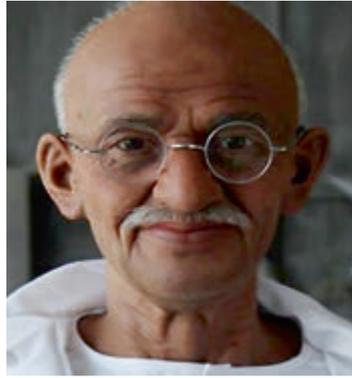

ASSOCIATION DE L'HARMONIE GLOBALE (GHA)
GANDHI VIDYA MANDIR, INDE
FONDATION DE LA PAIX MONDIALE, INDE
MUSEE NATIONAL GANDHI, INDE
CIVILISATION HARMONIEUSE DE LA CULTURE SPIRITUELLE

Mahatma Gandhi:

*La non-violence [harmonie, paix] est la plus grande force à la disposition de l'humanité. Elle est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante. La non-violence n'est pas l'héritage de la lâcheté, c'est toujours l'héroïsme.
La non-violence est la loi de notre vie.*

Mahatma Gandhi: Début de la non-violence. Génétique et Statistiques des Sphérons. GANDHICA

Recherche. Abécédaire. Poétique. Conception.

Dédié

A la 150e anniversaire de la naissance de Gandhi, le 2 octobre 2019
et la 15e anniversaire de l'AHG, le 15 février 2020

par

82 co-auteurs de l'AHG de 25 pays

SANBUN

Grands co-auteurs et contributeurs du «Livre de Gandhi» de l'AHG'

Présentés individuellement sur le site Web de l'AHG: <https://peacefromharmony.org>

Abdul Kalam

India

India President: 2002-2007
Gandhian politician

Adolfo P. Esquivel

Argentina

Gandhian sculptor
Nobel Peace Prize

Daisaku Ikeda

Japan

Buddhist philosopher,
Gandhian leader, SGI

John Avery

Denmark

Gandhian scientist
Nobel Peace Prize

Ela Gandhi

South Africa

Gandhi Granddaughter

Kate Semashko
Russia

Mairead Maguire

Northern Ireland

Nobel Peace laureate

Susana Roberts
Argentina

Maitreyee Roy

India

Honorary member

Delasnieve Daspert
Brazil

**Aye Ayoola-
Amale**
Ghana

GHA-Africa President

Vera Popovich
Russia

**Maria Cristina
Azcona**
Argentina

GHA V-President

Olga Kashina
Russia

Gandhian student

Rosa Dalmiglio
Italy

GHA V-President

Roxana Sadykova
Russia

GHA V-President

Thérèse Robert
France

WGHA Co-chair

Darina Voronina
Russia

Honorary member

Polina Semashko
Russia

GHA V-President

WGHA Co-chair

WGHA Co-chair

Gandhian pupil

Gandhian pupil

Mahatma Gandhi. Début de la non-violence.

Génome et statistiques des Sphérons

Recherche. Abécédaire. Poétique. Conception.

67ème projet de l'AHG. Approuvé le 6 novembre 2018

S

Sanbun Publishers

New Delhi

2019

Leo Semashko, Chandra Subhash, Pravat Dhal, Lukas Pawlik, éditeurs et 78 coauteurs.

Mahatma Gandhi. Début de la non-violence. Génome et statistiques des Sphérons. Recherche. Abécédaire. Poétique. Conception. 67ème projet de l'AHG.

– Sanbun Publié par Oct. 2019. – 184 p. ISBN 978-81-7010-473-5

La première publication française au New Delhi.

Résumé

Le livre propose une nouvelle interprétation scientifique principale et la justification sociale fondamentale de la non-violence de Gandhi. Elles sont construites à partir de la découverte d'une nouvelle réalité sociale – les «sphérons» – des classes sociétales de la population, employées dans quatre sphères de la production sociale (ils ont donc été appelés «sphérons») et qui couvrent toute la population entière, de la naissance à la mort. Cette découverte est fondée sur la découverte de Karl Marx de quatre sphères de production sociale, la découverte de «l'autopoïèse» d'Humberto Maturana et la découverte des «communautés sociétales» de Talcott Parsons, qui sont intégrées et développées par la découverte des sphérons fondés sur elles.

Les sphérons ont reçu une preuve empirique des statistiques de population de presque tous les pays, qui est révélée dans le livre. Les sphérons, en tant que catégorie cognitive clé de la sociocybernétique intégrale du troisième ordre, constituent la «substance» de cette «nouvelle manière de penser fondamentalement nécessaire à la survie de l'humanité», dont Albert Einstein a souligné le besoin urgent, à cette fin, il y a 70 ans. Cette «pensée fondamentalement nouvelle» fondée sur des sphérons est appelée «pensée tétranète». Ses parties fondamentales: l'ontologie, l'épistémologie, la sociologie/la sociocybernétique et les statistiques sphériques sont décrites en détail dans le livre, sur base expérimentale de son développement pour plus de quatre décennies, particulièrement de manière intensive au cours des 14 dernières années au sein de l'AHG.

La pensée tétranète nous permet de comprendre et de mettre au jour l'harmonie structurelle profonde des sphérons, qui définissent la loi gandhienne de la non-violence et en sert de source sociale éternelle, universelle et permanente. Ce paradigme de pensée vous permet de réglementer et utiliser consciemment la «plus grande force de la non-violence de l'humanité», intuitivement initiée et utilisée par Gandhi.

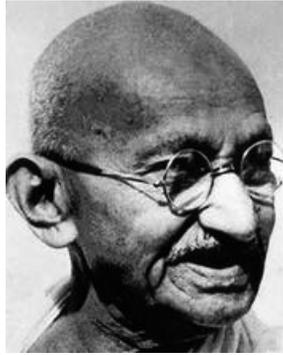
Le livre est adressé non seulement aux spécialistes des sciences sociales qui souhaitent créer des nouvelles technologies numériques et humanitaires, mais également aux politiciens, aux personnalités publiques et aux artisans de la paix, les dotant d'un outil universel pour la résolution non violente de tous les conflits et la prévention de toutes sortes d'affrontements violents et de guerres.

Le livre s'adresse également à tous les étudiants des établissements d'enseignement –écoles, collèges et universités en tant qu'amorce (manuel pour débutants, alphabet) de connaissance, de pensée et d'éducation non-violentes et promotrices de paix ghanéennes, ouvrant ainsi la perspective pacifique et harmonieuse correspondante du XXIème siècle.

Droits d'auteur © Association de l'Harmonie Globale, 2019

Droits d'auteur © Semashko Leo, 2019

Pour des commentaires et des suggestions, contactez : lmsspb41@yahoo.com

DÉDIÉ
À MAHATMA GANDHI
150ème anniversaire de naissance, le 2 octobre 2019

Le livre est dédié à l'anniversaire de Gandhi et à la mémoire de 138 millions de victimes de 62 pays (71 millions de morts, 38 millions de blessés, 29 millions capturés) de la Seconde Guerre Mondiale (1939–1945) – une violence sans précédent dans l'histoire de l'humanité, à l'éradication de laquelle Gandhi a consacré sa vie. La non-violence de Gandhi est une œuvre sans précédent et salvatrice de l'humanité.

Les auteurs proposent une logique scientifique fondamentalement nouvelle pour la non-violence de Gandhi, qui est acceptable à toutes les nations et exclut la possibilité même de la violence, de la guerre et du militarisme. Elle permet à l'humanité «de mettre fin à la guerre avant que la guerre ne mette fin à l'humanité» (John Kennedy) et d'éviter toute possibilité de répétition dans l'histoire de l'effusion monstrueuse de sang telle que la Seconde Guerre Mondiale et encore plus terriblement préparée par des armes nucléaires.

La menace d'autodestruction de la biosphère, de génocide total et d'écocide sur la planète, qui en découle, n'est surmontée que par la non-violence de Gandhi, élevée au rang de science généralement acceptable et à la pensée scientifique non-violente globale. Elle ouvre une nouvelle ère de non-violence dans l'histoire de l'humanité et sauvera la non-violence de Gandhi de l'oubli et de l'extinction des générations futures.

Pour que la «non-violence devienne la loi de notre vie» selon Gandhi, l'humanité devrait rechercher et «exiger une manière de penser fondamentalement nouvelle si elle veut survivre» (Albert Einstein). L'une des versions de la pensée «substantiellement nouvelle», développée dans 40 dernières années, est proposée par les auteurs de l'AHG dans ce livre, ce qui donne à la non-violence de Gandhi une seconde vie éternelle dans le futur. C'est la meilleure préservation de son patrimoine sans précédent de non-violence pour l'humanité, lui ouvrant une nouvelle ère historique.

Auteurs

Nicholas Roerich, Abdul Kalam, Apostolos Paschos

Adolfo Esquivel, Daisaku Ikeda, Mairead Maguire, John Avery, Kanakmal Dugar, Ernesto Kahan, Alagan Annamalai, Théodore Mascarenhas, Ela Gandhi, Subhash Chandra, Pravat Dhal, Bhushan Dewan, Ashokchakravarthy Tholana, Marchand, Kartar Singh, Arvinder Singh, Surendra Pathak, Sanjay Tewari, Noor Larik, Rashida Bukhari, Zia-ul-Islam, Mazhar Hashmi, Saqlain Raza, Mansoor Shaukat, Ayo Ayoola-Amale, Steve Amoah, Héli Habirimana, Stephen , Bernard Scott, Rosa Dalmiglio, Takis D. Ioannides, Dionyssios Georgakopoulos, Ammar Banni, Thea Marie Robert, Guy Crequie, Maria Cristina Azkona, Susana Roberts, Célia Altshuler, Delasnive Daspert, André Maltez, Rudolf Siebert, Rudolf Siebert, Vladislav Krasnov, Roger Kotila, Reimov Bachika, Robert Weir, Michael Ellis, P. Giri, André Sheldon, Lucas Pawlik, René Wadlow, Timi Ekimovich, Leela Pradhan, Latif Kirmani, Ravi Bhatia, Maqsud Nuri (57).

Leo Semashko, Svetlana Vetrova, Natalia Chigrina, Olga Kashina, Roksana Sadykova, Vera Popovich, Yulia Budnikova, Irina Medvedeva, Elena Novoselova, Irina Kuris, Vera Afanasyeva, Alexandre Semashko, Stephan Semashko, Peter Semashko, Andreï Smirnov, Svetlana Kuskovskaya, Uraz Baimouratov, Edward Soroko, Darina Voronina, Victor Danilov, Ivan Ivanov, Alexandre Trubatchev, (25)

82 co-auteurs de l'AHG de 25 pays :

Australie, Autriche, Algérie, Argentine, Biélorussie, Brésil, Grande-Bretagne, Ghana, Grèce, Danemark, Israël, Inde, Italie, Kazakhstan, Népal, Pakistan, Porto Rico, Russie, Rwanda, Irlande du Nord, Slovénie, États-Unis, France, Afrique du Sud, Japon

Rédacteurs :

Rédacteur en chef, fondateur et président d'honneur de l'AHG, initiateur et gestionnaire de projet - Dr. Leo Semashko, Russie ;

Rédacteurs : Dr. Subhash Chandra, Inde ; Dr Pravat Dhal, Inde et Dr Lukas Pawlik, Autriche

Rédacteur en chef en français : Habyarimana Héli

Traducteur en français : Ntibanyurwa Sosthène

Auteurs par pays (au 11.06.19)

Australie – 1	Grèce – 2	Pakistan – 6
Autriche – 1	Denemark – 1	Puerto Rico – 1
Algérie – 1	Israël – 1	Russie – 25
Argentine – 3	Inde – 17	Rwanda – 1
Belarus – 1	Italie – 2	République Sud-africaine – 1
Brésil – 2	Japon – 2	Slovenie – 1
Grande Bretagne – 1	Kazakhstan – 1	Etats-Unis – 5
France – 2	Népal – 1	
Ghana – 3	Irlande du nord – 1	

Liste d'honneur des sponsors gandhiens de l'unique livre de paix,
dédié à Mahatma Gandhi.

(Dons en dollars américains au 22-07-2019)

Nom	Montant en dollars	Nom	Montant en dollars
Vladislav Krasnov, Etats-Unis	770	Leo Semashko, Russie Travail bénévole sur le livre pour 8 mois (500 dollars par mois) – \$4000+	230
Bernard Scott, Grande Bretagne	360	Stephan Semashko, Russie	115
Adolfo Esquivel, Argentine	1	Alexander Semashko, Russie	115
Daisaku Ikeda, Japon	500		
Ioannis V. Mitsis (en mémoire d' A. J. Paschos) Grèce	100		
Dionyssios Georgakopoulos, Grèce	20	Vera Popovich, Russie	230
Takis D. Ioannides, Grèce	50	Irina Medvedeva, Russie	230
Subhash Chandra, Inde	20	Andrei Semashko, Russie	77
Pravat Dhal, Inde	10	Polina Semashko, Russie	77
Bhushan Dewan, Inde	20		
Kartar Singh, India	1	Andrey Smirnov, Russie	154
Ashok Chakravarthy, Inde	30	Alexander Trubachev, Russie	1
Latif Kirmani, Inde, Prix d'imprimerie réduit à \$ 100		Olga Kashina, Russie	45
Guy Crequie, France	105	Svetlana Vetrova, Russie	30
Thea Marie Robert, France	210	Ivan Ivanov, Russie	15
Ernesto Kahan, Israël	50	Natalia Chigrina, Russie	15
A.K. Merchant, Inde	1	Elena Novoselova, Russie	77
Rudolf Siebert, Etats-Unis	200	Yulia Budnikova, Russie	15
Ayo Ayoola-Amale, Ghana	1	Yuri Zaklinsky	15
Maitreyee B. Roy, Inde	30		
Lida Sherafatmand, Malta	50		
Note: Les dons indiens sont en rupees et sont déposés sur le compte du Président de l'AHG Subhash Chandra. Le reste au compte de Leo Semashko.			
TOTAL de personnes: 37 de 12 pays		TOTAL de dons: dollars	3,995

**L'AHG remercie chaleureusement tous les sponsors du jubilé
«Livre de Gandhi»**

**Donnant à la non-violence de Gandhi une nouvelle vie au 21ème siècle et
Ouvrant une nouvelle ère de non-violence pour l'humanité.**

Préface

Mahatma Gandhi : Rubicon de la violence et la non-violence de l'humanité, Passage de l'ère violente à l'ère non-violente

Par

Leo Semashko, Adolfo Esquivel, Daisaku Ikeda, Mairead Maguire, John Avery, Bernard Scott, Subhash Chandra, Vladislav Krasnov, Roger Kotila, Lucas Pawlik, Rudolf Siebert, Susana Roberts, Maitreyee Roy, Ashok Chakravarthy, Alexander Semashko, Guy Crequie, Takis Ioannidis

La non-violence de Gandhi est une œuvre sans précédent de la culture et la découverte de l'humanité au 20ème siècle, qui divise toute son histoire entière en deux ères évolutives : l'ère passée, passante de la violence dominante et l'ère future, dans son sein émergeant de la non-violence dominante, le point de départ ayant été la vie de Gandhi. Il a prouvé par la vérité que la priorité de la vie n'appartenait pas à la lutte / la violence, mais à l'harmonie / la non-violence en tant que «loi de notre vie» primordiale. Malheureusement, 70 ans après, une compréhension scientifique adéquate de la signification historique de cette plus grande réussite / découverte cognitive pour l'humanité n'a pas encore été acquise. Elle ne peut être acquise dans le cadre de sa pensée traditionnelle violente et militariste.

Le livre proposé par l'Association de l'Harmonie Globale (AHG), le neuvième de ses 14 années d'existence, propose délibérément une compréhension scientifique adéquate du Rubicon gandhien de l'humanité, qui est passé de l'ère de la violence à l'ère de la non-violence, ainsi que la compréhension de son principal obstacle dans la pensée traditionnelle par la découverte d'une nouvelle réalité sociale fondamentale – quatre SPHERONS. Il s'agit d'une structure profonde, invisible à la surface, structure fondamentale des communautés/classes de population sociales constantes, employées dans les quatre sphères de production sociale de l'humanité, équitablement constantes, nécessaires et suffisantes, à tous les stades et niveaux de son histoire.

Le Rubicon gandhien a requis plus de 70 ans pour sa compréhension intellectuelle dans le cadre de deux objectifs clés internes. Le premier est la preuve du caractère destructif de la pensée traditionnelle violente / militariste, qui a remis en question la survie même de l'humanité et de sa biosphère à la suite de l'invention et de l'amélioration sans cesse des armes de destruction massive, qu'elles soient nucléaires ou autres. Cette preuve a été pleinement sécurisée depuis son premier essai sur la population civile d'Hiroshima et Nagasaki à son potentiel actuel, créée par les pays nucléaires dans une course nucléaire continue, suffisante pour de multiples génocides et écocides sur Terre. La partie dominante de la pensée militariste traditionnelle s'est épuisée et s'est complètement discréditée du fait que, à son sommet, dans ses armes nucléaires, la violence d'autrui pour l'intimidation et la domination du monde, incontrôlée pour elle, est devenue une arme d'autodestruction, de suicide et de violence contre elle-même. **Il s'agit d'un déni de soi logique et inévitable de la violence/le militarisme et de sa pensée.** Elle est incapable et ne veut pas s'en débarrasser et la pathologie cancérigène du militarisme qui s'est développée dans cette pensée, qui ne sait pas comment le faire, mais qui démontre de manière convaincante tout le passé et le début du nouveau siècle. Ici, ces armes et la violence, et avec elle, sa pensée a atteint l'apogée du renoncement de soi, se sont faits vides de sens et sans vie, se privant de tout avenir et se condamnant à l'extinction.

Le génie d'Albert Einstein, au début de la course nucléaire, a pris conscience du caractère destructif de la pensée militaire traditionnelle, lorsqu'il a écrit : *«Nous aurons besoin d'une manière de penser fondamentalement nouvelle si l'humanité doit survivre»*, car *«les problèmes importants auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas être résolus au même niveau de pensée auquel nous étions au moment où nous les avons créés»*. Il souligne clairement la menace mortelle, la capacité destructrice de l'humanité, cachée dans la pensée traditionnelle et le besoin / nécessité vitale d'une *«manière substantiellement nouvelle de penser si l'humanité veut survivre»*.

À cela est associé le deuxième objectif clé du Rubicon gandhien : la recherche, la preuve et la justification de la «substance» du nouveau paradigme de la pensée. En 1976, l'idée de **sphérons fondamentaux** en tant que «réalité sociétale» de «communautés sociétales» auparavant inconnues (Parsons), engagées dans la production sociale, a été exprimée et testée pour la première fois. Il a fallu plus de 40 ans de recherches pénibles et toutes sortes de preuves théoriques et empiriques, surtout des preuves statistiques de la nouvelle «réalité substantielle» des sphérons. La base statistique accumulée pendant cette période a été systématiquement présentée pour la première fois dans ce livre (deuxième chapitre ci-dessous). Elle comprend les statistiques de la population de 76

Préface. Mahatma Gandhi : Rubicon de la violence et la non-violence de l'humanité

pays et concerne pratiquement les statistiques de la population de tous les pays sans exception, retrouvant en celle-là toutes les preuves de sphérons nécessaires et suffisantes, et ainsi empiriquement irréfutables.

Par conséquent, ils deviennent la «substance» d'une nouvelle pensée non violente, excluant la suprématie de la violence et de la guerre et ouvrant la perspective réelle d'une nouvelle ère non violente de l'humanité et de sa noosphère non violente. Elle donne un outil intellectuel et l'arme épistémologique/cognitive la plus puissante en vue d'éliminer la priorité des armes violentes et surmonter la folie de la pensée militariste traditionnelle. **Avec elle, il est impossible de continuer à vivre plus longtemps ni l'humanité ni la terre qui exige son «piratage» gandhien et son remplacement par la pensée non violent «fondamentalement nouvelle».**

Notre livre est consacré à la justification théorique et empirique, et surtout statistique, de cette pensée en tant qu'un outil fondamental pour la maîtrise de la «plus grande force de non-violence de Gandhi, qui est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante». Le caractère initial de cette justification scientifique systématique en détermine les limites et de nombreuses faiblesses à surmonter. Cependant, comme on dit, «*le pire est le début*», c'est-à-dire initier le développement et la formation d'une pensée non-violente «substantiellement nouvelle» et, avec elle, une avancée consciente de l'ère / civilisation de la violence vers une nouvelle ère historique et une civilisation de la non-violence.

Les dirigeants hautement prévoyants et épris de paix de la Chine et la Russie, réunis du 6 au 8 juin 2019 au Forum économique international de Saint-Petersbourg, ont commencé à parler de cette avancée / transition vers la «nouvelle ère». Ceci a été reporté par le journal chinois China Daily, qui est reflété dans l'une des publications de notre livre. Ce fait illustre l'importance globale et la pertinence historique de la percée de Gandhi à travers le Rubicon entre les deux époques évolutives humaines de la violence et de la non-violence au XXIe siècle. Comprendre cette transformation historique, conçue et lancée par la non-violence de Gandhi, constitue le sens profond de notre livre dans toutes ses parties, articles, poèmes et dessins ci-dessous. Une nouvelle ère de non-violence gandhienne ne peut commencer et se concrétiser qu'avec la «nouvelle manière fondamentale de penser», une version fondamentale qui, depuis plus de 40 ans, a été proposée dans notre livre dans l'esprit de la «conscience collective» de Durkheim.

Les co-auteurs du livre évaluent différemment les perspectives du Rubicon gandhien. Néanmoins, ils se mettent tous d'accord sur la compréhension de sa nécessité, son caractère inévitable et son importance historique fondamentale pour la survie de l'humanité. Si les institutions internationales, principalement l'ONU et leur pensée militariste traditionnelle, n'ont pas été en mesure de trouver une solution pendant 75 ans et mettre fin à la course suicidaire aux armements nucléaires, elles ne sont pas du tout, probablement, capables la trouver. Cela est démontré par sa nouvelle volonté, déclenchée par le leader militariste américain en y injectant un nouveau trillion de dollars. Les États-Unis ont été et restent «le plus grand promoteur de violence au monde» et aux Nations Unies, comme l'a défini Martin Luther King. Toute l'histoire de l'ONU depuis 1945, à commencer par le bombardement nucléaire simultané d'Hiroshima et de Nagasaki par les États-Unis, au cours de laquelle plus de 250.000 civils sont morts, et est resté sans condamnation de l'ONU et à la vue duquel les États-Unis/l'OTAN ont mené 37 guerres (une guerre tous les deux ans), dans laquelle plus de 20 millions de personnes ont été tuées (Lucas James, 2018) constituent une histoire de violence / guerre / agression et d'incapacité totale de construction fondamentale de la paix / non-violence. Sous l'égide des Nations Unies, une course aux armements nucléaires accélérée est en cours, et sa fin ne peut seulement être que le génocide et l'écocide complets. On ne peut l'appeler que le «suicide insensé».

La raison de la nature militariste de l'ONU réside dans le fait qu'elle est organisée autour de la violence mutuelle passée et de l'hostilité historique traditionnelle des États membres de l'ONU ainsi que leur pensée violente respectivement. La «manière de pensée substantiellement nouvelle (non-violente)» (Einstein) justifiée par notre livre suggère une manière fédéraliste fondamentalement différente de réunir les nations à l'ONU selon non pas des caractéristiques nationales et historiques qui les divisent, mais sur la base d'une plate-forme sociale commune, fondamentale et pacificatrice de sphérons de chacune d'elles. L'AHG a développé et proposé en 2018 un projet correspondant «Harmonie des Nations Unies au lieu de la disharmonie des Nations Unies» (voir annexes). Ce projet intègre la non-violence de Gandhi, la Science de la Paix Mondiale de Sphérons (2016) et la Constitution Fédéraliste de la Terre, qui reconnaît toute guerre comme un crime contre l'humanité et élimine le militarisme (Roger Kotila, 2018).

Gandhi a écrit sur ce fédéralisme: «*La paix, la sécurité et le progrès ordonné du monde exigent une fédération mondiale de nations libres, et les problèmes du monde ne peuvent être résolus autrement*». (Gandhi, CWMG). Le «fondement» de la fédération mondiale est faite de sphérons de population identiques dans tous les pays, tel que le montrent nos statistiques dans la deuxième partie du livre. Gandhi a intuitivement senti et exprimé le fondement sphérique du fédéralisme mondial, réunissant toutes les nations. Il est énoncé dans notre livre. Il est sans doute que Gandhi accepterait et partagerait l'idéal des sphérons, justifié et exprimé dans la «Science de la paix mondiale» avec des accents de paix, d'amour, de vérité et d'harmonie, car cet idéal correspond pleinement à son idéal de non-violence. La réalité des sphérons incarne véritablement l'idéal de non-

violence de Gandhi dans la nouvelle démocratie de promotion de la paix, et dans le nouvel ordre mondial de promotion de la paix et dans la nouvelle ONU entièrement à 100% promotrice de la paix, au lieu de l'ancienne, qui a, pendant 75 ans, chéri la guerre et le militarisme complètement absorbés par les conflits militaires, au lieu de la consolidation de la paix et la non-violence fondamentales. C'est pourquoi cette ONU a rejeté en 2018 (par le «veto» des États dotés d'armes nucléaires) la résolution de la majorité des membres de l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires. Cependant, cette résolution est déjà la cloche de la sonnette de chute de l'ONU traditionnelle avec sa pensée militariste et son ordre mondial, dont le changement est théoriquement justifié et préparé par la lecture sociocybernétique scientifique de la non-violence de Gandhi.

Certains de nos auteurs comparent à juste titre le Rubicon gandhien et la percée de l'humanité de l'ère de la violence à l'ère de la non-violence gandhienne au XXIème siècle avec le processus d'humanisation des anthropoïdes, avec le passage du mode de vie des arbres dans les forêts à l'existence basée sur la terre dans des paysages ouverts et le développement de la marche en position verticale (bipède). Si l'on retourne en arrière dans notre histoire violente, la percée vers une société non-violente semble une transformation fondamentale similaire qui change ce que nous croyons être fondamentalement humain. Dans l'évolution historique de la capacité humaine de changement, assurer la survie de l'espèce humaine, la vision gandhienne globale de la non-violence constitue la plus grande découverte et réalisation du patrimoine humain. Comme nos ancêtres, nous devons nous redresser, mais cette fois-ci de la violence et évoluer vers la bipédie consciente pacifiste dans un discours non-violent de pensée «substantiellement nouvelles», afin de poursuivre la croissance de la civilisation, sans l'arrêter. Nous devons achever notre tâche évolutive: «mettre fin à notre violence avant qu'elle ne nous mette au point». Cette perspective est ouverte par la compréhension sociocybernétique scientifique de la vision de non-violence de Gandhi proposée dans notre livre.

Le nouveau livre de l'AHG sur la culture spirituelle au sein de l'émergente civilisation gandhienne harmonieuse du XXIème siècle est capable de vaincre le statut dangereux dominant du militarisme mondial grâce à l'harmonie structurelle de guérison des sphérons dans leur amour fraternel et la coexistence pacifique de différentes nations. Ce livre permet aux nouvelles générations de devenir des imitateurs et des adeptes de Gandhi au nouveau niveau de la nouvelle pensée non-violente.

Notre livre scientifique, qui regroupe les efforts de nombreux auteurs du monde entier, prouve et révèle le besoin urgent de changer l'existence humaine dans l'esprit de la non-violence, prédit et réalisé par Gandhi en Inde. Cela laisse fortement espérer un changement fondamental similaire dans l'organisation de la société actuelle, qui lutte pour la paix. C'est possible avec la pleine coopération de toutes les sphères sociétales et leurs acteurs – sphérons, afin de déprogrammer la violence de la noosphère autour de la planète, par le biais d'une nouvelle éducation harmonieuse à l'école, dont le manuel initial (amorce) est offert par notre livre. Sans aucun doute, il contient le contenu harmonieux pacifiste le plus important de l'histoire de l'humanité, créé par les efforts combinés de nombreuses personnes convaincues de la possibilité de la paix.

D'autres auteurs comparent notre livre à la cinquième révolution scientifique copernicienne de la connaissance humanitaire, qui consiste en une nouvelle vision gandhienne de la paix mondiale et une civilisation harmonieuse qui exclut la violence, la guerre et le suicide nucléaire. Ces pathologies génétiques ont été parfaitement préparées et largement pratiquées par la civilisation industrielle sortante avec ses quatrième révolutions industrielles et numériques, sujettes à la violence et au militarisme. Ces révolutions ne sont pas en mesure de sauver l'humanité, la noosphère et la planète Terre au 21ème siècle. Leur salut n'est garanti que par la révolution copernicienne gandhienne, utilisant à ses propres fins toutes les réalisations de la quatrième révolution industrielle et numérique, mais selon le mode de la non-violence/paix.

Notre livre, dédié à Gandhi, offre un moyen unique de pensée rationnelle sur la «non-violence des sphérons en tant que la plus grande force» capable de restreindre l'autodestruction honteuse de l'humanité. Cette théorie harmonieuse non seulement met en garde contre la voie destructive de la violence, mais également prévient une guerre nucléaire dans laquelle la violence pousse l'humanité au seuil du suicide. Si nous ne retirons pas les «tentacules empoisonnées de la violence» maintenant, nous avons toutes les chances de devenir des victimes sur l'autel du militarisme dans l'avenir proche. La science de la paix / de la non-violence mondiale, telle qu'envisagée par la philosophie de Gandhi, est universelle et conçue pour le bien-être de l'humanité tout entière. Par conséquent, la non-violence des sphérons, énoncée dans le «livre de Gandhi» de l'AHG, ralentira certainement la tendance des conflits et de la violence, contribuant ainsi à la fraternité universelle, l'unité et la vie harmonieuse de tous les peuples comme une seule famille, indépendamment de toutes sortes de différences. Notre livre révèle à l'humanité le sens profond de la loi de Gandhi: «*La non-violence est la plus grande force à la disposition de l'humanité, elle est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante*».

C'est ici que réside sa grande signification humaniste. En fait, la société dans sa nature sociale non-violente de sphérons est la plus pacifique, qui protège la vie de chaque personne, enfant, femme et homme de la mort par la guerre et exclue la mort militaire des centaines de millions, tel que ce fut dans le siècle passé. Notre livre révèle la non-violence de Gandhi, qui est devenue le sujet le plus aigu de notre époque, dans laquelle chaque

Préface. Mahatma Gandhi : Rubicon de la violence et la non-violence de l'humanité

jour pose la question de la survie humaine. Nous espérons que notre «livre de Gandhi» va diffuser le message de la non-violence et la paix dans l'univers et remplir la mission de maintien de la paix de Mahatma Gandhi, à laquelle nous sommes tous attachés et que les générations futures partageront. Ce livre, qui incarne la «Science mondiale de la paix des sphères» à son sein, constitue la poursuite, le développement et l'application, dans le monde moderne, de la grande doctrine fondamentale de la non-violence de Gandhi.

Mahatma Gandhi, incarnation vivante d'un esprit humaniste millénaire, non seulement de l'hindouisme, mais également du bouddhisme, du christianisme, de l'islam et de toutes les autres religions, s'élève au niveau de la vraie spiritualité de promotion de la paix universelle de l'avenir de l'humanité par la révélation de la nature sociale profonde de ses acteurs génétiques, fondamentaux et non-violents. À cette profondeur, l'humanité comprend l'unité spirituelle de la fraternité fondamentale de tous les êtres humains, nations, cultures et religions. Les religions du monde ont compris en général la «règle d'or» pour eux : «*Faites pour les gens ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous*» ou «*ne faites pas pour gens ce que vous ne voulez pas qu'ils aient fait pour vous*».

Ceci est une conclusion évolutive, simple mais brillante de la culture humaine sur des centaines de milliers d'années, assurant la vie, la survie, la paix et la non-violence de l'humanité sur tous les continents. Personne ne veut être tué, violé, combattu, armé à son encontre, haï, privé de sa vie, de sa liberté et de tous les autres droits ; c'est pourquoi la règle d'or exige et incite chacun à agir de la même manière que tous les autres. Dans cette optique, l'incarnation vivante de Gandhi de toutes les religions du monde est l'incarnation spirituelle, dans sa non-violence, de la grande valeur de leur «règle d'or» pacifiste et vice versa.

Les auteurs du «Livre de Gandhi» ont exprimé cette parenté spirituelle et cette identité de valeur avec une formule simple : «La règle d'or est la non-violence / la paix. La non-violence / la paix est la règle d'or». Telle est la «loi de notre vie», a déclaré Gandhi. Il n'existe pas de définition plus simple et fondamentale du droit de la vie. Elle est plus forte que toutes les guerres, toutes les violences et le militarisme. «*Elle est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante*» et de mort. Elle est invincible et indestructible tant que la vie existe.

Par conséquent, les auteurs sont complètement convaincus du triomphe de la vérité de la non-violence de Gandhi, de sa nécessité pour toute personne et toute société, dans toute leur vie et histoire, dans son incarnation dans tous les domaines de la vie en tant qu'un avenir de l'humanité inévitablement brillant et meilleur. C'est un avenir sans guerre, sans violence et sans militarisme, par l'harmonie consciente des humains et des communautés entre eux et avec la nature.

Preface coauthors: 16 peacemakers from 11 countries:

Leo Semashko , philosophe, Leader de l'AHG, Russie https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253	Susana Roberts , Poète, Argentine https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275
Adolfo Esquivel , Lauréat du Prix Nobel, Argentine https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel	Maitreyee Roy , Professeur, Inde https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Daisaku Ikeda , Leader Bouddhiste, Japon https://en.wikipedia.org/wiki/Daisaku_Ikeda	Ashok Chakravarthy , Poète, Inde https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=286
Mairead Maguire , Lauréat du Prix Nobel, Irlande https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678	Alexander Semashko , Gestionnaire, Russie https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
John Avery , Lauréat du Prix Nobel, Danemark, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672	Rudolf Siebert , Sociologue, Etats-Unis https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51
Bernard Scott , Cybernéticien, Grande Bretagne, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=255	Lucas Pawlik , Cybernéticien, Autriche https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=887
Subhash Chandra , Leader de l'AHG, Inde, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583	Takis Ioannides , Historien, Grèce https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138
Roger Kotila , Psychologue, Etats-Unis https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680	Guy Crequie , Philosophe, France https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106

Partie 1.

Pensée tétranète. Architecture et méthodologie de la modélisation structurelle de la non-violence de Gandhi dans la conception de la sociocybernétique

Introduction

Par

L. Semashko, M. Maguire, J. Avery, B. Scott, A. Semashko, S. Chandra, P. Dhal, L. Pawlik

Nous aurons besoin d'une manière de penséesubstantiellement nouvelle [non-violente] si l'humanité doit survivre.

Les problèmes importants auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas être résolus au même niveau de réflexion où nous étions quand nous les avons créés.

La paix ne peut être acquise par la violence, elle ne peut être atteinte Que par la compréhension [science et pensée non-violentes].

Albert Einstein, 1950

Ceux qui ne comprennent pas la méthode ne comprendront pas les profondeurs de leurs propres cultures.

Charles Snow, 1956

L'humanité doit mettre fin à la guerre ou la guerre mettra fin à l'humanité.

John Kennedy, 1963

Afin de créer notre futur [non-violent] nous devons pirater notre présent [violent]..

Lucas Pawlik, 2019

La loi de la non-violence est la loi des sphérons et vice versa.

Les sphérons sont la «substance» (Einstein) d'une nouvelle pensée tétranète, qui assure la non-violence, la paix mondiale et la survie de l'humanité.

Les auteurs du livre, 2019

Nous, auteurs du neuvième livre scientifiques collectif de l'AHG, considérons théoriquement dans ce dernier l'histoire non-violente de Mahatma Gandhi, unique à l'humanité, qui est pleinement reflétée dans «Les œuvres rassemblées du Mahatma Gandhi» de premier rang en 98 volumes (CWMG).

Le grand héritage de la non-violence de Gandhi, avec la multitude immense de ses études les plus diverses, reste non communiqué et incompréhensible dans sa loi sociale la plus profonde, telle que définie par Gandhi lui-même : «*La non-violence [l'harmonie, la paix] est la plus grande force du monde à la disposition de l'humanité. Elle est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante conçue par l'ingéniosité de l'homme. La non-violence est la loi de notre vie*» (CWMG). La signification sociale de cette «loi de la non-violence» reste un mystère scientifique. Nous ne savons toujours pas avec quelles structures sociales de l'humanité est liée la non-violence, quelles sont celles qui la génèrent, la fournissent et la définissent et quelles sont celles qui la violentent et s'en écartent. Nous n'avons toujours pas sa «compréhension» en sciences humaines, dont le grand cybernéticien autrichien a parlé pour la première fois de sa nécessité (Foerster, 2003). Nous essayons de combler cette lacune scientifique fondamentale dans notre livre, en nous basant sur toutes les œuvres antérieures des sciences humaines et en les intégrant / synthétisant dans le nouveau paradigme sociocybernétique de la pensée tétranète, qui est dévoilé ci-dessous.

Nous sommes convaincus que la compréhension scientifique de la loi profonde de la non-violence nécessite un nouvel outil intellectuel, incorporé dans une nouvelle façon de penser, qui reconstruit et élève à un nouveau niveau la pensée traditionnelle. Albert Einstein a exprimé avec ingéniosité et concision la nécessité d'une «manière de penser fondamentalement nouvelle» en vue

de la survie de l'humanité par la non-violence : «*Nous aurons besoin d'une manière de pensée substantiellement nouvelle [non-violente] si l'humanité doit survivre*». La nouveauté substantielle de cette pensée est la non-violence qui la distingue de la pensée traditionnelle violente et militariste de plusieurs milliers d'années de l'histoire humaine. Cette pensée a été systématiquement exposée pour la première fois par Mahatma Gandhi. En vue de construire un paradigme systémique de manière de penser non-violente, nous proposons une nouvelle vision philosophique / vision du monde et une nouvelle vision scientifique de la non-violence de Gandhi dans ses deux plans inséparables : spirituel / théorique et pratique / politique. Dans notre livre, la priorité est donnée à la première perspective.

Une nouvelle vision philosophique et une nouvelle vision scientifique constituent une nouvelle pensée, que nous avons nommée «pensée tétranète», dont le nom est défini ci-dessous. Elle se développe dans beaucoup (huit) d'ouvrages collectifs de l'AHG, dont nous nommerons les deux derniers ouvrages collectifs de synthèse (Semashko & C, 2012; 2016), couronnant la recherche paradigmatique de l'AHG depuis 14 ans de notre «conscience collective» (Durkheim, 1996). Notre nouveau livre consacré à la non-violence de Gandhi est l'étude de ce sujet dans l'espace intellectuel de la pensée tétranète, non-violente «substantiellement nouvelle» (Einstein), qui constitue la plus importante navigation et la plus complexe composante méthodologique de ce livre. À cet égard, le livre commence par une description et une explication de la méthodologie de cette pensée, par le prisme duquel une nouvelle compréhension fondamentale des sources sociales de la non-violence de Gandhi est atteinte, à laquelle il s'est intuitivement approché, mais la nature dépressive des sciences sociales ne lui a pas permis d'arriver à leur définition scientifique.

Par conséquent, nous commençons le livre avec un bref aperçu et un alésage / scan / progression de l'espace méthodologique de la pensée tétranète à partir de sa définition générale. *La pensée tétranète (PT) est un ensemble intellectuel interdisciplinaire et multidisciplinaire de la connaissance sociobernétique rationnelle holistique / maîtrise des plus complexes lois systémiques de l'auto-organisation de la société (réalité sociale), parmi lesquelles la loi de la non-violence de Gandhi joue un rôle déterminant dans l'évolution, la structure de survie et le développement durable de l'humanité sur la planète à partir du 21ème siècle.*

La pensée «substantiellement nouvelle» d'une compréhension profonde de la non-violence de Gandhi est impossible sans une science nouvelle et sans de nouveaux termes / concepts, qui sont brièvement expliqués et définis ci-dessous. Le lecteur doit y être psychologiquement préparé afin de reconstruire et de mettre à jour sa pensée traditionnelle «substantiellement», bien sûr, s'il le souhaite et désire continuer avec la vie et la science. Quiconque n'a pas peur de nouveaux concepts de la pensée tétranète, ne craindra pas son innovation «substantielle», principalement dans la nouvelle «compréhension» des sources de la non-violence de Gandhi.

Liste des abréviations :

1. AHG – Association de l'Harmonie Globale
2. PT – Pensée tétranète
3. SPM – La science de la paix mondiale issue de l'harmonie
4. ABC – ABC de l'harmonie
5. PIOT – Ressources sphériques de l'humanité : personnes, information, organisations, choses (biens matériels et services)
6. PDEC – Processus sphériques : production, distribution, échange, consommation
7. SIOT – Sphères de l'humanité : sociosphère, infosphère, orphère et technoécosphère
8. SIOT – Classes sphériques de l'humanité employées dans les sphères : Sphérons: Sociosphéron, Infosphéron, Orgsféron et Technoécosphéron / Technosphéron
9. SOCIONOME – Génome sociocybernétique de l'humanité, code génétique de la paix mondiale, harmonie sociale et non-violence
10. ST – Statistiques traditionnelles : des parties à l'ensemble.
11. SS – Statistiques de Sphère : de l'ensemble aux parties
12. Auteur & C – Auteur et co-auteurs.

1.1. Pensée tétranète: Ontologie. Schème philosophique du monde

La non-violence [harmonie, paix, vérité, amour, justice, égalité, fraternité] est la plus grande force à la disposition de l'humanité. Elle est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante conçue par l'ingéniosité de l'homme. La non-violence n'est pas l'héritage de la lâcheté, c'est toujours l'héroïsme. La non-violence est la loi de notre vie.

Gandhi

L'espace méthodologique de la pensée tétranète est épuisé par les structures de réseau à ses quatre niveaux hiérarchiques structurels : l'ontologie –l'épistémologie –la sociologie / la sociocybernétique –les statistiques. Cet espace est donc interdisciplinaire et multidisciplinaire. Son centre méthodologique est concentré dans un modèle fondamental simple et évident pour tous les modèles structurels de vision du monde de quatre véritables composants / groupes universels complètement différents, mais mutuellement inclus en tant qu'un tout / une partie, et donc inséparables, en interaction cybernétique constante et en mutation constante :

1. Le monde (Terre, Nature, Ecosystème et Univers dans son ensemble) –
2. La société (système de production de sphères des nations, groupes, générations et familles divers) –
3. L'humain (genre, races, groupes ethniques dans un complexe commun d'attributs psychophysiques génériques) –
4. Le «Moi» (la personne humaine en tant que système individualisé d'attributs génériques).

Une analyse philosophique et sociologique détaillée des fondements théoriques et des sources de ce modèle est présentée ici (Semashko, 1999).

Dans ce modèle, toutes les composantes sont nécessaires et suffisantes pour l'être et la connaissance. Tous sont observables et observent. Ils semblent en tant que tout/partie dans l'architecture de réseau / hiérarchique de la conception du système présentée ci-dessous. Il est impossible d'exclure un seul élément de ce modèle, mais il n'y a rien à ajouter pour la couverture extrêmement simple du monde environnant dans la première approximation, la plus générale pour tous.

Personne ne doutera de l'existence de son propre «moi» en tant qu'individu, de l'existence d'autres personnes qui constituent le genre humain, de l'existence de la société, y compris non seulement les personnes, mais tout ce qu'elles ont créé comme leur infrastructure et, enfin, personne ne doutera de l'existence de l'univers, dont certaines parties sont des composants / groupes de l'être. Ils constituent des réalités évidentes accessibles à la plus simple contemplation intellectuelle et sensuelle / visuelle. Leur réalité n'exige pas de preuve particulière, ils sont accessibles à tous en tant qu'observateurs.

Ce modèle au centre du bloc ontologique supérieur implique Dieu, qui est incarné en toutes choses, en toute existence qui va de soi pour tous les croyants. Dans toutes les religions, Dieu est reconnu comme le créateur et le garant de toutes les valeurs positives les plus élevées dans leur lien mutuel : la vie, l'harmonie, l'amour, la paix, la raison, la non-violence, la vérité, la justice, l'égalité, la fraternité, l'unité, la liberté, que Gandhi bien exprimées dans le livre «Ma religion» (Gandhi, 1955) et que l'on a appelé plus tard dans la cybernétique sociale «l'hétéarchie des valeurs» (McCulloch, 1945).

Les déviations et les fluctuations autour de ces valeurs, ainsi que leur poursuite en tant qu'idéaux les plus élevés et impossibles à atteindre – constituent le destin de toutes les existences, de tous les détails transitoires, y compris des individus. Par conséquent, ce modèle, tout en préservant toute la diversité viable de l'univers et de la société, est acceptable à tous les

peuples, de manière virtuelle, sans exception, quelles que soient leurs caractéristiques intellectuelles et leurs préférences religieuses, et plus encore des caprices subjectifs et des caprices individualistes. En liaison avec ces avantages spirituels et intellectuels, ce modèle structurel de vision du monde peut et sera certainement, à travers la pensée tétranète, un puissant intégrateur de la conscience humaine et un dénominateur commun et unificateur de ses différences spirituelles, surmontant ainsi l'inimitié, la haine et l'incompatibilité des idéologies historiques traditionnelles partielles / transitoires.

