровно треть занимает чистое женское начало (4 шипа второго тетраэдра), и последнюю ровно треть занимает их смешение (серёдка). Имеем пропорцию $\frac{1}{2} : \frac{1}{6} : \frac{1}{6} : \frac{1}{6}$. Так куб можно считать наполовину полным (или пустым), и

ту половину, что представляет Троицу, можно соотнести с духовным началом. Отсюда три священных столба, какие видим, например, внутри чёрного куба в Мекке. Кроме того, если совместить каждую сторону первого тетраэдра с каждой стороной второго тетраэдра, то получим 16 комбинаций, которые и выражены в 12 пустотах, поскольку каждый пустой сектор граничит с одной из граней каждого тетраэдра и вытянут вдоль одного из рёбер куба. А ещё четыре комбинации, по-видимому, съедаются центром (в них грани тетраэдров вообще не пересекаются и не образуют пустот). Здесь 16 снова хотят превратиться в 12. Зодиак образуется смешением времён года, как известно.

ÿ Понятно, что $\frac{1}{24}$ – минимальная единица объёма. Дробить куб на ещё большее число частей просто нет смысла. А ведь это – те самые 24 старца – часа в сутках, но это ещё и число позвонков (старших арканов таро), описывающих цикл человеческой жизни, отсюда Сатурн – ещё и божество времени. Мы берём объём, поскольку здесь он аналог веса, ведь мы имеем дело с «камнем». В широком смысле мы взвешиваем части Дерева Жизни, укомплектованного в куб. В верхней части три высшие сферы, в нижней части – колесо зверей, центр – в сфере Даат. Обе части, как и сами два тетраэдра, соотносятся с горами, но одна уходит в небо – символизирует фаллос, а вторая – перевёрнутая, уходит в подземное царство, то есть воронка – вагина, что описывает цикл рождения и умирания, поэтому Сатурн поедает своих детей, тогда как фаллос Сатурна обещает Царствие и освобождение. Это же касается и чёрной мантии куба, синонимичной вагине, и сердцевины – фаллоса, помещенного внутрь.

Таким образом, Сатурн – святой, невинный **младенец**, которого мы раздробляем на части, где 12 рёбер куба – это 12 рёбер младенца, 24 части куба – это позвоночник младенца, 8 вершин куба (или членов-шипов звезды) – это две пары рук и две пары ног младенца.

II

ÿ Звезда из двух тетраэдров, кстати, аллегорична Полярной – центральному объекту на звёздном небе, традиционно относимому к верховному божеству, тогда как тетраэдры – его производные – к Солнцу и Луне. То же самое касается самого куба и двух его проекций на плоскость, где квадрат – Солнце, а Луна – шестигранник. И как на небе вокруг звезды гуляют созвездия-зодиаки. Стоит отметить, что куб с довольно высокой точностью выдаёт и другие числа, встречающиеся у золотых фигур. Например, угол между шипами близится к 108° , а угол между шипом и ребром куба (в том же треугольнике) близится к 36° , и вместе с другим углом выдаёт 72° , что также является аллегорией астрономических процессов. В итоге, как уже было сказано, мы имеем дело с очень компактной версией Дерева Жизни, раскрывающей нам все те же циклы и явления жизни, а возможно и больше. Действительно говорим о могучем и древнем божестве. Однако, как было замечено мудрецом, свинец – металл Сатурна – не пища для сухих умов и ими не востребован.

III

*Сатурн не мал,
Но малым кажется. Его металл
Все остальные весом превзошёл
И дешев, потому что так тяжёл.
(«Фауст», Гёте)*