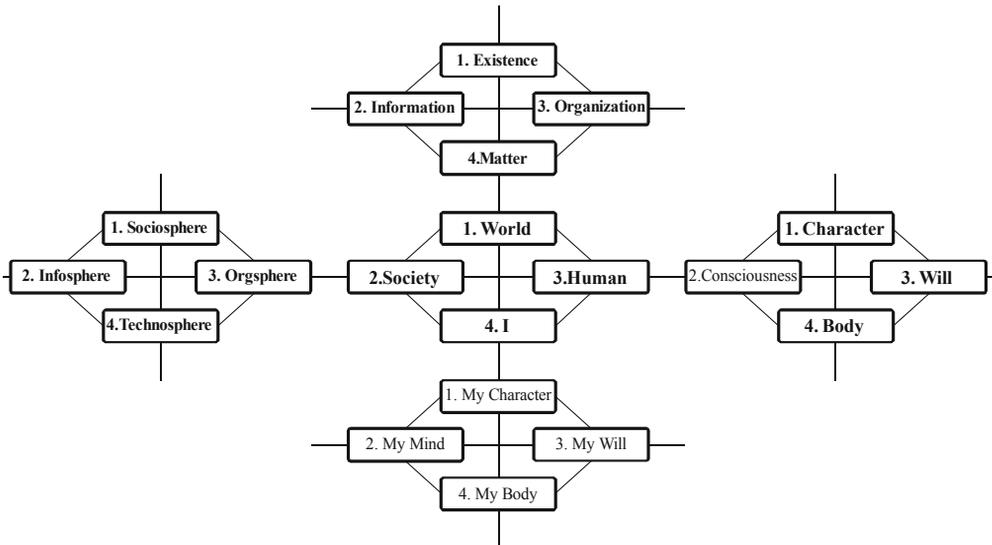
Chacune des quatre composantes du modèle de vision du monde constitue un niveau spécial de réalité unifiée composée d'un réseau infini d'éléments pertinents dont la vie / existence est limitée par deux attributs objectifs interdépendants : l'espace et le temps, dont la continuité est prouvée par la théorie de la relativité d'Einstein et leur spécificité pour chaque niveau est démontrée par toute leur histoire. L'espace / temps physique d'existence de la société, de l'humanité et de l'individu est limité par l'espace de la planète Terre et le temps cosmique de sa vie. Dans leur cadre, «l'espace» de la vie d'un individu est limité par deux points : les dates de naissance et de décès de chaque individu. L'«espace» de la vie de la société et l'humanité en tant que telle est limité à des périodes de son apparition naturelle, il y a environ un million d'années, et de sa disparition, qui est perdue dans le brouillard du futur.

L'histoire de l'homme dans le temps est l'espace de ses réalisations et ses erreurs qui peuvent remettre en question sa vie / sa survie. La menace «auto-fabriquée» de «destruction de soi» de l'humanité, c'est-à-dire l'erreur fatale de son écocide / génocide, a déjà été créée par la pensée traditionnelle / partielle de notre époque sous la forme d'armes nucléaires pour une guerre nucléaire pleinement préparée. Il s'agit du «mal absolu» de la pensée traditionnelle, qui ne peut désormais «agir» que sur l'autodestruction de l'humanité (Avery, 2017). C'est un mépris total de la survie de l'humanité dans la pensée traditionnelle, qu'Einstein a clairement écrit, il y a 70 ans, réclamant «une manière de penser substantiellement nouvelle [non violente]». Elle est absente jusqu'aujourd'hui, étant donné que sa possibilité même est supprimée par une conscience de la modernité fautive, violente / militariste, lourdement financée par le «nouvel ordre mondial» dominant de l'Occident, qui a fait du «mensonge la norme» de sa violence de «démocratie totalitaire» (Engdahl, 2009).

Chacune des composantes du modèle de vision du monde est un objet et un sujet de connaissance humaine sans fin. Les problèmes cognitifs éternels commencent par des tentatives de pénétrer et comprendre la structure interne et les lois existentielles de chacune des quatre composantes fondamentales. Dans la pensée tétranète, sur base des généralisations de la connaissance humaine, qui seront présentées ci-dessous, l'hypothèse de la structure ontologique universelle à quatre sphères dont chacune des composantes du modèle de vision du monde dans la structure double / duelle (ambivalente) des attributs mutuellement limitatifs, de définition et de médiation est acceptée. Leur dualité / duplicité est grammaticalement exprimée par une barre oblique «/». **Dans la définition la plus générale, la pensée tétranète, dans son ontologie, est à quatre sphères et à quatre dimensions, donc tétrade / tétravalente, et dans son épistémologie est binaire, à deux dimensions, donc double / bivalente, c'est-à-dire dialectique.**

Les objets / sujets ontologiques de la pensée tétranète sont visuellement présentés dans le schème philosophique suivant, qui exprime le modèle structurel de la vision du monde dans la conception du système sphérique.

Scheme-1
 Four-dimensional Network Harmonious Thinking
 Briefly: TetraNet Thinking. Fragment

Nous limitons ce modèle structurel à la partie ontologique et à l'explication de la pensée tétranète. L'explication de la partie épistémologique de la pensée tétranète est limitée aux thèses suivantes, qui sont centrées sur son modèle holistique ci-dessous.

1.2. Pensée tétranète: Épistémologie Modélisation catégorique structurelle dans la conception de systèmes

Rappelons la définition générale de la pensée tétranète en deux parties : en ontologie, elle est une pensée à quatre sphères et quatre dimensions, donc d'une pensée tétrade / tétra, et dans son épistémologie, elle est binaire, à deux dimensions, double, et donc une pensée dialectique. Leur unité substantielle commune est constituée par les sphères de l'être, de la société, de l'humain et de la connaissance ; ce qui fait qu'elle est donc sphérique. Elle est invariante en ontologie et est infiniment variable et en épistémologie.

L'épistémologie est la connaissance des catégories de connaissance / pensée et la capacité de les utiliser. L'épistémologie de la pensée tétranète est un ordre de grandeur plus complexe et plus varié que l'ontologie, car elle peut débiter, se médiatiser et se terminer dans l'un ou l'autre cycle cognitif d'un sujet pensant avec n'importe quel couple / duplicité de concepts, offrant une variété de conséquences cognitives et pratiques. Personne ne peut prétendre à une description complète / exhaustive de l'épistémologie de quelque manière que ce soit. Les épistémologies dans l'histoire de la philosophie étaient autant que les philosophes. Par conséquent, nous nous limitons ici à un résumé catégorique de l'épistémologie de la pensée tétranète dans ses duplicités principales, synthétisées par le schème de système/modèle final de sept blocs catégoriques structurels.

1. Pensée tétranète (PT): ontologie et épistémologie en mesure duplex / tétrade. La PT s'organise par ses attributs catégoriques appariés, qui constituent sa plate-forme épistémologique et l'introduction méthodologique de n'importe lequel de ses usages uniques par n'importe quel sujet afin de la connaissance de tout ce qui s'y trouve. Le duplex catégorique

est un mécanisme interne d'auto-organisation et d'autolimitation de la PT, lorsque chacun de ses attributs est limité par son autre attribut, qui en est indissociable. En même temps, c'est un outil d'auto-médiation interne, dans lequel un attribut sert de moyen d'existence et d'exposition d'un autre attribut, et vice versa. Par conséquent, les attributs de la PT sont représentés par un ensemble de leurs duplexes, qui sont lexicalement et grammaticalement exprimés par une barre oblique (/).

L'ontologie et l'épistémologie sphériques à quatre dimensions philosophiques de la PT, présentées dans le Schème-1 (ci-dessus), sont déterminées par les duplexes d'attributs suivants : espace / temps, réalité objet / savoir chose ou objet / chose, tout / partie, structure / fonction, mouvement / repos, variabilité / stabilité, différence / similitude (fractalité), organisation / auto-organisation, singulier / multiple, pluralisme / monisme, etc. Le choix particulier des doubles catégoriels dans un seul acte de connaissance d'un objet / d'une chose détermine la spécificité du processus cognitif dans son ontologie et son épistémologie de toute personne à n'importe quel niveau et à n'importe quel stade de l'histoire. Chaque personne et chaque chercheur limite consciemment ou intuitivement la méthodologie de ses connaissances à une multitude de ces sphères ou d'autres et aux duplexes catégoriels qui les reflètent.

Sur cette base, pour la méthodologie de notre étude de la non-violence de Gandhi, l'ensemble des duplexes d'attributs catégoriels nécessaires et suffisants est déterminé aux niveaux sociologique et statistique de sa connaissance.

2. Duplex d'harmonie / intégrité. L'harmonie des sphères et leurs parties est l'attribut central de la PT. Sa définition philosophique fondamentale appartient au brillant philosophe et mathématicien français Henri Poincaré (1990): «*L'harmonie intérieure du monde est la seule réalité objective*». Elle caractérise l'harmonie comme une manière d'être / vie de la réalité sphérique objective et de toutes ses composantes. Nous reconnaissons cette définition, formulée au début du 20ème siècle, résumant tout le développement antérieur de la pensée philosophique et la connaissance de l'humanité. Cette définition établit le fondement de la transition de la pensée vers un niveau fondamentalement nouveau «substantiel» qui garantit la survie de l'humanité, comme l'avait clairement prévu Albert Einstein. Elle exprime l'unique base de la vie et la source du développement de l'être à tous ses niveaux, des plus petites particules à l'univers le plus complet.

L'harmonie est décrite par une multitude de catégories de «famille» proches qui caractérisent la relation de définition des parties du tout, à la fois entre elles et avec le tout. Leur «famille» comprend les concepts suivants de l'harmonie: la mesure, la proportion, l'équilibre, la consistance, la cohérence, la conformité, la non-violence, la durabilité, la beauté, la connectivité, la congruence, le consentement et bien d'autres. L'harmonie, en tant que processus, est toujours réalisée en surmontant les discordances et disproportions spontanées entre des parties en constante évolution à tous les niveaux. L'harmonie est la source de la vie et la stabilité de tout phénomène, et la désharmonie constitue la source de son dépérissement, son instabilité et sa non-viabilité. L'harmonie et la désharmonie constituent le duplex intérieur subordonné à l'harmonie.

La limite extérieure de l'harmonie est l'intégrité sphérique de l'objet / sujet de la pensée, exprimée par des notions similaires d'holisme / intégrité. L'intégrité (holisme / totalité / intégralité) de la PT provient de l'harmonie de ses sphères, englobant toutes les parties du tout. La partie et le tout (intégrité des sphères et de toutes leurs parties) constituent la limite intérieure de l'harmonie, qui lui est subordonnée. Cette PT montre la qualité fondamentale de l'autosimilarité, la fractalité (Mandelbrot, 1982) de l'ensemble sphérique et de ses différentes parties ou leur fractalité sphérique, qui est clairement exprimée et illustrée par les matrices de ressources sphériques en sociologie et statistiques de la PT.

L'intégrité de la PT est une vision de pensée sur n'importe quel sujet «de la vue à vol d'oiseau», qui distingue en premier lieu ses plus «grandes» parties-sphères fondamentales, de l'harmonie dont elle procède à la prise en compte de leurs détails les plus fins. Elles peuvent s'écarter de l'harmonie des composants sphériques qui forment un système de l'objet et générer sa disharmonie interne, partielle et transitoire, en surmontant la viabilité et la stabilité internes de son objet.

Par conséquent, l'intégrité et l'harmonie constituent le premier couple d'attributs fondamentaux inséparables de la PT, qui en constituent le duplex définitionnel cognitif et intellectuel, caractérisant chaque objet / sujet de la connaissance en tant qu'harmonie holistique ou intégrité harmonieuse avec ses duplexes restrictifs internes. Toutes les parties de l'objet / sujet de la connaissance et tous les attributs de cette connaissance ne peuvent exister qu'en se limitant mutuellement au degré d'harmonie nécessaire pour en assurer sa vie. Toute absolutisation et exclusivité de n'importe quelle pièce et n'importe quel attribut est mortelle et destructrice. Toute déviation de l'harmonie est le chemin de la mort et la source de pathologie, de péché et d'autodestruction, entraînant la mort des premières parties, et par la suite de l'ensemble. Cette tendance est surmontée soit spontanément, soit par la connaissance des lois de l'harmonie des parties et de leur intégrité. Pour ces attributs clés, la PT peut être définie comme «l'harmonisme» et «le holisme», ou sous forme duplex: «l'harmonisme / holisme».

3. Sphéricité sociale duplex / quadri dimensionnalité. La PT, dans la compréhension de l'harmonie holistique ou l'intégrité harmonieuse de tout objet / sujet, est basée sur la définition / distinction des parties nécessaires et suffisantes qui la constituent – des sphères constantes, qui sont composées d'éléments / parties stochastiques disharmonieuses des niveaux sous-jacents. Avec la destruction d'au moins une de ces sphères, l'objet / sujet dans son ensemble est également détruit, étant donnée qu'il ne peut exister même sans l'une de ses sphères nécessaires et suffisantes.

C'est une qualité qui définit la sphère, la distinguant fondamentalement de tous ses éléments constitutifs privés, temporaires et transitoires, dont la mort naturelle de l'un d'eux et leur mise à jour ne mènent jamais à la destruction de la sphère et de l'objet holistique, mais servent plutôt de moyen nécessaire pour la longue existence des sphères et des objets composés. Par exemple, l'existence naturelle presque infinie de l'humanité et de la société est assurée par le changement / la destruction continuel des sociétés, des groupes, des industries, des états, des civilisations, etc., stochastiques temporaires ultimes. Par conséquent, la sphéricité sociale est un attribut nécessaire de la PT.

Les origines et les caractéristiques sociologiques des sphères sociétales seront énoncées dans la partie pertinente de la PT. Ici, nous soulignons uniquement le rôle clé des sphères de la vie publique en tant que structure sociale dans la doctrine gandhienne de la non-violence. Gandhi a non seulement utilisé à plusieurs reprises le concept de «sphère de la vie (publique / sociale)», mais a également abordé directement l'analyse de la dépendance naturelle de la non-violence à partir de la «structure de la société», en considérant «des sphères spirituelle, économique, sociale et politique de la société» (Gandhi, 1955, chapitres 29, 30, 31, 32). Cela a permis à Gandhi de définir la non-violence comme «la loi de notre vie» et de parler de la non-violence en tant que «science» (ibid.). Comprendre la dépendance de la non-violence vis-à-vis de la structure sociétale sphérique, d'origine de Gandhi, est le centre de la PT qui permet de la qualifier de «gandhienne».

La limite de la sphéricité sociale est sa mesure numérique / quantitative. Contrairement aux unités / éléments constitutifs infinis d'une sphère et de tout objet, le nombre de sphères ne peut pas, en principe, être infini, il est toujours limité et fini. La connaissance humaine du temps a approché la connaissance de cette quantité au niveau de reconnaissance de quatre (tétra / tétrade) sphères nécessaires et suffisantes, passant par les étapes des sphères binaires et ternaires. Néanmoins, il y a encore plus de deux mille cinq cents ans, Pythagore a saisi intuitivement la loi tétraédrique de l'être harmonieux, en formulant le principe: «**Le tétrade est**

une source inépuisable de vie» (Vers d'or). Poincaré (1990), au début du XXe siècle, a exprimé l'harmonie de la tétrade en tant que structure fondamentale de l'univers: *«L'harmonie intérieure du monde [de ses quatre éléments] est la seule réalité objective»*.

En ce qui concerne la réalité sociale, la PT est indissociable de la reconnaissance de quatre sphères sociétales également nécessaires et suffisantes, constantes pour tous les phénomènes sociaux à tous les niveaux. En termes terminologiques différents, il s'agit des sphères de la vie sociale, informationnelle, organisationnelle et technique ou économique / matérielle ou de la production sociale. Gandhi a également exploré ces sphères (Gandhi, 1955, chapitres 29, 30, 31, 32) en mettant une attention particulière aux «structures non violentes» et à «l'égalité dans chacun des sphères». Les sphères de la vie sociale sont des sphères de la production sociale des ressources. Ces sphères et leurs produits / ressources sont nécessaires et suffisants pour la vie de la société et de ses composantes, y compris les individus.

La stabilité des sphères est assurée par la variabilité et le changement sans cesse de leurs parties en tant qu'éléments stochastiques. Cette paire d'attributs constitue le duplex subordonné «stabilité / variabilité», incarné dans le mouvement, le développement et l'évolution de la société. L'autre duplex esclave est l'attribut singulier / multiple. Le troisième duplex subordonné est «l'entropie / négentropie» produit par la nature stochastique et entropique de tous les éléments sociaux qui composent les sphères. Le quatrième duplex épistémologique subordonné est la «linéarité / non-linéarité» des lois sociales, qui définit la thermodynamique de leurs connaissances (Afanasyeva, 2016).

La PT, grâce à des attributs spécifiés, peut être défini sous forme duplex: «sphérisme / tétrisme», ou «pensée à quatre dimensions / à quatre sphères», ou «monisme pluraliste» et «pluralisme moniste», etc.

4. Infrastructures duplexes/sphérons. La PT, dans le cadre de la réalité sociale et de la connaissance de la société, tout en soulignant ses quatre sphères constantes, tout aussi nécessaires que suffisantes, distingue entre elles des structures productrices et dérivées. La structure productrice de toute société est sa structure sociétale sphérique, c'est-à-dire une structure qui couvre l'ensemble de la population et fait la distinction entre ses classes / groupes extrêmement grands et constants, qui sont employés dans les sphères de la production sociale et en sont ainsi appelés, par opposition aux classes et groupes traditionnels, «les sphérons».

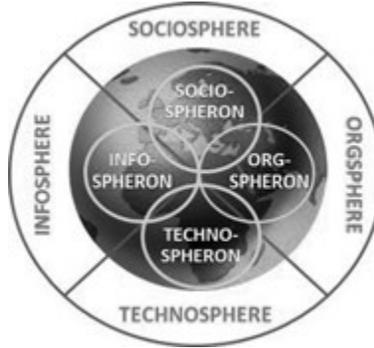
Les groupes / classes traditionnels qui composent les sphérons constants portent un terme commun de «partons», de l'anglais «part». Les parties de sphérons – partons – sont historiquement transitoires, temporaires et stochastiques, entropiques. Par conséquent, les sphérons et leurs partons historiques sont des structures stochastiques et thermodynamiques «en essaim», qui sont ici décrites en détails (GPS, chapitre 1).

Les partons constituent la limite intérieure des sphérons, leur médiation et leur explication. La dialectique des sphérons / partons en PT explique les causes / sources sociétales profondes de toutes les structures, fonctions et états sociaux fondamentaux: la paix / guerre, la violence / non-violence, l'égalité / inégalités, la justice / injustice, la stabilité / variabilité, l'extinction / survie, etc. À travers les sphérons / partons, leur harmonie et désharmonie sont apprises et scientifiquement expliquent la loi gandhienne de la non-violence sociale étant la loi fondamentale de tout être social.

La limite externe des sphérons constitue leurs infrastructures, c'est-à-dire la totalité de toutes les conditions et des ressources créées par celles-ci et leur assurant une définition généralisée dans la catégorie «noosphère», réunissant quatre sphères (Vernadsky, 1991). Dans la caractérisation des sphères, il est impossible d'identifier «sphères et sphérons» de même qu'il est impossible de mélanger «école et écoliers», «mines et mineurs», «terre et terriens», etc. Les sphérons créent toutes les ressources nécessaires et suffisantes pour la vie de la société et de l'individu, qui constituent ensemble une infrastructure différente selon les sphères. Chaque

sphéron, créant sa propre sphère dans la noosphère, la crée comme sa propre infrastructure, en utilisant les ressources des autres sphères et leurs sphérons.

L'unité des sphères et de leurs sphérons dans la noosphère, en tant que centre d'épistémologie de la PT, est exprimée par le modèle structurel de «sphères, sphérons et noosphère» suivant:

L'harmonie des sphérons promeut la vie de la société et son ordre viable, constamment violé par les partons au pouvoir et leurs élites dominantes. Ils sont, à leur tour, submergés par de nouveaux partons plus harmonieux, leurs communautés et leurs élites. C'est un processus sans fin.

Les sphérons constituent l'attribut stratégique clé et central de la PT, sa catégorie clé qui exprime les acteurs fondamentaux de la vie non violente d'une personne et de la société, les acteurs de leur paix et harmonie. Par conséquent, par les sphérons, la source et la loi de la non-violence sociale sont exprimées, sa «plus grande force est plus puissante que l'arme la plus puissante inventée par l'homme» (Gandhi, CWMG). Le rôle central des sphérons fait de la PT «non-violente / gandhienne». Gandhi a intuitivement exprimé le concept des sphérons en tant que groupes importants de personnes engagées dans les sphères et constituant la source de la non-violence dans son enseignement sur la «loi de Varna». Il souligne fermement: «Varna n'a rien à voir avec la caste». Gandhi (1955, chapitre 36) a rejeté la caste, mais a reconnu la Varna. Par conséquent, l'idée de sphérons en tant que Varna est organique à la «science de la non-violence» de Gandhi. Elle évolue scientifiquement en PT.

Les «sphérons / infrastructures» duplexes ou, en d'autres termes, «centre / périphérie» (Friedmann, 1966; Wallerstein, 1979) constituent le cœur du système PT, qui couvre et définit tous ses autres attributs et duplexes. Elle accumule tout le potentiel d'énergie intellectuelle et les avantages épistémologiques de ce type de pensée. Ce sont les sphérons qui constituent la différence «substantielle» (Einstein) entre la PT et la pensée traditionnelle. Les sphérons sont la «substance» de la PT. En tant que source de non-violence, ils transforment la PT en «gandhienne / non-violente».

La meilleure conception historique et artistique de cette substance de la structure tétrade fondamentale de la société devrait, peut-être, être reconnue comme la «capitale du lion d'Ashoka à Sarnath». Elle couronne la colonne de l'empereur Ashoka à Sarnath au milieu du IIIème siècle avant notre ère, à l'endroit où Gautama Bouddha a enseigné pour la première fois le dharma tétradique à quatre dimensions (substance, loi de la vie) du bouddhisme primitif (Wikipedia). Il exprime la plus ancienne intuition épistémologique des sphères et des sphérons de l'humanité.

Cette belle allégorie artistique illustre parfaitement la nécessité et la suffisance égale des quatre sphères sociales et des quatre qui y sont employées, des sphères («Varnas» dans la tradition indienne et à Gandhi) de la société comme leur premier épiphane philosophique de l'histoire.

Les sphérons constituent une source de non-violence (Ahimca), qui est exclue par l'ensemble du système d'attributs de la PT. Cependant, elle est dialectiquement **indissociable de la violence (Himsa)** dans les cas de sa protection (non-violente) contre la mort, dans des situations assurant la vie d'une personne, d'un groupe, d'un peuple ou de l'humanité et sa protection contre une menace immédiate / directe de destruction violente. Gandhi l'a souligné à plusieurs reprises (1955, chapitre 26): *«L'homme ne peut pas être totalement exempt de Himsa. Tant qu'il reste un être social, il ne peut que participer au Himsa inhérent à l'existence même de la société. ... Même l'homicide involontaire peut être nécessaire dans certains cas. Supposons qu'un homme fait des ravages et s'emporte furieusement, une épée à la main, et tue n'importe qui sur son chemin, sans que personne n'ose le capturer vivant. Quiconque dépêche ce lunatique gagnera la gratitude de la communauté et sera considéré comme un homme bienveillant. Du point de vue d'Ahimsa, il est du devoir de chacun de tuer un tel homme».*

Ainsi donc, les sphérons sont inextricablement liés aux attributs duplexes «violence / non-violence» et à leur dialectique. A l'absence des sphérons, ils n'existent pas. Sans eux, on ne peut pas comprendre les sources et la nature sociale de ces attributs. Sans eux, il est impossible de justifier la violence en cas de protection de la vie et la non-violence contre la menace mortelle. Sans eux, il n'existe aucune compréhension scientifique du rôle prioritaire déterminant de la non-violence et du rôle secondaire, auxiliaire et extrêmement limité de la violence dans les cas de préservation de la vie et la non-violence.

5. Réseau / niveau duplex (hiérarchie). La PT fondée sur l'égalité nécessaire des sphères sociales est un réseau, dont le sujet constitue des réseaux sphériques généralement dépendants les uns des autres, sur des réseaux de sphérons et leurs infrastructures. Cependant, l'imbrication mutuelle initiale des sphères sociales détermine leurs différents niveaux et rend la PT hiérarchisée. L'imbrication de la hiérarchie des réseaux et des réseaux hiérarchiques de quatre sphères constitue des hélices génétiques sphériques à quatre dimensions (spirales) des éléments / unités internes reflétés par la PT. Dans le modèle de vision du monde de la PT, chaque composante / niveau social est un réseau d'infrastructures sphériques correspondantes, imbriquées les unes dans les autres comme des poupées, mais dans des directions opposées qui déterminent leur topologie de PT en spirale à quatre dimensions. Elle reflète l'intégrité des objets sociaux dans leur hiérarchie à plusieurs niveaux. Les attributs de réseau et de niveau (hiérarchiques) de la PT sont relatifs. Ils ne s'excluent pas, mais se complètent.

6. Visibilité / rationalité duplex. La visibilité est un attribut nécessaire de la PT, qui incarne le vecteur prioritaire de la pensée intellectuelle de l'ensemble «de la vue à vol d'oiseau» dans une certaine image visuelle de la modélisation structurelle et de la conception de son système. Elle est dotée d'un schéma visuel (matrice, dessin, tableau, diagramme, etc.) exprimant l'image holistique de l'objet au début de son processus de PT, qui détaille sa

présentation et agrandit son image à la profondeur souhaitée. Dans ce processus de déploiement logique d'un objet, on parvient à son explication rationnelle nécessaire, qui définit la rationalité de PT comme un attribut nécessaire, inséparable de la clarté sensorielle. Sur le plan épistémologique, la visibilité de PT est l'unité, la synthèse et la médiation en elle de deux formes principales de connaissance: sensorielle / visuelle et rationnelle / abstraite / théorique.

La visibilité de PT est fournie par la conception intelligente des réseaux et des systèmes modernes dans les processus de planification et de transformation d'objets globaux à grande échelle de la réalité sociale (Owen, 2007). Selon ce duplex, les attributs de la PT peuvent être définis dans la terminologie traditionnelle par «rationalisme visuel» ou «visualisme rationnel», et dans la nouvelle terminologie – par «conception sphérique sociétale» ou «pensée projective». En bref, on l'appelle «conception de système sphérique». Nous l'utilisons dans notre livre pour concevoir la non-violence sphérique de Gandhi, c'est-à-dire pour sa conception sociétale.

La qualité de la PT est exprimée par le duplex des attributs «innovation/traditionnalité» et des attributs «caractère scientifique / non scientifique», eux-mêmes déterminés par la qualité du duplex «visibilité / rationalité». La PT est une pensée scientifique, rationnelle et sensorielle, dont toutes les dispositions correspondent soit à des faits empiriques et statistiques rigoureux, soit à des preuves mathématiques irréfutables, soit à l'expérience de vérités millénaires de la religion et du sens commun. La PT inclut et est en harmonie avec tous les résultats prouvés de la pensée traditionnelle, en les synthétisant en elle-même, ainsi qu'avec la tradition séculaire reconnue du dogme religieux. La PT inclut toutes les sciences traditionnelles, à l'exception des parties qui ne répondent pas aux exigences de la nature scientifique.

La science est toujours innovante, toujours mise à jour, et si elle ne l'est pas, alors ce n'est plus la science, mais la foi. La PT est une pensée scientifique, mais elle est prête à accepter, incorporer et intégrer en soi toute idée ou hypothèse nouvelle, si elle ne contredit pas ses attributs et ses exigences scientifiques, principalement des faits et des statistiques. L'innovation de la PT n'exclut pas, mais conserve toutes les réalisations cognitives traditionnelles de l'humanité et des religions du monde en harmonie avec elles. Selon ce duplex, les attributs de PT sont qualifiés de «scientifiques» en termes traditionnels et, dans la nouvelle terminologie, de «science sphérique» sociale unique intégrant l'ensemble complexe des sciences sociales et humaines traditionnelles.

7. Collectivité / individualité duplexe. En raison de l'extrême complexité et la multidimensionnalité de la PT, excluant le caractère unilatéral, elle requiert nécessairement la collectivité, c'est-à-dire des ajouts et des connexions de différentes positions particulières de sphères et de groupes différents dans une seule «conscience collective», que le grand sociologue français Emile Durkheim (1996) a bien exprimée. Mais la conscience collective de la PT n'exclut pas, mais plutôt complète et développe la pensée individuelle, construit sur celle-ci comme sa base originale, la multiplexant si elle en devient la partie organique et nécessaire. Cela a été démontré par 14 ans de travail dans la conscience collective de l'AHG, qui a produit 8 livres et 68 projets de rétablissement de la paix intégrant les efforts intellectuels et les contributions de centaines de co-auteurs de dizaines de pays et de cultures différents. Selon ce duplex, les attributs de PT peuvent être définis dans la terminologie traditionnelle «collectivisme / individualisme» ou «individualisme collectif» et «collectivisme individuel».

Ce duplex de PT définit ses autres valeurs et qualités sociales: «dialogue / monologue» (dialogue collectif et monologue individuel qui en assure la médiation), «altruisme / égoïsme» (servir la PT à la société, à l'humanité, à ses valeurs sociales ainsi qu'à la limitation de l'égoïsme). Selon ce duplex d'attributs, la PT peut être définie comme «dialogisme/monologisme».

Le système d'attributs de la PT fournit une «pensée fondamentalement nouvelle» (Einstein), qui garantit à l'humanité sa paix mondiale, sa survie, sa prospérité et son développement durable à tous les niveaux. Telle est la pensée d'une nouvelle ère de la non-

violence gandhienne dans l'histoire de l'humanité, lancée par Gandhi au XXème siècle et dont la mise en œuvre commença au XXIème siècle par l'AHG, 70 ans après sa mort.

Schème-2. Modèle structural de l'épistémologie de la PT dans la conception du système

Ainsi, le résumé de l'épistémologie de la pensée tétranète dans ses sept blocs catégoriques structurels est exprimé comme suit:

1. La pensée tétranète à l'intégrité de son ontologie et son épistémologie dans la mesure de duplex / tétrade, la modélisation structurelle et la conception de systèmes.

2. Duplex: harmonie / intégrité. Harmonie / désharmonie. Entier / partie. Vie/mort. Distinction / similitude.

3. Sphérité / quatre-dimensionnalité (sphéricité sociale / quatre-dimensionnalité). Un / plusieurs. Stabilité / variabilité Entropie / négentropie. Pluralisme / monisme.

4. Sphérons / infrastructures de production sociale. Sphérons / Partons. Non-violence / violence.

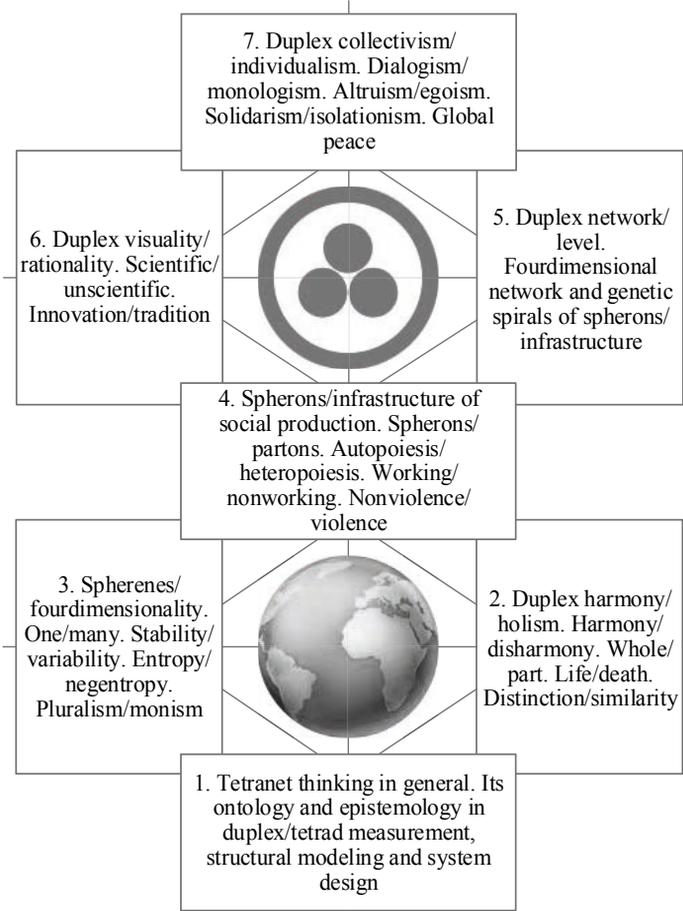
5. Duplex: réseau / niveau (hiérarchie). Spirales génétiques en réseau à quatre dimensions des sphérons / infrastructures.

6. Duplex: visualité / rationalité. Scientifique / non scientifique. Innovation / tradition.

7. Duplex: collectivisme / individualisme. Dialogisme / monologisme. Altruisme / égoïsme. Solidarisme / isolationnisme. Paix mondiale.

Schème-2

(La bannière de la paix de Roerich dans ce modèle, est un symbole non seulement de la paix, mais également d'autres valeurs supérieures de l'humanité: l'harmonie, l'égalité, la vérité, la justice, la fraternité et l'amour, tels qu'elles sont définies dans l'unité de la non-violence par Mahatma Gandhi) .

Caractéristiques générales de la PT. Le système des proposés 7 complexes de duplexes catégoriques de l'épistémologie de la PT est exprimé visuellement dans le schème 2 du modèle structurel. Ce système a une application méthodologique infiniment diverse et exclut toute utilisation «véritable» de celui-ci, qui est imposée et forcement dictée par les méthodologies monistes traditionnelles. Chaque bloc / module du modèle structurel du schème 2 peut être détaillé et complété par de nouveaux. Par exemple, à partir d'en bas, ce modèle devrait être complété par des blocs: l'humanité – conscience / connaissance – des types de pensée historiques – la pensée tétranète dans son ensemble en tant que forme moderne et nécessaire.

En PT, il n'existe pas de matrice de pensée complète rigide. Chaque sujet de la connaissance / pensée peut construire, dans les bases ontologiques et gnoséologiques de PT, sa propre version de sa méthodologie, qui s'accorde organiquement avec toutes les autres variations de ses matrices subjectives en se basant sur leur harmonie structurelle commune et la dialectique des sphères et des sphéronss. Chaque sujet de connaissance peut créer sa propre matrice de PT pour son sujet et sa méthode de connaissance, ou utiliser ses matrices déjà vérifiées en tant que ses «antécédents» de grande importance.

Le schéma proposé (abriß) de l'épistémologie de la PT gandhienne non-violente ne prétend en aucun cas être complet et définitif. Au contraire, il s'agit de sa seulepremièreconception de système dans sa modélisation structurelle plus ou moins complète, encore très loin d'être

parfaite et nécessite un développement et une correction davantage continus, dont le chemin est aussi infini que le savoir humain sans fin. À cette conception de système de la pensée tétranète, l'AHG a franchi plusieurs étapes préliminaires de sa compréhension et de tentatives d'expression systémique, que nous énumérons brièvement ici :

1. Grande Charte de l'Harmonie, 2006,
2. Civilisation harmonieuse, 2009 (p. 197–232),
3. L'ABC de l'harmonie, 2012 (p. 11–19),
4. Science de la Paix Mondiale, 2015/6 (p. 20–52),
5. La Grande Charte de la Paix XXI, 2018.

Elles ont été complétées et détaillées dans 68 projets de l'AHG. La liste des versions précédentes de l'expression du système de PT illustre sa dynamique interne, son développement continu et sa liberté issue de l'ossification des idéologies traditionnelles.

Dans la terminologie traditionnelle, la méthodologie de PT peut être qualifiée de «dialectique pluraliste», présentée en principe sous forme d'ambivalence, d'attributs bidimensionnels de la PT ou de «pluralisme dialectique», représentée par quatre sphères et sphérons de l'être de l'humanité aussi nécessaires que suffisantes et qui constituent sa génétique sociétale (ci-dessous). Mais, contrairement à la dialectique traditionnelle, la méthodologie de PT est qualifiée de «dialectique sphérique harmonieuse» ou de «dialectique de l'harmonie», éliminant ainsi la priorité de la violence dans la «dialectique de la lutte».

La dialectique sphérique de PT, qui reconnaît «l'unité et l'harmonie des contraires» (Héraclite), permet leur lutte, mais pas au niveau fondamental, mais au niveau de cas particuliers, temporaires et disharmonieux d'écarts par rapport à l'harmonie des sphères et des sphérons. Elle élimine la «lutte / violence» à un niveau fondamental. À ce niveau, la «lutte / violence» est incompatible et contradictoire à la loi de «*l'harmonie intérieure du monde en tant que la seule réalité objective*» (Poincaré, 1990) qui assure l'existence, la vie, le mouvement et le développement de tous les phénomènes sans exception. Dans leur être, il ne peut y avoir de lutte qu'en tant qu'état accidentel et transitoire, en tant que pathologie et déviation par rapport à l'harmonie, qui est surmontée par ce qu'a suggéré Gandhi. Dans la nouvelle terminologie, la PT est qualifiée de «pluralisme sphérique harmonieux à quatre dimensions non-violent (gandhien)».

La différence fondamentale «substantielle» de la PT par rapport à la pensée traditionnelle. Tous les attributs de la PT ont été considérés et utilisés dans la pensée traditionnelle de façon métaphysique, séparée et fragmentaire avec l'absolutisation de l'un ou l'autre d'entre eux en dehors de leur harmonie/cohérence interne et en dehors de leurs frontières internes et externes. Ceci a rendu cette pensée inerte, disharmonieuse et partielle, capable d'exprimer uniquement des vérités partielles et unilatérales, en créant à partir d'elles des idéologies, des doctrines, des philosophies et des enseignements en généralisés. La PT considère et utilise tous ses attributs dans un seul système multidimensionnel, holistique et harmonieux, avec les limites de chacun d'entre eux dans les duplexes interne et externe correspondants. La PT concentre et réunit tous les attributs de la pensée sociale dans son noyau / centre – dans l'harmonie structurelle sociétale des sphères / sphérons de la production sociale qui déterminent la vie de l'humanité dans son ensemble au cours de toute son histoire.

La dynamique historique de la PT. La PT apparaît à un niveau suffisamment élevé de la connaissance humaine, sur base de nombreuses réalisations particulières de types de pensée antérieurs allant du particulier au général et à l'ensemble. La différence fondamentale entre la pensée tétranète et la pensée traditionnelle n'est pas le mouvement de la pensée allant des parties à l'ensemble, mais allant de l'ensemble, qui est toujours fondamental et essentiel à l'harmonie de ses quatre sphères aussi nécessaires et suffisantes, réunissant des parties transitoires et disharmonieuses. La PT n'exclut pas, si nécessaire, le mouvement des pensées

dans la direction opposée de son cadre, c'est-à-dire à partir de la partie / des parties à totalité, du simple au complexe.

Le vecteur moteur de la pensée au sein de la PT, de l'ensemble aux parties, est exprimé par la formule: «X (toute qualité et tout attribut sociaux) provient de l'harmonie / disharmonie de l'ensemble». Exemples: «la paix issue de l'harmonie des sphères et des sphérons», «la non-violence issue de l'harmonie des sphères et des sphérons», «la démocratie issue de l'harmonie des sphères et des sphérons», «l'égalité des sexes issue de l'harmonie des sphères et des sphérons», «la justice issue de l'harmonie de sphères et des sphérons». Ou «la guerre, des révolutions sanglantes, la violence résultant de la disharmonie des partons (classes partielles, nations et groupes ethniques)», etc. Un vecteur de pensée similaire est fondamentalement important pour la mondialisation de l'humanité au XXIème siècle, en vue de sa survie par le désarmement et la libération par rapport au militarisme par l'harmonie des sphères et des sphérons.

La pensée tétranète, malgré toutes ses différences fondamentales par rapport à la pensée traditionnelle, ne rejette pas ses paradigmes confirmés, mais les inclut, les complète et les systématise. Elle distingue quatre niveaux d'être intégrés (Schème-1 ci-dessus): **ontologique** (le monde: la matière, l'organisation, l'information, l'existence); **social** (la société: la sociosphère, l'infosphère, l'orgosphère, la technosphère), **anthropologique** (l'humain: le caractère, la conscience, la volonté, le corps); **individu** (moi / individu: mon personnage, ma conscience, ma volonté, mon corps). Ce système de coordonnées épistémologiques et de mesures de la PT permet de reconstruire la vision du monde et la pensée de Gandhi, en particulier son enseignement clé d'ahimsa / non-violence dans l'unité de tous ses attributs ; selon Gandhi: l'amour, la paix, la vérité, la justice, l'égalité, la fraternité, réunis par l'harmonie (Gandhi, CWMG).

Naturellement, les auteurs du livre ne se sont pas fixé pour objectif d'englober tous les détails de la vision du monde de Gandhi dans le paradigme proposé – c'est une tâche colossale pour la future science sociale sphérique. Nous nous proposons ici une tâche plus modeste, mais non moins importante, consistant à découvrir dans ce paradigme scientifique les sources socio-génétiques les plus profondes de la non-violence dans l'unité de ses attributs. Sa maîtrise scientifique en tant que «la plus grande force à la disposition de l'humanité [qui] est plus puissante que la plus puissante arme de destruction imaginée par l'ingéniosité de l'homme» et l'utilisation consciente de son inépuisable énergie créatrice interne ouvre une voie de développement historique fondamentalement nouvelle, non-violente, pacifique pour l'humanité dans une civilisation globale fondamentalement nouvelle et harmonieuse. Ce sera une nouvelle ère historique de non-violence humaine avec une nouvelle pensée non-violente et un nouvel ordre mondial sans guerres. C'est l'avenir inévitable de l'humanité, si elle survit le génocide nucléaire moderne préparé à 100%.

La justification philosophique et le développement détaillé de l'épistémologie de la PT sont exposés dans l'ensemble de nos travaux énumérés dans la bibliographie, nous ne les répétons donc pas ici.

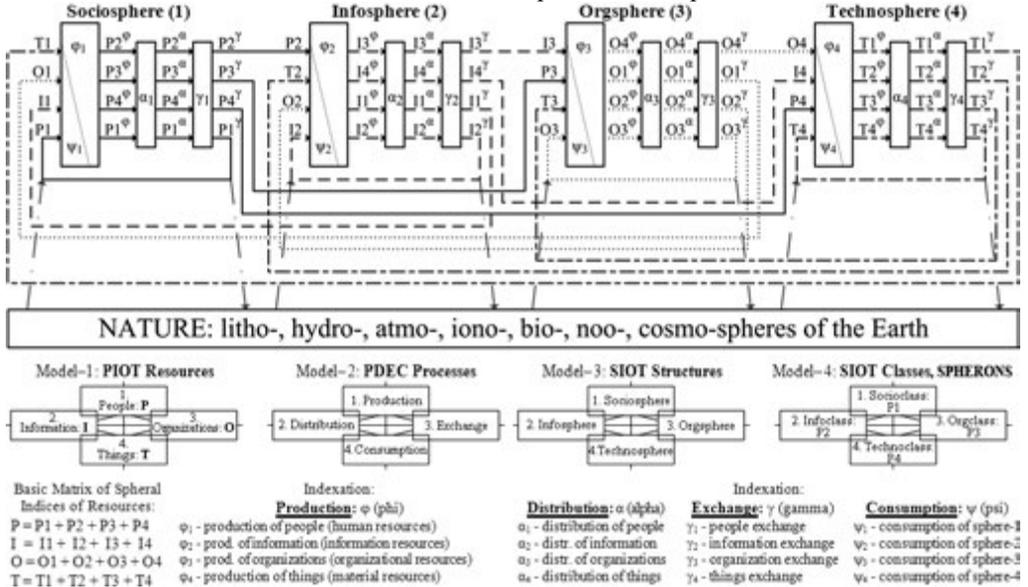
La méthodologie de PT utilisée dans la description ci-après se limite aux éléments sociaux (sociologie / sociocybernétique) et statistiques (statistiques) nécessaires et suffisants en vue de comprendre les sources sociales sous-jacentes de la non-violence et de la violence afin de les réguler consciemment et harmonieusement, à l'exclusion de la violence.

La méthodologie sociologique de PT est centrée sur son paradigme socio-cybernétique, dont le modèle structurel est exposé dans le système de conception des sphères et des sphérons sociétaux du «GÉNOME SOCIO-CYBERNETIQUE» dans le schème 3 ci-dessous. Ce schème est relié au précédent par l'intermédiaire de son unité centrale (n ° 4) «Sphérons / Infrastructures».

1.3. Pensée tétranète: Sociologie. Paradigme sociocybernétique
Système de conception de sphères et de sphérons sociétaux

Schème-3

GÉNOME SOCIOCYBERNETIQUE (SOCIONOME) de
Harmonie structurelle des sphères et des sphérons

Pour plus de détails sur SOCIONOME, voir: L'ABC de l'harmonie pour la paix mondiale, 38–43:

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=486 et la vidéo: <http://youtu.be/hbxY5IREOeA>

Le modèle structural proposé avec ses innombrables chaînes de contours exprime et illustre bien la position cybernétique, dans laquelle «toutes les formes biologiques et les machines sont des systèmes constitués de modèles de rétroaction de causalité circulaires». Par conséquent, ce modèle est un modèle sociocybernétique, parce que, à lacybernétique en général, s'enchaîne à «mettre en marche l'orientation de l'interrelation causale circulaire... en les modélisant comme des boucles de rétroaction orientées vers des objectifs». Notre tâche d'organisation et de contrôle du système cybernétique de la société «devient de plus en plus ingérable à mesure que nos conflits dégèrent en guerres économiques, idéologiques et militaires». [Pawlik, 2019, p. 59–60]

Ce modèle en tant que «manière de pensée substantiellement nouvelle [non-violente]» (Einstein) par des chaînes de ressources, processus, sphères et sphérons différents, mais interdépendants, dans leurs différents attributs catégoriques et dans différents réseaux et boucles de rétroaction hiérarchiques permet de transformer leur organisation et assurer leur gouvernance non-violente holistique et harmonieuse (gandhienne) à tous les niveaux (Semashko & C, 2016). L'analyse sociologique, le développement et l'explication de ce modèle structurel holistique en tant que méthodologie de PT sont exposés dans ses axiomes ci-dessous.

Plusieurs définitions explicatives préliminaires. Les catégories de «sphères de la production sociale» et «sphérons, classes / groupes de personnes employées dans les sphères de la production» sont définies dans l'annexe proprement dite, et plus détaillées – dans la SPM (Chapitre 1. Semashko & C, 2016). Le célèbre sociologue américain Talcott Parsons (1977) a

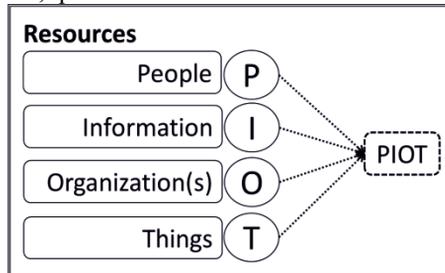
introduit la catégorie «sociétale» pour désigner les groupes de société les plus larges, les plus stables/ constants de la société. D'autres nouvelles catégories sont définies ci-dessous.

1.3.1. Axiomes du paradigme sociocybernétique de la PT

Le paradigme sociocybernétique de la PT en tant que partie sociologique de sa méthodologie est fondé et évolue sur la tétrasociologie ou la sociocybernétique (de sphères et de sphérons – groupes sociétaux de sociétés) du troisième ordre, qui intègre les deux premiers (Semashko, 2012a). La sociocybernétique est la partie la plus abstraite et la plus généralisée de la sociologie basée sur les principes de la cybernétique de Norbert Wiener (1948) et de ses nombreux disciples. Sa qualité et son avantage les plus importants constituent la «transdisciplinarité» (Scott, 2019, 2–5). La sociocybernétique de troisième ordre ou «science sphérique» étend la «transdisciplinarité» et rend sa modélisation structurelle universelle en PT. Elle intègre l'ensemble du complexe des sciences socio-humanitaires traditionnelles en une science unique fondée sur le fait fondamental d'une harmonie de la société profonde, génétique structurelle/sphérique, et de tous leurs éléments de système (Weir, 2018; Semashko, 1999, 2002, 2012, 2016). La méthodologie de PT déploie et concentre son intégrité et sa transdisciplinarité dans un système d'axiomes sociologiques / sociocybernétiques.

Le premier axiome de la PT. Produits / ressources / capitaux. La société en tant qu'une production / autopoïèse sociale ne peut exister sans les quatre groupes de produits / ressources / capitaux fondamentaux, nécessaires et suffisants, qu'elle est obligée de produire en permanence pour vivre: les personnes, l'information, les organisations et les choses (biens et services matériels). En bref, il s'agit de produits / ressources / capitaux de PIOT. Le système somme / unité de PIOT dans les limites d'un pays ou de son unité détermine la société ou la communauté concernée, dont le centre est PEOPLE (P), et son infrastructure / périphérie – trois autres ressources.

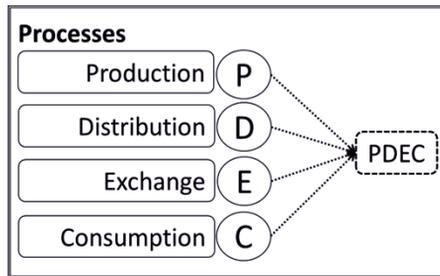
Les ressources de PIOT diffèrent considérablement de par leur nature, leurs qualités et leurs lois de la vie, ce qui détermine la différence substantielle entre les technologies, les structures, les processus, les sphères et les sphérons de leur production. Ils ne sont pas interchangeables. En même temps, ils sont mutuellement complémentaires et impossibles les uns sans les autres, ils sont donc nécessaires et suffisants pour la vie / production de chacun qui constitue leur constance génétique sociale / éternité ainsi que la constance / éternité de leurs sphères, leurs sphérons et toutes leurs structures sphériques dans toute la diversité infinie de leurs formes historiques, civilisationnelles et culturelles. C'est leur variété infinie dans le cadre de la diversité sphérique finie, quadridimensionnelle et constante de PIOT.

Le peuple est la ressource de définition productive parmi eux. Ils sont unis en termes d'emploi dans des sphères dans des sphérons. Ils produisent toutes les ressources, y compris eux-mêmes, et assurent l'harmonie nécessaire à la proportion de PIOT entre eux. (Comte, Park, Gandhi, Toffler, Parsons, Bourdieu, Braudel, Castells, Luhmann, Semashko, etc.)

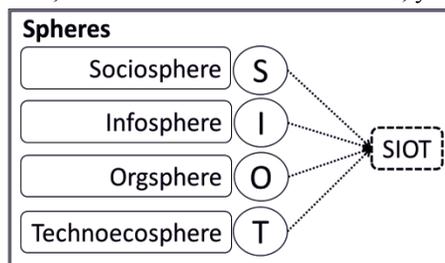
Le deuxième axiome. Processus. Il a été formulé par A. Smith pour l'économie, la production de choses, puis étendu à toutes les grappes de PIOT: chaque ressource / produit nécessaire à la société passe par quatre étapes / processus: la production, la distribution,

l'échange et la consommation. Ce sont les processus de PDEC. (Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Maturana, etc.)

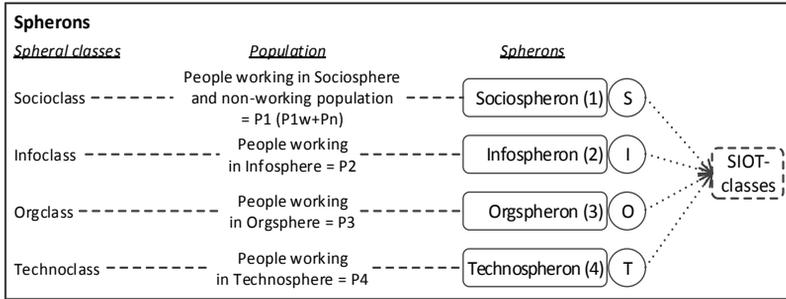
L'harmonie des processus est déterminée par l'harmonie de PIOT.

Le troisième axiome. Sphères. La combinaison des ressources sphériques nécessaires avec les processus correspondants pour la production de chacun des quatre produits sphériques nécessaires crée quatre structures sphériques – quatre sphères de la production sociale, dont chacune de ces phases, à n'importe quelle étape de l'histoire, combine les variables correspondantes, émergentes et en voie de disparition, des industries / branches et entreprises / unités de chaque sphère. Ce sont des sphères: sociale ou sociosphère; informationnelle ou infosphère; organisationnelle ou orgsphère et technique (économique, écologie passionnante) ou technoecosphère, ou simplement technosphère. Ce sont des sphères de SIOT. (Les mêmes auteurs que dans les axiomes 1, 2 et de nombreux autres auteurs, y compris Gandhi).

L'harmonie des sphères est déterminée par l'harmonie de PIOT.

Le quatrième axiome. Sphérons. Les sphérons sont de larges groupes / communautés / classes de la société, couvrant l'ensemble de la population, engagés / employés dans quatre domaines de la production sociale, dans leurs branches et dans d'autres unités. Ils diffèrent par l'emploi principal (dans le temps) dans l'un des sphères, c'est-à-dire l'utilisation de la production de l'une des ressources sphériques de PIOT (Semashko, 2002, 69–70). Leur analyse théorique la plus complète et détaillée est présentée dans le livre de l'AHG intitulé «Science de la Paix Mondiale», au chapitre 1 (Semashko & C, 20–52). Ils constituent quatre classes de sphères également nécessaires et suffisantes, appelées sphérons par souci de brièveté et pour se distinguer de toutes les autres classes et les groupes qui leur appartiennent. Les sphérons sont : sociosphéron, infosphéron, orgsphéron, technosphéron. Ce sont des sphérons de SIOT ou les classes de SIOC. (Gandhi, Parsons, Maturana, Giddens, ?Semashko, et les autres). Les sphérons constituent les centres de leur génome socicybernétique (SOCIONOME) dans le schéma 3, et le reste est leur périphérie ou infrastructure.

L'harmonie des sphérons est déterminée par l'harmonie de PIOT.

Le cinquième axiome. Inclusion mutuelle. Les 16 éléments sphériques fondamentaux de la production sociale (société) énumérés sont nécessaires et suffisants pour sa vie (l'absence d'au moins l'un d'entre eux le rend impossible), existent dans un nombre infini de formes culturelles historiques et uniquement dans l'inclusion mutuelle, dans la superposition cohérente, à la recherche constante, par le biais de l'activité productive des individus / sphérons, de l'harmonie mutuelle comme la meilleure condition pour assurer la participation équilibrée de tous et chacun à tous les niveaux, à partir de la famille à l'humanité dans son ensemble. Ils constituent son génome et son code génétique, qui sont préservés dans toutes les mutations et transformations sociales. La mesure de l'harmonie sphérique d'un système social intégral détermine la mesure de sa viabilité et sa durabilité génétiques.

Le sixième axiome. La mesure. Le contrôle conscient, le suivi, la régulation et l'établissement de l'harmonie sociocybernétique de 16 éléments sphériques sont disponibles, nécessaires et réalisables uniquement par les sphérons basés sur leurs statistiques sphériques. C'est leur seul outil quantitatif pour mesurer 16 éléments sphériques au moyen de matrices d'indices sphériques de PIOT à tous les niveaux, sur base des indicateurs statistiques nationaux traditionnels. Les statistiques sphériques commencent par les statistiques des sphérons eux-mêmes à tous les niveaux, à partir de la famille à l'ensemble de l'humanité.

Les axiomes proposés de la méthodologie sociologique de PT sont intégrés dans le génome sociocybernétique, sous une forme abrégée : SOCIONOME dans le schéma 3. Sa définition: quatre sphères sociales de ressources PIOT produites par quatre sphérons correspondants au sein de quatre sphères de production correspondantes, combinant quatre processus correspondants: la production, la distribution, l'échange et la consommation sont communs et constants pour toutes les sociétés dans toutes leurs transformations et à tous les niveaux du génome sociocybernétique sociétal. Il s'agit d'un système sociocybernétique, étant donné que c'est un système intégral non linéaire d'interactions cybernétiques stochastiques régulatrices, directes et inverses, dans le cadre d'une harmonie structurelle unique auto-organisatrice (Soroko, 1984) de sphères et de sphérons de production sociale de toute forme et tout niveau. La nature non linéaire, stochastique (essaim) et thermodynamique des sphérons dans la génétique de la paix mondiale est décrite ici (Afanasyeva, 2017).

Son énergie motrice, sa force productive, son moteur et son cœur sont des sphérons, qui assurent la préservation de son harmonie structurelle génétique et le développement de ses formes infinies dans l'évolution sociale. Il s'agit du génome du développement durable et de la longue vie, l'autopoïèse / autoproduction sociale de la société humaine en tant qu'espèce vivante. Il exclut par définition les guerres, étant donné que toute violence / destruction mutuelle d'un sphéron en tant que soutien nécessaire et suffisant à la vie d'une société équivaut à la destruction de toute société dans son ensemble. **La guerre et la violence ne peuvent être que des pathologies génétiques partielles et temporaires** de certaines sociétés locales et des

classes / partons partiels transitoires, qui, ou bien meurent naturellement ou bien en sont guéris de la même manière naturelle. Ainsi, SOCIONOME est le génome de la non-violence globale et sociale, son code génétique, qui reste constant dans toute la diversité de ses formes socioculturelles sans fin de l'évolution historique humaine. **Seule la paix / la non-violence en tant que condition première de la vie sociale possède le génome et la génétique. La guerre en est dépourvue** et ne représente que sa pathologie partielle et temporaire comme un certain échec, une déviation ou une rupture de son harmonie structurelle des sphères et des sphérons de la production sociale.

La théorie des sphérons et leur génome révèle que la génétique de la non-violence sociale est «la plus grande force de l'humanité» de Gandhi, qui ne peut être délibérément disponible que si les connaissances scientifiques appropriées, les technologies numériques et l'ingénierie sociogénique correspondante de gestion et de réparation de certaines parties du socionome dans ses pathologies militaristes partielles. **Seuls des sphérons de consolidation de la paix génétiquement, scientifiquement conscients de leur propre génétique non-violente, peuvent mettre fin aux guerres, au militarisme et à toute violence sociale.** Ils sont les seuls à pouvoir le faire de manière non-violente, à un niveau génétique adéquat, tout en contrôlant scientifiquement leur propre harmonie structurelle afin de prévenir et éliminer toutes les causes de la guerre. Par conséquent, l'humanité sera en mesure de mettre fin à la guerre / à la violence lorsqu'elle maîtrisera la génétique de la non-violence / de la paix dans l'harmonie structurelle de ses sphérons.

L'application de PT à l'analyse de la non-violence de Gandhi est possible sur la base de la méthodologie proposée dans les études des sphérons en tant que leur source. Leurs recherches statistiques présentées dans un large éventail de pays et leurs unités / éléments internes sont indiqués ci-dessous. Les sphérons et leurs statistiques sont indissociables l'un de l'autre en tant que deux faces d'une même pièce d'une seule connaissance sociale innovante de la non-violence au XXIème siècle.

Ici, nous formulons brièvement la méthodologie des statistiques sphériques de sphérons afin de ne pas la répéter dans chacune de leurs recherches statistiques ci-dessous.

1.4. Pensée tétranète: méthodologie des statistiques sphériques

La méthodologie des statistiques sphériques est fondée sur une matrice de base clé d'indices sphériques de taille 4×4 , à partir de laquelle un système pratiquement infini de matrices fractales dérivées d'une dimension différente est construit à l'aide d'un algorithme simple: 4×4^n , où n est une série de nombres naturels de $+1$, -1 à l'infini. La matrice de base des indices sphériques de taille 4×4^1 est:

$$P1 + P2 + P3 + P4$$

$$I1 + I2 + I3 + I4$$

$$O1 + O2 + O3 + O4$$

$$T1 + T2 + T3 + T4$$

Les statistiques sphériques ont commencé à se développer et être explorées, il y a plus de 40 ans, dans nombre de nos articles et livres (Semashko, 1992, 1999, 2002, 2012, 2016 et autres), et elles sont plus amplement exposées dans le Chapitre 2 de la «Science de la Paix mondiale» (Semashko et C, 2016). Sa description générale est brièvement présentée ci-dessous.

1.4.1. Description générale. Deux statistiques. Deux logiques de connaissance.

Deux paradigmes et langage de pensée. Deux sciences

Dans la méthodologie des statistiques sphériques, il existe deux types et niveaux de statistiques complémentaires : les statistiques traditionnelles et les statistiques sphériques. Chacune d'elles est liée à sa propre logique nécessaire de la connaissance et à son propre

paradigme de pensée nécessaire. Les statistiques traditionnelles (ST) incarnent / mettent en pratique la tendance / le vecteur de connaissance empirique le plus simple et le plus accessible, à partir des parties, des détails à l'ensemble. Les statistiques sphériques (SS) incarnent / mettent en pratique le vecteur de connaissance théorique le plus complexe et le moins accessible, à partir de l'ensemble à ses parties fondamentales, qui le constituent, ainsi qu'à leurs composants et leurs détails. Deux vecteurs fondamentaux et complémentaires de leurs stratégies d'interaction et de navigation correspondent à ces logiques de connaissance opposées mais complémentaires. Le vecteur des ST remplit les indices sphériques logiques / théoriques avec un contenu / une signification empirique. Le vecteur des SS classe, compresse, organise et concentre l'espace infini et chaotique des indices empiriques et leurs significations. La dignité de chacun d'eux est formée dans le contexte et le contenu de leur propre logique et paradigme de pensée.

Le principal avantage des ST réside dans leur connexion avec la réalité, avec le contexte historique et toutes ses caractéristiques, détails, avantages et inconvénients, dans diverses parties du monde social infini de l'humanité. Les ST sont formées et demeurent dans la logique empirique de la connaissance et dans le paradigme de la pensée partielle. Le principal avantage des SS est leur pénétration dans les éternelles lois / structures fondamentales et les lois les plus profondes de l'humanité, qui garantissent leur vie, leur survie et leur stabilité dans toute leur histoire, du début à la fin. Les SS sont faites et demeurent dans la logique théorique de la connaissance et dans le paradigme de la pensée holistique.

Ce n'est qu'au niveau des SS, leur logique holistique et leur paradigme de pensée, qu'il devient possible de dégager une harmonie / non-violence structurelle sociétale profonde de l'humanité dans son ensemble, régulant tous les processus historiques stochastiques et thermodynamiques de toutes ses composantes locales et nationales. La disharmonie, la guerre et le militarisme (Maguire, 2014, 2018) ne trouvent leur fondement et un langage adéquat que dans ST, dans la logique empirique et le paradigme de la pensée partielle, qui sont dépassés par les SS, dans la logique holistique et dans le paradigme de la pensée.

Seulement au niveau des SS, les sources et les lois de la non-violence, la paix mondiale, l'égalité sociale, la fraternité, la justice, l'unité, la prospérité, la libération de toutes les pathologies sociales, la prospérité et le bonheur de toutes les nations deviennent clairs. La paix, la non-violence et l'harmonie de l'humanité ne sont acquises que par la logique et la science de l'ensemble, mais à travers la logique des parties subordonnées à cette première. Par conséquent, les SS deviennent l'outil intellectuel / scientifique décisif pour les réaliser et les maîtriser, afin de surmonter la crise de la civilisation (Avery, 2017), en ce sens qu'il constitue sa signification unique et son importance fondamentale pour l'avenir.

Les statistiques traditionnelles (ST) en tant que science se sont développées depuis 1746, après avoir couvert une grande voie d'évolution du développement empirique dans chacun des pays pendant près de quatre siècles. Les trois principaux attributs définissent l'essence de ces statistiques: leur caractère national, sectoriel / partiel et empirique / inductif. Avec leur besoin incontestable, leur utilité publique et leurs vertus, elles ont un certain nombre de défauts fondamentaux qui les remettent en question dans l'expression populaire bien connue: «*Il existe trois types de mensonges: les mensonges, les damnés mensonges et les statistiques*». Les ST sont antidémocratiques, parce qu'en raison de leurs indices et leur enchevêtrement «*écuries augéennes*», elles sont inaccessibles à la population, même les experts en ont une compréhension médiocre et très différente.

En raison de leurs attributs, les ST sont à bien des égards arbitraires, subjectives et se prêtent à toutes sortes de manipulations déloyales, ce qui suscite des doutes raisonnables quant à leur objectivité et à leur fiabilité. Pour cette raison, elles excluent une comparaison complète des données statistiques de différents pays et d'un pays dans différentes périodes en raison des changements constants de leurs éléments clés – les classificateurs et leurs indices statistiques

sont dépourvus de bases fondamentales. Cependant, elles ont commencé à comprendre, poser et partiellement résoudre ce problème depuis 1853 (le premier congrès statistique international à Bruxelles), les ayant laissées fondamentalement insolubles dans leur méthodologie empirique et ayant conservé leur fragmentation insurmontable entre leurs différents secteurs : les statistiques du travail, les statistiques de la population, les statistiques agricoles, les statistiques de la santé, etc. Cette fragmentation des ST est institutionnalisée au niveau mondial par des organisations internationales et des départements des Nations Unies concernés. C'est ici que réside le problème central et la source de toutes les faiblesses / défauts des ST, avec lesquels elles se battent aux niveaux régionaux, mais, hélas, sans grand succès ni progrès. Etant donné qu'il n'existe pas de meilleures statistiques, elles sont utilisées en essayant, que ce peut, de limiter, compenser et atténuer leurs déficiences. Les ST sont une logique, un paradigme, un langage statistique et une science humanitaire d'une partie au tout, qui sont complétées et développées par une autre logique, un paradigme, un langage statistique et une nouvelle science humanitaire du tout aux parties, intégrée par la PT.

Un autre niveau de statistiques et un type de langage statistique de leurs indices sphériques spécifiques sont les statistiques sphériques (SS), qui découlent de raisons fondamentalement différentes : à partir des préalables logiques/théoriques de la connaissance des sphères de la production sociale en tant qu'associations de ses branches et de leurs éléments sphériques / composants / grappes : des ressources, des processus et des sphérons. Cela permet aux SS d'acquérir un caractère mondial / universel et de trouver une application unique et comparable dans un système social de tout ordre et tout niveau, de la famille à l'humanité dans son ensemble. Les SS ne peuvent et ne cherchent pas à remplacer / supplanter les statistiques traditionnelles, qui constituent leur alimentation et leur source empiriques. Les SS ne peuvent compter que sur elles, contribuer à leur développement et leur renforcement, et les élever au niveau de science fondamentale, tout en conservant toutes leurs caractéristiques nationales nécessaires. Contrairement aux ST, les nouvelles SS sont démocratique, étant donné leur logique et leur transparence, de sorte qu'elles sont accessibles à la population. Au sens méthodologique général, les SS servent de métalangage et de métalinguistique en relation avec le langage objet de la linguistique des ST.

Plus de détails sur l'émergence des SS pour plus de 40 ans déjà, leurs premiers pas, ainsi que les imperfections des ST et les relations de composition et de décomposition des indices des deux statistiques sont examinés dans le livre de 1992 et après [Semashko, 1992; 1999; 2002]. Ce dernier brièvement décrit les fondations fondamentales logiques des SS sous forme de leurs axiomes et matrice de base fractale, et leur description détaillée est faite ci-dessous.

Les statistiques sphériques sont des statistiques des ressources sphériques de PIOT, à travers lesquelles sont exprimées les statistiques des processus sphériques de PDEC, des sphères de production de SIOT et des sphérons de SIOT utilisés. Les statistiques de sphérons (P) constituent le centre des statistiques sphériques, qui déterminent les statistiques sphériques périphériques/infrastructurelles. Les statistiques sphériques reposent sur un système d'indices sphériques spéciaux de PIOT qui résument, rationalisent et complètent le système d'indices des statistiques traditionnelles, qui restent toujours déchirées et fragmentées au niveau national.

La base des statistiques sphériques est une matrice de base d'indices sphériques de PIOT, qui est capable d'un balayage presque infini dans le système de détail des matrices fractales. Ce système matriciel est construit sur des index alphanumériques des éléments ressource de PIOT, appelés indices sphériques.

Les unités de mesure des indices sphériques peuvent être des unités naturelles généralisées ou leurs unités de coût, de temps et d'énergie. Les statistiques sphériques des sphérons (personnes) se limitent aux unités naturelles de la population, par exemple : des millions de personnes.

Il a été établi ci-dessus que toute société, y compris la société globale, en statistique s'exprime par la somme de toutes ses ressources de PIOT:

$$\text{SOCIETE} = P + I + O + T$$

En vue de la production de chacune des ressources de PIOT, un complexe approprié de leurs parties est nécessaire. Par conséquent, chaque PIOT est divisé en quatre parties, nécessaires et suffisantes en tant que ressources pour la production du nouveau PIOT. Ce modèle est exprimé par une matrice d'indices de base 4x4 (ci-dessus).

Ce sont:

$P = P1 + P2 + P3 + P4$, où P est la population et P1, P2, P3, P4 sont ses classes sphériques – sphérons, nécessaires et suffisantes pour la production des ressources correspondantes de PIOT;

$I = I1 + I2 + I3 + I4$, où I est l'information et I1, I2, I3, I4 sont ses complexes nécessaires et suffisants pour la production des ressources PIOT correspondantes ;

$O = O1 + O2 + O3 + O4$, où O représente des organisations et O1, O2, O3, O4 sont leurs complexes nécessaires et suffisants pour la production des ressources de PIOT correspondantes;

$T = T1 + T2 + T3 + T4$, où T représente des biens, des biens matériels et des services, et T1, T2, T3, T4 sont leurs complexes nécessaires et suffisants pour la production des ressources PIOT correspondantes;

Dans sa forme pure, la matrice de base des ressources sphériques de PIOT et leurs indices de dimension 4x4 est:

$$\begin{array}{c} P1 + P2 + P3 + P4 \\ I1 + I2 + I3 + I4 \\ O1 + O2 + O3 + O4 \\ T1 + T2 + T3 + T4 \end{array}$$

Toutes les matrices d'indices dérivées de la matrice de base sont appelées «matrices sphériques», qui forment des statistiques sphériques, fondamentalement différentes des statistiques traditionnelles (sectorielles ou industrielles), mais qui leur sont associées. Tous ses indices sont intégrés dans des indices sphériques, classés dans la logique sphérique et ordonnés dans le système sociocybernétique du génome social structurel.

Les chaînes d'une matrice sphérique expriment les résultats des sphères de production de PIOT correspondants en tant que leurs produits, et leurs colonnes expriment les besoins des sphères de production correspondantes qui utilisent PIOT comme ressources.

La nature double de la ressource sphérique (et de son index sphérique) en tant que résultat/produit des sphères et la façon d'être de leurs besoins/ressourcessont exprimées en désignation binaire, alpha / numérique de ces ressources et des indices associés.

Toute la série infinie de matrices sphériques est construite sur la base de matrice principale selon un algorithme: chaque chaîne/rangée de toute matrice se transforme en une colonne de la matrice sous-jacente, et chaque indice de la rangée apparaît dans la matrice sous-jacente en tant que somme de quatre indices exprimant la complexité des ressources nécessaires et suffisantes pour sa production.

Cet algorithme générateur exprime le principe du «tout compte fait». Il fait les matrices sphériques, leurs chaînes et leurs colonnes, similaires et imbriquées dans l'un et l'autre fractal, qui sont décrites par les mathématiques fractales de Benoit Mandelbrot. Il a introduit le concept mathématique des fractaux: «*Un fractal est une structure qui consiste en éléments qui ressemblent en quelque sorte à l'ensemble*» (Mandelbrot, 1982). La connaissance de la «nature fractale de la société» commence à partir des matrices sphériques des indices statistiques si l'on paraphrase Mandelbrot. C'est un attribut nécessaire de PT en tant que «nouvelle manière substantielle de pensée» (Einstein).

Le système de matrices sphériques/fractales crée un seul espace logique de réseau statistique de l'humaniste, le langage numérique statistique global des indices sphériques dans des matrices sphériques, qui est capable d'intégrer, composer et décomposer, par des indices de PIOT de matrices de niveaux différents, toute variété de statistiques nationales, en surmontant leur fragmentation, discontinuité et disharmonie inhérentes. Un système similaire d'indices statistiques unifiés assure une gestion efficace harmonieuse de la non-violence des sphérons à tous les niveaux et dans toutes les unités sociales, en surmontant toute possibilité disharmonieuse de violence/conflit, tout en l'évitant à la racine.

De plus, dans le cadre des statistiques sphériques uniques, leur centre reste les statistiques des sphérons, qui constituent la source sociogénétique de la «plus grande force de non-violence» selon Gandhi. Telle est la conclusion théorique de PT, qui est confirmée par les statistiques réelles de dizaines de pays ci-dessous.

1.4.2. Indices sphériques des sphérons en tant que sources sociétales génétiques de la non-violence

Les sphérons en général et les individus qui les composent diffèrent par le critère de l'emploi de base (dans le temps) dans l'une des quatre sphères de la société. (L'emploi des sphérons est traité plus en détail au paragraphe 1.6. du premier chapitre de SPM (Semashko & C, 2016). L'emploi des personnes est leur caractéristique de vie universelle de la naissance à la mort. Toutes les autres propriétés des personnes qui les différencient –le travail, la propriété, le pouvoir, l'éducation, etc. – sont ses manifestations et/ou des produits en particulier. Toute la vie d'une personne est un emploi productif de ces derniers ou d'autres ressources de la société, y compris et surtout elles-mêmes. Dans le cadre de la topologie multidimensionnelle de l'emploi de la vie des personnes, on distingue ses deux principales grappes:

1. L'autoproduction ou «autopoïèse» est l'emploi de chaque personne lui-même («Moi») de la naissance à la mort dans des processus tels que la nutrition, le sommeil, le sexe, l'hygiène, la formation, la communication, le repos, le sport, la guérison, les loisirs, la récréation, etc. Le terme autoproduction (autopoïèse) a été introduit pour la première fois par Umberto Maturana et Francisco Varela (1973) dans la biologie théorique afin de décrire l'autoreproduction de cellules vivantes. En 1990, la sociologie de Niklas Luhmann a repensé la caractérisation de la communication humaine en tant qu'élément principal du système social. L'autoproduction n'appartient qu'à la sociosphère, englobe tous les types d'activité humaine, à l'exception de l'activité économique/du travail, qui est répartie dans une grappe distincte d'emplois, associés à toutes les autres ressources sauf son propre «Moi». Cet «autre» emploi d'une personne peut être appelé «hétéropoïèse», c'est-à-dire «la production de ressources autres que le Moi».

2. Emploi professionnel ou économique des personnes par d'autres ressources, à l'exception de «Moi», c'est-à-dire «hétéropoïèse». En règle générale, il est formellement établi par les normes d'activité professionnelle de la société. L'activité professionnelle fait partie de l'autoproduction en tant qu'«expérience de travail» ou en tant que «durée de travail» d'une personne, qui font partie de la vie d'une personne.

Ces deux pôles d'emploi divisent l'ensemble de la population en deux parties:

1. La population non active (économiquement inactive), mais engagée dans une autoproduction, une «autopoïèse» dans la sociosphère, qui est désignée par l'indicateur sphérique **P_n** («**population/personnes inactives**»).

2. La population active ou économiquement active employée dans toutes les sphères, qui est épuisée par quatre sphérons, c'est-à-dire qu'elle est divisée entre eux et indexée par l'indice sphérique **P_w** («**population/personnes actives**»). Cet indicateur résume le nombre total de la population active/ économiquement active et s'exprime par la formule suivante:

$P_w = P - P_n$ où P – est la population totale du pays pour une année donnée et P_n est une population en chômage. Du groupe P_w , la partie de la population active qui travaille dans la sociosphère est désignée par l'indice $P1_w$. Alors, le nombre de Sociosphéron sera égal: $P1 = P_n + P1_w$. Le nombre de quatre SPHERONS est la population totale. Ceci est exprimé par la formule simple: $P = P1 (P_n + P1_w) + P2 + P3 + P4$, où le chiffre indique le nombre de sphérons (#). C'est la formule fondamentale de la population/du peuple de toute communauté, de la famille, de la ville, du pays à l'humanité dans son ensemble, dans les indices sphériques des sphérons.

La complexité méthodologique particulière est la compréhension du nombre de $P1 (P_n + P1_w)$ – Sociosphéron, qui couvre le nombre de toutes les personnes non actives engagées dans l'autopoièse et le nombre d'employés dans le domaine social: les enseignants, les médecins, les assistants sociaux, etc. Pourquoi les non actifs (P_n) ne sont-ils pas attribués à un sphéron spécial? Pourquoi sont-ils réunis dans un seul sphéron – dans un sociosphéron ($P1$) avec $P1_w$ (enseignants, médecins, etc.)? Parce que ces deux groupes ont un sujet et le produit de leur emploi – une personne, mais sur une échelle différente : un (Moi, moi-même) ou plusieurs – étudiants, patients, etc. Rappelons que tous les sphérons diffèrent par un seul critère: selon sujet/produit de leur emploi, quelle que soit son ampleur.

Les indices de sphères, qui sont utilisés pour exprimer les sphérons et leurs tendances dynamiques dans le temps, sont définis comme suit dans le tableau:

P	Population/personnes au total à tout niveau et toute communauté à partir de la famille, l'école et la ville au pays et le monde dans l'ensemble. $P = P1 + P2 + P3 + P4$ or $P = P_n + P_w$
P1	Sphéron-1 , personnes employées (inactives + actives) dans des branches de la sociosphère (première sphère); $P1 = P_n + P1_w$
Pn	Population inactive , qui est employée dans l'autoproduction ("autopoièse") de la sociosphère et qui forme le Sphéron-la première partie 1; $P_n = P - P_w$
Pw	Population active (heteropoièse) dans toutes les sphères et leurs branches: $P_w = P1_w + P2 + P3 + P4$ ou $P_w = P - P_n$
P1w	Population active dans les branches de la Sociosphère et qui constituent le Sphéron-deuxième partie 1. $P1_w = P1 - P_n$
P2	Sphéron-2 , personnes qui travaillent dans des branches de l'Infosphère (seconde sphère);
P3	Sphéron-3 , personnes qui travaillent dans des branches de l'Orgsphère (troisième sphère);
P4	Sphéron-4 , personnes qui travaillent dans des branches de la Technosphère (économique, quatrième sphère).

Au total, le tableau contient 8 indices sphériques, dont 5 sont fondamentaux (en rouge) et 3 sont intermédiaires et calculés (en vert). Les principaux indices intermédiaires de la population active et non active dans différentes sociétés s'équilibrent dans un équilibre spontané (en essaim) allant jusqu'à 10%, en règle générale, vis-à-vis de la population non-active, mais il peut y avoir des exceptions dans les statistiques des sphères de différents pays ci-dessous.

Le principal avantage des indices sphériques est qu'ils fournissent une numérisation globale de tous les indices statistiques nationaux, constituent leur dénominateur commun, les organisent/systématisent/les intègrent logiquement et ouvrent la voie à l'économie numérique, la paix numérique mondiale grâce à la prévention numérique/consciente de toutes les guerres et la résolution non-violente de tous les conflits. Les indices sphériques agrègent et désagrègent

les indices des statistiques traditionnelles par une technologie spéciale (SIST ou GLOBSTAT), que nous n'évoquons pas ici, car elle a été analysée en détail dans d'autres travaux (Semashko, 2018; etc.)

L'importance fondamentale des statistiques des sphérons est qu'elles expriment leur mesure quantitative et leur dynamique en tant que sources/bases génétiques de la non-violence par leur nature : les sphérons visent de manière objective (spontanée et stochastique) la survie mutuelle, empêchant ainsi leur destruction mutuelle. Les guerres/violences de leurs parties transitoires (partons) ne surviennent que dans leur inimitié consciente par des attributs privés de pouvoir, de propriété, d'avidité, de supériorité et de passions subjectives similaires et rien d'autre sans aucune raison fondamentale. La mesure des sphérons par des attributs privés peut varier dans une large gamme d'équilibre statistique et d'harmonie structurelle. Aller au-delà de cette plage crée des disharmonies sociales, échecs, crises, pathologies, conflits locaux et guerres divers.

La loi de l'existence des sphères exclut la violence/la guerre entre elles dans son ensemble, car elle entraîne la destruction totale de l'une d'elles, ce qui priverait la société/l'humanité de l'une des ressources nécessaires, sans lesquelles sa vie est impossible et meurt. Par conséquent, les sphérons sont des acteurs, des causes et des sources de la non-violence, ce qui est le seul moyen pour les sphérons d'exister. La non-violence est la substance des sphérons et vice-versa, donc «**la loi de la non-violence est la loi des sphérons et vice-versa**». L'histoire ne connaît pas et ne peut pas connaître un seul exemple de la guerre des sphérons et de la destruction de l'un d'eux, car ce sera la première et la dernière de l'évolution de l'humanité. Les statistiques des sphérons le confirment, aussi petit soit-il le nombre de l'un ou l'autre sphéron présent sur tel ou tel stade de l'histoire d'une région donnée. Même pendant les guerres mondiales et civiles les plus répandues, pas plus de 10 à 20% de la population y participe et jamais 50%, et même plus de 100%.

Les sphérons sont des vases communicants démographiques structurels de nature à essaim: la réduction du nombre d'un entraîne l'augmentation du nombre des autres, et vice versa. Par exemple, la robotisation de la technosphère, réduisant le nombre de ses sphérons, augmente le nombre de sphérons immatériels (non matériels). C'est la tendance générale de l'emploi pour l'avenir, comme en témoignent les statistiques sphériques. Par conséquent, les statistiques des sphérons dans le cadre de la dynamique de leur harmonie structurelle sont les statistiques de la survie génétique et du développement durable de la société/de l'humanité dans son ensemble. Aucune autre statistique sectorielle ou nationale n'a un tel avantage aussi fondamental.

L'absence de telles statistiques de survie/durabilité, en tant que statistiques non-violentes, de la part de l'humanité indique son caractère d'enfance, dans lequel sa connaissance n'est pas encore disponible et dans lequel les sciences et les outils nécessaires font encore défaut, notamment une sociologie et une sociocybernétique suffisamment développées, qui seraient capables de remplir ce fossé gnoseologique et assurer le développement prioritaire de la connaissances socio-humanitaire. Cependant, sur cette trajectoire épistémologique périphérique évolutive, deux pierres angulaires sont apparues: la non-violence de Gandhi incarnée dans la pratique historique d'acquisition de l'indépendance indienne et la science de la paix/non-violence globale, fondées sur des statistiques sphériques, permettant de calculer/numériser la «plus grande force de la non-violence de l'humanité» en vue de gérer cette force au service de la survie, la durabilité et la prospérité de l'humanité. C'est son avenir non-violent, armé d'une «nouvelle façon de pensée» en PT, qui exige et garantit un «présent de piratage» intellectuel non-violent, c'est-à-dire la pensée traditionnelle violente et militariste, qui nous rapproche de l'écocide/génocide total (Pawlik, 2019, p. 60).

1.4.3. Sphérons. Modèle typique de recherche statistique

Le tableau typique de la recherche statistique des sphérons pour un certain objet social (l'humanité, la région, le pays, le district, la ville, l'entreprise, l'école, l'université, etc.) pour

n'importe quelle année, est donné dans le tableau suivant des indices sphériques, dont les valeurs numériques sont déterminées par la somme des indices des statistiques traditionnelles regroupés sous chaque indicateur sphérique.

**Statistiques de la population Sphérons (objet, année)
Par les auteur (s) *:**

Tableau 2. SPHERONS de (objet, année) nombre ** en (millions) de personnes.

Modèle/format typique

Les principaux indices sphériques sont surlignés en rouge
et les intermédiaires sont surlignés en vert.

Indices sphériques	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	Année	%
P	Toute la Population: $P = P1[Pn+P1w]+P2+P3+P4$		100%
Pn	Pn = population inactive. $Pn = P - Pw$		
Pw	Population économiquement active, employée dans quatre sphères. $Pw = P1w+P2+P3+P4$		
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$		
P1w	P1w = somme de la population active dans les branches de la Sociosphère:		
	SANTE		
	EDUCATION		
	SERVICE SOCIAL et similaire		
P2	Sphéron-2 = somme de la population active dans les branches de l'Infosphère:		
	COMMUNICATION		
	SCIENCE ET SERVICE SCIENTIFIQUE; Conception		
	CULTURE, ART		
P3	Sphéron-3 = somme de la population active dans les branches de l'Orgosphère :		
	ADMINISTRATION PUBLIQUE, DEFENCE et SECURITE		
	INTERMEDIATION FINANCIELLE		
	Autres: organisations publiques, etc.		
P4	Sphéron-4: = somme de la population active dans les branches de la Technosphère :		
	AGRICULTURE, CHASSE ET FORESTERIE		
	PECHE		
	MINES ET CARRIERE		
	MANUFACTURE		
	ELECTRICITE, GAS ET DISTRIBUTION DE L'EAU		
	CONSTRUCTION		
	VENTE EN GROS ET EN DETAILS; REPARATION		
	HOTELS ET RESTAURANTS		
	TRANSPORT ET STOCKAGE		
	IMMOBILIER, ACTIVITES DE LOCATION ET COMMERCIALES		

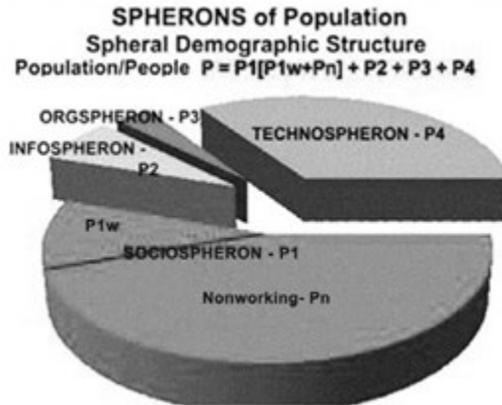
	Autres: conservation de la nature, artisanat, etc.		
	Erreur statistique		

Bref commentaire de l'auteur si possible (souhaitable mais pas obligatoire)

* Brève identification et photo de l'auteur

** Au moins 1 à 2 sources statistiques, si possible sur Internet

Diagramme structurel des sphérons

Au total, le tableau 2 contient 28 indicateurs, dont 8 sphériques, récapitulant 20 indices classiques (leur nombre peut être augmenté si nécessaire). Leur erreur statistique est autorisée jusqu'à 5%, mais elle peut être négligée. Parmi les 8 indices sphériques, 5 sont principaux et 3 (Pn, P1w, Pw) sont auxiliaires, calculés pour la transition des indices traditionnels de statistiques nationales aux indices sphériques de sphérons. D'autres notes explicatives et détaillées, ainsi que le plus simple algorithme en deux étapes en vue de remplir ce tableau, sont accessibles à tout écolier doué en arithmétique (Semashko, 2018a).

Parmi toutes les caractéristiques de ce système d'indices, nous soulignons une seule de ses propriétés, qui est d'une importance fondamentale pour le calcul du nombre de sphérons. Chaque niveau matriciel d'indices sphériques subséquent précise le précédent. Ce processus est sans fin, comme le système de ces indices est sans fin. Par conséquent, les calculs du nombre de sphérons au premier niveau, basique, sont approximatifs et sont ensuite raffinés à des niveaux ultérieurs plus profonds de leur intégrité. Particulièrement, à ce niveau, les groupes de «spécialistes de différent niveau de qualification» au sein des sphérons ne sont pas pris en compte et ne différencient pas ce qui fausse légèrement leur nombre, mais cette erreur est supprimée au niveau d'une matrice ultérieure d'indices 4x16, etc. Ce groupe est insignifiant en nombre; par conséquent, l'erreur de son nombre ne dépasse pas la norme d'erreur statistique admise.

Nous soulignons encore une fois que les statistiques des sphères ne sont que les quatrièmes, mais elles constituent la partie la plus importante et la plus difficile des statistiques sphériques. Ses autres parties relatives aux autres ressources devraient être formées dans les études statistiques correspondantes, qui sortent du cadre de notre étude des sphérons. Ainsi donc, nous ne les touchons pas ici – cela fait l'objet des recherches futures.

1.4.4. Sources des statistiques sur la population active et non active

Les indices sphériques de Sphéron sont calculés selon les recensements statistiques nationaux de la population en taux annuels moyens publiés sur le réseau, mais il est préférable/plus simple d'utiliser les tableaux de population annuels selon les activités économiques en termes de statistiques nationales. Les indices de sphérons couvrent à 100% la population totale de tout pays et ses régions dans ses deux parties éternelles et à peu près égales de la population active (économiquement active) et non active (occupée par une autopoïèse).

Toutes les valeurs des indices sphériques à ce premier stade et le stade initial de leur calcul sont très approximatives et forfaitaires. Mais elles sont suffisantes pour obtenir une première image approximative du nombre de sphérons dans la population de n'importe quel pays et ses unités «à vol d'oiseau». Aux étapes suivantes du calcul de la spirale infinie des matrices fractales des indices sphériques, leurs valeurs sont raffinées séquentiellement «sous un microscope sphérique». Par conséquent, dans la première étape, aucune exigence de précision stricte n'est imposée en ce qui concerne leurs valeurs, qui sont mises en œuvre dans les étapes de conception suivantes. Si la base statistique initiale des statistiques traditionnelles est pleine d'erreurs qui composent les ST stables augéennes pour près de quatre siècles, nous ne pouvons pas exiger une précision absolue des statistiques sphériques dérivées de celles-ci.

Les écuries augéennes des statistiques traditionnelles sont produites sur l'incertitude, la variabilité et l'incompatibilité de leurs classificateurs/normes/registres dans différents pays et régions, ainsi qu'au cours de différentes périodes et années d'un pays et d'une région. Dans le tableau typique de sphérons, le classificateur de l'activité économique de l'UE en 2007 (?), qui est adapté dans quelques autres pays, a été utilisé. Les noms de ces indices varient dans les statistiques nationales. Dans les tableaux des sphérons de chaque pays, il est nécessaire d'utiliser les noms des indices des statistiques nationales afin de pouvoir les retrouver dans les bases de données nationales.

Une analyse des sources de données statistiques sur l'emploi, la population active et non active dans leurs trois types: recensements nationaux de la population, statistiques sur les types d'activité économique de la population active et données sur le nombre d'agents des organisations par activité et par La catégorie de personnel, ainsi que la méthodologie des statistiques sphériques est faite en détail dans le chapitre 2 de SPM, avec de nombreux exemples statistiques (Semashko& C, 2016).