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX

II

III

X

V

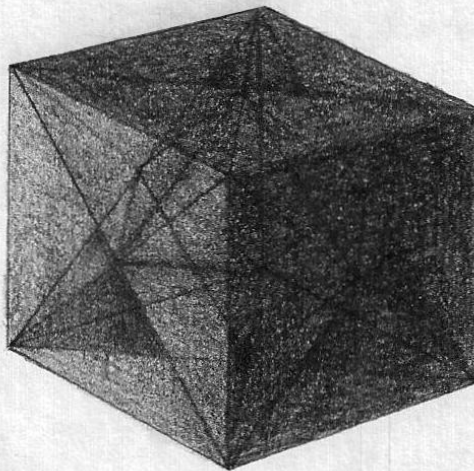
VIII

VI

VII

IV

IX

Книга Теория Скуки

IV. Лабиринт

Ъ Мы построим самый архаичный и мистический лабиринт, по которому блуждают человеческие души. В центре лабиринта стоит крест, так как всё начинается с дерева, его ствол – вертикальная линия, а его ветви – горизонтальная линия. Верх дерева указывает на север, низ – на юг, левая ветвь – на запад, правая ветвь – на восток. И установлены вокруг дерева в четырёх «углах» четыре ангела: ангел земли – в северо-восточном углу; ангел воды – в юго-восточном углу; ангел воздуха – в юго-западном углу; ангел огня – в северо-западном углу. И вот ангел земли облетает дерево слева и достигает севера, образуя священную гору. После ангел огня летит направо и достигает востока, где воплощается Солнцем. Затем ангел воды летит налево и достигает запада, где воплощается Луной. Последним ангел воздуха облетает дерево справа и достигает юга, образуя покрывающий всё небосвод. Так отстраивается лабиринт, отражающий устройство мира в его вращении вокруг креста. Видно, что Солнце продвигается по кресту с востока на запад, где передает жребий Луне, а небесные знаки движутся с юга на север, от Южного креста к Полярной звезде, где небеса эманерируют на землю.

Ъ Данный вид лабиринта называется классическим или критским, а его полная структура такова, что фигура в центре может иметь любое число окончаний: три – это «вилы», четыре – «крест», пять – «человек», и так далее. В промежутках между окончаниями фигуры находится соответствующее число точек – так называемых ангелов. Более того, если лабиринт стремится к усложнению, то в

V

VIII

VI

VII

IV

IX

X

промежутке между точкой и фигурой помещается линия – так называемый уголок, копирующий ближнюю часть фигуры. Хотя более точно можно было бы назвать линии ветвями. Например, ветвь, образующая ещё один север и восток относительно ангела земли на северо-востоке для описанного выше лабиринта-креста. И таких уголков можно поместить бесконечное множество, вкладывая один в другой. Причём дальнейший способ построения лабиринта остаётся примерно тем же, где «началом», с которого начинается построение, может быть не только точка, но вообще любое окончание. Оно складывается с соседним окончанием, образуя дугу, и следующая дуга огибает дугу предыдущую.

ÿ Всё это образует большое множество вариаций. Если же начало соединить с окончанием через одно, то вместо тупика получим «выход», который соединится с «входом», превращая лабиринт в бесконечный цикл. Та же идея достигается приставлением лабиринта одного к другому, совмещая их входы, в конечном счёте, приходя к идее фракталов. Наиболее сжатый вариант лабиринта тогда содержит в качестве фигуры луч, имеющий только одно окончание, и одну точку рядом, где соединяются одной дугой, и имеет вид едва заметного углубления: в символическом смысле – вагины относительно внешней части или фаллоса относительно внутренней. Добавляя к такому уголку, получаем простые спирали. Вообще, лабиринт нередко изображался уложенным телом змеи либо длинным закрученным членом. Он ещё орошается молоком из женских грудей и установлен на медленном огне, запуская реакцию, подтверждая причастность к Божьему замыслу и всей великой архитектуре. Если r –

количество окончаний у фигуры, а n – количество ветвей (уголков) в каждой части фигуры, включая саму точку, то для фигуры $S_{r,n}$ будет всего $2rna$ вариантов построения (включая отзеркаленные и повёрнутые), где $a = 1$, либо $a = 2$, если учитываем цикличные. А полное количество таких лабиринтов имеет мощность \aleph_0 и равно