1.4.5. Méthodologie tétranète. Conclusion organisationnelle

La méthodologie de la pensée tétranète (PT) a évolué au cours des 50 dernières années, y compris sa période la plus intense de 14 ans dans l'AHG, dans ses 8 ouvrages et ses 68 projets de rétablissement de la paix. L'AHG est depuis longtemps convaincu de la nécessité sociale aiguë de la pensée tétranète en tant que «*manière de pensée fondamentalement nouvelle*» (Einstein), capable de vaincre l'écocide de la biosphère et le génocide nucléaire de l'humanité préparés par l'Occident, offrant une solution non-violente aux problèmes clés de notre époque: la paix mondiale, le désarmement complet et universel dans 50 ans et le désarmement nucléaire en 10 ans, les questions climatiques et environnementales, le renouveau de la démocratie, l'égalité des sexes, la priorité des enfants, les relations internationales, principalement les États-Unis et la Russie, la gouvernance mondiale au niveau des Nations Unies, l'harmonie interconfessionnelle et d'autres, auxquelles sont consacrés les livres et les projets respectifs de l'AHG. Par conséquent, nous avons l'intention, encore une fois, d'offrir à l'ONU et l'UNESCO, ainsi que les États les plus épris de paix: l'Inde, la Chine, la Russie, la Malaisie, et d'autres., de créer au niveau international ou national «l'Académie mondiale des Sciences socio-humanitaires» (AMSSH) en vue de développer la science interdisciplinaire de la non-

violence et la paix mondiale sur la base de la méthodologie sociocybernétique de PT, qui dispose de preuves théoriques et empiriques suffisantes.

Cette méthodologie n'a toujours pas de pareil, mais elle est capable d'intégrer toutes les réalisations similaires de rétablissement de la paix et de la non-violence tirées d'autres approches et approximations, en élevant la pensée partielle traditionnelle à un niveau d'intégrité et en surmontant ses faiblesses et des manquements dans la résolution de problèmes globaux qui ne sont qu'accentués en elle. La méthodologie de PT ouvre pour la première fois la possibilité pour les connaissances et les sciences sociales et humanitaires de sortir de plus d'un siècle de stagnation, de dépression, de crises et de retards à partir des sciences naturelles, techniques et militaires, qui, malheureusement, ont conduit l'humanité à l'éco- et génocide par des efforts militaristes et des priorités de l'Occident. La paix et la non-violence n'ont jamais été les valeurs et les priorités de l'Occident, à de rares exceptions nationales en matière de paix. Par conséquent, toute son histoire est pleine de guerres et de violences, ce qui a permis à Gandhi de la qualifier de «satanique» et de prédire qu'«elle va se détruire lui-même». La crise des sciences humaines est donc naturelle pour l'Occident.

La tendance de stagnation et de décalage des sciences humaines issues des sciences naturelles, techniques et militaires, à l'origine du «fossé entre deux cultures», a été remarquée il y a plus de 60 ans par Charles Snow, qui a appelé à «détruire ce fossé» par la nouvelle révolution scientifique, «tant que ce gouffre existe, la société n'est pas en mesure de penser raisonnablement», c'est-à-dire sans violence (Snow, 1985). Depuis lors, malheureusement, en raison de la dépression des sciences sociales, ce fossé n'a fait que se creuser. Il est surmonté par la révolution scientifique des sciences humaines de la PT avec leur découverte fondamentale des sphérons en tant que «loi de la non-violence» de Gandhi. Seule la découverte de sphérons fait de PT la «manière de pensée substantiellement nouvelle [non-violente]» des sciences humaines. De plus, la connaissance des sphérons confère à ces sciences la priorité et l'avantage de l'intégrité/intégralité sur les sciences naturelles, qui ne peuvent jamais maîtriser l'intégrité de l'univers et la pensée du tout aux parties, en raison de l'infinité de l'univers dans l'espace/temps et l'inaccessibilité de son intégrité par l'homme limité par l'espace/temps minimal. Les images scientifiques holistiques de l'univers resteront toujours des hypothèses transitoires qui se remplacent continuellement dans l'histoire des sciences naturelles. La connaissance holistique n'est accessible à un humain que dans le cadre de sa vie sociale, limitée par le minimum d'espace / temps physique.

L'être humain est capable de maîtriser l'intégrité de son être social limité dans ses sciences humaines grâce à la connaissance des sphérons et sa «nouvelle pensée substantielle», à partir de l'intégrité des sphérons à la connaissance de leurs parties et formes historiquement transitoires. «Détruire le fossé» entre les sciences et les sciences humaines (entre «deux cultures») n'est possible que par leur intermédiaire – la biologie, qui a pour objet des formes de vie biologiques, qui sont limitées, comme les hommes/la société, à l'espace/temps terrestremais fondée sur des lois de la physique et la chimie infinies dans l'espace/le temps. D'autres formes de vie biologique et sociale, autres que terrestres, restent inconnues de la science. H. Maturana (1963) découvre leurs points communs dans les structures génétiques de l'autopoïèse, qui sont socialement incarnées dans l'harmonie structurelle des sphérons non-violents. Épistémologiquement, ils ne sont disponibles qu'à la PT dans son mouvement méthodologique allant de l'intégrité sociale des sphérons à la connaissance de toutes ses parties dans la multitude infinie de leurs formes historiques et culturelles transitoires.

L'avantage et la priorité de l'intégrité des sciences humaines au sein de la PT ne permettent pas seulement de combler le fossé qui sépare les deux cultures, mais également d'établir un pont entre elles, imposant des restrictions sociales et éthiques à l'utilisation des énergies naturelles, principalement nucléaires, en raison des influences violentes sur des socio-

et biosphères de la Terre. La découverte des sphérons et l'usage conscient de leur «loi de la non-violence» fondamentale de Gandhi ramènent la sociosphère/noosphère de la Terre sur le cours de la non-violence naturelle par la priorité donnée à la «manière de pensée fondamentalement nouvelle» – la pensée tétranète (PT).

Une «nouvelle façon de pensée» est nécessaire non seulement à cause de l'aggravation des problèmes mondiaux, dont les solutions ne sont plus visibles depuis près d'un siècle, mais également à cause du développement intensif de l'Internet et des technologies numériques, auxquels PT fournit une réponse adéquate. Son développement intensif et à grande échelle dans toutes les branches de la connaissance sociale nécessite une AMSSH, exempte de la pression des institutions scientifiques traditionnelles et de la tutelle oppressive des académies scientifiques générales, dans lesquelles les disciplines sociales et humanitaires sont marginalisées et laissées à l'arrière-plan financier et la stagnation scientifique.

La création de l'AMSSH constituera une avancée décisive de la réflexion socio-humanitaire et de la science issue de la stagnation et la crise séculaires. S'elle est établie au niveau national, elle fournira à n'importe quel pays un leadership mondial dans ce domaine de la connaissance, qui deviendra sans aucun doute la priorité et la plus efficace du XXIème siècle. La PT donne une seconde vie à la non-violence de Gandhi, révélant ses origines sociales et capable de maîtriser et d'utiliser cette «plus grande force de l'humanité», procurant à la PT et aux socio-humanités un titre naturel de «Sciences et pensée de Gandhi».

L'expérience passée de notre appel aux gouvernements et aux organisations internationales nous a convaincus du manque de volonté politique de leurs dirigeants en faveur de la paix et la non-violence, étant donné qu'ils n'ont manifesté que la volonté de confrontation, de guerre et d'armement, en faisant exploser leur course et leur budget militaire. Cependant, malgré cela, nous sommes convaincus que cette tendance ne peut être infinie et qu'elle va bientôt s'épuiser et s'effondrer dans son manque d'harmonie et son vide de vie. Ensuite, la nécessité d'une «nouvelle manière de pensée» et son développement international à travers l'AMSSH pertinente deviendront évidents. Par conséquent, nos efforts ne seront en aucun cas inutiles et vains dans tous les aspects: scientifiques, humanitaires, sociaux, de rétablissement de la paix et politiques. Nos recherches scientifiques innovantes ainsi que nos livres et projets pour la paix vivent avec cet espoir et cette foi.

1.5. Résumé. Deux pensées : deux destins et deux avenir de l'humanité.

«Pirater» un, ne pas «mourir» et survivre

Notre époque constitue est le choix décisif du destin et de l'avenir de l'humanité. Toute son histoire antérieure a mené à la limite de l'autodestruction nucléaire, qui deviendrait inévitablement un écocide et un génocide mondiaux, combinés dans un seul effondrement planétaire noosphérique. Sa raison est comprise par les plus grands esprits des génies du milieu du siècle dernier: Gandhi, Einstein, Snow, Kennedy. Mahatma Gandhi a défini la civilisation occidentale dominante comme «satanique», violente, «qui se détruira elle-même» et a envisagé le moyen de la supprimer dans *«la loi de la non-violence en tant que la plus grande force de l'humanité»*. Albert Einstein a souligné l'incapacité de la pensée traditionnelle violente et partielle à résoudre les problèmes globaux créés par celle-ci et à assurer la survie de l'humanité. C'est pourquoi, a-t-il écrit, *«si l'humanité veut survivre»*, *«nous aurons besoin d'une manière substantiellement nouvelle [non-violente] de pensée»* comme son alternative salutaire et additionnelle. Charles Snow a vu la menace mortelle de l'humanité dans le *«fossé entre deux cultures»*, entre deux modes de pensée: industriel, technocratique, partiel et humanitaire,

humaniste, holistique. John Kennedy a résumé la situation tragique de l'humanité comme un choix inévitable: *«L'humanité doit mettre fin à la guerre ou la guerre met fin à l'humanité»*.

Qu'est-ce qui a changé dans cette situation existentielle tragique de l'humanité depuis 80 à 60 ans? Pratiquement rien, seulement c'est devenu encore plus tragique. La véritable priorité de l'humanité dans l'écocide/génocide n'a pas changé. L'humanité s'est précipitée vers sa mort dans la «destruction de soi honteuse» nucléaire depuis Hiroshima et Nagasaki, et continue à avancer obstinément vers elle sous les mélodies zombies de la fausse conscience mondiale du bien-être implantée par tous les médias traditionnels. Le fait le plus récent du mouvement prioritaire en faveur de l'écocide/génocide est la décision des États-Unis d'investir plus d'un trillion de dollars dans la modernisation de l'arme nucléaire jusqu'en 2035, ce qui accélère sa course pour un avenir proche. C'est ce que Joseph Cirincione, Président du Ploughshares Fund, auteur de *«Cauchemars nucléaires: protéger le monde avant qu'il ne soit trop tard»* (2015), déclare: *«Nous avons pensé que la course aux armements était terminée. Ce n'est pas fini. Nous sommes dans une nouvelle course aux armements. Chaque pays doté de l'arme nucléaire construit de nouvelles armes nucléaires et se dirige vers un point de confrontation. Vous devez être vraiment optimiste pour penser que vous pouvez conserver des milliers d'armes nucléaires entre des mains humaines faillibles pour une durée indéterminée et que quelque chose de terrible ne se produira pas»*.

Par conséquent, nous sommes tous aujourd'hui dans cette situation tragique dans laquelle il ne reste plus qu'à «pirater ou mourir» (Pawlik, 2019). Peut-être plus précisément: «pirater» pour «ne pas mourir». Il est bon que l'Occident commence à comprendre cette priorité salvatrice. «Pirater» ne signifie pas détruire de force, comme le souligne l'auteur, qui rejette toute révolution violente. «Pirater» signifie trouver une «nouvelle manière de pensée substantielle [non-violente]» (Einstein), en surmontant la manière de pensée meurtrière traditionnelle, industrielle et technocratique, d'une partie à la totalité, qui ne lui est pas seulement une alternative, mais également la complète, en conservant toutes ses réalisations et ses opportunités créatives constructives. Nous avons proposé ci-dessus une pensée «substantiellement nouvelle» similaire, non-violente, humaniste et holistique allant de la structure génétique intégrale des sphérons à leurs parties historiques fonctionnelles spatio-temporelles, qui ne peuvent avoir une autre priorité que la vie/survie de l'humanité. Par conséquent, elle rejette et surmonte la priorité de l'écocide/génocide de la pensée technocratique traditionnelle d'une partie à la totalité, mais conserve et intègre en soi tous ses acquis et capacités partiels qui peuvent être utilisés pour le bien commun de l'humanité.

«Pirater ou ne pas mourir» est une formule pour une «manière de pensée fondamentalement nouvelle», une formule pour acquérir la pensée gandhienne non-violente, une formule pour «combler le gouffre de deux cultures» et une formule pour *«mettre fin à la guerre avant que la guerre ne mette fin à l'humanité»*. Cette formule polyvalente intégrale est incarnée structurellement et conçue dans la pensée pluraliste, holistique et harmonieuse tétranète dans le cadre de la «loi de la non-violence» de la vie universelle de Gandhi. L'évolution créatrice de la pensée tétranète sociocybernétique est le meilleur moyen de «pirater pour ne pas mourir dans l'esprit de Procruste de la pensée traditionnelle unidimensionnelle et violente. C'est la meilleure, la seule version éthique et humaniste de l'avenir avec la survie et la prospérité de l'humanité, avec sa libération du militarisme et des guerres et garantissant à l'humanité et l'être humain au premier le droit fondamental à la vie, la paix, l'harmonie et la non-violence. Ce n'est que sur cette plate-forme que tous les autres droits de l'homme acquièrent une véritable signification et perdent leur hypocrisie traditionnelle, qui, sans elle, reste une fiction dans un ordre mondial militariste violent. La formule «pirater pour ne pas mourir» montre la voie de la renaissance de la non-violence de Gandhi dans sa seconde vie pour toute l'humanité à travers la pensée tétranétique sociocybernétique, avec laquelle tout le monde est bon pour le bien commun.

Partie 2.

Sphérons de la non-violence: Leur génétique et leurs statistiques

Introduction

Sélection, composition et problématique des Recherches Statistiques de Sphérons

Leo Semashko

Pour plus de 40 ans de développement de statistiques sphériques, notamment des statistiques des sphérons en tant que sa partie principale, et plus particulièrement au sein de l’AHG au cours des 14 dernières années, des milliers de pages de recherches statistiques pertinentes se sont accumulées dans des dizaines de projets (Semashko, 1992, 2016) publiés dans des livres et des articles sur papier et sous forme électronique. Bien entendu, il est impossible et inapproprié de les reproduire dans ce livre, consacré à la non-violence de Gandhi, et non à des statistiques. Par conséquent, l’on a décidé de sélectionner rigoureusement des recherches statistiques sur les sphérons au cours de la dernière période de 2012–2019, jugée de plus intensive au sein de l’AHG et réduire/composer chacun d’entre eux en un tableau universel d’une page contenant huit indices sphériques avec l’indication de leurs auteurs, objet, date, sources statistiques et lieu de publication de la recherche complète. Tous, dont beaucoup occupaient des dizaines de pages avec la méthodologie et les méthodes de statistiques sphériques, ont été réduits à une page.

La méthodologie statistique généralisée est brièvement présentée dans la première partie du livre, ce qui évite de la répéter dans toutes les recherches statistiques. Par conséquent, le format compressé de leur publication ci-dessous permet au lecteur de se concentrer sur les valeurs statistiques finales des cinq valeurs fondamentales universelles et importantes à tous les pays, ainsi que sur leurs niveaux des indices sphériques des sphérons pour leur vérification, leur analyse, leur comparaison par pays et par période, etc. Cela garantit leur évaluation finale et la reconnaissance de leur portée scientifique innovante unique.

Sans rejeter les statistiques traditionnelles ni interférer avec leur processus établi, les statistiques de sphéron contribuent à leur cohérence logique, leur intégrité et leur cohérence, leur ouvrant des possibilités fondamentalement nouvelles de développement théorique et technologique dans des technologies statistiques numériques intégrales et mondiales fondamentalement nouvelles. Ces technologies permettent une croissance qualitative de leur efficacité en tant qu’un outil puissant de l’économie, la gestion et la prévision, qui puissent finalement déterminer, réguler et prévenir les disharmonies sociales et économiques en tant que sources de violence, de guerres et de conflits.

Dans cette visée, les statistiques sphériques deviennent un outil scientifique puissant de cognition et de régulation harmonieuse cybernétique de la « plus grande force de la non-violence » des sphérons, intuitivement ressenti, prédit et utilisé par le génie du Mahatma Gandhi. Les statistiques des sphérons mettent à la disposition de tous les peuples et tous les gouvernements la compréhension et l’utilisation consciente de cette « plus grande force de la non-violence » afin de résoudre pacifiquement et prévenir des conflits de groupes et de natures différents.

Bien entendu, les résultats des études statistiques des sphérons ci-dessous présentés, menés sur base purement volontaire par des individus passionnés et des organisations sans but lucratif, ne constituent que le début du développement de nouvelles sciences et technologies statistiques. Cependant, comme le dit le proverbe, «chaque début est difficile», ce qui trouvera sans aucun doute l’appui et la continuité à travers des formes institutionnelles avec le budget et le financement correspondants.

Il est également naturel d'avoir des difficultés et des problèmes particuliers, tel que dans toute nouvelle science, dans les statistiques sphérales des sphérons.

En premier lieu, il s'agit du problème de l'exactitude des indices sphéraux, dont l'erreur se situe dans les limites de l'erreur permise des statistiques traditionnelles et ne dépasse pas leurs limites.

Deuxièmement, il s'agit d'un problème de classificateurs dans les différents pays, régions et périodes, avec différents noms d'indices et différentes unités de taille de la population, qui doivent être entrés dans des classificateurs sphéraux. Troisièmement, il s'agit d'une transition des statistiques traditionnelles aux autres, sphérales et inversement.

Enfin, c'est un problème de différentes méthodes de différents pays et de différents niveaux de recherche statistique. Elles peuvent être observées, par exemple, grâce à la vaste méthodologie des études similaires des sphérons de quatre pays: la Russie, l'Inde, les États-Unis et le Kazakhstan de 1950 à 2010 (Semashko & C., 2014a); sur la méthodologie des études statistiques des sphérons des établissements d'enseignement (Semashko & C., 2014b), etc. Il y'a de nombreux autres problèmes, notamment ceux subjectifs et psychologiques, impossibles d'être énumérés.

Les plus brefs résultats des études statistiques de sphérons publiées ci-dessous ne constituent qu'une partie visible de leur iceberg, qui figure dans des dizaines de livres, articles, programmes et projets publiés depuis 1992. Nous ne mettons sur la liste que les plus importants de ces livres: L'approche sphérale (1992), Sociologie pour Pragmaticiens (1999), Tetrasociologie: La révolution de la pensée sociale (2000), Tetrasociologie: Réponses aux défis (2002), Civilisation harmonieuse (2009), L'ABC de l'harmonie (2012), Science de la Paix Mondiale (2015/6) et d'autres. La liste complète des 188 projets comportant des éléments des statistiques sphérales de 1976 à 2008 est présentée dans le livre: Civilisation harmonieuse (2009) et dans la liste de 68 projets ultérieurs à 2019 publiés sur le site Web de l'AHG (Semashko, 2011). Dans certains cas, en raison de contraintes d'espace, nous avons extrait quelques sections intéressantes des études statistiques originales: le genre, le travail, l'âge, le pourcentage, etc. Cependant, elles sont toutes enregistrées dans les publications complètes de ces études sur le site Web de l'AHG.

Compte tenu de la nature méthodologique, méthodique et psychologique innovante et particulièrement complexe des recherches statistiques des sphérons, chacun de ses participants, quelle que soit la qualité des résultats, mérite les éloges et la reconnaissance morale qui s'imposent. Au total, les résultats des études statistiques sur les sphérons de 76 pays sont présentés ci-dessous, à quatre niveaux (1. pays, 2. région, État, province, 3. district, ville et 4. unité: entreprise, école, etc.) et sur 120 ans. En somme, il y a 120 recherches dans seulement 7 années récentes, ayant été effectuées par 26 auteurs de 10 pays. Nous sommes heureux de mentionner leurs noms héroïques: Ayo Ayoola-Amale, Alexandre Semashko, Ammar Banni, Andréi Semashko, Vera Popovitch, Victor Danilov, Zia-ul-Islam, Léon Semashko, Leela Pradhan, Mazhar Hachmi, Maria Ascona, Maitreyee Roy, Noor Larik, Olga Kashina, Polina Semashko, Pravat Dhal, Rashida Bukhari, Roksana Sadykova, Svetlana Kuskovskaya, Stephan Semashko, Stephen Amoah, Stephen Tabi, Subhash Chandra, Takis Ioannidis, Thea Marie Robert, et Habyarimana Heli. Leurs 10 pays sont: l'Algérie, l'Argentine, le Ghana, la Grèce, l'Inde, le Népal, le Pakistan, la Russie, le Rwanda et la France. Leurs noms sont repris ci-dessous dans les résultats publiés de leurs études statistiques et leurs portraits sont affichés sur les couvertures de ce livre, avec d'autres auteurs et contributeurs. L'AHG apprécie hautement leurs contributions et leur exprime sa profonde gratitude et son appréciation.

Dans ce livre, consacré à la non-violence de Gandhi, les statistiques des sphérons publiées confirment leur rôle en tant que cause fondamentale de la « loi de la non-violence de Gandhi » en tant que « plus grande force de l'humanité », excluant la guerre et le militarisme et assurant la survie et la prospérité de tous les peuples dans leur paix globale de leurs sphères harmonie consciente.

2.1. Sphérons de différent pays: Tableaux statistiques

Ghana

Statistiques des sphérons pour 1984, 2000 et 2010, millions d'habitants*

Par

Stephen Amoah et Ayo Ayoola-Amale

Indices sphéraux	Employées dans des branches des quatre sphères	1984	2000	2010
P	Population du Ghana: $P = P1+P2+P3+P4$	12,3	18,9	24,7
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	9,7	13,6	15,4
$P1w$	$P1w$ = total de la population active dans les branches de la Sociosphère:	2,4	2,3	1,0
Pn	Pn = population non-active. $Pn = P - Pw$	7,3	11,2	14,5
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	5,0	7,7	10,2
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère:	0,8	2,2	0,1
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère:	0,1	0,2	0,2
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère:	1,7	3,0	8,9

*La publication de l'article en entier (13p.):
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source (s) statistique (s):

1. Ghana Statistical Service. GSS (1986). *1984, Population Census of Ghana (The gazette 2)*
2. Ghana Statistical Service. GSS (2004). *2000 Population Census of Ghana (The gazette 3)*
3. Ghana Statistical Service. GSS (2012). *2010 Population and Housing Census Summary Rapport des resultants finals: <http://www.statsghana.gov.gh>*

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics,
Ghana Statistical Service, Statisticien en Chef,
Accra, Ghana
Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837

Ayo Ayoola-Amale, J.D., Professeur d'université ghanéen,
Nigeria & Ghana, Accra
Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524

Tanzanie
Statistiques des sphérons pour 2012, millions d'habitants*
Par
Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale et Stephen Tabi

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2012	%
P	Population de la Tanzanie: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	24.59	100%
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	9.49	38.6
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0.74	3.0
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	8.75	35.6
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	15,85	64,4
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0.23	0.9
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	0.35	1.4
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	14.53	59.1

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source(s) statistique (s):

1. *Tanzania – Population and Housing Census 2012:*

<https://africaopendata.org/dataset/a476b234-dc4a-4d86-8fda-bf5c6bdb1007/resourcel/f4ec0f20-98b3-4ccd-ab37-9633e8517b22/download/2012-population-and-housing-census---descriptive-tables---zanzibar.pdf>

2. *Tanzania – Population and Housing Census 2012. Population Distribution by Administrative Areas, 2013:*

http://www.tzdp.org.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/water/WSDP/Background_information/2012_Census_General_Report.pdf

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics,
Ghana Statistical Service, Statisticien en Chef,
Accra, Ghana

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837

Ayo Ayoola-Amale, J.D., Professeur d'université ghanéen,
Nigeria & Ghana, Accra

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524

Stephen Tabi: MSc Statistics, BSc Statistics,
Ghana Statistical Service, Statisticien, Unité de M&E,
Accra, Ghana

Sierra Leone
Statistiques des sphérons pour 2015, millions d'habitants*
Par
Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale et Stephen Tabi

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2015	%
P	Population de la Sierra Leone: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	7,19	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	2,33	32.8
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0.15	2.1
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	2,18	30.7
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	4,92	69,2
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0.03	0.4
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	0.12	1.6
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	4,62	65.1

*La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source(s) statistique (s):

1. *Statistics Sierra Leone. 2015 Population and housing census summary of final results*
2. *Statistics Sierra Leone 2015 Population and Housing Census – Summary of Final Results*
3. *Statistics Sierra Leone. 2014 Labour Force Survey Report – 22 September 2015:*

<https://www.statistics.sl/index.php/census/census-2015.html>

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics,
Ghana Statistical Service, Statisticien en Chef,
Accra, Ghana

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837

Ayo Ayoola-Amale, J.D., Professeur d'université ghanéen,
Nigeria & Ghana, Accra

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524

Stephen Tabi: MSc Statistics, BSc Statistics,
Ghana Statistical Service, Statisticien, Unité de M&E,
Accra, Ghana

Ile Maurice
Statistiques des sphérons pour 2011, millions d'habitants *
Par
Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale et Stephen Tabi

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2011	%
P	Population mauricienne: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	1.26	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	0.55	43.9
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0.15	12.3
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	0.40	31.6
Pw	Pw = population active = $P1w + P2 + P3 + P4$	0.86	68.4
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0.14	11.4
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	0.17	13.3
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	0.40	31.5

*La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source(s) statistique (s):

2011 Housing and Population Census, Mauritius:

<http://statsmauritius.govmu.org/English/Pages/Housing-and-Population-Census-2011.aspx>

<http://statsmauritius.govmu.org/English/CensusandSurveys/Documents/ESI/toc1.htm>

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics,
Ghana Statistical Service, Statisticien en Chef,
Accra, Ghana

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837

Ayo Ayoola-Amale, J.D., Professeur d'université ghanéen,
Nigeria & Ghana, Accra

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524

Stephen Tabi: MSc Statistics, BSc Statistics,
Ghana Statistical Service, Statisticien, Unité de M&E,
Accra, Ghana

Botswana
 Statistiques des sphérons pour 2012, millions d'habitants *
 Par
Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale et Stephen Tabi

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2012	%
P	Population du Botswana: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	2.02	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	0.71	35.4
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0.13	6.8
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	0.57	28.6
Pw	Pw = population active = $P1w + P2 + P3 + P4$	1.45	71.4
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0.80	39.6
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	0.11	5.6
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	0.39	19.4

*La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source(s) statistique (s):

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics,
 Ghana Statistical Service, Statisticien en Chef,
 Accra, Ghana

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837

Ayo Ayoola-Amale, J.D., Professeur d'université ghanéen,
 Nigeria & Ghana, Accra

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524

Stephen Tabi: MSc Statistics, BSc Statistics,
 Ghana Statistical Service, Statisticien, Unité de M&E,
 Accra, Ghana

Rwanda
Statistiques des sphérons pour 2015, millions d'habitants *
Par
Habyarimana Heli

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2015
P	Population du Rwanda: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	6.76
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	1.08
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0.15
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	0,9
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	5.86
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0.06
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère	0.11
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	5.25

*La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source statistique:

<http://www.statistics.gov.rw/about-us/national-statistical-system>

Habyarimana Heli

Enseignant du collège

Kigali, Rwanda

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361

Pakistan
 Statistiques des sphérons pour 2014–2015, millions d’habitants *
 Par
*Noor Muhammad Larik, S. Mazhar Hussain Hashmi,
 Ms. Rashida Bukhari et Zia-ul-Islam*

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2014–15	%
P	Population du Pakistan: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	189.190	100%
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	145.091	76.69
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	13.219	6.99
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	131.872	69.70
Pw	Pw = population active = $P1w + P2 + P3 + P4$	57.218	30.30
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l’Infosphère	0.267	0.14
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l’Orgosphère	1.499	0.79
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	42.333	22.38

*La publication de l’article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source(s) statistique (s):

Pakistan Labour Force Survey 2014–15:

<http://www.pbs.gov.pk/content/labour-force-survey-2014-15-annual-report>

Dr. Noor Muhammad Larik,

Directeur Général, Bureau Fédéral de Statistiques (retraité),
 Statisticien en Chef, Conseil de la Science et Technologie du Pakistan,
 Islamabad, Pakistan

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

S. Mazhar Hussain Hashmi,

Directeur Général Adjoint, Bureau Fédéral de Statistiques (retraité),
 Islamabad, Pakistan

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

Ms. Rashida Bukhari,

Directeur Général Adjoint, Bureau Fédéral de Statistiques (retraité),
 Chef de formation, Bureau de Statistiques du Pakistan,
 Islamabad, Pakistan

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

Zia-ul-Islam,

Agent de statistiques en Chef (retraité), Bureau de Statistiques du Pakistan,
 Analyste de système, Institut National de Démographie,
 Islamabad, Pakistan

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

Inde
Statistiques des sphérons pour 2011, millions d'habitants *
Par
Maitreyee B. Roy and Pravat K. Dhal

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2011	%
P	Population de l'Inde: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	1210.57	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	827.09	68.3
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	98.21	8.1
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	728.88	60.2
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	481.68	39.8
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	49.77	4.1
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	67.30	5.6
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	266.41	22.0

*La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Commentaire. Les Sphérons constituent la structure de la société mondiale et les acteurs de la survie de l'humanité, y compris l'Inde. Les statistiques de Sphérons constituent la preuve de leur réalité, leur mesure, le degré de leurs connaissances et de leur numérisation. Les sphérons sont la source de la vie humaine, le fondement de toutes ses valeurs supérieures et éternelles : l'harmonie, la paix, la solidarité, la non-violence, la justice, l'unité, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'amour et le bonheur. Les sphérons constituent les plus grandes parties de la population du pays, de telle sorte que leur connaissance est particulièrement importante pour l'Inde en tant que le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Sources statistiques:

1. *Indian Labour Year Book 2011–2012. Government of India. Ministry of Labour and Employment Labour Bureau. Simla/Chandigarh:*

http://www.labourbureaunew.gov.in/UserContent/ILYB_2015.pdf?pr_id=zfAb%2BvimybM%3DMar31,2017

2. *Industrial Classification Data Information 2011. Office of the register General and Census Commissioner India*

Prof. Maitreyee Bardhan Roy,

Ancien Directeur de Basanti Devi College. Professeur Emerite de Science Politique. Actuellement: Diamond Harbour Women University. Chercheur de Titre de l'ICSSR, Institut de Démographie, Kolkata, Indie,

E-mail: maitreyee25@rediffmail.com **Web:** https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481

Pravat Kumar Dhal, PhD

Professeur et Chef

Département d'Education

Magadh University, Bodhgaya, Inde

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=890

Grèce
Statistiques des sphérons pour 2017, millions d'habitants *
Par
Takis Ioannides

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2017	%
P	Population de la Grèce: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	10,7	100%
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	7,2	66,91
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0,2	1,86
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	7	65,05
Pw	Pw = population active = $P1w + P2 + P3 + P4$	3,7	34,95
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0,3	2,96
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	0,8	7,45
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	2,4	22,67

*La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source(s) statistique (s):

Hellenic Statistical Authority Labour Force Survey 2017:

http://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SJO03/2017?fbclid=IwAR0J-TPBr1N1_k9Cty_gSu9r5FSGYTiorFQ9dcmcTSjiDPyUBkxbL5b3qXk

Dr. Takis Ioannides

Historien, Ecrivain,

Athens, Grèce

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138

France
 Statistiques des sphérons pour 2015, millions d'habitants *
 Par
Théa Marie Robert

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2015	%
P	Population de la France: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	66,59	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	42,6	64
P1w	$P1w =$ total de la population active dans les branches de la Sociosphère	4,05	6,1
Pn	$Pn =$ population non-active $Pn = P - Pw$	38,56	57,91
Pw	$Pw =$ population active = $P1w+P2+P3+P4$	28,03	42,09
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	3,74	5,54
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	4,2	6,3
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	16,2	24,39

*La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Source(s) statistique (s):

France Statistiques 2015

Théa Marie Robert,

Artiste,

Chamonix Mont-Blanc, France

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=467

Russie

Statistiques des sphérons pour 1991, 1996, 2002 и 2010, millions d'habitants*

Par

Leo Semashko and Olga Kashina

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	1991	1996	2002	2010
P	Population de la Russie: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	148,5	148,0	145,3	142,9
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	81,6	89,1	93,2	85,0
P1w	$P1w =$ total de la population active dans les branches de la Sociosphère	6,8	7,1	6,7	11,4
Pn	$Pn =$ population non-active $Pn = P - Pw$	70,3	79,2	79,9	75,5
Pw	$Pw =$ population active = $P1w+P2+P3+P4$	78,2	68,8	65,4	67,4
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	8,5	7,4	14,0	4,0
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	8,5	7,4	10,4	11,0
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	54,4	46,9	34,3	41,0

*La publication de l'article en entier: (16 p.):
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Sources statistiques :

1. Регионы России. Социально-экономические показатели 2013 / Статистический сборник. – М: 2013.

2. Методологические положения по проведению выборочных обследований населения по проблемам занятости (обследований рабочей силы). – М: 2010.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-10.pdf

3. Методологические пояснения Всероссийской переписи населения 2010 года.

4. Российский статистический ежегодник 2013. – М: 2014.

5. *Кашина О. и Семашко Л. (2014). Статистика СФЕРОНОВ населения России за 2010 г.: источники, методология, численность:*

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614

6. *Кашина О. (2006) Демография и статистика населения/Под ред. И.И. Елиссеевой.- М: Финансы и статистика 2006, гл. 13*

7. *Всероссийская перепись населения 2010 года.*

Том 1. Численность и размещение населения.

Том 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке.

Том 6. Численность и состав домашних хозяйств.

Том 7. Экономически активное и экономически неактивное население.

Olga Kashina, Ph.D. (statistics),

Saint-Petersburg, Russie

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757

Leo Semashko, PhD; Professor, RANS;

Saint-Petersburg, Russie;

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286

Belarus et Russie
 Statistiques des sphérons pour 2015, millions d'habitants *
 Par
Olga Kashina and Leo Semashko

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	Belarus		Russia	
		2015	%	2015	%
P	Population moyenne, totale: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	9,5	100,0	146,4	100,0
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	6,0	62,7	90,0	61,2
P1w	$P1w =$ total de la population active dans les branches de la Sociosphère	1,0	10,1	15,5	10,6
Pn	$Pn =$ population non-active $Pn = P - Pw$	5,0	52,6	74,1	50,6
Pw	$Pw =$ population active = $P1w+P2+P3+P4$	4,58	47,4	72,7	49,4
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0,08	0,8	1,8	1,2
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère	0,3	2,7	7,0	4,7
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	3,2	33,7	48,1	32,9

*La publication de l'article en entier (12 p.):
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Commentaire. Le plus important est le sphéron-1, dans lequel sont concentrés 62,7% de la population de Belarus et 61,2% de la population de la Russie. Le Sphéron-4 est en deuxième place, respectivement, 33,7% et 32,9%. Il y a peu de populations dans les sphérons 2 et 3. La dynamique générale est constituée d'une diminution constante du nombre de sphérons 2 et 3, tel que le montrent d'autres tableaux du nombre des sphérons de la Russie dans différentes années. Grâce à cette (thermo) dynamique du nombre de sphérons, un «auto-ajustement» constant (auto-organisation) de l'harmonie structurelle des sphérons est assuré.

Sources statistiques:

1. *Беларусь и Россия/Статсборник.-М.:2015*
2. *Беларусь и Россия/Статсборник.-М.:2016*
3. *Транспорт и связь в Республике Беларусь/Статсборник.-Минск: 2016*

Olga Kashina, Ph.D. (Statistiques),
 Saint-Petersburg, Russie

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757

Leo Semashko, PhD; Professeur, RANS;
 Saint-Petersburg, Russie;

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286

Russie
Statistiques des sphérons pour 2016, millions d'habitants *
Par
Alexander Semashko and Stephan Semashko

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2016	%
P	Population de la Russie: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	146,80	100%
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	82,60	56%
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	13,32	
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	69,27	
Pw	Pw = population active = $P1w + P2 + P3 + P4$	77,53	
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	2,29	2%
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	11,90	8%
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	50,01	34%

*La publication de l'article en entier (10 p.):
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Sources statistiques :

1. Федеральная служба государственной статистики РФ: <http://www.gks.ru>
2. Министерство культуры РФ: <http://www.mkrf.ru>
3. Министерство обороны РФ: <http://mil.ru>
4. Территориальный орган Федеральной службы федеральной статистики по Калужской области: <http://kalugastat.gks.ru>
5. Средняя общеобразовательная школа №15 г. Калуга: <http://school-15-kaluga.narod.ru>

Alexander Semashko

Economiste,
Kaluga, Russie

Stephan Semashko,

Elève de 6e de l'Ecole No. 15,
Kaluga, Russi

Kyrgyzstan
Statistiques des sphérons pour 2015, millions d'habitants *
Par
Vera Popovich and Alexander Semashko

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2015	%
P	Population du Kyrgyzstan: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	5,9	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	3,8	65
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0,3	
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	3,5	
Pw	Pw = population active = $P1w + P2 + P3 + P4$	2,4	
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0,06	1
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	0,13	2
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	1,884	32

*La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Sources statistiques:

1. Численность населения Кыргызстана в 2015 году:
https://wiki2.org/ru/Население_Киргизии и
<https://www.populationpyramid.net/ru/киргизия/2015>

2. Экономически активное и неактивное население Кыргызстана на 2015 год:
<http://www.stat.kg/ru/statistics/download/dynamic/433/>

3. Статистика населения Кыргызстана по видам экономической деятельности на 2015 год: <http://www.stat.kg/ru/statistics/download/dynamic/433/>

Vera Popovich,

Archiviste,
Saint-Petersburg, Russie

Alexander Semashko

Economiste,
Kaluga, Russie

2.2. Sphérons de différent niveaux dans différents pays : Tableaux statistiques

Inde

Statistiques des Sphérons de l'Etat d'Odisha pour 2015, millions d'habitants *

par
Pravat K. Dhal

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2015	%
P	Inde, population de l'Etat d'Odisha: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	44.3	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	26.04	58.8
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	7.7	4.0
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	23,9	54.8
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	20.37	46
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	1.125	46
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	2.409	5.4
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	15.31	34.56

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Sources statistiques. Statistiques d'Odisha:

1. http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Odisha%20Economic_Survey_2014-15.pdf
2. http://pc.odisha.gov.in/Download/Economic_Survey_2016-17.pdf
3. http://www.desorissa.nic.in/pdf/odisha_at_glance_2016.pdf

Pravat Kumar Dhal, PhD

Professeur et Chef

Département d'Education

Magadh University, Bodhgaya, Inde

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=890

Pakistan

Statistiques des Sphérons pour 2014–15 dans quatre Provinces :
Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Punjab (PNB), Sindh (SDH) and Baluchistan
(BLN), millions d'habitants*

par

*Noor Muhammad Larik, S. Mazhar Hussain Hashmi,
Ms. Rashida Bukhari and Zia-ul-Islam*

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	KPK	PNB	SDH	BLN
P	Population de chaque province: $P = P1+P2+P3+P4$	26,37	102,75	46,81	13,27
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	22,12	75,61	36,69	10,68
P1w	$P1w$ = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	1,84	6,96	3,49	0,93
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	20,29	68,64	33,20	4,69
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	6,38	44,11	13,61	8,58
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0,04	0,16	0,06	0,02
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère	0,2	0,8	0,45	0,14
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	4,09	26,19	9,62	2,43

* La publication de l'article en entier (21 p):
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Tous les indices de la population du pays et des provinces sont présentés dans une perspective de genre (masculin/féminin) et de pourcentage dans la recherche originale publiée.

Source statistique:

Pakistan Labour Force Survey 2014–15:

<http://www.pbs.gov.pk/content/labour-force-survey-2014-15-annual-report>

Dr. Noor Muhammad Larik,

Directeur Général, Bureau Fédéral de Statistiques (retraité),
Statisticien en Chef, Conseil de la Science et Technologie du Pakistan,
Islamabad, Pakistan

S. Mazhar Hussain Hashmi,

Directeur Général Adjoint, Bureau Fédéral de Statistiques (retraité),
Islamabad, Pakistan

Ms. Rashida Bukhari,

Directeur Général Adjoint, Bureau Fédéral de Statistiques (retraité),
Chef de Formation, Bureau de Statistiques du Pakistan,
Islamabad, Pakistan

Zia-ul-Islam,

Agencr de Statistiques en Chef (retraité), Bureau de Statistiques du Pakistan,
Analyste de système, Institut National de Démographie,
Islamabad, Pakistan (La page qui combine tout: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847)

Russie

Statistiques des Sphérons pour 2016 aux niveaux de Central Federal District (CFD), Région de Kaluga (KLR), Ecole №15 de Kaluga (SCK) en millions d'habitants et de personnes*

par

Alexander Semashko and Stephan Semashko

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	CFD M	KLR M	SCK Personnes
P	Population de trois niveaux: $P = P1+P2+P3+P4$	39,21	1,01	1168
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	19,27	0,52	1138
P1w	$P1w =$ total de la population active dans les branches de la Sociosphère	3,64	0,08	64
Pn	$Pn =$ population non-active $Pn = P - Pw$	15,64	0,44	1074
Pw	$Pw =$ population active = $P1w+P2+P3+P4$	23,57	0,57	94
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0,86	0,02	1
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère	3,33	0,08	7
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	15,74	0,39	22

* La publication de l'article en entier (10 p):
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Sources statistiques:

1. Федеральная служба государственной статистики РФ: <http://www.gks.ru>
2. Министерство культуры РФ: <http://www.mkrf.ru>
3. Министерство обороны РФ: <http://mil.ru>
4. Территориальный орган Федеральной службы федеральной статистики по Калужской области: <http://kalugastat.gks.ru>
5. Средняя общеобразовательная школа №15 г. Калуги: <http://school-15-kaluga.narod.ru>

Alexander Semashko

Economiste,
Kaluga, Russia

Stephan Semashko,

Elève de 6e niveau de l'Ecole No. 15,
Kaluga, Russie

Russie

Statistiques des sphérons de St. Petersburg pour 2010, millions d'habitants*
par

Olga Kashina

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2010	%
P	Population de St. Petersburg: $P = P1+P2+P3+P4$	4,9	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	2,5	52,1
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0,5	
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	2,1	
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	2,4	
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0,3	7,2
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	0,4	8,4
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	1,2	25,2

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Sources statistiques:

1. *Методологические положения по проведению выборочных обследований населения по проблемам занятости (обследований рабочей силы)*. – М.: 2010. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-10.pdf.

2. *Всероссийская перепись населения 2010 года*:

Том 1. Численность и размещение населения.

Том 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке.

Том 6. Численность и состав домашних хозяйств.

Том 7. Экономически активное и экономически неактивное население.

3. *Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029–2007* (КДЕС ред. 1.1). – М.: 2012.

Olga Kashina, Ph.D. (statistics),

Saint-Petersburg, Russie

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757

Russie

Dynamique des Sphérons de Novoladozhskaya School № 2 pour 2000–2013*,
Novaya Ladoga, région de Leningrad,

par

Svetlana Kuskovskaya

Indices sphéraux	Employée dans quatre sphères de l'école, personnes	2000	2005	2010	2013
P	Toute la population de l'école: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	917	896	405	402
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	871	854	383	380
P1w	$P1w$ = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	85	82	38	33
Pn	Pn = Nombre des élèves (non-actifs): $Pn = P - Pw$	796	772	345	347
Pw	Pw = actifs: $P1w + P2 + P3 + P4$	131	124	60	55
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	7	6	5	5
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère :	10	10	7	7
P4	Sphéron-4: = Personnel technique de l'école	29	26	10	10

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Remarques. Le nombre d'élèves dans notre école a diminué au fil des ans pour plusieurs raisons:

1. Démographiques: la fécondité est en baisse dans notre région.

2. Economique: plusieurs entreprises ont fermé dans notre ville.

3. Migration: les jeunes vont en ville, à Saint-Pétersbourg.

En même temps, le nombre d'employés de l'école a diminué, de nombreuses unités ont été supprimées : des orthophonistes, des psychologues et d'autres ; l'infirmière est attachée à l'hôpital. La vitalité de l'école est entretenue par l'équilibre / harmonie des sphérons qui y sont employés.

Svetlana Kuskovskaya,

Enseignant de l'école primaire,

J'ai 28 ans d'expérience dans cette école.

Novaya Ladoga, Russie,

E-mail: svetlana-5506@bk.ru

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=505

Rwanda
Dynamique des Sphérons pour 2005–2013 de l'Institut d'Agriculture, de
Technologie and d'Education de Kibungo (INATEK)*,
par
Habyarimana Heli

Indices sphéraux	Employée dans des quatre sphères de l'INATEK, personnes	2005	2010	2013
P	Toute la population de l'INATEK: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	1381	3340	3958
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	1343	3275	3879
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	76	86	100
Pn	Pn = Nombre des étudiants (non-actifs): $Pn = P - Pw$	1267	3189	3779
Pw	Pw = actifs: $P1w + P2 + P3 + P4$	114	151	159
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	2	6	7
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère :	11	15	21
P4	Sphéron-4: = Personnel technique de l'INATEK	25	44	51

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Conclusion: Cette étude montre que L'INATEK ne peut fonctionner avec succès que dans l'harmonie structurelle des principaux groupes qui y sont employés, c'est-à-dire dans une interaction / coopération coordonnée de ses quatre sphérons (classes sphérales). Chacun d'entre eux s'y intéresse et soutient leur harmonie et leur non-violence, d'où découle la paix qui assure un travail et une vie normaux à l'INATEK. La perturbation de l'harmonie est cause d'échecs au travail, de conflits et de désorganisation de l'institution. En l'absence d'au moins un de ces sphérons et de l'harmonie entre eux, le fonctionnement de l'INATEK est impossible.

Habyarimana Heli,

Directeur de Cabinet du Recteur,
Kibungo, Rwanda,

E-mail: haheli2001@yahoo.fr

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361

Inde
Dynamique des Sphérons pour 2000–2013 de Basanti Devi College*,
Kolkata
par
Maitreyee B. Roy

Indices sphéraux	Employée dans quatre sphères du Collège, personnes	2000	2005	2010	2013
P	Toute la population du Collège: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	761	980	1136	1206
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	752	970	1121	1188
P1w	$P1w$ = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	37	42	49	54
Pn	Pn = Nombre des étudiants (non-actifs): $Pn = P - Pw$	715	928	1072	1134
Pw	Pw = actifs: $P1w + P2 + P3 + P4$	46	52	64	72
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	3	3	3	3
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère :	3	4	5	6
P4	Sphéron-4: = Personnel technique de l'INATEK	3	3	7	9

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Conclusion: Cette étude montre que le Collège ne peut fonctionner avec succès que dans l'harmonie structurelle des principaux groupes qui y sont employés, c'est-à-dire dans l'interaction / coopération coordonnée de ses quatre sphérons (classes sphérales). Chacun d'entre eux s'y intéresse et soutient leur harmonie et leur non-violence, d'où découle la paix, qui garantit un travail et une vie normaux au Collège. La perturbation de l'harmonie est cause d'échecs au travail, de conflits et de désorganisation du Collège. En l'absence de l'un au moins de ces sphérons et de l'harmonie entre eux, le fonctionnement du Collège est impossible.

Prof. Maitreyee Bardhan Roy,
Directeur du Collège Basanti Devi.
Kolkata, Inde,

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481

Argentine
Statistiques des Sphérons de Bulnes Private Educational Institute pour 2010*,
Buenos Aires
par
Maria Cristina Azcona

Indices sphéraux	Employée dans quatre sphères de l'Institut, personnes	2010
P	Toute la population de l'Institut: $P = P1 + P2 + P3 + P4$	154
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	134
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	14
Pn	Pn = Nombre des étudiants (non-actifs): $Pn = P - Pw$	120
Pw	Pw = actifs: $P1w + P2 + P3 + P4$	34
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	13
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère :	3
P4	Sphéron-4: = Personnel technique de l'Institut	4

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Conclusion: cette étude montre que l'Institut Bulnes ne peut fonctionner avec succès que dans l'harmonie structurelle des principaux groupes qui y sont employés, c'est-à-dire dans l'interaction / coopération coordonnée de ses quatre sphérons (classes sphérales). Chacun d'eux s'y intéresse et soutient leur harmonie et leur non-violence, dont découle la paix qui garantit un travail et une vie normaux à l'Institut Bulnes. La perturbation de l'harmonie est cause d'échec au travail, de conflits et de désorganisation de l'Institut Bulnes. En l'absence de l'un au moins de ces sphérons et de l'harmonie entre eux, le fonctionnement de l'Institut Bulnes est impossible.

Maria Cristina Azcona,

Psychologue d'éducation et Conseillère familiale dans cet Institut,
Buenos Aires, Argentine,

E-mail: mcrisazcona@gmail.com

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=36

Népal
Dynamique des Sphérons pour 2000–2013
De la Faculté d'Éducation de l'Université Katmandu*
par
Leela Pradhan

Indices sphéraux	Employée dans quatre sphères de la Faculté, personnes	2000	2005	2010	2013
P	Toute la population de la Faculté : $P = P1 + P2 + P3 + P4$	1301	718	760	841
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	1270	686	726	806
P1w	$P1w$ = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	83	96	106	121
Pn	Pn = Nombre des étudiants (non-actifs) : $Pn = P - Pw$	1187	590	620	685
Pw	Pw = actifs: $P1w + P2 + P3 + P4$	114	128	140	121
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	6	7	9	10
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère :	13	13	13	13
P4	Sphéron-4: = Personnel technique de la Faculté	12	12	12	12

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Conclusion: Cette étude montre que la Faculté ne peut fonctionner avec succès que dans l'harmonie structurelle des principaux groupes qui y sont employés, c'est-à-dire dans l'interaction/coopération coordonnée de ses quatre sphérons (classes sphérales). Chacun d'entre eux s'y intéresse et soutient leur harmonie et leur non-violence, d'où découle la paix qui garantit un travail et une vie normaux à la Faculté. La perturbation de l'harmonie est cause d'échecs dans le travail, de conflits et de désorganisation de la Faculté. En l'absence de l'un de ces sphères au moins et de l'harmonie entre eux, le fonctionnement de la Faculté est impossible.

Leela Pradhan,

Professeur de Sociologie, Université Katmandu
J'ai 39 ans d'expérience.

E-mail: leelaprd@hotmail.com

Algerie
 Dynamique des Sphérons pour 2005–2013
 de l'Université Guemar El Oued*
 par
Ammar Banni

Indices sphéraux	Employée dans quatre sphères de l'Université, personnes	2005	2010	2013
P	Toute la population de l'Université : $P = P1 + P2 + P3 + P4$	400	1830	2897
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	344	1749	2804
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	20	69	84
Pn	Pn = Nombre des étudiants (non-actifs) : $Pn = P - Pw$	324	1680	2720
Pw	Pw = actifs: $P1w + P2 + P3 + P4$	76	150	177
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	03	06	07
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère :	26	40	46
P4	Sphéron-4: = Personnel technique de l'Université	27	35	40

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Conclusion: Cette étude montre que l'Université ne peut fonctionner avec succès que dans l'harmonie structurelle des principaux groupes qui y sont employés, c'est-à-dire dans l'interaction/coopération coordonnée de ses quatre sphérons (classes sphérales). Chacun d'entre eux s'y intéresse et soutient leur harmonie et leur non-violence, d'où découle la paix assurant un travail et une vie normaux à l'Université. La perturbation de l'harmonie est cause d'échecs au travail, de conflits et de désorganisation de l'Université. En l'absence de l'un au moins de ces sphères et de l'harmonie entre eux, le fonctionnement de l'Université est impossible.

Ammar Banni,

Professeur d'Education à l'Université El Oued,

Guemar, Algerie

E-mail: ammarbanni@yahoo.fr

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=288

Russie
Statistiques des Sphérons de la République de Bashkortostan pour 2017 en
millions d'habitants*
par
Roksana Sadykova

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2017	%
P	Population de Bashkortostan: $P = P1+P2+P3+P4$	4,07	100
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	3,19	78,3
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0,24	5,9
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	2,95	72,4
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	1,12	27,6
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0,09	2,1
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère	0,12	3,0
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	0,67	16,6

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Source statistique:

Site *Web* de *Bashkortostan*:
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/41d8c60045e1be4fb46efcedfce35b80/i000001r.pdf

Roksana Sadykova,

Journaliste,
Ufa, Russie,

E-mail: roksana.sadykova@gmail.com

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=624

Russie
Statistiques des Sphérons de la region d'Ulyanovsk pour 2010 en millions
d'habitants*
par
Victor Danilov

Indices sphéraux	Population, employée dans quatre sphères de la production sociale	2010	%
P	Population de la region d'Ulyanovsk: $P = P1+P2+P3+P4$	1,3	100%
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	0,7	55,2
P1w	P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0,1	7,5
Pn	Pn = population non-active $Pn = P - Pw$	0,6	47,7
Pw	Pw = population active = $P1w+P2+P3+P4$	0,7	52,3
P2	Sphéron-2 = total de la population active dans les branches de l'Infosphère	0,1	7,2
P3	Sphéron-3 = total de la population active dans les branches de l'Orgsphère	0,1	3,3
P4	Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère	0,4	34,3

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Sources statistiques:

1. *Статистика занятости и безработицы Ульяновской области:*
https://studbooks.net/1800529/ekonomika/statistika_zanyatosti_bezrobotitsy_ulyanovskoy_oblasti

2. *Население Ульяновской области — Википедия:*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Ульяновской_области

3. *Информационные материалы Всероссийской переписи населения 2010 года*

Victor Danilov,

Economiste, ecologiste and entrepreneur,

Directeur de la Petite Entreprise « TWO PLUS TWO », oeuvrant dans la production des produits agricoles qui protègent l'environnement par ses propres technologies,

Ulyanovsk, Russie,

E-mail: va53_dva@inbox.ru

Web: www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=758

Russie
Statistiques des Sphérons d'Urban State Institute pour 2019
par
Vera Popovich

Indices sphéraux	Employée dans quatre sphères de l'Institut, personnes	2019
P	Toute la population de l'Institut : $P = P1 + P2 + P3 + P4$	77
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	0
P1w	$P1w$ = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	0
Pn	Pn = Nombre de la population non-active : $Pn = P - Pw$	0
Pw	Pw = population active: $P1w + P2 + P3 + P4$	77
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	48
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère :	27
P4	Sphéron-4: = Personnel technique de l'Institut	2

Source statistique:

Données privées.

Commentaire. L'absence du personnel $P1p$ ou leur nombre minimal en $P4$ est remplie en partie par des spécialistes de la sociosphère (santé, éducation, etc.) et de la technosphère salariés, invités de l'extérieur ou rémunérés, sans lesquels le fonctionnement de l'Institut serait impossible. Par conséquent, dans la structure sphérale de l'Institut de tous les représentants des quatre sphères sont présents et leur travail fourni, mais certains d'entre eux font partie du personnel de l'Institut et d'autres sont invités de l'autre côté. Ils ne font pas partie du personnel de l'Institut mais sont payés sur son budget.

Vera Popovich,

Archiviste,

Saint-Petersburg, Russie

E-mail: vera-papovich@mail.ru

Russie
Statistiques des Sphérons de l'Ecole No. 252 à St. Petersburg pour 2018*
par
Andrey Semashko and Polina Semashko

Indices sphéraux	Employée dans quatre sphères de l'Ecole, personnes	2018
P	Toute la population de l'Ecole : $P = P1 + P2 + P3 + P4$	879
P1	Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	853
P1w	$P1w$ = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	42
Pn	Pn = Nombre des élèves non-actifs : $Pn = P - Pw$	811
Pw	Pw = population active: $P1w + P2 + P3 + P4$	68
P2	Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	2
P3	Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère :	14
P4	Sphéron-4: = Personnel technique de l'Ecole	10

* La publication de l'article en entier: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Source statistique:

<http://school252.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html>

Andrey Semashko,

Technicien,

Saint-Petersburg, Russie

E-mail: z.cfyntybr@yandex.ru

Polina Semashko,

Elève de 6e à l'Ecole №252

Saint-Petersburg, Russie

Inde
Statistiques des Sphérons de l'Université de Magadh, Bihar pour 2018*
par
Pravat K. Dhal and Subhash Chandra

Indices sphéraux	Population, Employée dans quatre sphères de l'Université, personnes	2018	%
P	Tous les employés dans l'Université (U): $P = P1 + P2 + P3 + P4$	10041	100
P1	(U) Sphéron-1: $P1 = P1w + Pn$	9349	93.10
P1w	(U) P1w = total de la population active dans les branches de la Sociosphère	1732	17.24
Pn	(U) Pn = Nombre des étudiants non-actifs = $P - Pw$	7617	75.85
Pw	(U) Pw = population active = $P1w + P2 + P3 + P4$	2424	24.14
P2	(U) Sphéron-2: = total de la population active dans les branches de l'Infosphère :	266	2.64
P3	(U) Sphéron-3: = total de la population active dans les branches de l'Orgosphère :	307	3.05
P4	(U) Sphéron-4: = total de la population active dans les branches de la Technosphère (Personnel technique)	119	1.18

Publication entière: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Commentaire. Les Sphérons constituent la structure de la société mondiale et les acteurs de la survie de l'humanité, y compris l'Inde. Les statistiques des Sphérons sont la preuve de leur réalité, leur mesure, le degré de leurs connaissances et leur numérisation. Les sphérons sont la source de la vie humaine, le fondement de toutes ses valeurs supérieures et éternelles: l'harmonie, la paix, la solidarité, la non-violence, la justice, l'unité, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'amour et le bonheur. Les sphérons constituent les plus grandes parties de la population du pays de sorte que leur connaissance est particulièrement importante pour l'Inde en tant que deuxième pays le plus peuplé du monde. Une étude systématique des sphérons indiens dans une académie spéciale dotée d'un financement budgétaire est une condition nécessaire au progrès scientifique, social et économique du pays au XXIe siècle.

Source statistique: Etude de divers départements et résidences du Campus de l'Université de Magadh, Bodhgaya, Dist.-Gaya, Bihar, Inde: www.magadhuniversity.ac.in

Pravat Kumar Dhal, PhD

Professeur et Vchef, Département d'Education,
Université de Magadh, Bodhgaya, Inde

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=890

Dr. Subhash Chandra,

Professeur Associé (Hon.) à l'Intercultural Open University (IOU), NL,
Président de l'AHG et Président du Conseil de l'AHG,
Gurgaon, Inde,

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583

2.3. Statistiques des Sphérons de 60 pays selon la typologie de la composition de l'âge de la population pour 2016. *Olga Kashina, Leo Semashko*

Dans ce paragraphe, les statistiques générales des sphérons sont examinées sous l'angle de la typologie de la composition par âge de la population de 61 pays du monde, sauf un (voir ci-dessous). Cette typologie a été publiée (Kashina, 2006) et testée sur base des compilations statistiques « La Russie et les pays du monde pour 2016 et 2010 » (1; 2). À la suite de l'analyse et de la généralisation de la structure d'âge de la population pour 61 pays en 2016, quatre de ses types démographiques sont formés:

- La composition pyramidale de la population (pyramide) avec une forte proportion de jeunes et une faible proportion de personnes âgées, ce qui caractérise l'expansion de la reproduction de la population;
- La structure de la population en forme de tonneau (tonneau) avec une prédominance du nombre dans les groupes d'âge moyen;
- La composition en forme de cône de la population (cône) avec une faible proportion de jeunes et une forte proportion de personnes âgées, qui caractérise la reproduction restreinte de la population;
- La composition de la population de type «sabler» ne concerne qu'un pays – les États-Unis; par conséquent, ce type et son pays ne sont pas considérés.

De nombreuses significations et spécificités de la structure par âge de la population, avec des tableaux, des diagrammes, des formules et des graphiques pour différentes sphères et branches, ainsi que pour l'interaction et l'harmonie pacifiques intergénérationnelles, sont décrites de manière plus détaillée dans la recherche initiale publiée en entier par O. Kashina (2019). : https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783.

Il a été observé que 69,2% de la population annuelle moyenne du monde vivait dans les pays analysés en 2016. Les données des pays européens sont grandement présentées et les pays africains sont les moins représentés. Le nombre de pyramides et de tonneaux par âge de la population dans les pays analysés était extrêmement distribué. Le type de cône est moins commun.

Tableau 1. Typologie des pays par composition de l'âge de la population en 2016

Structure d'âge	Nombre de pays	Volume de la population en 2016, Millions habitants
Pyramide	15	2045,7
Tonneau	20	2174,6
Cône	25	631,1

Après avoir réalisé une typologie de 60 pays en fonction de leur composition par âge, nous avons résumé le nombre de personnes non-actives / sans emploi (indice sphéral Pn), qui comprend la population des groupes extrêmes de moins de 15 ans et de plus de 60 ans, ainsi que le nombre de sans emploi. Cette partie de la population constitue le segment le plus important du sociosphéron dans tous les pays sans exception. Une autre partie de la population est « active » (Pw) ou « population économiquement active » répartie sur quatre sphérons dans chaque pays.

Nous examinons, ci-dessous, plus en détail chaque type sélectionné avec une liste de pays y inclus. Complétons cette analyse par un calcul pour chaque pays avec une population inoccupée de façon conditionnelle (c'est-à-dire fluctuant pour des raisons nationales) (Pn – inactive) et le coefficient d'inégalité de la composition par âge. Notre analyse résume les tableaux de calcul.

La structure d'âge pyramidale (pyramide) se caractérise dans les pays d'Asie, Afrique et Amérique latine. Elle a un taux de natalité élevé et également une plus grande proportion de jeunes et une faible proportion de personnes âgées. Elle est typique de 15 pays tel que présenté dans le tableau 2:

Tableau 2. Pays à la structure d'âge pyramidale en 2016

Structure d'âge, localisation de ses pays	Nombre de pays	Volume de la population en 2016, Millions d'habitants	U*	Pourcentage de la population par groupes d'âge, années					TOTAL
				Moins de 15 ans	15-29	30-44	45-59	60 and older	
Pyramidale, Y compris	15	2045,7	0,254	30,7	27,0	20,6	13,0	8,7	100
Asiatiques: Israël, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Kirgystan, Turkménistan**, Tajikistan Philippines	8	1676,7	0,246	30,3	27,0	20,7	13,1	8,8	100
Africains: Algérie, Egypte, Afrique du Sud, Maroc***, Ethiopie	5	314,4	0,340	33,2	27,4	20,0	12,1	7,3	100
Americains: Argentine, Bolivie	2	54,6	0,254	26,5	24,7	20,6	14,4	13,8	100

* U – coefficient d'inégalité.

** La population du Turkménistan est donnée pour 2001.

*** La population du Maroc par groupes d'âge est donnée pour 2008.

Une composition par âge plus uniforme est observée dans les pays asiatiques et américains. Une composition par âge inégale distingue les pays africains.

La structure d'âge en forme de tonneau (tonneau) est retrouvée dans 20 pays, dont la plupart sont des pays européens et asiatiques, voir le tableau 3. Elle a été prédominante en population pluri-annuelle en 2016. Ce type de structure d'âge est caractérisé par une proportion prédominante de population d'âge moyen avec un nombre réduit de jeunes et de personnes âgées. Cette structure d'âge est plutôt stable et favorable à des relations harmonieuses intergénérationnelles.

Tableau 3. Pays à la structure d'âge en forme de tonneau en 2016

Structure d'âge, localisation de ses pays	Nombre de pays	Volume de la population en 2016, Millions d'habitants	U*	Pourcentage de la population par groupes d'âge, années					TOTAL
				Moins de 15 ans	15-29	30-44	45-59	60 and older	
Forme de tonneau y compris	20	2174,6	0,048	17,4	23,4	24,3	20,1	14,8	100
Européens: Belarus, Irlande, Luxembourg, Macédoine, Moldova, Pologne, Russie, Slovaquie, Ukraine	9	253,1	0,019	16,5	18,7	23,0	20,7	21,1	100

Partie 2. Sphérons de la non-violence: Leur génétique et leurs statistiques

Asiatiques: Azerbaïdjan, Arménie, Iran, Chine, Thaïland, Turkey, Corée du Sud	7	1668,4	0,064	16,7	24,0	24,8	20,5	14,0	100
Américains: Brazil, Chile	2	224,3	0,079	22,5	24,8	23,2	17,2	12,4	100
Australie et Océanie: Australie, Nouvelle Zélande	2	28,8	0,002	19,0	20,6	20,5	19,3	20,6	100

* U – coefficient d'inégalité.

La structure d'âge de ce type est assez uniforme, notamment en Europe, en Australie et en Océanie. La composition par âge la plus uniforme est observée en République de Biélorussie, Irlande, République de Macédoine, Arménie, Thaïlande, Chili, mais surtout en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La structure d'âge en forme de conique (cône) est caractéristique de 25 pays, dont la plupart sont des pays européens, le Japon et le Canada. Ce groupe d'âge se caractérise par une proportion importante de personnes âgées et une faible proportion de personnes âgées de moins de 15 ans. Les indices pour ce type sont présentés dans le tableau 4.

Table 4. Pays à structure d'âge en forme de conique en 2016

Structure d'âge, localisation de ses pays	Nombre de pays	Volume de la population en 2016, Millions d' habitants	U*	Pourcentage de la population par groupes d'âge, années					T O T A L
				Moins de 15 ans	15– 29	30– 44	45– 59	60 et plus	
Conique y compris	25	631,1	0,064	15,0	16,9	20,1	21,0	27,0	100
Européens: Autriche, Belgique, Bulgarie, Grande Bretagne, Hongrie, Allemagne, Grèce, Danemark, Espagne, Italie, Lituanie, Lituanie, Hollande, Norvège, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Finlande, France, République tchèque, Suisse, Suède, Estonie	23	467,8	0,046	15,5	17,2	20,1	21,6	25,6	100
Asiatique: Japon	1	127	0,204	12,4	14,7	19,9	19,4	33,6	100
Américain: Canada	1	36,3	0,004	16,1	19,4	20,2	21,4	22,8	100

* U – coefficient d'inégalité.

La structure d'âge la plus uniforme est observée au Canada et dans les pays européens, au moment où la plus inégale – est au Japon, en raison de la forte proportion de personnes âgées.

Dans la plupart des pays à structure d'âge en forme de cône, on observe une composition par âge uniforme, à l'exception du Japon. La composition par âge la plus uniforme est en Norvège, Royaume-Uni et Canada. Pour ce type, pour tous les pays, il existe des données sur des catégories choisies de personnes sans emploi / non actives.

Les taux de variation de la population pour la période allant de 2010 à 2016 sont plus élevés que dans tous les pays du monde, et ce uniquement dans les pays de type pyramidal par groupes d'âge. Pour les pays avec d'autres types de composition par âge, l'évolution de la population est plus lente que dans le monde entier. Les taux de croissance démographique les plus faibles sont retrouvés pour les pays à composition par âge en forme de cône.

Tableau 5: Comparaison des taux d'évolution de la population avec différentes structures de composition par âge

Structure d'âge	Nombre de pays	Volume de la population en 2016, Millions d'habitants		Taux d'évolution en nombre en 2016 comparaison avec 2010, %	Pourcentage de sans emploi en 2016 Pn	Pourcentage d'employés en 2016 Pw
		2010	2016			
Pyramide	15	1878,4	2040,9	108,6	36,5	79,6
Tonneau	20	2102,8	2174,6	103,4	33,5	53,2
Cone	25	622,7	631,1	101,4	39,4	37,9
Total	60	4913,2	5169,7	105,2	36,7	54,2

Si nous considérons les types de pays sélectionnés par composition par âge comme des étapes successives de développement, intégrant les résultats de la politique démographique nationale et des migrations internationales, nous pouvons identifier un schéma important- la formation d'une composition par âge de la population plus uniforme et une réduction de sa déformation. La stabilité des tendances dans les politiques démographiques et migratoires a permis de prédire la composition par âge de la population avec une probabilité suffisante, tandis que la séquence d'évolutions dans ses stades de changement a été clairement enregistrée.

Quelle est l'importance de cette analyse pour la compréhension et le développement des statistiques sphérales, en premier lieu les statistiques des sphérons? Cette étude montre trois types démographiques de l'un des indices sphéraux intermédiaires les plus importants – le nombre de chômeurs / sans emploi (Pn) et sa dynamique. La connaissance précise de cet indicateur ouvre la voie à une détermination tout aussi précise du nombre de tous les employés dans tous les sphérons par l'indicateur $Pw = P - Pn$. Si nous connaissons Pn, nous connaissons inévitablement Pw, qui caractérise la partie active de tous les sphérons.

La conclusion la plus importante qui découle de cette analyse comparative de 60 pays appartenant à différents groupes d'âge est qu'il n'y a pas un seul pays qui ne se conformerait pas aux lois de la répartition de la population par sphérons en dépit des fluctuations importantes en minimum/ maximum des valeurs de chaque index sphéral respectivement leurs fluctuations similaires en termes de statistiques traditionnelles (de base). Nous soulignons ici seulement une tendance naturelle générale pour 60 pays, dont les évaluations statistiques plus précises de chaque pays, tenant compte de leurs caractéristiques nationales, nécessitent beaucoup de recherches supplémentaires pour lesquelles nous ne sommes pas prêts aujourd'hui. Ce n'est pas requis dans le cadre de notre tâche essentielle: prouver empiriquement l'universalité des sphérons et l'universalité de leurs indices sphéraux pour tous les pays sans exception. Nous avons fait cela sur l'exemple de 76 pays, mais dans une stylistique différente.

Une autre signification non moins importante de cette recherche est qu'elle ouvre aux statistiques sphérales un champ et une direction fondamentalement nouveaux de la recherche sur la superposition (superposition et combinaison) de la structure des sphérons avec d'autres structures sphérales fondamentales: démographique (âge, sexe, nationalité, etc.), économique (propriété, revenu, etc.), politique, informationnel, social (éducation, santé, situation de famille, etc.). Ces sujets de recherche leur donnent des perspectives de développement pour plusieurs décennies et siècles à venir.

2.4. Sphérons. Recherches statistiques dans l'AHG: 2012–2019.

Tableau sommaire
Leo Semashko, Olga Kashina

Paramètres de recherche pris en compte dans le tableau de synthèse:

1. № – numéro de série,
2. Quand – l'année de la recherche pendant la période 2012–2019,
3. Auteurs – auteurs des recherches, membres de l'AHG,
4. Pays-sujet – le pays de résidence des auteurs de la recherche,
5. Pays-objet – le pays pour lequel la recherche a été effectuée,
6. Niveau – l'objet de recherche dans le pays,
7. Année – année (s) de l'objet de statistiques dans la recherche – paramètre intégral final, qui inclut implicitement les deux précédents.

№	quand	Auteurs	Pays-sujet	Pays-objet	Niveau	Année
1	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale	Ghana	Ghana	Pays	1984, 2000, 2010
2	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi	Ghana	Tanzanie	Pays	2012
3	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi	Ghana	Sierra Leone	Pays	2015
4	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi	Ghana	Ile Maurice	Pays	2011
5	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi	Ghana	Botswana	Pays	2012
6	2018	Habyarimana Heli	Rwanda	Rwanda	Pays	2015
7	2018	Noor M. Larik, Mazhar H. Hashmi, Rashida Bukhari, Zia-ul-Islam	Pakistan	Pakistan	Pays	2014–15
8	2018	Maitreyee B. Roy, Pravat K. Dhal	Inde	Inde	Pays	2011
9	2019	Takis Ioannides	Grèce	Grèce	Pays	2017
10	2018	Thea Marie Robert	France	France	Pays	2015
11	2012–2019	Leo Semashko, Olga Kashina	Russie	Russie	Pays	1991, 1996, 2002, 2010
12	2018	Olga Kashina, Leo Semashko	Russie	Biélorussie, Russie	Pays	2015
13	2018	Alexander Semashko, Stephan Semashko	Russie	Russie	Pays	2016
14	2018	Vera Popovich, Alexander Semashko	Russie	Kyrgyzstan	Pays	2015
15	2018	Pravat K. Dhal	Inde	Inde	Etat d'Odish	2015

16		Noor M. Larik, Mazhar H. Hashmi, Rashida Bukhari, Zia-ul-Islam	Pakistan	Pakistan	Quatre provinces	2014–15
17		Alexander Semashko, Stephan Semashko	Russie	Russie	Trois niveaux	2016
18	2012	Olga Kashina	Russie	Russie	Ville	2010
19	2014	Svetlana Kuskovskaya	Russie	Russie	Ecole	2000, 2005, 2010, 2013
20	2014	Habyarimana Heli	Rwanda	Rwanda	Collège	2005, 2010, 2013
21	2014	Maitreyee B. Roy	Inde	Inde	Collège	2000, 2005, 2010, 2013
22	2014	Maria Cristina Azcona	Argentine	Argentine	Collège	2010
23	2014	Leela Pradhan	Népal	Népal	Faculté	2005, 2010, 2013
24	2014	Ammar Banni	Algerie	Algerie	Université	2005, 2010, 2013
25	2018	Roxana Sadykova	Russie	Russie	Région	2017
26	2018	Victor Danilov	Russie	Russie	Région	2010
27	2019	Vera Popovich	Russie	Russie	Institution	2019
28	2019	Andrey Semashko, Polina Semashko	Russie	Russie	Ecole	2018
29	2019	Pravat K. Dhal, Subhash Chandra	Inde	Inde	Université	2018
30	2019	Olga Kashina	Russie	60 Pays	Pays	2016
TOTAL		26*	10*	76***	96****	120*****

* TOTAL des auteurs de recherches – 26: Ayo Ayoola-Amale, Alexander Semashko, Ammar Banni, Andrey Semashko, Habyarimana Heli, Leela Pradhan, Leo Semashko, Maitreyee Roy, Maria Cristina Azcona, Mazhar H. Hashmi, Noor M. Larik, Olga Kashina, Polina Semashko, Pravat K. Dhal, Rashida Bukhari, Roxana Sadykova, Stephan Semashko, Stephen Amoah, Stephen Tabi, Subhash Chandra, Svetlana Kuskovskaya, Takis Ioannides, Thea Marie Robert, Vera Popovitch, Victor Danilov, Zia-ul-Islam .

** TOTAL des pays-sujets dans lesquels les auteurs vivent – 10: Algérie, Argentine, Ghana, Grèce, Inde, Népal, Pakistan, Russie, Rwanda, France.

*** TOTAL des pays-objets où des recherches ont été menées – 76 = 16: Algérie, Argentine, Biélorussie, Botswana, Ghana, Grèce, Inde, Kirghizistan, Maurice, Népal, Pakistan, Russie, Rwanda, Sierra Leone, Tanzanie et France , + 60 pays dans l'évaluation statistique générale des sphérons dans différents profils d'âge démographiques.

**** TOTAL des niveaux de recherche – 96 = 76 pays-objets + 20 de leurs niveaux internes.

***** TOTAL des recherches des sphérons par année – 96 + 24 = 120. Il s'agit du nombre total d'études statistiques des sphérons dans l'AHG pour la période 2012–2019.

Les paramètres et avantages de 120 recherches statistiques/empiriques de sphérons des pays, niveaux et périodes différents illustrent leur originalité scientifique, leur valeur novatrice et leur importance sans précédent pour le développement illimité dans l'avenir de tout l'ensemble des connaissances, pensées et sciences socio-humanitaires dans le cadre de la méthodologie sphérale socio cybernétique gandhienne (non-violente) proposée.

2.5. Sphérons au niveau de l'individu, la famille et le ménage. Numérisation de l'autopoïèse: une application des smartphones

Leo Semashko

Le caractère universel social des sphérons en tant que nécessité absolue et suffisante pour l'existence de la société et de l'être humain, démontrée et confirmée par les statistiques de tous les pays sans exception, est fondée et véhiculée par la même universalité absolue identique des sphérons dans l'ontogenèse de chaque personne au niveau de la famille, le ménage ou le secteur individuel de la production sociale. L'idée d'une similitude sphérale d'un individu et de la société, de leur structure sphérale et de leur harmonie structurelle a évolué tel que la tétrasociologie avec sa pensée tétranète et ses statistiques sphérales, depuis 1976, du club « Demiurge » (Semashko, 1992), et par après, à toutes les étapes et dans tous les livres de l'AHG (Semashko & C, 2015/6), malgré que sous différentes mesures et formes.

Il est possible de distinguer les deux principales étapes de l'élaboration de la théorie de la structuration sphérale (ou modélisation structurelle) d'un individu, c'est-à-dire son implication structurelle, son caractère indissociable de quatre sphères de la production sociale et de quatre sphérons utilisées.

La première étape se résume dans les tableaux statiques de quatre sphères de la production sociale dans lesquelles son secteur /niveau individuel est fixé structurellement, couvrant le travail personnel et familial au sein du ménage (Semashko, 2002, 59–77). Ces tableaux sont construits sur le tétramodèle d'une personne/un individu, qui repose sur ses quatre blocs structurels sphéraux: le caractère, la conscience, la volonté et le corps, avec ses «entrées / sorties» spécifiques sous la forme des besoins et des capacités sphéraux correspondants de chaque personne: humanitaire / sociale, informationnelle, organisationnelle et matérielle (Semashko, 2002, 53–59). Ces fondements théoriques, ainsi que l'idée des statistiques sphérales et de sa «Technologie sphérale d'information statistique» (SIST) ont permis de former des modèles et des matrices du logiciel «individuel» (SP SIST) «destiné à harmoniser le développement individuel et son «travail général» à travers des indices temporels de répartition de la vie humaine entre son travail sphéral différent (Semashko, 2002, 52–53).

La deuxième étape se résume dans le modèle/schéma structurel du «Génome psychologique humain» (Psynome), fractalement similaire au «Génome sociocybernétique de la société» (Socionome), dont la similarité est déterminée par leur structure sphérale identique, qualitativement représentée par différentes sphères aux niveaux de la société et de l'individu (Semashko & C, 2012, 38–46, etc.). Les sphères de l'individu (personnage/conscience/volonté/corps) sont en corrélation avec les sphères/sphérons de la société correspondantes: socio- info- /org- /techno-. La vie d'une personne, à partir de sa naissance à sa mort, est répartie tel le moment de son travail dans les domaines pertinents de l'autopoïèse et l'hétéropoïèse, qui déterminent la qualité et le mode de vie de chaque personne, son ontogenèse personnelle, son destin et le sens de son existence individuelle. Les tendances sphérales vitales de croissance/développement individuel, la répartition du temps entre ses sphères dans l'autopoïèse/hétéropoïèse et leur gouvernance, contrôle et auto-organisation par un individu restent encore inaccessibles à son esprit en raison de leur extrême complexité, leur multidimensionnalité et leur superposition mutuelle. Ils sont à la merci de l'intuition, qui n'est pas tout et pas toujours disponible, extrêmement labile, instable et loin d'être infaillible chez l'homme.

Ils deviennent disponibles pour le contrôle et la gestion dans le cadre de la méthodologie proposée de la pensée tétranète, ses statistiques sphérales et de la technologie SIST dans le système d'indices individuels spéciaux sphéraux du travail à vie de toute personne, en unités de temps allant des minutes aux décennies. Pour cela, sa modélisation structurelle et ses indices de

temps sphéraux correspondants, relativement simples et évidents, sont nécessaires. La modélisation structurelle du travail à vie d'un individu est résumée comme suit.

L'autopoïèse biologique (travail en autoproduction) d'une personne à partir de la naissance au décès, couvrant un âge moyen de 80 ans à notre âge, est divisée en trois périodes fondamentales de la vie, d'une durée différente pour chaque individu, mais inévitable pour chacun (e).

La première étape est considérée comme l'enfance, la maturité comme une préparation à l'hétéropoïèse (travail dans la production sociale). En moyenne, cette étape dure jusqu'à 20 ans de la vie d'une personne.

La deuxième étape: l'âge adulte/la maturité, dans laquelle l'emploi autopoïétique est principalement médiatisé par le travail hétéropoïétique dans divers domaines de la production sociale. En moyenne, cette étape prend les 40 années suivantes de la vie d'une personne.

La troisième étape: la vieillesse, où le travail autopoïétique redevient une priorité. En moyenne, cette étape prend 20 dernières années de la vie d'une personne. La périodisation proposée de la vie d'une personne résume ses nombreuses variantes largement représentées dans la littérature scientifique (Khukhlayeva, 2006, etc.).

À tous les stades de l'autopoïèse, déterminés par la nature génétique de l'individu dès sa naissance, il/elle est mis en œuvre en fonction de processus physiologiques: la nutrition, le sommeil, les fonctions naturelles, le mouvement, le repos, etc. Leur attribut principal et définitif de l'autopoïèse est la santé, c'est-à-dire un flux normal, équilibré et harmonieux de tous les processus physiologiques dans toutes les sphères de l'individu.

Parmi les trois étapes de l'autopoïèse, l'étape la plus importante et la plus significative de la formation d'une personne en tant qu'un être social est la deuxième – la maturité. Elle est associée à son **hétéropoïèse** sociale sous forme de travail dans les sphères de la production sociale sur base des besoins individuels, des capacités et des compétences acquises correspondantes. Bien que l'hétéropoïèse (travail de production sociale) ne soit qu'une partie de l'autopoïèse d'un individu au fil du temps, elle est presque complètement (autopoïèse), à l'exception de la physiologie et de la génétique, socialement conditionnée à partir de la naissance à la mort par l'hétéropoïèse (production sociale) d'autres personnes, en particulier les proches, les parents, la famille et la société dans son ensemble. Par conséquent, la production sociale conditionne et couvre, d'une manière ou d'une autre, la vie entière d'un individu de la naissance à la mort, mais de différentes manières à différents stades de sa vie. Toutes les fonctions vitales d'une personne, à la fois autopoïèse et hétéropoïèse, nécessitent la dépense de la vie. Seules les statistiques sphérales de cette époque offrent la possibilité de les gérer et les organiser dans la bonne direction et la qualité pour une personne.

Toutes les étapes de l'autopoïèse d'un individu sont relatives au travail de la production de l'une des quatre ressources PIOT dans le cadre ou bien des branches/sphères institutionnalisées pertinentes de la production sociale ou bien de son secteur/ niveau individuel au sein du ménage. Il doit y exécuter les fonctions de tous les quatre sphérons, c'est-à-dire produire (réparation, service, etc.) toutes les ressources PIOT.

Il y'a un autre exemple typique de masse. Un adulte, lorsqu'il est libéré de son activité principale de production sociale, peut être occupé et changer son travail sphéral dans la famille, dans le ménage, qui peut être à la fois collectif, avec des membres de la famille et individuel. Si l'on considère le cas individuel, lorsqu'un être humain rentre de son travail de production sociale, il prépare sa propre nourriture – c'est le travail matériel du technosphéron. Ensuite, par exemple, il s'occupe d'élever des enfants, les aider à faire leurs devoirs, etc. – il s'agit du travail humanitaire du sociosphéron dans la production d'autres personnes. Ensuite, il peut se rendre à une réunion d'un comité et prendre part à l'élaboration d'une décision/résolution – c'est le travail de gouvernance de l'orgosphéron dans la production de ressources organisationnelles.

Encore, ayant une inspiration poétique, il peut écrire un poème (ou un article scientifique, s'il a les compétences nécessaires, etc.) – c'est le travail spirituel/intellectuel de l'infosphéron dans la production de l'information.

Enfin, après le calme, il peut faire une promenade avec son épouse/mari, se détendre devant la télévision ou aller au lit – il s'agit d'une pure autopoïèse, telle que l'autoproduction de lui-même, de l'individu et de la personne. Ce travail appartient également et est inhérent au sociosphéron dans sa partie inactive, exprimée par l'indice sphéral Pn. Contrairement aux travaux institutionnalisés dans les domaines de la production sociale, les travaux propres à la famille et le ménage ne sont statistiquement pas reflétés, ou ne sont reflétés que dans certains cas, par exemple, dans la production en série d'un produit dans les ménages pour la consommation publique, par le biais de marchés. Dans d'autres cas, le travail domestique et le temps lui consacré ne sont pas comptabilisés en statistiques.

Cet exemple de masse et ses autres similaires montrent que toute personne, à n'importe quel stade de sa vie, de la naissance à la mort, est incluse dans le travail sphéral de tous les sphérons. Mais ce travail, en dehors de la production sociale institutionnalisée, n'est en réalité mesuré ni par aucun indice ni par aucune statistique. Étant donné que ce travail couvre la vie de toute personne, sa comptabilité, son contrôle, sa réglementation, sa planification, son évaluation d'efficacité et ses opérations conscientes similaires à elle, tel que pour son propre destin, revêtent une importance primordiale pour tout individu.

La SIST SP Individuelle (voir ci-dessus) offre la méthodologie et la technologie du système pour la collecte, l'organisation et l'exploitation des informations statistiques similaires pour chaque individu sur son smartphone. Aux fins de la couverture et de la gestion de la vie d'un individu, les indices statistiques traditionnels sont totalement inappropriés en raison de leur taille réduite, leur fragmentation et leur nombre illimité inaccessibles à l'individu ordinaire. Seuls des indices sphéraux élargis, intégraux, systémiques, logiquement construits et liés de façon transparente d'un nombre limité, commençant par 7, sont adéquats à ces fins. Ils permettront seulement de développer un logiciel aussi fondamental de la classe «Intelligence artificielle» (AI), dont la demande et la portée de développement et d'applications seront quasi illimitées. Il est sans aucun doute d'un grand intérêt commercial pour les sociétés qui produisent des services de logiciels pour les smartphones et les intéressera en termes de création d'une nouvelle filiale pour la production et la commercialisation de ce produit. Naturellement, le développement professionnel et commercial de produits similaires requiert la mise en place de laboratoires de conception pertinents dotés d'un personnel hautement rémunéré composé d'experts spécialement formés.

Il est également évident que ce logiciel sera d'une importance fondamentale pour la formation d'une pensée et d'un comportement non-violents de chaque individu dans l'esprit de Gandhi, lui donnant l'occasion de prévenir, dans la mesure de ses moyens, les situations de violence qui menacent l'individu, ses droits et la vie d'autrui. Par conséquent, le travail, le développement et l'utilisation de statistiques sphérales dans le sens de la formation, l'éducation et le comportement de non-violence pour une personne, en particulier les jeunes, est d'une importance cruciale à notre époque et complète des efforts similaires au niveau social discutés ci-dessus. Aujourd'hui, la SP «Individuelle» donnera à la non-violence de Gandhi un son moderne et des moyens adéquats (smartphones, etc.), en lui donnant un auditoire de masse et un aperçu plus profond de la vie.

L'individu et la famille, ainsi que la société dans son ensemble et à tous les niveaux, sont toujours inclus, dans le cadre de leur vie, dans le travail institutionnalisé ou non institutionnalisé des sphérons dans quatre domaines de la production sociale, sans jamais le quitter et au-delà, mais seulement le changer d'une sphère à une autre et d'une forme à une autre. Par conséquent, l'inclusion de l'individu et de la famille dans le travail sphéral des sphérons est une loi universelle

en ce qui concerne la société à tous les niveaux. **Là où l'individu vit et fonctionne, tous les quatre sphères et les quatre sphérons de la production sociale y vivent et y fonctionnent constamment.** Il n'y a pas d'exceptions à cette régularité fondamentale universelle.

Il s'agit d'une loi qui révèle la loi de la non-violence. Les deux lois sont des normes de la vie humaine, des régulateurs cybernétiques auto-organiseurs de sa profondeur/essence et sa surface/son phénomène. L'harmonie structurelle des sphérons définit l'essence la plus profonde de la non-violence comme la «loi fondamentale de notre vie», découverte par le génie de Gandhi. Les deux lois sont inséparables l'une de l'autre et constituent une loi duplex unique, appelée loi de «sphérons / non-violence» ou «non-violence sphérale et non-violence de sphérons», décrite ci-dessus. Il n'y a pas d'exemples réfutant la loi sphérale universelle de la non-violence, ni ses statistiques réfutant, qui, dans son intégralité, ne font que confirmer celle que nous avons vue plus haut. C'est sur cette base que se construit une philosophie de non-violence de la vie humaine et de sa loi duplex.

L'activité/travail tétrasphéral multifonctionnel, polysphérique, en parfaite intégrité d'un adulte, remplissant les fonctions quotidiennes de chacun des quatre sphérons de la production sociale au micro niveau individuel au sein de la famille et du ménage élimine toute violence entre eux, bien que souvent accompagnée de frictions, de contradictions, de discordances, d'inadéquations, de déséquilibres, de conflits, etc. L'activité/le travail de la personne est non-violent dans toutes ses collisions et ses problèmes internes. Cela se voit à l'œil nu sur l'exemple de la vie de milliards de personnes. Par conséquent, Gandhi a brillamment défini la non-violence comme «la loi fondamentale de notre vie», qui «est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante», parce que la non-violence est la vie elle-même, elle est identique à la vie, la rendant ainsi la seule voie possible sans laquelle elle n'existe pas. Sans cela, la vie d'une personne, une famille, une société et une communauté de personnes est impossible dans leur production sociale en tant que leur être social, qui est constamment généré par la reproduction génétique de l'harmonie structurelle de ses sphères et des sphérons à tous les niveaux, à partir de chaque individu à toute l'humanité.

Tout individu et toute communauté de personnes, s'ils veulent et se battent pour vivre, excluent la violence de leur vie et affirment en permanence la non-violence, ainsi que tous ses attributs et les valeurs distinguées de la vie qui lui sont associées: l'amour, l'harmonie, la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, l'unité, le bonheur, etc., que le Mahatma Gandhi a bien exprimés dans tous ses travaux. Ainsi, **une loi de la vie plus fondamentale que la loi double de la non-violence/des sphérons chez l'homme, l'humanité et toute communauté dans toute leur histoire n'existe pas**, car elle seule garantit leur vie et leur survie, leur continuité. Mais jusqu'à présent, cette loi fonctionne spontanément, stochastiquement et inconsciemment dans l'ignorance humaine, laissant une marge stratégique à long terme pour les pathologies mortelles et les antipodes de la vie.

Les guerres monstrueuses des siècles passés et présents, la course sans fin aux armes génocidaires et écocidaires dans le cadre du militarisme tyrannique dominant de formes et de couleurs différentes, incapable de transformation interne dans le cadre de la pensée traditionnelle partielle qui l'a créée, donne une tâche historique de survie grâce à la compréhension scientifique de la non-violence de Gandhi dans sa « substance » de sphérons. Cette tâche est réalisée, formulée et résolue dans la première approximation philosophique et scientifique de ce livre de l'AHG consacré à Gandhi. La méthodologie sociocybernétique de la pensée tétranète développée ici, ainsi que ses statistiques sphérales, qui prouvent la validité des sphérons en tant que «substance» de la non-violence, font de sa loi duplex une loi consciente de gouvernance rationnelle, de contrôle et d'auto-organisation de la vie humaine à tous les niveaux à partir de l'individu, la famille et le ménage à l'humanité.