$$S = \sum_{r=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} S_{r,n}$$

ÿ Фигура (с любым числом окончаний) есть символ Древа Жизни. Тогда та единственная точка, «парящая» над «фигурой-лучом» или несколько точек вокруг любой другой фигуры есть Святой Дух, облетающий кругом и сеющий семена, который разбивается на первоначала. И так происходит творение мира. Однако если мы хотим извлечь максимум смысла, то мы будем возвращаться к классическому виду, описанному в начале. Он отражает и микрокосм человека. Символично и его прохождение. Лабиринт вымощен из камней, внутри проложен путь от середины к краю, то есть от «земли» к «небу». По нему блуждают мужчины и женщины. Первые есть символ души, которая ищет путь на небеса. Вторые напротив, символизируют тело, которое тянется к земле, в могилу. И один хочет обогнать другого. И не могут договориться. Путь имеет четыре поворота и поделён на 12 или 24 отрезка и здесь уже видим истоки древней египетской игры сенет или игры в нарды, которые не были простым развлечением, но были таинством.

II

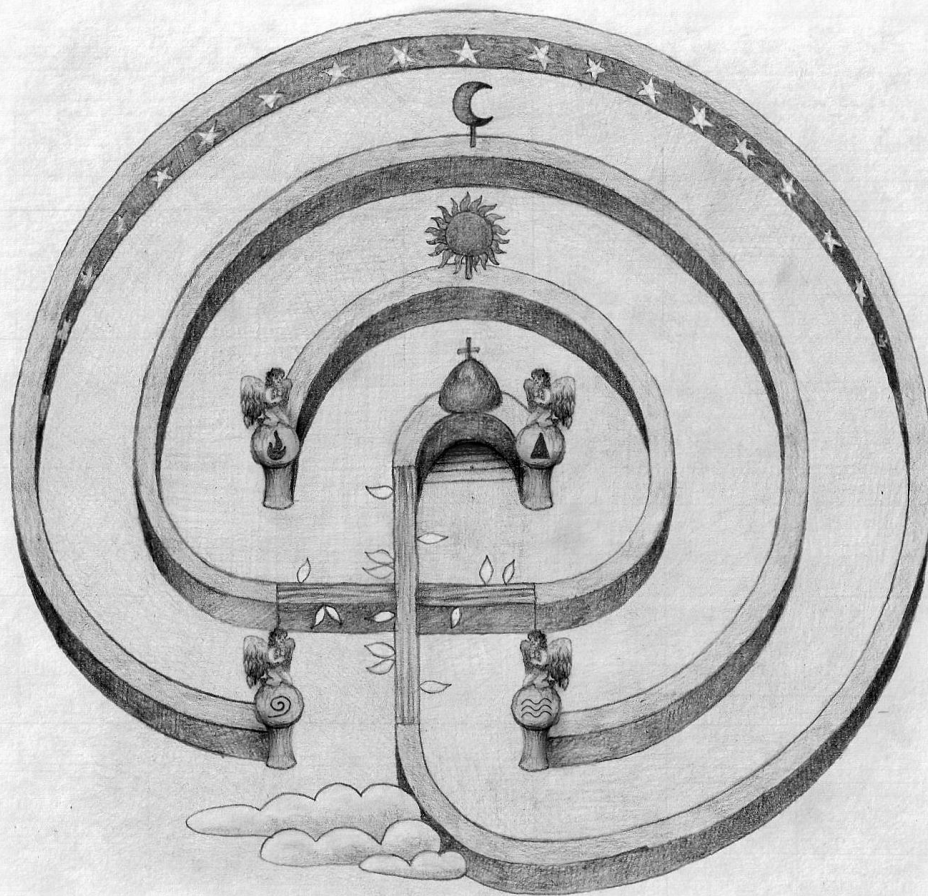
V

VIII

III

VI

VII

Книга Теория Скуки

IV

IX

X

Завершение

I. Послесловие

Я счастлив, что Вы прочитали эту книгу. Надеюсь, она послужит хорошим стартом, либо, возможно, уже послужит подтверждением. Ведь мы дошли до того, что не поддаётся объяснению словами. Тогда дальнейший путь преодолевается в одиночестве и молчании. Те, кто понял написанное в книге, должно быть, лишены вопросов и ответов и самого выбора, поскольку крепко схватили змею и та не может вывернуться. Видя, что любой ответ имеет противоположность, потому лишён силы, поскольку такова природа слов, они держат змею за шею и хвост и за все четыре части туловища. Идут к Богу.

II

III

X

V

VIII

VI

VII

IV

IX