La science sociocybernétique de l'harmonie structurelle génétique de la non-violence/de sphérons et les statistiques sphérales globales correspondantes, contrairement aux statistiques traditionnelles, élargissent son échelle au secteur individuel de la production sociale qui la rend dans son ensemble, sans lacunes, accessible à la seule conscience humaine, la pensée et la connaissance scientifiques. Elle fournit à l'humanité une auto-organisation harmonieuse excluant la guerre, la violence, le militarisme, la haine et l'agression. C'est seulement à cette science et à cette pensée que devient disponible la vraie manière non-violente d'être social dans la paix globale, l'amour et l'harmonie à tous les niveaux. Elle a été lancée par le génie de Gandhi dans son accomplissement historique phénoménal de l'indépendance non-violente sans précédent de l'Inde.

Il résulte de ce qui précède une conclusion gnoséologique générale, qui stimule une «manière de pensée fondamentalement nouvelle (non-violente)». Elle fait maintenant face à une alternative fondamentale: ou bien l'humanité continuera à négliger la loi fondamentale de la non-violence/de sphérons, protégeant son ignorance en elle-même, ou elle la saura de manière intensive, en vue de l'en user au service du bien commun de tous les peuples et toutes les nations.

Les cycles cybernétiques récursifs de connaissance de soi des sphérons/non-violence commencent à partir de l'individu, en tant qu'acteur social atomique, et se terminent à celui-ci. Il y'a plus de 40 ans, l'idée de gérer le temps individuel comme l'espace de l'autopoïèse de la personne a commencé. Maintenant, cette idée est revenue à l'individu à travers des statistiques sphérales, ce qui a ouvert la possibilité de la numérisation fondamentale de l'autopoïèse ou de la numérisation autopoïétique sur tout smartphone individuel de toute personne dès le moment de maîtrise de cet appareil qui peut commencer à partir de 10 ans. Cette idée, enrichie de la synthèse d'une part, sur la révolution (technique) numérique du smartphone, et d'autre part, de la découverte des statistiques sphérales dans le cadre de la pensée tétranète, est revenue en tant qu'une révolution scientifique méga socio-humanitaire. Sa graine de non-violence appartient au génie du Mahatma Gandhi.

Les perspectives de cette percée scientifique et spirituelle sont infinies dans le temps et dans l'échelle, car elles recouvrent l'espace vital de la ressource déterminante – l'être humain, dans laquelle se réalise l'histoire de l'humanité. Cette percée historique repose sur la transformation historique d'une civilisation violente et disharmonieuse en une civilisation harmonieuse non-violente qui empêche et exclut les guerres, le militarisme, la haine, la violence et l'agression. Elle se dote de l'outil universel et la société dans son ensemble à travers les organes/dispositifs de son auto-organisation sphérale non-violente, et chaque individu via un smartphone doté de la technologie numérique sphérale- un outil intellectuel universel permettant de garantir la paix/la non-violence à partir de l'harmonie sociale des sphères et des sphérons. Une technologie similaire est incorporée dans un groupe d'applications numériques autopoïétiques illimitées dans le temps, la demande et la diversité de tout smartphone.

Cette ressource numérique universelle entre les mains de l'homme ouvre l'ère des Lumières sphérales numériques à la «manière de pensée fondamentalement nouvelle» (Einstein) – dans la pensée tétranète d'une civilisation harmonieuse et non-violente du XXIe siècle, incarnant concrètement et consciemment la bonne idée de la non-violence globale de Mahatma Gandhi. Ici, dans la révolution non-violente méga-scientifique lancée par Gandhi, les quatre ressources PIOT les plus récentes du XXIe siècle s'imbriquent/s'intègrent, ouvrant l'horizon d'une future civilisation harmonieuse en 2019 – 150 ans après la naissance du Mahatma Gandhi. Ceci est marqué par le neuvième « livre de Gandhi » de l'AHG écrit par plus de 50 co-auteurs de 25 pays dans deux langues, en tant que recherche, introduction et poétique de la non-violence de Gandhi.

2.6 Sphérons: une histoire à partir de l'harmonie « Demiurge » (1976) à l'harmonie de l'ONU (2018). *Leo Semashko*

Les résultats des recherches statistiques des sphérons, ci-dessus, illustrent leur échelle dans la toute première approximation de contours. En dehors de cela, il reste leur longue histoire, qui commence par le club étudiant « Demiurge » (1976), qui nécessite une présentation spéciale, cependant impossible ici. Nous ne dirons que ses principaux piliers et étapes. Les sphérons «Demiurge» (appelés alors «classes sphérales») ont été modélisés par la structure constante du club en quatre microgroupes, dans lesquels tous les membres ont été divisés (Semashko, 2017a). Les plus actifs de ses membres étaient Nikolai Strelkov (il avait, en tant que programmeur, créé le premier logiciel des statistiques sphérales), Andrei Smirnov, Svetlana Vetrova et d'autres, qui ont apporté une grande contribution à la compréhension des sphérons à cette époque.

L'étape de définition professionnelle suivante est mon travail en tant que chercheur principal à l'institut de statistique «Lensystemtechnics» (1980–1989) de la gouvernance de la ville. Ici ont été formulés et testés les fondements des statistiques sphérales, ses indices, ses matrices d'indices sphéraux, qui ont été appliqués dans de nombreux projets de cet institut, principalement en vue de la gouvernance de la cinquième millionième économie de la ville, dont les plus importants sont publiés dans le livre « L'approche sphérale » (1992). Les employés actifs à ce stade étaient des statisticiens, des mathématiciens et des programmeurs: Evgeny Kaganovich, Vladimir Romanov et d'autres, qui ont grandement contribué à la mise en œuvre des indices sphéraux, en premier lieu des sphérons.

À la troisième étape, de 1994 à 2005, les statistiques sphérales, en particulier celles des sphérons, ont été développées dans divers cours magistraux de sociologie, de sciences politiques, d'études culturelles et de jurisprudence que l'auteur a lus dans diverses universités de Saint-Petersbourg. Elles ont trouvé une réflexion généralisée dans le manuel des universités «Sociologie et Pragmatistes» (1999), ainsi que dans les ouvrages «Tétrascociologie, la révolution de la pensée sociale» (2000), «Tétrascociologie: réponses aux défis» (2002) et « Tétrascociologie » (2003, co-auteur). À ce stade, une coopération active a été mise en place avec des experts en statistiques mathématiques, Vladimir Trifanov et Ivan Bogatushin, ainsi que de nombreux experts étrangers, principalement des sociologues: Bernard Phillips, États-Unis, Reimon Bachika, Japon, Martha Demit, États-Unis, Hilary Roseman, Australie, Bernard Scott, Grande-Bretagne, Bernd Hornung, Allemagne et autres. Ils sont devenus, en février 2005, la cybernétique sociale et les statistiques sphérales, par les cofondateurs de l'organisation internationale pour la paix, l'Association de l'Harmonie Globale (AHG), fondée sur la tétrascociologie.

La quatrième étape, depuis 2006 à présent, consiste à l'élaboration des statistiques sphérales et des recherches statistiques des sphérons dans de nombreux projets pour la paix de l'AHG, en tant qu'instruments nécessaires pour prévenir et résoudre pacifiquement divers conflits à différents niveaux. Les principaux résultats des études statistiques de cette étape ont été publiés dans 8 ouvrages et 68 projets de l'AHG, de 2005 à 2019. Ils ont également présentés aux Congrès Sociologiques Mondiaux de l'ISA (Association Internationale de Sociologie) en 2002, Australie – Brisbane; 2006, Afrique du Sud – Durban et 2010, Suède – Göteborg ; ainsi que dans d'autres conférences internationales à Beijing, 2007 et Delhi, 2012. Nous soulignons encore une fois: le développement le plus intensif et à grande échelle des études statistiques des sphérons a été constaté dans ces dernières années, lors de la création de la «Science de la Paix Mondiale» (2012–2016) et ce livre consacré à Gandhi (2017–2019). Sur cette base, le projet fondamental des co-auteurs de l'AHG a été initié: «Le réseau des sphérons: l'harmonie des Nations Unies au lieu de leur disharmonie» en vue de la gouvernance harmonieuse mondiale des sphérons au niveau des Nations Unies (Semashko & C, 2017).

2.7 Statistiques des Sphérons: Conclusions et résultats pour la non-violence

Leo Semashko

Des études statistiques approfondies et à long terme des sphérons, dans de nombreux pays et à tous les niveaux, nous permettent de tirer plusieurs conclusions scientifiques fondamentales.

1. Les sphérons qui constituent la structure sociétale génétique de toute communauté humaine en tant qu'acteurs sociaux exhaustifs sont éternels et indestructibles pour la vie sociale elle-même, et sa reproduction continue à tous les niveaux et sous toutes les formes historiques sans exception.

2. Les sphérons n'existent pas l'un sans l'autre; ils sont mutuellement nécessaires, supplémentaires et suffisants. L'absence de l'un rend la vie/production individuelle et sociale impossible. Par conséquent, ils excluent toute violence, la guerre et la destruction mutuelle des uns les autres «en tant que classe» dans un ensemble. Il s'agit de la loi de la conservation mutuelle et éternelle des sphérons dans la paix, l'harmonie et la non-violence. Cependant, cette loi n'interfère pas avec leurs parties distinctes («partons» – groupes, classes et nations historiquement transitoires), pour certaines raisons historiques, pour financer des guerres locales et transitoires et la violence des uns aux autres dans le but de l'extermination mutuelle. Cependant, cela ne peut jamais conduire à l'extermination mutuelle de l'un ou l'autre des sphérons dans l'ensemble, à aucun moment de l'histoire, ce qui signifierait la mort de l'humanité. La violence, la guerre et l'extermination mutuelle des parties historiques au sein des sphérons ne font que la preuve de leur pathologie génétique locale et temporaire de déviation de leur génétique de l'harmonie structurelle, de paix et de la non-violence.

3. Les sphérons constituent donc la source fondamentale et la loi éternelle de la « non-violence en tant que force majeure de l'humanité » dans la définition de Gandhi. Seules leur ignorance historique et l'impuissance qui en résulte face à la résolution pacifique des conflits spontanés surgissant, à l'aide des instruments scientifiques de pensée et des statistiques, l'empêchent de maîtriser et d'utiliser constamment cette « plus grande force de l'humanité » pour le bien commun et la prospérité de chaque nation.

4. Surmontant l'ignorance historique de l'humanité dans les sphérons et l'harmonie sociale qui en découle, la paix et la non-violence sont acquises sur cette base, par la seule définition d'Einstein, la «nouvelle manière de pensée [non-violente] substantiellement nouvelle». Les Sphérons, leur connaissance, y compris la connaissance de leurs statistiques, constituent la «substance» de la nouvelle façon de penser, que nous avons appelée la «pensée tétranète». Elle garantit la survie de l'humanité et sa délivrance de la violence, des guerres et de «l'autodestruction honteuse», c'est-à-dire la menace de génocide/écocide créée à 100%. Seule une pensée similaire avec la substance nucléaire de sphérons promet à l'humanité et à tous ses peuples l'accès à l'énergie créatrice fondamentale de la « plus grande force de la non-violence » en vue de la prospérité de toutes les nations, et la sauvegarde de la Terre et la biosphère.

5. Les statistiques des sphérons donnent suffisamment de fondement à l'humanité pour s'engager consciemment et systématiquement dans les recherches des sphérons à grande échelle financées afin de vaincre leur ignorance et apprendre à utiliser leurs connaissances pour le bien commun, la non-violence et la paix mondiale.

6. CONCLUSION DU LIVRE. L'universalité des sphérons, leur nécessité et leur suffisance, confirmées par les statistiques sphérales de tous les pays, les niveaux et les périodes, prouvent la nature génétique fondamentale de la «loi de la non-violence» découverte par Mahatma Gandhi. Il est impossible de rejeter ou ignorer la confirmation statistique/empirique similaire à grande échelle de la loi de la non-violence. Il s'agit du principal mérite scientifique et la valeur cognitive unique de nos recherches sur la non-violence de Gandhi.

2.8. Sphérons: Genèse et Génétique. L'espace des tendances génétiques et des significations sociétales fondamentales de l'humanité. Hypothèses

Leo Semashko

Gandhi a prouvé que la non-violence peut changer l'histoire. Soyons inspirés par son courage et sa conviction au moment où nous poursuivons notre travail pour faire progresser la paix, le développement durable et des droits de l'homme pour tous les peuples du monde.

Le Secrétaire Général de l'ONU, António Guterres

La découverte des sources sociétales de la non-violence de Gandhi, capable de «changer l'histoire», n'est que l'une des conséquences fondamentales de l'application de la méthodologie de la pensée tétranète basée sur sa «substance» – la catégorie des sphérons. Il existe de nombreuses autres conséquences et des exemples à grande échelle de leur manifestation sous forme de significations fondamentales et de tendances génétiques qui forment leur espace de valeurs particulier, que nous avons essayé de décrire brièvement ci-dessous dans un modèle spécial. Une paire de duplexes sociétaux catégoriels constitue les coordonnées logiques de cet espace – structure/fonction et génétique/genèse. Les significations et les tendances/lois des sphérons ont été étudiés dans de nombreux travaux de l'AHG et dans ce livre. Nous les définirons donc ici dans ces thèses, sous la forme la plus générale.

I. Significations structurelles des sphérons dans tous les domaines:

1. La structure sociétale de la société, son travail de production à tous les niveaux,
2. Le code génétique (génome) de l'harmonie structurelle des sphères de la production sociale,
3. Structure noosphérique et planétaire de l'humanité,
4. Structure de la non-violence gandhienne et la paix globale à partir de l'harmonie structurelle des sphérons.
5. Autres significations structurelles des sphérons, qui sont difficiles à déterminer.

Les significations structurelles des sphérons sont inséparables des structures sphérales d'un ordre et de niveaux différents, en s'efforçant d'atteindre un état de superposition cohérente (harmonieuse), de chevauchement mutuel, d'alignement et de pénétration. Elles comprennent les structures démographiques des sphérons par âge, composition par sexe, nationalité, etc. des structures économiques des sphérons par propriété, revenu, bien-être, etc. des structures politiques des sphérons par préférences politiques, activités, droits, opportunités, etc. des structures d'information des sphérons sur les idéologies, les religions, les cultures, etc. ; des structures sociales des sphérons par éducation, santé, protection sociale, état matrimonial, etc. Ce sont des sujets de recherche extrêmement complexes et uniques dans la science sociocybernétique sphérale gandhienne pour un très long avenir de leur développement.

II. Significations fonctionnelles des sphérons par des sphères:

1. Dans la Sociosphère

1. Garantir la paix mondiale et la non-violence à partir de l'harmonie structurelle des sphérons.
2. Garantir l'égalité des sexes et la priorité des enfants comme la plus haute valeur.
3. Eradiquer la pauvreté et le luxe et garantir le bien-être modéré pour tous.
4. Eradication des pathologies sociales et des disharmonies qui les produisent.
5. Garantir la justice sociale, la fraternité et l'unité de tous les peuples.
6. Régulation de la croissance démographique.
7. Garantir l'éducation universelle harmonieuse et les plus hauts standards de santé et de protection sociale.
8. Autres significations fonctionnelles des sphérons dans la sociosphère.

2. Dans l'Infosphère

1. La formation d'une idéologie, une conscience, une pensée et une futurologie harmonieuses non-violentes et généralement acceptables.
2. Garantir l'harmonie mondiale interconfessionnelle et prévenir le choc des civilisations.
3. Surmonter le «gouffre des deux cultures» au détriment du développement prioritaire et de la percée du savoir socio-humanitaire, de la pensée et de la science.
4. Contrôle de l'espace d'information sur Internet, prévention de sa disharmonie.
5. Stimulation des nouvelles technologies de l'information et numérisation de la production sociale sur base des statistiques sphérales, générant des millions de nouveaux emplois dans tous les pays.
6. Autres significations fonctionnelles des sphérons dans l'Infosphère.

3. Dans l'Orgsphère

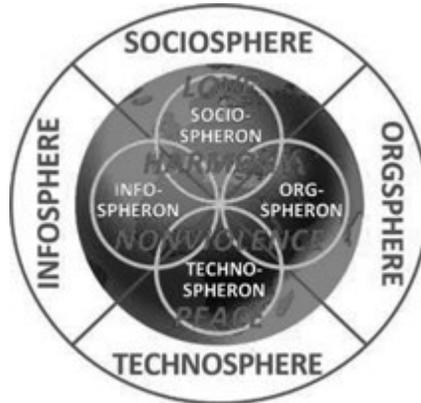
1. Création et maintien de la démocratie gandhienne non-violente des sphérons, excluant la possibilité de guerres et de militarisme, mais préservant tous les acquis de la démocratie traditionnelle en matière de paix.
2. Garantir tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondés sur la priorité du droit à la vie, la paix et l'harmonie (Semashko, 2017b).
3. Eradication et prévention de la corruption en tant que pathologie inéluctable du passé.
4. Eradication de toute exclusivité – nationale, idéologique, religieuse, culturelle, etc., en tant que source de pathologies sociales et de disharmonies.
5. Garantir une gouvernance mondiale harmonieuse fondée sur une démocratie non-violente et des statistiques de sphère (Semashko & C, 2017b).
6. Garantie de la constitution de la Terre, excluant toute possibilité de génocide de l'humanité et l'écocide de la biosphère.
7. Autres significations fonctionnelles des sphérons dans l'Orgsphère.

4. Dans la Technosphère

1. Garantir la durabilité environnementale et climatique, l'éradication de toutes les menaces environnementales mondiales.
2. Garantir une croissance économique harmonieuse modérée durable sans nuire à la nature, l'exclusion des crises économiques, des déséquilibres, des inégalités et la stagnation locale.
3. Garantir la justice économique et l'égalité dans le cadre de mesures, normes et niveaux de vie établis démocratiquement.
4. Autres significations fonctionnelles des sphérons dans la Technosphère.

Les significations structurelles et fonctionnelles des sphérons sont en corrélation avec le système de leurs lois sphériques définies dans la première approximation dans la SPM, chapitre 5 (Semashko & C, 2016, 170–185).

Non-violence Noosphère: Acteurs and Fruits

III. Genèse et génétique des sphérons. Espace des tendances génétiques

Dieu et la nature ont créé la vie et sa biosphère sur la Terre pendant plusieurs milliards d'années, garantissant leur stabilité avec le code génétique d'un nombre infini d'espèces vivantes en cours de genèse évolutive continue par des tendances génétiques appropriées. La genèse humaine a commencé beaucoup plus tard, il y a à peine quelques millions d'années, et s'est terminée par la création de l'homo sapiens en tant qu'un être raisonnable/social, il y a seulement 40.000 ans. Il est évident qu'à cette époque, la formation du génome social de production à quatre sphères de l'humanité, incarnée par l'harmonie structurelle spontanée de ses quatre sphérons, a été achevée. Le génome des sphérons humains est extrêmement durable. Il a été créé pour le reste de sa vie. Il évolue donc très lentement, depuis des milliers d'années, dans ses tendances génétiques sphériques. Ils agissent sans relâche à la recherche des formes les plus parfaites et harmonieuses d'auto-organisation de la production sociale et de ses sphérons à travers la sélection et l'abattage/ la mort de millions de paradigmes culturels sporadiques. Cette recherche évolutive spontanée est double: le désir d'une harmonisation plus poussée s'accompagne de déviations disharmonieuses et de pathologies sociales, vouées à l'extinction, mais qui menacent la survie de l'humanité. De nos jours, avec des stocks d'armes nucléaires, il est particulièrement évident de mettre fin à la fois à l'humanité et à la biosphère.

L'espace des tendances génétiques de la genèse fondamentale des sphérons, qui dévoile le potentiel intérieur caché du génome de l'humanité, est défini dans notre époque dans la première approximation hypothétique par l'ensemble des significations fonctionnelles des sphérons dans chaque sphère de l'humanité. L'échelle de cet espace augmente naturellement avec le temps. Les sphères de l'humanité sont le centre, la force motrice et le moteur de cette genèse, et les sphérons constituent leur périphérie, leur produit et leur infrastructure, ce qui est présenté dans le modèle structurel de conception de système ci-dessous. La genèse et la génétique des sphérons ont franchi une transition décisive du mode spontané / inconscient stochastique (de nature thermodynamique) de l'auto-organisation, **qui s'est révélé destructeur et impropre à la survie**, à un mode de soi conscient, déterminé et scientifiquement fondé d'auto-organisation basée sur une « manière de pensée substantiellement nouvelle » (Einstein), incarnée dans la pensée tétranète harmonieuse et sociocybernétique sphérale de l'ensemble.

Tant que les sphérons et leurs sphères restent inaccessibles à la science, à la raison et à la pensée, tant qu'elles ne sont pas connues et que l'humanité en reste ignorante, tant que leurs significations fondamentales et leurs tendances génétiques restent paralysées pour les êtres humains et irréalisables pour eux. Jusque-là, les sphérons restent au niveau de communautés fragmentées et hostiles- des partons (classes historiquement transitoires, nations, États) absolutisant leurs « intérêts nationaux » et leurs « exclusivités » vicieuses et destructrices qui

menacent la survie de l'humanité tel qu'un tout (comme Hitler dans le passé, ou comme dans le militarisme aujourd'hui). Jusque-là, toutes les significations et tendances fondamentales des sphérons ne sont que la première hypothèse, confirmée en toute première approximation, loin d'être parfaite, des études statistiques des sphérons ci-dessus.

Seuls les sphérons scientifiques sciemment auto-organisés, qui «piratent» de manière non-violente (Pawlik) l'ordre traditionnel violent de la vie mondiale, sont capables d'une unification harmonieuse mondiale au sein des structures politiques et économiques sphérales. En eux, ils réalisent délibérément et conjointement leurs significations fondamentales contrôlées et leurs tendances génétiques à l'échelle mondiale de l'humanité intégrale en tant que famille unique des nations. Jusqu'à ce que la population à tous les niveaux s'auto-organise / s'unit consciemment de manière structurelle en sphérons et leurs structures à tous les niveaux, en éliminant les guerres, la violence et le militarisme à tous les niveaux, à partir de l'école à l'humanité, il ne peut y avoir aucune garantie de paix mondiale. Jusque-là, leurs causes/sources entre des communautés fragmentées et hostiles peuvent être autrement exclues et empêchées.

IV Futurologi des Sphérons

La genèse des sphérons et les tendances génétiques de leur génome dans tous les domaines, ainsi que tout ADN, restent au milieu d'un avenir infini. Les dissiper et les mettre en évidence constituent la tâche de la future science cybernétique socio-humanitaire sphérale des prochains siècles et millénaires. Pour que la science puisse percer sous cet éclairage, elle doit «pirater» (Pawlik) la manière de pensée destructive dominante, qui a donné lieu à tous les problèmes globaux, mais elle reste impuissante à les résoudre, car ils ne peuvent pas y être résolus, seulement à un nouveau niveau de pensée (Einstein). Les sphérons, à l'exclusion de la guerre et du militarisme, n'ont pas besoin de dépenser d'énormes ressources (jusqu'à 50% des budgets), ce qui leur permettra de se concentrer sur la résolution des problèmes mondiaux. L'espace des tendances génétiques et des significations fondamentales des sphérons décrit l'espace sémantique du futur, dans lequel il se déroule comme dans sa nature noosphérique, sous le contrôle de la pensée tétranète non-violente sociocybernétique gandhienne.

V. Mise en oeuvre des préceptes antérieurs dans les significations et les tendances des sphérons

1. Seuls les sphérons sont capables de « mettre fin à la guerre avant que la guerre ne mette fin à l'humanité » (John Kennedy). Seuls les sphérons sont garants d'une paix mondiale durable. Si ce n'est pas eux, alors qui? Personne d'autre ne reste en bas de l'histoire moderne du siècle dernier.
2. Les Sphérons constituent la « taupie de l'histoire » (Shakespeare) mondiale, qui réalise ses significations et ses tendances de manière invisible, profondément et très lentement, jusqu'à ce que l'humanité ait compris son entendement et ne soit plus en mesure de la contrôler, la gérer et l'utiliser pour son propre bénéfice.
3. Seuls les sphérons sont capables de « transformer la course aux armements en une course à la paix » (M. L. King).
4. Les sphérons ont besoin et créent une « manière de pensée substantiellement nouvelle (non-violente) » pour la survie de l'humanité (Albert Einstein). Les sphérons constituent la « substance » de cette pensée.
5. Les sphérons sont à l'origine de « la plus grande force de non-violence de l'humanité », qui « est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante » (Mahatma Gandhi).
6. Seuls les sphérons peuvent être des acteurs clés du changement de système de la société: « un nouveau système économique, une nouvelle société, un nouveau contrat social [nouveau système politique et réorganisation de la démocratie], un nouveau mode de vie [en surmontant]...

l'inégalité économique... brisant le pouvoir de la cupidité des entreprises... stabilisant et finalement réduisant la population mondiale,... éliminant l'institution de la guerre,... mettant au point un système éthique plus mur qui correspond à notre nouvelle technologie... Les principales menaces sont le changement climatique catastrophique et la guerre thermonucléaire, et... la famine mondiale ... Toutes ces menaces sont entrelées. »(John Avery, 2015).

7. Les sphérons sont les fossoyeurs des guerres, du militarisme et de la violence (Mairead Maguire).

8. Les sphérons constituent le fondement indestructible d'une culture de paix harmonieuse: «La paix passe par la culture et il n'y a aucun autre moyen. Une vraie culture élevée apporte la paix au monde entier ». (Nikolas Roerich).

9. Les sphérons sont les seuls acteurs sociaux de l'égalité des genres, du féminisme harmonieux, du leadership des femmes et du «début du grand âge des femmes» avec une nouvelle façon de penser (Elena Roerich).

10. Les sphérons sont un pont sur le «fossé entre deux cultures» et une percée des sciences humaines issues d'une période de stagnation et de dépression séculaires, leur donnant la priorité dans la société (Charles Snow).

11. L'harmonie structurelle des sphérons est «l'harmonie intérieure du monde (social), qui est la seule réalité objective objective» de ce monde (Henri Poincaré).

12. La pensée des sphérons et par les sphérons n'est « pas une crise qui trouble les âmes faibles, mais le plus grand tournant de la pensée humaine ne se produisant qu'une fois par millénaire ». (Vladimir Vernadsky). Il s'agit de la «deuxième époque axiale» (Karl Jaspers) et la révolution copernicienne de la cognition socio-humanitaire, la science et la pensée au XXIe siècle, préparées par la recherche, les erreurs et les préceptes récapitulatifs du siècle dernier.

Partie 3

La non-violence de Gandhi dans différentes perspectives. Articles À la jeunesse du monde: appel à la résilience, l'espoir et la non-violence tels que légués par le Mahatma Gandhi *

par

Adolfo Pérez Esquivel et Daisaku Ikeda

(Le 5 juin 2018, à Rome, en Italie, le lauréat du prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel, et le philosophe bouddhiste Daisaku Ikeda ont lancé un appel commun aux jeunes du monde entier, appelant à un monde nouveau fondé sur la justice, la solidarité et la non-violence de Gandhi.)

Nous appelons les jeunes du monde entier à l'union pour relever les défis auxquels l'humanité est confrontée, à devenir auteurs de leur propre vie et de l'histoire du nouveau siècle. Notre espoir est infini parce que nous croyons que les jeunes sauront résoudre de nombreux défis planétaires de manière solidaire. Nous adressons ce message aux jeunes, en qui nous mettons notre totale confiance.

Au XXIe siècle, l'humanité est confrontée à une dynamique de changement vertigineuse, qui comporte d'immenses défis.

Il faut se souvenir de l'histoire. Une telle mémoire illumine le présent. Grâce à elle, nous pouvons voir que les gens ont la capacité et la force de créer de nouvelles alternatives et d'être des phares de l'espoir qui démontre qu'un «autre monde est possible».

Le XXe siècle, sa lumière et son ombre ont profondément marqué l'histoire de l'humanité, générant des asymétries et des injustices entre les sociétés dites développées et en développement, ainsi que les écarts de richesse croissants au sein de toutes les sociétés.

La faim est un crime. Il est nécessaire de combattre la pauvreté et la faim. Afin d'éliminer la misère de la Terre, nous devons transcender les différences de nationalité, d'ethnie, de religion et de culture, tout en mettant ensemble nos efforts en vue d'appuyer le Programme de Développement Durable des Nations Unies 2030 et son objectif de «transformer notre monde».

Le défi d'une Ere nouvelle

Des progrès ont été réalisés vers la création d'une ère nouvelle. L'un d'eux a été l'Accord de Paris, qui prévoyait des mesures pour lutter contre le changement climatique. Dans le contexte de la menace croissante des phénomènes météorologiques extrêmes et la montée du niveau de la mer, cet accord est entré en vigueur en novembre 2016 et a été ratifié par la quasi-totalité des pays du monde.

Un autre pas en avant a été l'adoption du Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires en juillet 2017, un instrument juridique international qui établit l'illégalité absolue de ces armes.

En novembre 2017, le Pape François a convoqué, au Vatican, le symposium international sur «Perspectives pour un monde sans armes nucléaires et pour le désarmement intégral». Dans la poursuite de l'objectif d'un monde sans armes nucléaires, nous devons éliminer non seulement la menace que représentent ces armes, mais aussi le besoin de puissance et le désir de réaliser la sécurité de son propre pays, même aux dépens de la vie et de la dignité des autres peuples. Il est urgent de désarmer nos modes de pensée.

Nous avons tous deux discuté des problèmes mondiaux motivés par une confiance immuable et sans bornes dans le potentiel de la jeunesse. Nous avons vu comment la jeunesse du monde entier a agi en tant qu'agents clés de la société civile, en solidarité avec la Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires (ICAN) afin de promouvoir l'adoption du Traité sur l'Interdiction des Armes Nucléaires en 2017. L'avenir de l'humanité dépend du présent, des jeunes qui ont le courage d'affronter la réalité, qui ne se soumettent jamais devant l'adversité.

Comme l'a déclaré Martin Luther King Jr.: «Nous sommes toujours au seuil d'une nouvelle aube.» Dans cet esprit, nous sommes tous deux convaincus qu'il existe toujours l'espoir et la volonté de créer une ère nouvelle pour l'humanité et pour les êtres vivants avec qui nous partageons cette planète Terre comme notre foyer commun.

Le problème des réfugiés a atteint des proportions de crise. La guerre et les conflits armés, la famine, la violence sociale et structurelle portent atteinte à la vie et la dignité des dizaines de millions de personnes.

Nous devons ouvrir nos bras, nos esprits et nos cœurs, en solidarité avec les plus vulnérables, afin de remédier à cette situation grave.

Notre message à la jeunesse

Nous lançons notre appel à la jeunesse du monde entier. Aucun défi ne peut être résolu si nous nous unissons dans la solidarité. Nous sommes convaincus que la jeunesse entreprendra la recherche de solutions, en agissant de manière solidaire depuis leurs régions d'appartenance respectives, à travers toutes les différences d'identité spirituelle et culturelle, afin de générer des vagues d'action dynamique et partagée. Nous appelons la jeunesse à assumer la responsabilité de marcher ensemble avec les gens, sachant que chacune de leurs actions produira des résultats dans l'avenir.

La menace des armes nucléaires, le nombre croissant de réfugiés chassés de leurs foyers par le conflit armé, les phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique, l'avidité des spéculateurs financiers qui aggrave le fossé qui sépare les riches et les pauvres... Au-delà de ces problèmes, il y'a une lutte acharnée pour l'armée, la suprématie politique et économique qui jette des ombres sombres sur notre maison commune, notre planète Terre.

Il y'a une tendance inquiétante dans la société: l'ambition extrême et débridée du pouvoir et de la richesse qui incarne la conviction qu'il serait possible de tout obtenir rapidement et facilement. La philosophie orientale enseigne que cette bénédiction est générée par trois impulsions négatives: la cupidité entraînée par l'égotisme galopant, la colère qui engendre la haine et le conflit avec les autres et l'ignorance qui nous fait perdre notre sens d'orientation dans la vie et la société.

Mahatma Gandhi a exhorté les gens à évaluer leurs paroles et leurs actions en réfléchissant sur l'impact qu'ils pourraient avoir sur les autres, en rappelant les visages des plus pauvres et des plus vulnérables d'entre nous. Gandhi était convaincu que chaque société devrait évoluer en gardant à l'esprit le bien-être des plus défavorisés, sans jamais abandonner personne. Cette perspective est conforme à l'idéal humaniste des Objectifs de Développement Durable (SDGs) des Nations Unies, qui consistent à «ne laisser personne de côté».

Publication entière:

*<https://www.daisakuikedas.org/sub/resources/works/lect/20180605-esquivel-ikeda-jt-appeal.html>

Adolfo Pérez Esquivel,

Lauréat du Prix Nobel de la Paix,

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel

Daisaku Ikeda,

Philosophe bouddhiste,

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Daisaku_Ikeda

2. L'éthique de Mahatma Gandhi

par

John Scales Avery

Si les humains aspirent à une société mondiale stable dans l'avenir, ils devront devenir beaucoup plus modestes dans leur comportement économique et beaucoup plus pacifiques dans leur politique. En vue de la modestie et la paix ensemble, Gandhi est une source d'idées utile. Les problèmes avec lesquels il a lutté de son vivant sont d'une importance capitale pour nous au XXe siècle, le moment où des catastrophes nucléaires et écologiques menacent le monde.

Éviter l'escalade des conflits

Aujourd'hui, nous lisons presque tous les jours des meurtres faisant partie de l'escalade des cycles de vengeance et de contre-vengeance, par exemple au Moyen-Orient. Les expériences de Gandhi en Afrique du Sud et en Inde l'ont convaincu que de tels cycles ne pouvaient être terminés que par des actes de bonté et de compréhension unilatéraux de la part de l'une des parties en conflit. Il a dit: «L'œil pour l'œil rend le monde entier aveugle».

À l'argument insidieux que « la fin justifie les moyens », Gandhi a fermement répondu: « Ils disent que les moyens sont, après tout, les moyens ». Je dirais que « les moyens sont, après tout, tout ». Comme moyen, alors, la fin. En effet, le Créateur nous a conféré un pouvoir limité sur les moyens, sans finalité... Les moyens peuvent être assimilés à une graine et la fin à un arbre; et il existe le même lien inviolable entre le moyen et la fin tel qu'il en existe entre la graine et l'arbre. Les moyens et la fin sont des termes convertibles dans ma philosophie de la vie ».

Le plaidoyer de Gandhi en faveur de la non-violence est étroitement lié à son attitude à l'égard des fins et des moyens. Il croyait que les méthodes violentes qui permettent d'obtenir le résultat social souhaité entraîneraient inévitablement une escalade de la violence. Le résultat obtenu serait toujours contaminé par les méthodes utilisées. Il a été influencé par Leo Tolstoï avec qui il a échangé de nombreuses lettres. Il a, à son tour, influencé Martin Luther King et Nelson Mandela.

Harmonie entre groupes religieux

Gandhi croyait que toutes les religions reposaient sur les concepts de vérité, d'amour, de compassion, de non-violence et de règle d'or. Lorsqu'on lui a demandé s'il était hindou, Gandhi a répondu: «Oui, je le suis. Je suis aussi chrétien, musulman, bouddhiste et juif». Lorsqu'il pria à son ashram, Gandhi a tenu à inclure des prières de nombreuses religions. L'un des problèmes les plus graves auxquels il a dû faire face dans ses efforts pour libérer l'Inde de la domination britannique a été la désunion et la méfiance, voire la haine, entre les communautés hindoue et musulmane. Chaque communauté estimait qu'avec le départ des Britanniques, elle pourrait être confrontée à la violence et la répression de l'autre. Gandhi a tout mis en œuvre en vue de surmonter les différences et créer l'unité et l'harmonie. Ses luttes contre ce problème nous intéressent beaucoup aujourd'hui, alors que le monde est divisé par des différences religieuses et ethniques.

Solidarité avec les pauvres

Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par des inégalités économiques intolérables, à la fois entre nations et au sein de nations. 8 millions d'enfants meurent chaque année des causes liées à la pauvreté. 1,3 milliard de personnes vivent avec moins de 1,25 dollar par jour. La préoccupation de Gandhi pour les pauvres peut nous servir d'exemple aujourd'hui, alors que nous travaillons à l'instauration d'un monde plus égalitaire. Il a dit: « Il y en a assez pour les besoins de chaque homme, mais pas pour la cupidité de chaque homme ».

Réduction volontaire de la consommation

Après la mort de Gandhi, quelqu'un a pris une photo de tous ses biens matériels. C'était un petit tas, composé de ses lunettes, une paire de sandales, un vêtement domestique (son seul vêtement) et une montre. C'est tout. En réduisant au minimum ses propres besoins et possessions, Gandhi avait essayé de démontrer que le lien généralement supposé entre la richesse et le mérite est faux. C'est pertinent aujourd'hui, dans un monde où nous sommes confrontés à une crise de diminution des ressources. Non seulement les combustibles fossiles, mais aussi les métaux et les terres arables par habitant deviendront rares davantage dans l'avenir. Cela obligera à un changement de mode de vie, en particulier dans les pays industrialisés, en s'éloignant du consumérisme vers la simplicité. L'exemple de Gandhi peut nous enseigner que nous devons cesser d'utiliser la richesse et la «consommation ostentatoire» comme mesure du mérite.

Dr. John Scales Avery

Lauréat du Prix Nobel de la Paix (prix partagé 1995),
Président de Danish Peace Academy (2004–2015),
Copenhague, Danemark

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672

3. Abolir le militarisme et la guerre afin de parvenir à la non-violence de Gandhi*

par
Mairead Maguire

Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole à la conférence. En premier lieu, je vous remercie tous et toutes pour votre travail au service de la paix et l'abolition de la guerre. Il est bon que nous ayons l'occasion dans les prochains jours de faire connaissance et discuter ensemble du genre de monde dans lequel nous voulons vivre. Il y aura de nombreuses perspectives différentes sur ce sujet et la voie à suivre, mais acceptons d'être civils et nous respecter et rester dans l'écoute et la conversation profondes, quelle que soit la dureté et où le dialogue pourrait nous mener! Soyons encouragés par le fait que nous avons fait un premier pas important lorsque nous acceptons de dialoguer et ne pas nous entretuer, et lorsque nous convenons que la paix est à la fois le moyen et le grand cadeau réalisable. Ce serait merveilleux aussi, quel que soit le domaine de changement social/politique dans lequel nous travaillons, si nous pouvions nous unir sur une vision commune d'un monde démilitarisé et avoir la force de convenir que nous ne nous limiterons pas à civiliser et ralentir le militarisme, mais en exiger son abolition totale.

Certains pourraient dire que la paix n'est pas possible dans un monde aussi fortement militarisé. Cependant, je crois que la paix est si urgente et possible. Cela est réalisable quand chacun de nous devient passionné de paix et rempli d'une éthique qui fait de la paix notre objectif et que nous mettons en pratique notre sens moral de responsabilité politique et sociale afin de construire la paix.

En vue de construire la paix, nous sommes mis au défi de rejeter la bombe, la balle et toutes les techniques de la violence. Nous sommes constamment bombardés de glorification du militarisme et de la guerre. Il ne sera donc pas facile de créer une culture de la paix. Nous entendons parler de la construction d'une armée européenne et tout en nous demandant d'accepter des coupes d'austérité et des coupes budgétaires pour prouver les soins de santé et l'éducation de base, etc. Je crois que les États-Unis / l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (États-Unis / OTAN), qui auraient dû être dissouts après la dissolution du Pacte de Varsovie, continuent de mener des guerres et des guerres par procuration dans de nombreux pays et de faire pression vers les frontières de la Russie, ramenant la guerre froide entre 'Est et l'Ouest. Je crois que l'OTAN devrait être dissoute et redevable et rendre justice des millions de personnes dont elle a détruit la vie et les pays, comme l'Afghanistan, l'Iraq, la Libye, etc., qu'elle a illégalement et cruellement attaqués, envahis, détruits. Nos gouvernements, ni nos principaux médias, ne nous autoriseront jamais à entendre nombre des récits de la vie de tant de civils tués par les forces américaines/de l'OTAN. Les forces de l'OTAN ont ciblé et assassiné des individus et des familles entières. Il est à notre grande honte, au sein de la communauté internationale, que leurs actes criminels illégaux d'horreur et de saignée, qui incarnent le retour de la barbarie, soient payés avec l'argent des contribuables et récompensés au lieu d'être traduits devant la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre.

Les militants pacifistes irlandais ont protesté pacifiquement contre l'utilisation par les États-Unis des aéroports irlandais. Plus de 2,5 millions de soldats américains armés ont traversé l'aéroport de Shannon en vue de se rendre à des guerres menées par les États-Unis en Afghanistan et en Iraq.

* Ce texte a été présenté à la conférence *Global Campaign against US / OTAN military bases*, du 16 au 18 novembre 2018 à Dublin, en Irlande. Publié avec de mineures modifications.

Mairead Maguire,

Lauréat du Prix Nobel de la Paix,
Belfast, Northern Ireland,

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678

4. Mahatma Gandhi: Doctrine de la non-violence, structure sociale, Varnas en tant que sphères et castes en tant que leur pathologie

par

Maitreyee Roy, Leo Semashko

« Le Fakir à moitié nu » de Winston Churchill, s'est rendu à Londres pour s'établir en tant qu'avocat, mais s'est vite habitué à passer les journées en grande pompe et à dépenser de l'argent. Ce style de vie, tel qu'il l'a exprimé dans ses propres écrits « Imiter les gentlemen anglais », et a expliqué comment il avait suivi la mauvaise voie et comment il était incapable d'atteindre son propre destin. Il avait couru après le mirage de la bonne vie jusqu'à pouvoir recouvrer ses raisons. Pour l'expliquer avec ses propres mots, M. Bell a sonné l'alarme... Cela a finalement transformé son mode de vie et l'a ramené à l'état de conscience, à partir d'un état d'esprit subconscient. Cette personnalité particulièrement confuse (d'après l'analyse ci-dessus) n'était autre que Mahan Das Karam Chand Gandhi.

Au cours de la deuxième phase de sa vie, Mahatma Gandhi avait atterri en Afrique du Sud pour y chercher une carrière, s'était impliqué avec la population noire dans sa lutte pour un statut égal dans la société et avait finalement été expulsé de l'Afrique du Sud pour avoir été impliqué dans l'incitation des gens à revendiquer leurs droits.

Ainsi, il est retourné en Inde dans la troisième phase de sa vie dans un état d'esprit confus. En 1915, Mahan Das Karamchand Gandhi fut partie intégrante de l'indépendance de l'Inde et est devenu un dirigeant national dans la lutte pour la cause de l'indépendance. «Le Fakir à moitié nu» s'est ensuite transformé en une figure charismatique pour le peuple indien. Mahan Das Karam Chand Gandhi est devenu populairement connu sous le nom de Gandhiji Mahatma (personne au grand cœur) en Inde.

En tant que personnalité politique, Gandhiji a pu avoir un impact profond sur l'esprit des gens de toutes les classes de la société. Sa politique de non-violence, c'est-à-dire aucune réaction négative contre quelque forme d'attaque violente que ce soit. L'amour envers le peuple était la seule règle de sa vie et il rêvait de gagner l'esprit du peuple, à la fois amis et ennemis, par des moyens pacifiques et non-violents. Il s'est également efforcé de coordonner et synthétiser la vie morale, sociale, économique et politique (tous les quatre sphères de la société!), en instaurant une démocratie effective.

Son appel à l'action publique visait l'établissement de la paix mondiale. Mahatma Gandhi a propagé un ordre socialement juste basé sur les idées de la paix et l'harmonie. Il a promu le développement éclairé de la société. Son attention initiale a porté sur l'émancipation et l'autonomisation des femmes dans la société. Le but même de sa proposition était d'éviter un traitement inégal contre l'être humain (les femmes). La méthode proposée pour adoption à ce stade implique les bonnes pratiques dans la vie humaine. Pour lui, une explication pacifique du besoin d'égalité de tous les sexes dans la société pourrait être introduite par le respect mutuel et la compréhension mutuelle dans tous les domaines de la vie. Il était convaincu que l'harmonie de la vie humaine pouvait être entretenue et cultivée grâce à la non-violence et inversement: la non-violence est obtenue grâce à la paix et l'harmonie. Elles sont toutes inséparables. En son principe, l'ordre social ne peut être possible que par le recours spontané à la justice dans les quatre sphères de la vie. À son avis, cet ordre doit être atteint par des moyens non-violents dans la paix et l'harmonie de leur structure sociale fondamentale.

La structure sociale de l'Inde a toujours été déterminée par des croyances superstitieuses et de fausses interprétations. Selon Gandhi, cela concerne principalement la fausse identification des varnas et des castes. Pour Gandhi, varna et caste sont deux choses et concepts différents. Il examine cette question en détail dans bon nombre de ses œuvres, notamment dans le livre «My Religion», au chapitre 36, «Varna and caste». Il écrit: *«Varna n'a rien à voir avec la caste. ... Varna signifie la détermination préalable du choix du métier de l'homme. ... Varna n'est pas une invention humaine, mais une loi immuable de la nature – la déclaration de tendance qui est toujours présente et à l'œuvre comme la loi de la gravitation de Newton. ... Les Hindous, par la découverte de cette tendance sociale irrésistible, ont pu réaliser dans le domaine spirituel ce qu'aucune autre nation du monde n'a atteint.... Notre non-respect de la loi de Varna est en grande partie responsable de notre ruine économique et spirituelle. C'est une cause de chômage et d'appauvrissement, et elle reste responsable des intouchables et des défections de notre foi... A bas le monstre de caste qui se déguise en varna. C'est cette parodie de varna qui a dégradé l'hindouisme et l'Inde. ... Les Rishis, après des expériences et des recherches incessantes, sont parvenus à cette division en quatre, celle de*

l'enseignement, de la défense, de la production de richesses et du service manuel.... Aujourd'hui, les pays vivent dans l'ignorance et enfreignent cette loi et en souffrent pour cela.... Ainsi, Varna n'est pas une institution créée par l'homme, mais la loi de la vie régissant universellement la famille humaine... Tous les varnas sont égaux, car la communauté ne dépend pas moins de l'un que de l'autre.... Bien que la loi de varna soit une découverte spéciale de certains voyants hindous, elle a une application universelle.... C'est comme ça que je vois la loi de varna. Le monde peut l'ignorer aujourd'hui, mais il devra l'accepter dans les temps à venir. Elle stipule que chacun doit respecter la loi de son être en faisant dans l'esprit de devoir et de service ce à quoi il est né». (Gandhi, 1955) La loi de Varna, c'est-à-dire la division de la société en quatre classes égales en matière d'occupation est le fondement social de la loi de Gandhi sur la non-violence.

Selon Gandhi, le système des castes a été introduit plus tard. Il est le produit de superstitions hindoues et a fondamentalement altéré la loi des varnas – la loi qui divise la société en quatre classes de travail égales, chacune d'elles étant également nécessaire. Initialement, le concept de système Varnas était basé sur la division du travail et de l'emploi. Le système des castes le déformait complètement, rejetant l'égalité des varnas et les divisant en plusieurs groupes spécifiques à chaque branche, dans une hiérarchie subjective stricte des mérites et mérites de chacun d'eux, des brahmanes les plus élevés et sacrés aux plus bas et aux intouchables méprisés. Selon Gandhi, c'est le système de castes qui est responsable de la perversion et l'abandon des varnas, qui a conduit l'Inde à la stagnation, au déclin et à la résistance au changement progressif.

Le concept de varnas égaux chez Gandhi est indissociable de sa vision de quatre « sphères de la vie (sociale) » égales dans lesquelles les varnas sont engagés. Ces quatre sphères constituent la société en tant qu'« ensemble invisible » dans lequel « il est impossible de diviser les domaines social, économique, politique et purement religieux ». (Gandhi, 1955: 133–146, 162–169). Dans la structure sphérale de la société et dans les droits (droits égaux) engagés dans leur travail / production, Gandhi a vu le fondement social de la non-violence, qui lui permet de définir la non-violence comme « la loi de notre vie », comme « la plus grande force qui soit plus puissante que l'arme la plus puissante » et affirme que la non-violence est une « science » (ibid.).

La « science de la paix mondiale des sphérons » développée au sein de l'AHG et la « pensée tétranète des sphères et des sphérons » holistique sociocybernétique correspondante sont un renouveau, une lecture au niveau scientifique moderne et le développement de la doctrine gandhienne des sphères de la vie sociale et leurs varnas. Par conséquent, l'interprétation sphérale de la non-violence de Gandhi proposée dans notre livre est organique pour elle et ne lui est pas imposée.

L'idée de sphérons en tant que groupes importants de personnes engagées dans les sphères et qui constituent la source de la non-violence est exprimée de manière intuitive par Gandhi dans son enseignement sur la « loi de Varna ». La théorie et la « loi des sphérons » découlent de la « loi de Varna » et se développent au niveau de la société moderne et de sa science. Les varnas antiques sont des sphérons modernes et inversement. Leur connexion est extrêmement importante à la fois pour la relance et la compréhension scientifique de la non-violence de Gandhi d'aujourd'hui et pour la justification historique du paradigme sociocybernétique des sphères et sphérons de la société. Par conséquent, l'idée de sphérons comme Varnas est organique pour la « science de la non-violence » de Gandhi.

Nous listons les attributs identiques des varnas et des sphérons.

1. Les deux structures sociétales couvrent l'ensemble de la population, mais la théorie des sphérons est basée sur la découverte scientifique de l'autopoïèse par H. Maturana (1980).

2. Les varnas et les sphérons se distinguent par leur emploi (profession, travail) dans l'une des quatre sphères de la production sociale et sont donc quadridimensionnels.

3. Les varnas et les sphérons sont égaux, équivalents, car les produits de leur production sont également nécessaires et suffisants pour toute société.

4. Les varnas et les sphérons garantissent la stabilité, le progrès et la prospérité de la société, ainsi que la paix et la non-violence qui en découlent, en tant qu'acteurs sociogénétiques profonds.

5. La distorsion des deux structures sociales est déterminée par des structures de castes ou de classes privées, historiquement transitoires, mais dominantes, qui deviennent des pathologies génétiques temporaires des structures sociétales fondamentales réactivées et restaurées à des stades évolutifs plus murs des sociétés et de l'humanité.

Toutes ces qualités sont nommées gandhiennes dans la définition des varnas ci-dessus. Tous les sphérons, ont reçu une justification scientifique, théorique et empirique fondamentale, y compris statistique, dans de nombreux ouvrages, dont ce livre. La différence entre eux réside uniquement dans le fait que la

compréhension des varnas, apparue probablement il y a environ 3 mille ans en Inde ancienne, était et reste au niveau intuitif de brillantes conjectures et idées. La théorie des sphérons, au contraire, est apparue il y a plus de 40 ans et s'est développée scientifiquement dans le cadre de sciences sociales intégrales / holistiques telles que la sociocybernétique (Semashko, 1992, 1999, 2002, etc.). Nous pouvons en conclure que seules la méthodologie et la théorie des sphérons nous permettent de comprendre et d'évaluer de manière adéquate la théorie gandhienne des varnas, qui, à son tour, révèle que les varnas sont une source indienne ancienne de sphérons datant de plus de 3.000 ans. Voici leur relation et leur conditionnalité.

Gandhi croyait que la division des castes dans la société était un ulcère social et une pathologie. L'organisation des castes et des intouchables est responsable de la survenue de discriminations. En ce qui concerne les intouchables, Gandhi a préféré utiliser le terme « Haridjan » (fils de Dieu). Gandhi voulait que les Indiens eux-mêmes se prononcent en faveur de l'abolition de la culture de castes et de renaissance de la culture de Varna. Il voulait repousser le système de castes qui prévalait dans la société hindoue, exprimant le désir de naître dans leur société sous le nom de Harijan et de partager avec les intouchables les difficultés qui leur incombent tous les jours. Il a estimé qu'il ne devrait y avoir qu'une seule caste – la caste Shoodra, étant donné qu'en ce cas, il ne sera pas nécessaire de créer une division hiérarchique dans la société et la possibilité de faire revivre la «loi de Varnas» apparaîtra.

Selon Gandhi, il devrait y avoir une seule caste dans la société et nous devrions tous nous unir pour la gloire de la justice et la purification de nos âmes. Par conséquent, Mahatma Gandhi a vivement recommandé l'élimination du système de castes en vigueur en Inde. Mais combien il a réussi dans sa mission. Les conflits sont combattus parce que le système de division hiérarchique des castes domine toujours la société indienne (au lieu d'être égal en varnas) et que chaque classe sociale est régie par des règles et réglementations favorables. Le moment est venu de mettre fin au système de castes et ouvrir la voie au soutien de la population défavorisée ayant besoin d'un soutien financier si l'égalité est en principe atteinte en supprimant la culture de la caste dans notre société et en rétablissant Varnas comme également nécessaire et suffisant sphères de la société indienne.

En conclusion, nous voudrions dire qu'au XXIe siècle, les idées et les activités de Gandhi concernant la structure sociale de l'Inde deviennent extrêmement pertinentes et nécessitent des recherches scientifiques appropriées pour aider à bâtir une société harmonieuse sphérale (fondée sur des varnas / sphérons) non seulement en Inde, mais dans tous les autres pays.

Prof. Maitreyee Bardhan Roy,

Ancien Directeur de Basanti Devi College. Professeur Emerite de Science Politique. Actuellement: Diamond Harbour Women University. ICSSR Senior Research Fellow, Institute of Development Studies, Kolkata, Inde,

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481

Dr. Leo Semashko,

Fondateur et Président Honorifique de l'AHG, Russie,

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

5. Revoir Gandhi: problèmes et défis

par

Alagan Annamalai

Rabindranath Tagore, Lauréat du Prix Nobel de la paix et fils de la terre, a écrit à propos de Gandhiji: «Il s'est arrêté au seuil des huttes de milliers de dépossédés, vêtus comme les leurs. Il leur a parlé dans leur langue. C'était enfin la vérité vivante, et non des citations de livres. C'est pour cette raison que le «Mahatma», le nom que lui ont donné le peuple indien, est son vrai nom. Qui d'autre a senti comme lui que tous les Indiens étaient sa chair et son sang... Sur l'appel de Gandhi, l'Inde s'est épanouie pour atteindre une nouvelle grandeur, tout comme autrefois, lorsque le Bouddha avait proclamé la vérité du sentiment de camaraderie et de la compassion entre tous les êtres vivants ».

Erosion des normes éthiques et corruption

En cas de profonde érosion des valeurs morales dans notre vie privée et publique et lorsque les principes éthiques ont pratiquement disparu, il est bon de revoir Gandhiji car les valeurs de Gandhi semblent constituer une alternative efficace à la crise mondiale actuelle. Il a fourni aux dirigeants politiques non seulement la liberté, mais également à la direction morale, dont les besoins sont encore plus criants aujourd'hui.

Voyage spirituel – de «Dieu est la vérité» à «La vérité c'est Dieu»

Dans un pays qui a une grande diversité de religions, de castes et d'appartenances politiques ; des différences sont inévitables. Les différences sont une réalité et c'est la beauté – la différence est la beauté. Que nous soyons en Inde ou ailleurs, nous devons apprécier les différences entre les différentes communautés, religions, nationalités et autres. Le voyage spirituel de Gandhi, à partir de «Dieu est la vérité» à «La vérité c'est Dieu», est le résultat de l'acceptation et de la reconnaissance d'une société multiconfessionnelle et multiculturelle. Dans des circonstances normales, la domination de la majorité ou de quelques-uns entraîne la suppression du reste, ce qui crée invariablement des troubles dans la société. Par conséquent, nous devrions créer un environnement dans lequel toutes les parties prenantes sont en mesure de participer de manière significative au processus de développement et à la construction du pays.

Gandhi a écrit un jour: *«Je travaillerai pour une Inde dans laquelle les plus pauvres sentiront que c'est leur pays, à qui elle a une voix efficace, une Inde dans laquelle il n'y aura pas de classe élevée ni de classe inférieure, une Inde dans lequel toutes les communautés vivront en parfaite harmonie. Dans une telle Inde, il ne peut y avoir de place pour la malédiction de l'intouchabilité ou la malédiction des boissons et drogues enivrantes. Les femmes jouiront des mêmes droits que les hommes. C'est l'Inde de mes rêves ».*

Publication entière: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=872

Alagan Annamalai

Directeur, Musée National Gandhi
Rajghat, New Delhi 110002, Inde

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=872

6. Mahatma Gandhi: Philosophie de la non-violence (Ahimsa) et la violence (Himsa)

par

Subhash Chandra

Au troisième millénaire, l'humanité semble vouée à reproduire le modèle des cinq derniers siècles en termes de récurrence continue des guerres et des conflits. Avec l'avènement de l'année 2001, nous sommes entrés dans un nouveau siècle et un nouveau millénaire, dans lesquels la situation ne montre aucun signe de changement malgré l'expérience du XXe siècle, pendant lequel les guerres sont devenues une destruction totale et horrible.

« Nous sommes entrés dans le troisième millénaire par une porte de feu. Si aujourd'hui, après l'horreur du 11 septembre, nous voyons mieux et nous voyons plus loin, nous réaliserons que l'humanité est indivisible. De nouvelles menaces ne font aucune distinction de races, de nations ou de régions. Une nouvelle insécurité est entrée dans tous les esprits, quels que soient leur richesse ou leur statut. Une prise de conscience plus profonde des liens qui nous unissent, tous, dans la souffrance comme dans la prospérité, s'est emparée des jeunes et des moins jeunes ». a dit Kofi Anan (2001).

Cette transition a lieu au tournant du millénaire, où le millénaire passé personnifie la violence de la pensée partielle et l'avenir, la non-violence de la pensée sphérale et holistique, dont la «plus grande force de la non-violence» a été ingénieusement prévue et réalisée par Mahatma. Gandhi

Trois types de violence dans la théorie de Galtung

Toute la vie humaine – politiquement, économiquement, socialement et même culturellement – semble être en pleine tourmente et traverser une crise très grave. Voyant toute cette catastrophe – la répétition constante des guerres, la terrible inégalité économique et sociale, le conflit incessant entre les classes, entre les peuples – on peut en conclure que les valeurs de la vie sont en train de perdre tout lien avec les faits quotidiens de la vie. Il semble y avoir une crise des valeurs et du caractère humains, une crise de la culture et une crise de la psyché. Cela nécessite une transformation totale, une révolution radicale de la conscience et de la pensée. La voie de la violence, des luttes et des guerres a mené l'humanité au bord de l'autodestruction nucléaire.

Le Dr. Johan Galtung, également connu sous le nom de – «Père des études de conflit et de paix», fondateur de TPU-Université de la Paix Transcendante, a découvert la Théorie des conflits (2010) et a défini trois types de violence:

1) La violence directe – impact direct du sujet sur l'objet (meurtre, blessure, exil, détention, etc.)

2) La violence structurelle: violence sociétale institutionnalisée dans laquelle l'homme ordinaire pourrait être privé de la satisfaction de ses besoins essentiels, ainsi que des contradictions de centre-périphérie.

3) La violence culturelle: lorsque des entités fondamentales de notre culture, qui sont liées à notre existence, comme la religion, l'idéologie, l'art, peuvent être utilisées en vue de justifier la violence structurelle. (Galtung, 1990, 2010).

Cependant, la profonde compréhension de la philosophie et du lien mutuel de la violence et la non-violence de Gandhi est restée en dehors des limites de la théorie de Galtung.

La non-violence est la vie, la violence est la mort

La philosophie et la religion de Gandhi reposent sur la non-violence, qu'il a clairement et fermement définie comme étant la «loi de la vie» éternelle. Il le répète, des dizaines de fois, dans ses écrits. La non-violence est la priorité incontestable de la vision du monde gandhienne, dans laquelle elle prend, si on peut le dire, 99% ou même 99,9%, laissant le pourcentage restant à la violence ou à sa dixième part, nécessaire à la survie de la non-violence. Selon Gandhi, la violence a une nature animale, et la non-violence est une nature spirituelle totalement humaine. Mais dans certaines conditions, une personne manifeste un animal, la nature violente. Parfois, la vision du monde de Gandhi est peinte par la non-violence absolue, à 100%. Cependant, cela est incorrect et contraire aux instructions directes de Gandhi. L'interrelation de ces extrêmes et le passage de la domination de l'un à l'autre ; la priorité de l'autre est la question clé de toute sa philosophie de la non-violence/la violence. Nous confirmerons cette thèse avec les jugements de Gandhi lui-même, en commençant par ses définitions du rôle fondamental et de la signification de la non-violence.

«La non-violence [l'harmonie, la paix] est la plus grande force à la disposition de l'humanité. Elle est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante conçue par l'ingéniosité de l'homme. La non-violence n'est pas l'héritage de la lâcheté, c'est toujours de l'héroïsme. La non-violence est la loi de notre vie....

Himsa n'a pas besoin d'être enseigné. L'homme en tant qu'animal est violent, mais en tant qu'Esprit n'est pas violent. Au moment où il se réveille à l'Esprit intérieur, il ne peut pas rester violent. Soit il progresse vers Ahimsa ou se précipite vers son destin. C'est pourquoi les prophètes et les avatars ont enseigné les leçons de la vérité, l'harmonie, la fraternité, la justice, etc., tous des attributs d'Ahimsa.

Et pourtant, la violence semble persister, même au point de penser que les gens la considèrent comme l'arme ultime. Mais comme je l'ai montré, l'histoire et l'expérience sont contre elle. Si nous croyons que l'humanité a progressivement avancé vers Ahimsa, il s'ensuit qu'elle doit avancer encore plus loin » (Gandhi, 1955, chapitre 25).

«Ahimsa est un principe global. Nous sommes des mortels sans défense pris dans la conflagration de Himsa. ... Encore une fois, étant donné qu'Ahimsa sous-jacent est l'unité de toute vie, l'erreur de l'un ne peut que toucher tout le monde, et par conséquent, l'homme ne peut pas être totalement exempt de Himsa. Tant qu'il reste un être social, il ne peut que participer à la Himsa que l'existence même de la société implique....

Tenir la vie peut être un devoir. Considérons cette position... Même l'homicide peut être nécessaire dans certains cas. Supposons qu'un homme s'emporte et court furieusement, une épée à la main, et tue tous ceux qu'il rencontre dans son chemin, sans que personne n'ose le capturer vivant. Quiconque dépêche ce lunatique gagnera la gratitude de la communauté et sera considéré comme un homme bienveillant. Du point de vue d'Ahimsa, il est du devoir de chacun de tuer un tel homme....

Il peut y avoir une différence d'opinion quant à l'aspect oppositionnel de mes illustrations. Mais s'elles sont inadéquates, d'autres peuvent être facilement imaginées. Ce qu'elles veulent montrer, c'est que s'abstenir de tenir la vie ne peut en aucun cas être un devoir absolu » (Gandhi, 1955, chapitre 26).

«Mon Ahimsa est le mien. Je ne suis pas en mesure d'accepter dans son intégralité la doctrine de la non-mise à mort des animaux. Je n'ai aucun sentiment en moi de sauver la vie de ces animaux qui dévorent ou blessent l'homme. Je considère qu'il est faux d'aider à l'augmentation de leur progéniture. Par conséquent, je ne nourrirai pas de fourmis, de singes ou de chiens. Je ne sacrifierai jamais la vie d'un homme en vue de sauver la leur... Un tel meurtre devient un devoir... » (Idem).

Dans l'océan de Himsa /la violence, l'homme en tant qu'être spirituel/rationnel rejette sa propre priorité et construit la priorité de la non-violence sur base non seulement des lois de sa nature sphérale sociale, mais également d'un amour qui ne peut être séparé de cela. Ahimsa/la non-violence est toujours « l'amour et la vérité ». Le chemin de la vérité est le chemin de la non-violence et l'amour. Et la violence est le chemin de la haine qui éloigne de la vérité et l'amour (Gandhi, 1955, chapitre 28).

La non-violence est fondée sur la «loi des varnas», telle que l'ancienne loi des sphérons; sur l'égalité et la justice de l'ancienne structure sociale de la société indienne, qui a été faussée par le système de castes, qui divisait l'ensemble de la société non pas sur l'emploi objectif de varnas, mais sur des castes subjectives supérieures et inférieures. Le système des castes a fait de la violence une priorité dans la société et une priorité parmi la population, réprimant le développement de l'Inde et entraînant d'innombrables victimes (Gandhi, 1955, chapitre 36). Voir également les détails sur les varnas/sphérons de Gandhi dans l'article de Maitreyee Roy ci-dessus).

A partir de brefs extraits des déclarations de Gandhi, il se montre clairement comment il a compris et évalué la non-violence:

1. C'est la loi de la survie et de la vie humaine.
2. La non-violence englobe tous les attributs et valeurs positifs de la vie. Elle est donc indissociable de la vie, identique à la vie. La non-violence est la vérité, l'harmonie, la fraternité, la justice, l'amour, la paix, l'unité, l'égalité, la dignité, la spiritualité, la prospérité, etc.
3. La non-violence est le moteur du développement de toute société. La violence détruit et conduit finalement à sa mort.
4. En même temps, la non-violence dans un océan de la violence, ne peut absolument pas renoncer à la violence en tant que moyen nécessaire à sa propre survie et sa propre préservation, en cas de violence directe ou de menace immédiate.

Telle est la dialectique de la non-violence et la violence dans la philosophie et la religion de Gandhi, qu'il exerce clairement et qu'il développe et améliore constamment tout au long de sa vie. Il définit clairement la mesure, les priorités et les conditions d'admissibilité de la violence dans le cadre de la non-violence, ce qui constitue à la fois la valeur principale et la complexité de sa philosophie de la non-violence, dont très peu est compris dans le cadre de la pensée traditionnelle, partielle et violente, et militariste. La valeur et la dignité de la philosophie de la non-violence de Gandhi devient tout à fait accessible et compréhensible dans le cadre de la pensée tétranète sphérale, dont le paradigme est développé et justifié dans ce livre de l'AHG sur le modèle de la théorie de Gandhi et la pratique de la non-violence. Ce que la théorie valable mais limitée de Galtung et les théories traditionnelles analogues ont été incapables de comprendre chez Gandhi est capable de réaliser le paradigme de la pensée tétranète.

**La Science de la Paix Mondiale des sphérons:
Développement de la non-violence au XXIe siècle**

Mahatma Gandhi est une source d'inspiration non seulement pour l'Inde, mais pour le monde entier. Il a inspiré le monde avec sa foi en la vérité et la justice pour toute l'humanité. La non-violence gandhienne est une force très puissante qui nous permet d'éviter les conflits, car elle découle de la conscience intérieure de l'égalité de tous. La compréhension sociologique et sociocybernétique la plus fondamentale de l'égalité sociale est donnée par la pensée tétranète et sa «Science de la Paix Mondiale» (2016) basée sur l'harmonie structurelle génétique des sphérons. Il y a plus de 3.000 ans, la plus ancienne expression indienne de cette structure fut définie par les varnas, qui servent de confirmation historique profonde de la théorie des sphérons. Gandhi a profondément analysé la théorie des varnas, qu'il considère comme une source de non-violence (Gandhi, 1955, chapitre 36).

La Science de la Paix Mondiale (SPM) est le développement le plus justifié sur le plan statistique, historique et théorique de la non-violence au XXIe siècle, propice à la construction pacifique d'une société harmonieuse et non-violente, excluant la guerre et la domination de la violence/le militarisme. «*La guerre n'est pas le chemin vers la paix; la science de la paix mondiale est le chemin qui mène à la paix au XXIe siècle* » (Semashko, Subhash, 2015). La SPM est la science de la non-violence, à laquelle Gandhi rêvait, en vue de construire des ponts de la paix et l'harmonie mondiale au nom du salut de l'humanité et de la planète.

Dr. Subhash Chandra,

Président et Président du Conseil d'Administration de l'AHG,
Inde

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583

7. Mahatma Gandhi et Aleksandr Solzhenitsyn,
Les deux géants non-violents qui ont béni le XXIe siècle *
par
Vladislav Krasnov

Préface

Nous connaissons tous le livre de Samuel Huntington « the Clash of Civilisations » (Le choc des civilisations), où, après l'effondrement du communisme en URSS et en Europe de l'Est, il avait prédit que « *la source fondamentale du conflit ne sera pas principalement idéologique ou économique. Les grandes divisions entre l'humanité et la source dominante du conflit seront culturelles* ».

Il n'y a aucune raison de se réjouir à la perspective d'hostilités culturelles – plutôt qu'économiques ou idéologiques – et peut-être de guerres, en particulier maintenant, lorsque de telles guerres présentent un risque réel d'anéantir l'humanité. Je crois que des initiatives publiques, telles que l'Association de l'Harmonie Globale (AHG) de Leo Semashko, l'Association des Citoyens du Monde (AWC) de Rene Wadlow, la Stratégie Globale de la Non-violence.org d'Andre Sheldon, le newyorkmegaphone.com de Sander Hicks et plusieurs autres **offrent un paradigme différent, plus prometteur et plus harmonieux pour des relations internationales fondées sur la Non-violence, l'Harmonie et la Tolérance, nécessaires à toutes les civilisations**, quelle que soit leur différence, afin qu'elles coexistent dans l'intérêt de tous. Donc, implicitement, mon essai sur Gandhi et Soljenitsyne vise à renforcer ce nouveau paradigme de relations internationales incarné par les organisations et les individus susmentionnés.

Ma liste de héros culturels est loin d'être complète dans mon article ci-dessous. Je me félicite de toute suggestion d'hommes et de femmes remarquables qui ont défendu l'idée de la coexistence harmonieuse et la coopération de toutes les « civilisations » et de toutes les cultures ethniques, si petites soient-elles. À une époque où les écologistes affirment le besoin de la biodiversité, les hommes politiques devraient être encouragés à faire de même pour tous les groupes de civilisations et de cultures.

Cet essai rend hommage au jour de Martin Luther King, Jr., qui est tombé le 21 janvier 2019.

Le 2 octobre 2018, le monde entier a honoré le 150e anniversaire de Mahatma Gandhi. Quelques semaines plus tard, le 11 décembre, Aleksandr Soljenitsyne a célébré son premier centenaire. Au moment du martyre du Mahatma Gandhi par une balle de nationaliste hindou trop zélé en janvier 1948, Aleksandr Solzhenitsyn avait déjà de commencé sa *Via Dolorosa* en parcourant tous les cercles de l'Enfer soviétique. Il a commencé avec le premier cercle dans un laboratoire de recherche pour prisonniers, à la manière de sharashka, et par après s'est engagé dans des travaux pénibles dans les cercles inférieurs. Après avoir obtenu son diplôme du GULAG en exil interne au Kazakhstan, il a également survécu à un cancer. Ce n'est qu'après que le programme de réadaptation des condamnés injustes de Nikita Khrouchtchev, en 1956, que son exil prit fin et qu'il pouvait se consacrer à la guérison de la Russie, à partir de son propre cancer politique, en décrivant sincèrement le fléau de la société totalitaire.

Il a gagné. En 1991, l'URSS s'est effondrée et en 1994, il a pu rentrer – maintenant d'un exil extérieur aux États-Unis – dans sa Russie bien-aimée, où il a commencé à décrire ce qui n'allait pas depuis 1991. Il est décédé le 3 août 2008. Dmitry Medvedev, alors président, et son prédécesseur et successeur, Vladimir Poutine, figuraient parmi les personnes en deuil qui ont rejoint la famille et les amis du Lauréat du Prix Nobel pour des obsèques tenues au monastère historique de Donskoï, à Moscou. *Ainsi, on pourrait dire que Gandhi et Soljenitsyne ont dominé le XXIe siècle en tant que deux puissances spirituelles pour la vérité, la justice, l'harmonie et la non-violence dans les affaires intérieures et étrangères.*

Le nom de Gandhi en Russie avant la révolution bolchevique

Le nom de Mohandas Gandhi fut connu en Russie depuis qu'il a échangé des lettres avec Leo Tolstoï, romancier de renommée mondiale et fondateur du mouvement «*Non-résistance au mal par le mal*». En lisant leur correspondance, on a vraiment l'impression que les deux âmes apparentées se sont rencontrées en 1909. Cependant, l'échange prometteur fut bientôt interrompu par la mort de Tolstoï en 1910. La révolution bolchevique et la sanglante guerre civile s'ensuivirent (1917–1921).

L'Union Soviétique n'a pas tardé à annuler l'idée même de la non-violence, que ce soit sous une forme tolstoïenne ou gandhienne. De plus, de nombreux partisans de Tolstoï se sont retrouvés derrière les barreaux et dans les régions les plus éloignées du GULAG. Alors que les programmes scolaires soviétiques comprenaient l'étude de l'écrivain Tolstoï, la sagesse de ses dernières années fut qualifiée de «*contre-révolutionnaire*» et ses écrits inattendus ne furent pas publiés. Ainsi, au cours de mes années d'école, j'ai pu en lire quelques-unes, mais uniquement via la distribution risquée du *samizdat*.

Gandhi en URSS

Le nom de Gandhi a réapparu en Russie lorsque l'URSS et l'Inde sous Jawaharlal Nehru ont noué des liens mutuels par le mouvement des pays non alliés pour contrer la Chine communiste et l'Amérique «impérialiste». Ces liens se sont encore renforcés sous la fille de Nehru et le Premier ministre indien Indira Gandhi. Elle n'était pas liée à Mahatma Gandhi, mais son héritage fut fondamental à l'Inde, tant au pays qu'à l'étranger. Certes, le respect de l'Union soviétique envers le fondateur de l'indépendance de l'Inde par rapport à la domination britannique a été officiellement reconnu. Pourtant, malgré les proclamations officielles de la fraternité indo-russe – le slogan «*Hindi-Russi bhai bhai*» fut omniprésent en URSS – la propagande soviétique indiquait clairement que les tactiques non-violentes de *Gandhi n'étaient pas simplement inférieures, mais contraires à la théorie marxiste-léniniste de la révolution violente mondiale dont l'URSS fut le premier champion* .....

Poutine sur Gandhi, Mandela et Soljenitsyne

Une fois, lors d'une conférence de presse internationale au Sommet du G8 en 2007, lorsqu'on lui a demandé s'il était un vrai démocrate, Vladimir Poutine a répondu par l'affirmatif. Puis, soulignant la vague de violence qui sévissait aux États-Unis et en Europe, il fit en sorte que l'engouement occidental pour la démocratie fût creux. Il a ensuite fait la remarque impromptue suivante: «Il n'y a personne à qui parler depuis la mort de Mahatma Gandhi». Quelques années plus tard, le 8 décembre 2016, il a admis que sa remarque souvent citée avait été faite sur un ton jovial. *Pourtant, il ne fait aucun doute que Poutine admire Gandhi en tant que prophète de la non-violence, tout comme il admire Soljenitsyne en tant qu'homme qui a défié le puissant État soviétique avec la vérité et le courage et a vaincu!*

Les principaux médias occidentaux n'ont pas rendu compte de la visite de courtoisie de Poutine à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Moscou lorsque Nelson Mandela, ancien combattant ardent de la guérilla marxiste-léniniste, est décédé en décembre 2013. Cependant, *Economic Times of India* l'a fait. C'est ce qui a été dit le 10 décembre 2013 sous le titre: **L'importance de Mandela est comparable à celle de Gandhi, Soljenitsyne: Poutine.**

«*Le président russe Vladimir Poutine a rendu aujourd'hui un riche hommage à Nelson Mandela, en comparant le colosse de la politique du XXe siècle à Mahatma Gandhi et au dissident soviétique Alexander Soljenitsyne. Mandela « est sans aucun doute l'une des figures mondiales les plus remarquables des XXe et XXIe siècles. Son ampleur est comparable à celle de Mahatma Gandhi et d'Alexandre Soljenitsyne... ».* Poutine a exalté Mandela comme un «**éminent humaniste du XXIe siècle**» et a dit que sa politique devrait servir d'exemple à suivre..

(II) *a comparé Mandela à Gandhi et à Soljenitsyne comme un « Courageux et sage, Nelson Mandela s'est toujours battu pour ses convictions, mais il est resté un grand humaniste et pacificateur. Cette approche est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui: la recherche de compromis est la meilleure base pour un consensus et une coopération »*, a déclaré le président russe dans le livre aux condoléances à l'ambassade d'Afrique du Sud ici ».

En lisant ces lignes, en particulier, lorsque Poutine a comparé Mandela à Gandhi et à Soljenitsyne, il faut espérer que les trois sages ont servi de guides à la politique intérieure et extérieure de Poutine. Bien sûr, vouloir suivre l'exemple de quelqu'un, aussi sincère soit-il, ne conduit pas nécessairement à une mise en œuvre adéquate de l'objectif. Cependant, le moins que l'on puisse dire, c'est que la déclaration de Poutine selon laquelle *« la recherche de compromis est la meilleure base de consensus et de coopération »* peut servir de référence pour juger ce dernier et les autres dirigeants mondiaux. C'est d'autant plus remarquable qu'en URSS, où Poutine a été éduqué, le mot même de «*kompromis*» a été dédaigné en tant que *tour de force bourgeois*.

Récemment, Rudolf Siebert, professeur de religion comparée à la Western Michigan University, mon ami et associé, a écrit un article en l'honneur de Gandhi pour l'Association de l'Harmonie Globale. Il a fait valoir de manière convaincante que Martin Luther King, Jr., champion américain des droits de l'homme et de la résistance pacifique, décédé après la mort d'un martyr, fut également inspiré par l'enseignement de Gandhi sur la non-violence.

Siebert sait que Jésus a prêché le commandement chrétien: *«Vous avez appris comment il a été dit: oeil pour oeil et dent pour dent. Mais je vous le dis : n'offre aucune résistance au méchant. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui aussi l'autre; si un homme vous amène en justice et voudrait s'emparer de votre tunique, laissez-le aussi avoir votre manteau. Et si quelqu'un vous ordonne de faire un kilomètre, parcourez deux kilomètres avec lui. Donnez à qui le demande, et si quelqu'un veut emprunter, ne vous détournes pas »*. (Exode 21: 24–25; Matthieu 5: 38–42; 7: 12).

Siebert admet toutefois que les pays chrétiens ont largement ignoré ce commandement au cours de siècles d'histoire. Ensuite, Siebert attribue résolument à Gandhi d'avoir ravivé ce commandement chrétien dans le monde moderne: *«Le Chrétien Martin Luther King s'est rendu au commandement chrétien de la résistance non-violente par le biais du Hindou Mahatma Gandhi, et l'ont pratiqué tous les deux, et tous sont morts pour cela d'une mort martyre violente de la liberté, comme celui qui a prêché le sermon sur la montagne en première place»*.

Parmi tous les dirigeants mondiaux, Siebert félicite Vladimir Poutine de suivre le précepte de la non-violence dans la politique étrangère de la Russie: ainsi la Russie *«n'a pas exercé de représailles, alors que son avion avait été abattu au cours des dernières années au-dessus de la Turquie et que son ambassadeur avait été assassiné, et Noël dernier, ses diplomates ont été renvoyés chez eux à Moscou de Washington DC. Cette non-revanche est un progrès moral dans l'histoire du monde!»*

Il n'est donc guère surprenant que le thème de Gandhi ait été au centre du dernier échange de visites entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président Poutine. En décembre 2015, lors de la visite de Modi au Kremlin, Poutine lui présenta une page de la note manuscrite de Mahatma. Le deuxième cadeau de Poutine à Modi fut un sabre bengali du XVIIIe siècle, faisant peut-être allusion au fait que les deux pays, engagés dans la coexistence pacifique, n'oublient pas la nécessité d'une coopération militaire en matière de défense. Trois ans plus tard, lorsque Poutine est arrivé à New Delhi, Modi lui a rendu hommage en présentant le «*bahjana* préféré de Gandhi», «*Vaishnava Jana To*», exécuté par un artiste russe Sati Kazanova sur un téléphone portable – un geste qui refléta l'étroite amitié entre les deux hommes.

*Le texte entier de l'article fut publié ici avec (64) références:

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=884

Dr. Vladislav Krasnov,

Ancien professeur et Chef de "Etudes russes" à Monterey Institute of International Studies, Etats-Unis, Président, Russia & America Good Will Association (www.raga.org),

Auteur: Solzhenitsyn and Dostoevsky: A Study in the Polyphonic Novel et Russia Beyond Communism: A Chronicle of National Rebirth

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=752

8. Mahatma Gandhi: Offrir l'autre joue!?

par

Rudolf J. Siebert

Dans l'optique de la théorie critique de la religion ou la religiologie dialectique, l'influence pacifique de Mohandas Karamchand Gandhi, nommé par ses amis Mahatma ou celui qui avait une grande âme, et sa philosophie non-violente et son mouvement de résistance passive, ont été globaux, malgré que le mouvement avait été divisé avant la partition pakistanaise et avant sa mort violente. Son influence a touché non seulement l'Inde, mais également l'Afrique et tous les autres continents, même les États-Unis.

Ici aux États-Unis, Martin Luther King a été profondément influencé par Gandhi. Lorsque King étudiait au Boston College, il a rencontré un professeur qui l'a introduit dans la philosophie de l'histoire de G. W. Hegel. King a appris de Hegel que la liberté était le but même de l'histoire du monde et a appliqué cet enseignement au destin de la population et la communauté afro-américaine aux États-Unis. Cependant, King a critiqué le fait que, selon Hegel, dans l'histoire du monde, la liberté était souvent, voire toujours, combattue avec violence. Le baptiste King n'a pas pu trouver de méthode de libération non-violente dans le christianisme, la religion du devenir et de la liberté.

Il n'y a eu dans le christianisme occidental que la théorie de la guerre juste en sept points de Saint Augustin, qui fut considérée comme valable jusqu'à la Première et la Deuxième Guerre Mondiale, la Guerre froide, la guerre du Vietnam et celle d'Afghanistan. La guerre et les deux guerres contre l'Irak. Avant Augustin, l'initiateur du paradigme du christianisme catholique romain, toutes les guerres étaient considérées par les croyants comme injustes et aucun chrétien n'était autorisé à devenir soldat et à participer à la guerre. Loin était encore le temps où l'Église bénissait et légitimait les armes de meurtre des deux armées combattantes, et les chrétiens tuaient des chrétiens, comme ce fut le cas lorsque les croisés ont marché jusqu'à Novgorod, et que Napoléon et Hitler se sont rendus à Moscou. Les 4 millions d'Européens qui ont lancé Barbarossa étaient pour la plupart baptisés catholiques ou protestants. Ils ont ensuite tué 26 millions de Russes, dont beaucoup étaient encore baptisés, à l'instar du président Poutine et sa mère. Un prêtre catholique de descendance polonaise, chef militaire américain, a béni les deux bombes atomiques, qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Les pilotes chrétiens ont tué non seulement des Shintoïstes, mais également des Chrétiens, des religieuses enseignantes et leurs écoliers à Hiroshima le 8 août 1945.

En vue de trouver une méthode de libération non-violente pour la population afro-américaine des États-Unis, un Pasteur baptiste chrétien, Martin Luther King, devait s'adresser à une autre religion, à l'hindouisme, à la religion de l'imagination, au hindou Mahatma Gandhi et sa philosophie de la non-violence et son mouvement de résistance passive. Gandhi, lorsqu'il est devenu, dans les années qui ont suivi la Première Guerre Mondiale, le chef de la lutte pour l'indépendance contre la Grande-Bretagne, a toujours souhaité que les chrétiens deviennent plus chrétiens, que ce soit à Londres ou ailleurs. A peu près un siècle plus tôt, Karl Marx, tel que l'hindou Gandhi, a reproché à la bourgeoisie chrétienne d'Angleterre et d'ailleurs de ne pas avoir vécu et suivi le prétendu sermon de Rabbi Jésus sur la montagne.

Gandhi, l'hindou, avait reçu du christianisme, du sermon sur la montagne, non seulement la règle d'or, que toutes les religions du monde ont en commun. Alors, toujours, traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent; c'est le sens de la loi et des prophètes – «mais aussi le cœur même de sa propre philosophie de la non-violence et son mouvement de résistance passive. Vous avez appris comment on disait: œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous le dis ; n'offre aucune résistance au méchant. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui aussi l'autre; si un homme vous amène en justice et en veut à votre tunique, laissez-

lui aussi avoir votre manteau. Et si quelqu'un vous ordonne de faire un kilomètre, parcourez deux kilomètres avec lui. Donnez à quiconque demande et si quelqu'un veut emprunter, ne vous détournez pas.». (Exode 21: 24–25; Matthieu 5: 38–42; 7: 12).

Le chrétien Martin Luther King est revenu au commandement chrétien de la résistance non-violente par le biais du Hindu Mahatma Gandhi, tous deux l'ont pratiqué, et tous deux sont morts pour cela d'une mort violente en martyr, comme celui qui a prêché le Sermon sur la Montagne. Malcolm X, qui voulait libérer les Afro-américains aux États-Unis, à l'instar de Martin Luther King, s'est converti en prison du christianisme à l'islam, parce qu'il ne croyait pas que tenir l'autre joue pouvait permettre la libération de l'homme noir des chiens de police de l'homme blanc. Il a dit à ses disciples afro-américains: Soyez pacifiques, soyez courtois, respectez la loi, respectez tout le monde; mais si quelqu'un met la main sur vous, envoyez-le au cimetière.

Adolf Hitler, l'apostat et assassin de masse, à l'opposé de Gandhi, aurait préféré que l'Europe devienne islamique plutôt que chrétienne, car l'islam suit la loi du talion et n'exige pas la défense de l'autre joue. En tant que fasciste le plus fanatique, Hitler a sacrifié, à la suite de la loi du talion, des millions de personnes afin de redonner à l'Allemagne et l'Europe une nouvelle place grâce à la destruction du communisme marxiste et la colonisation de la Russie, une fois colonisée par l'Inde, jusqu'à ce que Gandhi l'a libérée. La ruse de la raison l'a amené, contre sa volonté et ses intentions, à envoyer l'Europe plus loin dans la retraite et à ouvrir davantage la porte au monde slave et au monde américain pour qu'ils ne se déplacent pas seulement au cœur même du monde européen, qu'ils devraient remplacer, mais aussi dans le leadership mondial, jadis exercé par les nations africaines, la Chine et l'Inde, la Perse et l'Égypte, la Grèce et Rome, l'Allemagne et l'Angleterre, éventuellement vers une fédération mondiale plus pacifique et une société civile mondiale avec une seule armée. La loi du talion peut immédiatement sembler plus naturelle que l'offrande de l'autre joue. Cela semblera naturel et très compréhensible lorsqu'un Juif, qui rencontre quelque part en Argentine l'homme SS, qui a assassiné ses parents dans un camp de concentration allemand, va l'abattre dans la rue. Mais en second, la vue et la pensée plus réfléchies, Mahatma Gandhi est resté juste, comme le rabbin Jésus de Nazareth auparavant, et Martin Luther King ensuite, lorsqu'il déclara: œil pour œil, loi des violentes représailles, laisse tout le monde aveugle: la cécité autodestructrice, qui ne peut être vaincue que par l'illumination d'une philosophie non-violente et par un mouvement de résistance passive. La Fédération de Russie n'a pas exercé de représailles. Au cours des dernières années, son avion a été abattu au-dessus de la Turquie et son ambassadeur a été assassiné. L'année dernière, ses diplomates ont été renvoyés chez eux à Moscou de Washington. Cette non-revanche est un progrès moral dans l'histoire du monde!

Rudolf J. Siebert, PhD,

Professeur de Religion and Société au Département de la Religion comparée à Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, États-Unis.

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51

9. Ethique de la non-violence de Socrate et la Non-violence de Satyagraha Gandhi

par

Takis Ioannides

I. Socrate et Gandhi

Platon, dans son livre «Kriton» (Kriton, 49D) mentionne que Socrate était probablement confronté à des personnes agressives comme des malades mentaux. Est-ce que vous vous fâchez contre un «homme malade»? Cependant, il soutient complètement une éthique passive. Il a

exprimé l'opinion que l'homme doit démissionner même de sa propre défense, de la protection de sa propre vie et de son intégrité physique. L'homme ne devrait pas se défendre et réagir mal. Il était contre l'utilisation de la violence physique dans les relations humaines. Il a recommandé d'éviter la violence au cas où quelqu'un serait victime d'injustice ou de tout mal, car il pensait que l'injustice était préjudiciable à l'homme qui agit injustement et non à l'infacteur qui a causé le tort. Et cela parce que Socrate signifie dans ce cas, que l'homme qui agit injustement a un tort mental. Il exige que le non-rendu de l'injustice soit un élément de la justice. Est-ce que quelqu'un veut être juste, il ne doit pas agir injustement même s'il est lésé. Et cela parce que la justice doit s'appliquer de manière générale et absolue. En conséquence, Socrate était contraire à la conviction du « principe de réciprocité » en cas d'injustice en application à son époque. Il était également contraire à la théorie de la « loi du plus fort », en application également de nos jours au niveau mondial.

Le 11 septembre 1906, Mohandas Satyagraha Gandhi supprime le terme de résistance passive en le remplaçant par le mot « Satyagraha ». Satyagraha est composé de deux mots, « Satwa » (truth) et « Agraha » (stabilité). C'est sa philosophie de la résistance non-violente. Il a supprimé l'idée de combattre l'injustice de quelque manière que ce soit. Si nous recourons à la violence par la force, nous y incorporons l'injustice. Il a déclaré: « J'ai commencé à utiliser le Satyagraha lors de la révolte indienne Satyagraha parce que je croyais que le pouvoir est né à la fois de la Vérité et l'Amour. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné la résistance passive ». L'objectif principal de Satyagraha était de changer son adversaire et le faire coopérer, et non le contraindre.

Il a fait 9 règles. 1) Une protestation politique n'exprime jamais sa colère. 2) Parfois, il peut avoir à subir la colère de l'adversaire. 3) De cette façon, il acceptera les attaques de l'adversaire, mais il ne répliquera jamais. Cependant, la peur de punition ou de menaces similaires ne sera pas compensée par quelque colère que ce soit. 4) Lorsqu'un membre de l'autorité tente de s'emparer d'une controverse politique, il se soumet volontairement à l'arrestation et ne résiste pas à la saisie ou au déplacement de son bien lorsque celui-ci est censé être confisqué par les autorités. 5) Si un homme politique possède certains actifs en tant que responsable et gestionnaire, il refusera d'abandonner, même s'il risquait de perdre la vie pour cette défense. Néanmoins, il ne se vengera pas. 6) Les rébellions comprennent les intimidateurs et les ecchymoses. 7) Par conséquent, un politicien d'opposition n'attaque jamais son adversaire et ne prend pas part aux pleurs nouvellement inventés qui sont contraires à l'esprit de l'ahimsa (non-violence). 8) Un politicien de protestation ne peut pas saluer le drapeau du Royaume-Uni, mais n'offensera ni celui-ci ni les fonctionnaires, anglais ou indiens. 9) Si, au cours du combat, une personne offense ou attaque contre un tel responsable, un politicien adverse est obligé de protéger le responsable ou les employés contre les attaques ou mener les attaques, même au risque de sa vie.

Je trouve de nombreux points communs entre les règles de la non-violence de Gandhi et la non-violence de Socrate. Je crois que le talent, le jeune Gandhi, intelligent et studieux, a étudié pendant ses études à London University, les philosophes grecs, notamment Socrate, axés sur ses exhortations à la non-violence.

J'ai fait cette comparaison parce que je veux mettre l'accent sur l'importance de l'étude de la sagesse humaine du passé, qui permettra aux jeunes enfants d'être correctement éduqués afin de devenir des dirigeants sages et conscients et des citoyens pacifiques et pacificateurs. Ils peuvent créer un monde futur vivant dans l'harmonie et la paix. Notre monde a besoin de nouveaux Socrate, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, etc. pour une vie future sûre.

II. La non-violence de Gandhi comme voie sûre vers la liberté

Gandhi, vivant dans le grand pays d'Inde sous occupation britannique, il a seulement compris que ses concitoyens méritaient de vivre et progresser en tant que peuple libre. Il a compris que la vie sous occupation étrangère mène à la mauvaise direction. Son pays, quand il

était libre dans le passé, fonctionnait comme une société ayant des objectifs établis par ses traditions, que nul ne doutait de leur existence, mais que tout le monde les embrassait, luttait pour leur réalisation et les renvoyait à la génération suivante. L'occupation britannique a créé une communion avec des institutions brisées de la tradition, une vie sans liberté, un manque total d'objectifs et une confusion spirituelle totale sur ce qui est vrai dans leur vie. Il a senti sa responsabilité personnelle dans le cas de la libération de sa patrie, et contre l'histoire, et ce qu'il devrait suggérer à ses concitoyens sur la façon dont ils devraient agir afin de parvenir à leur libération. C'était un homme doté de conscience morale, de *paedeia*, d'éducation, de vision et d'élan de vie. Il était un véritable leader, doté des compétences appropriées, telles que la pensée créative, la prise de décision, le travail d'équipe, la motivation, la flexibilité, la résolution de problèmes, la pensée critique, la gestion du temps et la résolution des conflits.

Il avait étudié et réétudié les sciences, les philosophies, les traditions. Il savait que si l'ingénieur ne construisait pas un bâtiment correctement, il tomberait et le flatterait. En tant que philosophe, il a compris que les philosophies ne sont pas construites avec les lois régissant l'environnement naturel. Le cas d'un grand pays comme l'Inde, tenu par les plus grands et difficiles colonisateurs de l'histoire de l'humanité, n'a pas été facile à libérer. Il devait penser comment ouvrir une nouvelle perspective pour le pays et ses concitoyens. Il était nécessaire de lever de nombreuses barrières qui entravent les capacités internes de ses concitoyens. Il devrait avant tout les protéger des pratiques dangereuses. Il fallait semer des graines spirituelles dans l'air libre de l'Inde, qui céderaient à l'âme des Indiens. Il a eu à l'esprit des facteurs tels que l'élan de la vie, le besoin de certitude, le besoin d'unité, le besoin de sens, le besoin de rédemption, le besoin de liberté. Etant donné que ces facteurs, en principe, contribuent à façonner nos perceptions. L'importance du fonctionnement de l'esprit. La riche vie intérieure et le processus que possédait Gandhi étaient la drogue dans les conditions d'occupation qui prévalaient en Inde. Je crois que son orientation spirituelle, à travers le chemin de la philosophie, a donné la perspective de créer la méthode de résistance par la non-violence. Le génie de Gandhi a envisagé, décidé, planifié et complété l'action grandiose du peuple indien. La révolution de la NON-VIOLENCE.

La ruche de toutes les villes du pays a accepté la solution offerte par son idole sage. Parce qu'ils respectaient et croyaient en lui. Il leur a donné une solution de retourner aux sources de la vie créatrice. Il les a convaincus de leurs riches capacités. Il leur a montré les limites à ne pas dépasser. En fait, des erreurs ont été commises dans l'action. Inachevé et fini, l'homme ne peut être parfait. Mais il fait ce qu'il peut faire dans sa vie. Les ruisseaux des gens ordinaires sont devenus un fleuve qui a balayé d'un bout à l'autre le grand pays de l'Inde. Les Indiens ont cru et agi dans leur écrasante majorité, sans violence. Les Britanniques ont été surpris. La réalisation de Gandhi a réussi. La communauté mondiale a mis à l'épreuve un sentiment de crainte catalytique face aux réalisations du peuple indien, sans violence. Gandhi est devenu le grand héros aux yeux des jeunes et des personnes âgées du monde entier. Ils ont été émerveillés par l'unité du peuple indien, par leur élan pour la vie, la paix et la liberté. La non-violence de Gandhi a été indélébile dans la réalité historique de notre planète et dans la conscience des gens d'aujourd'hui. Nous, membres de l'AHG, rendons hommage à la mémoire de ce grand homme, Gandhi, en tant que pacificateur, libérateur et vecteur de la conscience humaine.

Nous avons construit les quatre sphérons de notre livre prototype «Science de la Paix Mondiale» avec conscience et foi dans les possibilités de l'homme de réaliser l'harmonie et la paix universelles à travers ces quatre sphérons, en hommage à la maxime de notre Président d'honneur et Fondateur de l'AHG, le Dr Leo Semashko, « La guerre m'a tué, père, et je tuerai la guerre ».

Panagiotis (Takis) D. Ioannides,

Dr Lit., historien, poète, écrivain, chercheur,

Vice-président de l'AHG

New Smyrna, Athènes, Grèce

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138

10. Devenir cybernéticien: faits saillants et événements marquants

par
Bernard Scott

Résumé

Dans cet article, je décris comment j'ai rencontré la cybernétique et comment elle est devenue une partie importante de ma vie. Je commence par un récit de mon séjour à l'Université Brunel et je décris également comment je suis parvenu à travailler avec Gordon Pask, l'un des rares intellectuels et chercheurs au Royaume-Uni à s'être qualifié de cybernéticien. Pour enrichir mon histoire, j'inclus un aperçu de l'histoire de la cybernétique telle que je la perçois. Étant donné l'importance que j'attache à la cybernétique en tant qu'outil intellectuel, je conclus par l'invitation à l'inclure dans tous les programmes d'enseignement.

Mots-clés: cybernétique de premier ordre, cybernétique de second ordre, variété, éducation

Introduction: Rencontre avec la cybernétique

Entre 1964 et 1968, j'étais étudiant en psychologie à l'université Brunel. J'étais en «programme d'alternance», c'est-à-dire que les périodes d'études étaient entrecoupées de stages dans différents types d'organisation. Au cours de mes deux premières années d'études, j'ai eu des sentiments très partagés à l'égard de la psychologie en tant que discipline scientifique. Seuls les comportementalistes ont prétendu être entièrement scientifiques. Le reste de la discipline semblait être un fouillis de sujets disparates, étudiés et théorisés de diverses manières. Le programme comprenait des cours magistraux sur des sujets en grande partie indépendants: théorie de l'apprentissage, perception, psychologie sociale, différences individuelles, psychopathologie, psychologie organisationnelle et psychologie du développement. Le programme comprenait également des conférences sur la sociologie et l'anthropologie sociale, enseignées séparément. La cybernétique a été mentionnée de manière superficielle dans les conférences sur la théorie de l'apprentissage, mais rien de substantiel n'a été abordé. J'étais un étudiant indifférent et peu motivé au milieu de ce que je considérais comme un gâchis de discipline, dans lequel mes professeurs, épousant différents paradigmes, étaient incapables de dialoguer de manière constructive. C'est la cybernétique qui m'a finalement permis de donner un sens à ce gâchis et m'inspirer à devenir un érudit enthousiaste.

En 1966, j'ai eu la chance d'assister à un cours sur la cybernétique donné par David Stewart, conférencier nouvellement nommé au Département de Psychologie. J'avais déjà lu *The Living Brain* (Le cerveau vivant) (1963) de W. Grey Walter, et *Minds and Machines* (Esprits et machines) (1954) de Wladyslaw Sluckin. Tous deux m'ont aidé à comprendre la grande tradition philosophique dans laquelle les problèmes d'esprit et de corps, de libre volonté et de déterminisme ont été débattus. Je me souviens que Sluckin a rendu compte de l'évolution de la cybernétique et des disciplines connexes, mais n'était pas attaché à la cybernétique en tant que «transdiscipline» unificatrice. Les exposés stimulants de David Stewart m'ont aidée à prendre conscience de cette possibilité. J'ai été attiré par la thèse selon laquelle la cybernétique est une transdiscipline. Il était logique qu'il devrait y avoir une unité dans la diversité. Il était logique qu'il y ait une discipline aussi importante et aussi générale que la physique, mais complémentaire. J'ai compris cela comme un aphorisme «La physique concerne la matière et l'énergie; La cybernétique concerne le contrôle et la communication». Plus tard, je suis tombé sur une distinction similaire dans les écrits de Gregory Bateson (1972), qui utilisait des termes tirés de *Septem Sermones ad Mortuos*: «pléroma» and «créatura» (1916) de CG Jung, d'origine dans les traditions gnostiques et hermétiques. *Pléroma* se réfère à la «substance» du monde en tant que contenu sans forme. *Creatura* est le monde des distinctions faites par les observateurs.

J'ai commencé à voir comment les concepts cybernétiques pourraient donner des explications des processus psychologiques d'une manière bien plus sophistiquée que celles proposées par les comportementalistes. Grâce à David Stewart, j'ai eu l'occasion de travailler avec le cybernéticien britannique, Gordon Pask. À ce moment-là, Pask était Directeur de recherche d'un organisme de recherche indépendant à but non lucratif basé à Richmond, dans *Surrey: System Research Ltd*. J'y ai effectué un stage de six mois en tant qu'Assistant de recherche. Pask était la personne la plus brillante intellectuellement que j'ai jamais rencontrée. J'ai été impressionné juste pour être en sa présence. J'ai obtenu une pré-impression de l'article le plus récent de Pask et l'ai étudié en détail (Pask, 1966). Pour comprendre, j'ai passé de nombreuses heures à rechercher ses références et à lire ses articles précédents. De cette lecture, j'ai tiré ce qui m'avait jusqu'à présent échappé: un cadre conceptuel global et satisfaisant qui m'a permis de donner un sens cohérent et éclairant au biologique, au psychologique et au social. Je devenais un cybernéticien.

Éventuellement, j'ai lu *Introduction to Cybernetics* (Introduction à la cybernétique) (1956) de W. Ross Ashby. Je pense que tous ceux qui aiment la cybernétique se sont inspirés de la déclaration audacieuse d'Ashby selon laquelle «les vérités de la cybernétique ne dépendent pas de leur origine dans une autre branche de la science. La cybernétique a ses propres fondements » (p.1). Il poursuit: «La cybernétique ..... prend pour objet le domaine de« toutes les machines possibles »» (p. 2). Vient ensuite «La cybernétique, pourrait en fait être définie comme l'étude de systèmes ouverts à l'énergie mais fermés à l'information et au contrôle – des systèmes« étanches à l'information »» (p. 4). Ici, Ashby reflète la préoccupation principale de la cybernétique concernant la causalité circulaire et anticipe les efforts ultérieurs en faveur de la fermeture de l'organisation.

Ashby met en évidence deux utilisations principales de la cybernétique: «Elle offre un vocabulaire unique et un ensemble de concepts permettant de représenter les types de systèmes les plus divers» et «Elle offre une méthode de traitement scientifique du système dans laquelle la complexité est exceptionnelle et trop importante pour être ignoré » (p. 4–5). Certains seraient peut-être en désaccord avec l'affirmation d'Ashby selon laquelle la cybernétique fournit « un seul vocabulaire et un seul ensemble de concepts », ce qui indique l'énorme prolifération de vocabulaires spécialisés et de schéma conceptuel dans les domaines de la cybernétique et de la « pensée systémique ». Cependant, je suggère que dans cette variété, il existe un consensus énorme et qu'il existe une structure sous-jacente de concepts et de distinctions primaires qui fait de la cybernétique ce qu'elle est, dont une grande partie est reflétée dans l'approche formelle d'Ashby. En 1995, j'ai assisté à une conférence multidisciplinaire internationale intitulée *Einstein meets Magritte* (Einstein rencontre Magritte), et j'ai été témoin de beaucoup de difficultés, voire de détresse, alors que des physiciens, des philosophes, des artistes et des humanistes tentaient de communiquer entre eux sur un large éventail de sujets, dont beaucoup préoccupaient l'ensemble du monde. Dans le cadre de la conférence, un colloque sur *The Evolution of Complexity* (L'évolution de la complexité), organisé par Francis Heylighen, a réuni une cinquantaine de participants, comprenant des scientifiques en gestion, des biologistes, des spécialistes des systèmes, des psychologues, des neuroscientifiques, des sociologues, des ingénieurs, des informaticiens et des physiciens. La chose remarquable à propos de ce symposium, à la différence de la conférence principale, est qu'il existait une communication interdisciplinaire très efficace. En effet, tous les participants se sont familiarisés avec les concepts relatifs aux systèmes complexes et à la cybernétique. En effet, beaucoup de participants ont directement attiré Ashby, lui-même. Ainsi fut confirmé le maître.

D'autres lectures m'ont persuadé non seulement de la valeur de la cybernétique en tant que transdiscipline unificatrice, mais aussi du fait que les cybernéticiens n'étaient pas naïfs ou triviaux dans leurs épistémologies, qu'il existait un profond sentiment de conscience

métadisciplinaire de leur entreprise commune. J'ai appris qu'il y avait une collégiale informelle comprenant, entre autres, Gregory Bateson, Warren McCulloch, Heinz Von Foerster, Gordon Pask, Stafford Beer et Humberto Maturana. Il semblait y avoir une compréhension tacite du fait que quelles que soient leurs différences, ils avaient tous un sens réflexif de la responsabilité pour être dans le monde et étaient unis dans leur engagement en faveur du bien commun...

Publication entière: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=886

Dr. Bernard Scott,

International Center for Sociocybernetic Studies,
Bretagne,

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=255

11. Non-violence de Gandhi et *Ubuntu*, Philosophie africaine de l'Harmonie par *Heli Habyarimana*

Cet article est la continuité et le développement de mes deux articles: « *African Forms of Social Harmony* » (*Formes africaines de l'harmonie sociale*) dans le monographie collectif de l'AHG, « *The ABC of Harmony* » (ABC de l'Harmonie) ... 2012, (156–157) et « *African Philosophy of Ubuntu: Beyond Egoism for Global Peace from Harmony* » (La philosophie africaine d'Ubuntu: Au-delà de l'égoïsme pour la paix mondiale issue de l'Harmonie) dans le livre de de l'AHG « *Global Peace Science* » (Science de la Paix Mondiale), 2016 (107–110).

L'objectif de cet article est de révéler la proximité non-violente des valeurs et l'identité de la philosophie africaine harmonieuse d'*Ubuntu* et de la non-violence de Gandhi. Gandhi a souligné à plusieurs reprises que la non-violence est synonyme de la paix, l'amour et l'harmonie, ce qui coïncide avec le centre de la valeur d'*Ubuntu*. Leur consonance n'est pas accidentelle, car Gandhi a vécu en Afrique du Sud pendant de nombreuses années et a certainement pris connaissance de la philosophie d'*Ubuntu*, dont l'harmonie a joué un rôle important dans sa doctrine non-violente. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de citations directes de Gandhi sur ce sujet dans ses travaux rassemblés (CWMG).

L'essence d'*Ubuntu*. Originnaire d'Afrique du Sud, *Ubuntu* a été définie par l'Archevêque Desmond Tutu (2008) [4; 5] comme « l'essence de l'être humain ». Aucun homme ne peut prétendre être humain par lui-même de manière isolée, mais plutôt en interconnexion avec les autres. Ceci est exprimé par le dicton zoulou « *Umuntu Ngumuntu Ngabantu* », qui reconnaît qu'« une personne est une personne à travers d'autres personnes ». Ainsi, les humains devraient participer à la création de l'humanité en ressentant leur interdépendance et en respectant les particularités.

Les compétences et les principes de vie d'*Ubuntu* tels qu'énoncés par Broodryk [6] comprennent un éventail de principes tels que l'identité, la fraternité, l'égalité, la réciprocité, la sympathie, la tolérance, le respect et le manque d'oppression. De plus, *Ubuntu* implique le bonheur partagé des gens, le sentiment de survie interdépendante et l'esprit de partage des richesses au sein de la communauté. Dans l'ensemble, ils contribuent à façonner la valeur ultime de l'humanité et une considération appréciée de l'autre en tant qu'image de soi.

Il convient de souligner qu'*Ubuntu* est une culture, une philosophie et une morale. À cet égard, il est considéré comme un comportement et des valeurs de comportement entre les membres de la communauté, ce qui les incite à vivre et à agir conformément aux connaissances d'*Ubuntu*. En outre, une communauté avec *Ubuntu* l'a établie en tant que croyance fondamentale et éthique guidant sa réflexion et son action. En tant que qualité morale, *Ubuntu* génère des principes positifs qui entraînent un style de vie approprié et une certaine identité pour les personnes.

Ubuntu et l'Harmonie comme confrères. Il est établi Une relation étroite entre *Ubuntu* et l'Harmonie. En effet, *Ubuntu* « favorise le rétablissement de l'Harmonie » en cas de dislocation sociale. La place est donnée ici à la tolérance et à l'empathie les uns envers les autres. Par conséquent, l'Harmonie est le résultat de la pratique d'*Ubuntu* telle que l'a conclu Broodyk [6, 27] que «l'application des techniques d'adaptation à la vie d'*Ubuntu* a pour effet de propager l'harmonie» dans la communauté, en particulier après une crise.

Dans le même ordre d'idées, *Ubuntu* est une cause de l'harmonie et cette dernière est une conséquence prescrite par les conditions classiques: «si vous semez *Ubuntu*, vous récolterez l'Harmonie» ou «si vous voulez l'Harmonie, pratiquez *Ubuntu*». La route vers l'harmonie passe par *Ubuntu*, qui relie les deux concepts dans une relation de «cause à effet».

D'autre part, l'harmonie peut être considérée comme une «vertu» d'*Ubuntu* dans le sens où un homme de «personnalité d'*Ubuntu*» se caractérise par son «vivre en harmonie» avec les autres [6, 4). Ce mode de vie ne se limite pas aux êtres humains, il s'applique aussi bien à l'environnement naturel qu'au monde surnaturel.

En outre, les conditions de l'harmonie, à savoir «les personnes, leur diversité, leur unité et leur consentement», adhèrent aux principes d'*Ubuntu* au cours de la vie. Leur reconnaissance est cruciale dans la lutte contre les «forces disharmonieuses» telles que la violence, la guerre et le risque de guerre, le consumérisme, l'individualisme, l'oppression, etc. Ainsi, *Ubuntu* et l'Harmonie partagent le dénominateur commun de la paix mondiale en général.

L'aspect holistique d'*Ubuntu* en fait le moyen le plus approprié de parvenir à la paix. *Ubuntu* s'adresse aux religions, à la spiritualité, au monde économique, à l'ordre social, aux questions individuelles, aux nations et aux entreprises. L'objectif est d'éliminer toutes les barrières et de favoriser ainsi des religions, des systèmes économiques prospères et harmonieux, une collaboration entre les nations et les individus, ainsi que des pratiques commerciales loyales. Chaplin [7] a qualifié cet aspect holistique d' «*Ubuntu* est un mot africain désignant un concept universel». Par conséquent, la paix mondiale doit être envisagée de manière globale, ce qui confère à *Ubuntu* un avantage en tant que principal promoteur. En outre, l'holisme *Ubuntu* est lié à son globalisme. De la philosophie africaine, la philosophie d'*Ubuntu* a des «implications mondiales», comme l'a souligné Miner Ounl [8]. En fait, «cela lie chacun de nous au bien commun de tous les autres peuples du monde [...] avec son potentiel pour une paix juste et durable dans le monde». Ainsi, le mouvement ne devrait pas se limiter à l'Afrique, bien qu'il ait un potentiel de portée mondiale.

Pour récapituler, chaque société élabore ses stratégies et techniques nationales de rétablissement de la paix et les communautés apprennent les unes des autres. Ainsi, l'*Ubuntu* africain devrait inspirer l'Afrique et le reste du monde à la paix mondiale.

La philosophie d'*Ubuntu* crée sur le continent africain un sol fertile et efficace pour la reconnaissance et la diffusion de la Science de la Paix Mondiale (SPM), en particulier les idées de ses SPHERONS universels en tant qu'acteurs éternels de la paix mondiale issue de l'harmonie mondiale. SPM explique les idées profondes de la paix issues de l'harmonie dans la philosophie d'*Ubuntu* et de son intuition de SPHERONS.

Les sphérons font la source d'identité sociale profonde pour l'harmonie d'*Ubuntu* et de la non-violence de Gandhi. Dans le nouveau livre de l'AHG « Gandhica », 2019 [9], le pilier structurel sociétal fondamental de la non-violence est révélé, ce qui en fait, selon les mots de Gandhi lui-même, « la plus grande force de l'humanité » – l'harmonie des sphérons – quatre catégories extrêmement importantes de la population de toute société, y compris de l'humanité ; sont engagées dans quatre sphères constantes de la production sociale. Ce qui est aujourd'hui défini scientifiquement au sein de l'AHG comme des sphérons, Gandhi les a brillamment définis par son intuition comme la Varna, qui ont été appelés ainsi par les anciens sages indiens il y a plusieurs milliers d'années. Selon Gandhi, la complexité de cette grande et ancienne conjecture

réside dans sa confusion avec les castes. Gandhi a strictement distingué Varna et la caste, critiquant durement leur fausse identification.

Pour Gandhi, Varna et la caste sont deux choses et concepts différents. Il examine cette question en détail dans bon nombre de ses œuvres, notamment «*My Religion*» (Ma religion), au chapitre 36, «*Varna and caste*» (Varna et la caste). Il écrit: «*Varna n'a rien à voir avec la caste. ... Varna signifie détermination préalable du choix du métier de l'homme. ... Varna n'est pas une invention humaine, mais une loi immuable de la nature – la déclaration de tendance qui est toujours présente et à l'œuvre comme la loi de la gravitation de Newton. ... Les Hindous, par la découverte de cette tendance sociale irrésistible, ont pu réaliser dans le domaine spirituel ce qu'aucune autre nation du monde n'a atteint.... Notre non-respect de la loi de Varna est en grande partie responsable de notre ruine économique et spirituelle. C'est une cause de chômage et d'appauvrissement, et elle est responsable des intouchables et des défections de notre foi... A bas le monstre de caste qui se déguise en varna. C'est cette parodie de varna qui a dégradé l'hindouisme et l'Inde. ... Les Rishis, après des expériences et des recherches incessantes, sont parvenus à cette **division en quatre**, celle de l'enseignement, la défense, la production de richesses et le service manuel.... Aujourd'hui, les pays vivent dans l'ignorance et enfreignent cette loi et en souffrent pour cela.... Ainsi, Varna n'est pas une institution créée par l'homme, mais la loi de la vie régissant universellement la famille humaine... Tous les varnas sont égaux, car la communauté ne dépend pas moins de l'un que de l'autre.... Bien que la loi de la varna soit une découverte spéciale de certains voyants hindous, elle a une application universelle.... C'est comme ça que je vois la loi de la varna. Le monde peut l'ignorer aujourd'hui, mais il devra l'accepter dans les temps à venir. Elle stipule que tout le monde doit respecter la loi de son être en faisant dans l'esprit de devoir et de service ce à quoi il est né* » (Gandhi, 1955). La loi de la Varna, ce qui signifie la division de la société en quatre classes d'occupation égales est le fondement social de la loi de la non-violence de Gandhi.

De toute évidence, les varnas/sphérons ont fait leurs preuves statistiques au sein de Gandhica, leur harmonie structurelle est le même fondement sociétal de l'harmonie de la philosophie africaine d'*Ubuntu*. Par conséquent, ces deux doctrines et philosophies sont unies dans leur source objective génératrice et représentent les deux côtés de cette même réalité, mais dans des termes culturels et historiques différents des deux continents –l' Afrique et l'Inde.

Mr. Heli Habyarimana,

Vice-Président de l'AHG,

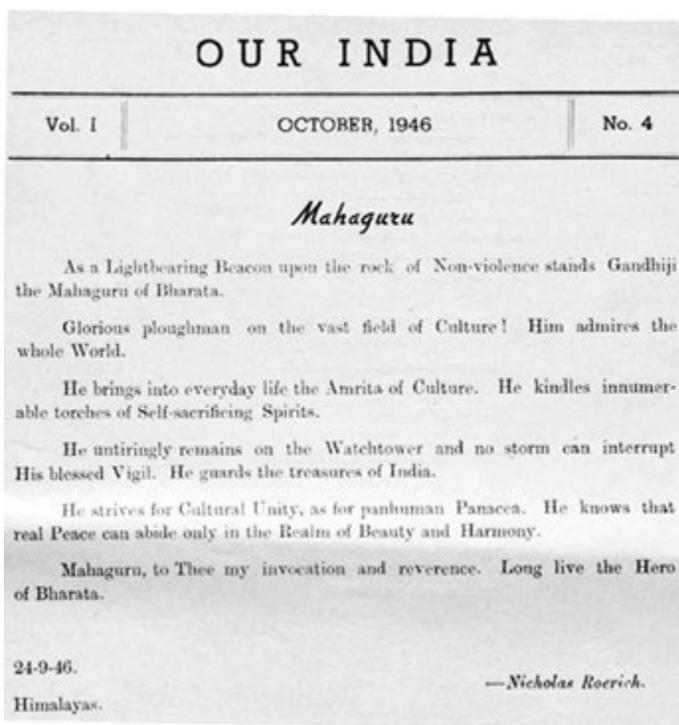
Sociolinguiste,

Militant pour la Paix, Rwanda,

Site Web: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361

Partie 4. Poétique de la Non-violence gandhienne

1. Mahaguru. Nicolas Roerich

2. Ma prière nationale. Abdul Kalam Dessin de Shri Manav Gupta

La grande scène de la naissance de l'Inde indépendante
Au milieu de la nuit, le drapeau du souverain de deux siècles s'abaissa;
Le drapeau indien tricolore flotte dans le Fort Rouge au milieu de l'hymne national.
La première vision de l'Inde indépendante a été réalisée.
La joie partout, le bonheur tout autour,
Il y eut un tendre cri: où est le père de la nation?
L'âme vêtue de blanc qui marche au milieu des chagrins et de la douleur,
Injecté par la haine et l'ego, résultat de la violence communautaire.

Le père de la nation, Mahatma, marche pieds nus
Dans les rues du Bengale pour la paix et l'harmonie
Avec la force de l'âme bénie de Mahatma
Je prie le Tout-Puissant: Quand sera l'aube de la seconde vision? *
Créer des pensées dans l'esprit de mon peuple,
Et transformer ces pensées en action.
Intégrer la pensée de la Nation étant plus grande que

L'individu, dans l'esprit des dirigeants et des gens.
Aider tous les dirigeants de mon pays à donner de la force
Et bénir la nation avec paix et prospérité.
Donner la force à tous mes chefs religieux d'apporter
«Unité des esprits» parmi tous nos milliards de personnes

Abdul Kalam

President de l'Inde en 2002–2007

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=95

* Commentaire du Rédacteur Leo Semashko. Abdul Kalam a vu l'aube de la «seconde vision» à travers les livres de l'AHG, dont il a été co-auteur: dans *ABC of Harmony* (ABC de l'Harmonie), 2012, et *Science de la Paix Mondiale*, 2015/6, ce qui se reflète dans ses paroles à propos de ces livres, leur nouvelle pensée et la vision du monde/vision harmonieuse. Dans son dernier livre, il a écrit: «*Le monde a besoin d'une grande vision de la paix et de la prospérité de toutes les nations. Science de la Paix Mondiale issue de l'harmonie constitue l'aube d'une vision brillante et harmonieuse de la paix et de la prospérité pour toutes les nations! Avec elle, les citoyens éclairés vont émerger, capables de construire une civilisation harmonieuse de paix et de prospérité sur la planète Terre* ».

3. Gandhi roule la roue de l'histoire. *Adolf Shvedchikov*

La roue de l'histoire roule,
Idées nées, mourantes,
Les territoires sont divisés,
A saisir au plus vite!
Des rivières sanglantes coulent,
Les peuples gémissent depuis des siècles,
Sommes-nous mentalement handicapés,
Ne nous trouvons pas gué?
L'inertie est une force terrible
Ouvert par Newton,
Sûrement tout le monde attend la tombe
Sous le poids d'un graviton?
C'est sûrement la fin de la culture,
Est la fin de la communication des personnes,
Sûrement la même balle terne
Est-ce que gouvernera le destin des générations?
Comment l'esprit de Mahatma Gandhi
Est devenu plus fort que toutes les révolutions?
« L'idée de la non-violence » à la fois
Fait le monde se réveiller.
La violence, le rudiment de la sauvagerie,
Avec une épée errant autour de la planète,
Mais le « royaume de la justice »
Toujours pas refroidi dans le rêve des gens!

Adolf Shvedchikov,

Scientifique, Chimie physique, PhD et LittD,

Poète and Traducteur,

Etats-Unis/Russie

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=579

4. Révolution copernicienne gandhienne aujourd'hui. Susana Roberts

Rêves de l'humanité

toujours ont été le grand défi à atteindre

Paix d'harmonie.

Maintenant, après onze ans de travail de l'Association de l'Harmonie Globale,

Fit son rêve dans la Science de la Paix Mondiale issue de l'Harmonie.

Il pénètre d'abord dans le fondement social –

dans la structure profonde de l'harmonie de SPHERONS.

Ces acteurs sociaux pivots attendaient la découverte depuis longtemps.

En ce moment, cette science est l'aube de la lumière dans notre époque,

Il devient une révolution copernicienne de la conscience publique

et bonne volonté des peuples à la paix au XXIe siècle.

C'est un virage strict de 180 degrés

pour les futurs enfants maîtrisant une nouvelle science de l'harmonie

grâce à une nouvelle éducation qualitative sans guerre

parvenir à une paix mondiale perpétuelle.

Ce sera le terrain spirituel commun des peuples

d'établir l'humanité et l'ONU entièrement exempt de guerre et de violence

pour la prospérité de chaque nation et une vie paisible pour tous.

Mon prologue pour le livre de Gandhi de l'AHG

*Mon but est l'amitié avec le monde et je peux combiner
le plus grand amour avec la plus grande opposition au mal.*

Mahatma Gandhi

En cette période de chaos, où la civilisation semble subir un revers dans tous les ordres, l'éducation visant à un changement substantiel de la non-violence, comme le prophétisait Gandhi, est urgente. Notre livre scientifique de l'AHG «*Gandhi book*» (Livre de Gandhi), qui regroupe les efforts de tant d'auteurs du monde entier, est le seul espoir des changements nécessaires à mettre en place pour organiser la société actuelle au service d'un avenir de paix.

Tout cela est possible avec la pleine collaboration des sphères sociales, les unes avec les autres, où la sécurité, la prospérité et la fraternité vont ensemble pour déprogrammer la violence autour de la planète, essentiellement avec une éducation fondée sur la tétrasociologie sphérale. Comme Mahatma Gandhi, cette grande âme, nous a enseigné: «*Puisque je suis imparfait et que j'ai besoin de la tolérance et de la gentillesse des autres, je dois aussi tolérer les défauts du monde jusqu'à ce que je puisse trouver le secret qui me permette de les réparer, il s'agit de la peur des idéaux des autres*». Il n'y a aucun doute, aussi longtemps que nous avons ici le contenu harmonique le plus important de l'histoire de l'humanité, associé à l'effort de ceux qui savent que la paix est possible.

Gandhi a été fermement convaincu que si la violence était utilisée à la place de la non-violence, le pouvoir finirait par tomber entre les mains d'une minorité dominante qui possède les instruments de la violence. C'est une éventualité contre laquelle il a voulu se prémunir en maintenant toujours l'organisation des masses dans les limites de la non-violence. Pour cela, je pense que le déprogramme d'éducation à la violence est urgent, il doit s'agir d'une éducation intelligente, pleine de réflexions spirituelles à l'intérieur de la règle de l'harmonie des sphérons dans le cadre de sa modélisation structurelle décrite dans notre «livre de Gandhi».

Susana Roberts,

Poète, Argentine

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275

5. Hommage a Mahatma Gandhi. Messenger de la Paix comme Apôtre Universel de la Non-violence! *Guy Crequie*

Notre XXI e siècle reste guidé
Par l'universalisme de son message de paix, Et d'harmonie
En France : le mouvement actuel de gilets jaune
Est l'expression contemporaine de son éveil

Assez de taxes...Et il conduisit la marche, Contre celle sur le sel
Avocat, il théorisa la désobéissance civile en Afrique du sud
Adeptes, mieux promoteur du dialogue entre cultures différentes
Il proclama le respect des pauvres, la libération de la femme,
La fraternité entre les communautés de différentes ethnies et religions
Il insista sur la nécessaire autonomie économique d'un peuple et le libre choix de son destin
L'indépendance de l'Inde a été l'un des moteurs du mouvement
International d'indépendance des peuples contre toutes les formes de colonisation
Il proclama la fin des discriminations entre les castes

Comme aujourd'hui il est débattu de :
Son combat pacifique pour la justice sociale a inspiré bien des acteurs et négociateurs de paix : de Rosa
PARKS à Martin LUTHER-KING, de Nelson MANDELA à Daisaku IKEDA, de Léo SEMASHKO à
Maria CRISTINA AZCONA, et de tant d'autres.

Sa date d'anniversaire est devenue celle décidée en 2007 par les Nations Unies de la journée internationale
de la non-violence, De lui, le poète retient:
Il peut être espéré conquérir un peuple
Mais sa liberté d'esprit ne peut jamais être détruite
Ni ses pensées assujetties

Seuls : celles et ceux qui n'ont pas recours aux armes
Possèdent une source intarissable
Dans laquelle puiser
Il n'existe qu'un seul triomphe « Celui du cœur et de l'esprit »

Alors peuples des cinq continents
Rayonnons sur la perle dorée
Pénétrons l'éclat de la sphère terrestre
Sur les corps de la transparence
Entonnons une vaste clameur

Aube diaphane puis rayonnante
Astre de la renaissance humaine
GANDHI, a émis les ondes de l'harmonie
Ce dialogue entre les civilisations
Tâche rude mais exaltante
A nous d'en poursuivre l'actualité
Et d'accomplir notre destinée
Reliée au respect de la nature
Afin que vivent et décident
Les nouvelles générations

Guy Crequie
Poète et Ecrivain français
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106

6. Hommage au Mahatma Gandhi

Théa Marie Robert

Un petit homme, assis sur le sol, désobéit
aux lois de la violence, à la loi du plus riche
Une paire de lunettes rondes est posée sur
son nez

Au-dessus de ses lèvres, s'abrite
une fine moustache, grise,
Son regard pétillant éblouit le passant
Le pagne originel, un simple tissu blanc,
recouvre son corps ascétique

En toute humilité, il affirme la simplicité,
désobéit à la loi des humains, obéit à sa foi,
à la force intérieure qui le guide
En lui, Gandhi, se révèle un grand esprit
capable de conquérir dans le coeur, la paix,
capable d'insuffler à des milliards d'esprits,
à l'humanité toute entière, j'espère,
l'idée d'une révolution des mentalités,
pacifique

Par la présence active en l'assise silencieuse,
par le temps consacré à exprimer l'idée
que le devoir de paix est impérieuse
nécessité, qu'on n'acquiert pas le droit par le
langage des armes
quand la loi du plus fort nie celle du plus
fragile, Lui, affirme la dignité, exprime la
liberté intérieure,
la volonté farouche d'être considéré
De Lui, se dégagent une aura,
l'intelligence de l'amour en marche

En Lui, rayonnent sincérité et fermeté...
Pas de cri, ni de colère, ni de mépris,
aucun combat ne l'oppose à un adversaire,
Il ne répond pas aux provocations
malséantes
Elles renient, par le crime, toute existence
Il n'exprime rien d'autre que la présence à
l'être, sans paroles inutiles, sans maudire,
il réveille

Animé d'un souci permanent de justice,
il cultive en son coeur l'harmonie
Un homme simple, si simple dans son pagne
blanc, un petit homme devenu tellement
grand, dénué de vanité, montre à l'humanité
l'exemple, la voie à suivre

Une force vitale et vivante l'anime
pour affirmer ici et maintenant le droit
de son pays à vivre, libre,
le droit de chacun à vivre libéré
de toute crainte, intolérance,
toute discrimination, toute violence

Avocat des causes que l'on croyait perdues,
par l'action concrète, par l'agir en confiance
il obtient la libération, l'indépendance
d'un immense territoire soumis
aux dictats de l'impérialisme,
l'Inde peuplée de divergences, de différences
et de millions d'âmes en souffrance
Les lois de l'amour sont ses guides
Celles de la désobéissance
aux règles d'esclavage et de l'enfermement
constituent ses motivations profondes

Il cherche le dialogue non la confrontation
le vivre ensemble non la discrimination
la non violence non l'affrontement
Avec sa force intérieure et sa foi en la paix
Il a changé l'avenir de sa terre natale
L'Inde a repris les rênes de son destin
Ceux qui montrent le chemin de l'amour
le chemin de l'ouverture, de la lumière qui luit,
de l'être humain incarné en conscience
pour faire rayonner sur la terre la paix
finissent souvent assassinés par les guerriers.

Tel fut le sort du Christ, de Martin Luther King,
Honneur et gloire au courage des justes en mouvement
parmi les humains affamés d'orgueil, de puissance
assoiffés de meurtres pour posséder,
mus par la vengeance et la haine,
la folie des passions limitées
et la croyance en de fausses vérités.
Ce fut aussi sa destinée sur la planète des hommes
Gandhi, l'avocat de la juste cause,
devenu Mahatma pour la pérennité,
a quitté notre terre, assassiné ! Paix à son âme en
l'éternité !

Et Gratitude infinie au Mahatma Gandhi!

Thea Marie Robert,

Artiste,

Chamonix Mont-Blanc, France

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=467

7. La SPM est le véritable représentant de la non-violence de Gandhi.

Takis Ioannides

La terrible violence révèle ses faiblesses,
ses œuvres abominables sont fatalement affectées
et tant qu'il agit contre l'humanité de toutes ses forces,
son visage horrible sera toujours découvert.
L'homme déçu de notre époque
soufflé sur le lac de sang et de larmes attend silencieusement,
avec la boucle de la violence enroulée autour de sa gorge,
les sons joyeux d'espoir et de survie.
S'il lève les yeux vers la Lumière,
et approche sa conscience endormie,
il regardera le seul choix réel et salutaire existé,
«Science de la Paix Mondiale» de l'AHG.
L'harmonie structurelle de «Quatre sphères et sphérons»,
écrite avec conscience, amour et sagesse,
quatorze ans, par ses 174 coauteurs,
condamne et efface la violence insidieuse et tachée de sang.
Comme un but juste fonctionne dans l'esprit divin,
justifie la précieuse non-violence de Gandhi,
il est destiné à sauver l'humanité du fléau cosmique,
et aussi pour être sauvé dans la mémoire de Dieu.

Gandhi, le visionnaire de la coexistence humaine
Gandhi: votre âme dépeinte dans le temps
l'amour pour son prochain,
protagoniste de la lutte de libération des Indiens,
fondateur du mouvement de la désobéissance civile,
grand protecteur des droits de l'homme,
rebelle conscient, déni de l'usage de la violence,
partisan de l'apprentissage professionnel des pauvres
et leur ségrégation raciale,
esprit combattant qui a battu l'apartheid
et la situation économique des Indiens,
visionnaire de l'Inde unie et de la coexistence pacifique des religions,
Toi, vrai homme éternel, défenseur des valeurs humaines,
en guidant le char de la moralité
tu as laissé ton passage de vie indélébile
dans nos espoirs d'une vie meilleure de l'humanité
en harmonie et en paix.

Dr. Takis Ioannides,

Historien, écrivain,

Athènes, Grèce

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138

8. Gandhi 2019. Le Rap de l'AHG. « Pensée tétranète ». *Leo Semashko*

Nouvel An. 2019.
Anniversaire de Gandhi, 150 ans.
Le raj britannique se termine en Inde.
Il y a 70 ans.
Sans coup. Sans sang.
Sans millions de victimes innocentes.
Comme en Russie bolchevique.
Comme en Allemagne nazie.
Comme dans la Chine communiste.
Comme dans l'empire américain libéral
Avec 20 millions de victimes après la seconde guerre mondiale *.
Par "la plus grande force de non-violence" de Gandhi
Surmonté la violence de toutes les couleurs.
Comment Gandhi l'a-t-il fait?
Pourquoi sa non-violence est-elle "la plus grande force"? Plus fort que les révolutions sanglantes.
Des camps de concentration plus forts. Ce n'était pas un révolutionnaire. Il n'était pas fasciste.
Il n'était pas un scientifique nucléaire.
Ce n'était pas un terroriste. Il n'était pas Hercule.
Il était physiquement faible et appauvri.
Mais pourquoi est-il devenu plus fort que tous les voleurs? Il a tout surpassé par la force douce de la vérité, de l'esprit et de l'honnêteté.
La force de l'intuition profonde.
Il a ressenti «la plus grande force de la non-violence»
En profondeur de l'humanité.
Ce pouvoir règne sur le monde.
Cette force domine la violence. Ce pouvoir le soumet.
Cette force conquiert «l'arme de destruction la plus puissante»! L'énergie de «la plus grande force de non-violence» préserve l'humanité.
L'énergie de «plus grande force» lui donne la survie.
L'énergie de «plus grande force» lui donne la vie.
Chaque moment. Toutes les heures. Tous les jours.
Chaque année. Cette force est le génome de l'humanité,
Son code génétique provient de Harmony God.
Par ignorance et stupidité en Lui,
Des peuples et des leaders submergés par la cupidité
Et désir de domination mondiale,
Briser des millions de sang
Ce code divin et ce génome se périssent.
Les génies de Gandhi naissent une fois par millénaire.
Et les nations et les peuples ont besoin de vivre dans la non-violence Chaque heure, chaque jour, chaque année.
Dans la pathologie de la violence, ils ne font que tuer leur vie. La vérité de la non-violence devrait être du tout
Pas seulement les génies de l'intuition une fois par millénaire. Cela peut et devrait devenir la propriété des nations.

*https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=641

Seulement par la vérité scientifique de la non-violence, A travers la découverte de ses sources profondes,
Par leur compréhension et leur maîtrise.
Nouvel An. 2019. Révolution copernicienne!
Pensée et pensée, révolution des sciences et des connaissances,
Se connaître dans le secret de l'harmonie.
C'est la découverte de la source de non-violence de Gandhi
Dans l'harmonie structurelle de Sphérons,
Classes éternelles pour la non-violence de l'humanité, Fournir sa vie éternelle,
S'opposer à toute violence
Où tout cela trouve sa propre fin naturelle.
Comment les gens ont découvert l'énergie atomique Et appris non seulement à tuer mais à construire par elle,
Alors, en 2019, ils découvrent la «plus grande force douce/énergie»
De sphérons de nonviolence de Gandhi.
Cette vérité, prouvée par leurs statistiques,
Sauve l'humanité de la nouvelle nucléaire Auschwitz, Au XXIe siècle, à partir de 2019,
Avec pénétration dans le mystère de Gandhi
«La plus grande force douce/énergie de la non-violence»,
Dans la 150ème année de sa naissance!
Que tard que jamais! Laissez après des centaines demillions de victimes, mais pas en vain! Laissez après un long fléau de violence –Non sans ignorance et sans erreurs de génétique sociale!
Pas sans piétiner comme "pseudoscience»!
«L'aube de la brillance, vision harmonieuse de la paix Et la prospérité de toutes les nations planétaires augmente»!
Said Abdul Kalam, poète président de l'Inde
Au début du nouveau millénaire,
Quand il a vu cette aube
Dans «L'ABC de l'harmonie» de Sphérons
Et dans leur «Science de la Paix Mondiale»,
Créé par la conscience collective de GHA!
2019 sera le Noël de l'humanité
à Gandhi, la non-violence consciente!
Joyeux Noel et bonne année!

Dr. Leo Semashko,

Fondateur (2005) et Président d'honneur de l'AHG (2016), St. Petersburg, Russie,

Site Web:

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

Conclusion du livre

Le choix de l'humanité: un coup gandhien non-violent ou la mort dans une escalade de la violence

par

Lucas Pawlik

Synopsis: Grâce à l'avancement de l'IA et des armes hypersoniques, la règle d'or de la non-violence de Gandhi devient le principe de survie le plus important de l'humanité pour la numérisation. Ou bien, nous piratons de manière non-violente le cercle de violence numériquement humain de l'humanité ou nous mourons de son escalade.

1. Comprendre l'histoire des origines de la cybernétique, numérisation, IA et la tâche de la survie des sciences humaines

Comment l'ingénierie inverse de notre système nerveux a transformé notre monde en un laboratoire informatique biologique.

Nous vivons dans de nombreuses réalités, mais dans un seul monde. Tout le monde fait partie de sa direction. Un cybernéticien est quelqu'un qui ne cesse jamais de pirater, seul ou avec un groupe d'humains dévoués, pour assumer la liberté et la responsabilité d'ajuster la direction de ce monde. Heinz von Foerster fut un tel cybernéticien, une sorte de médecin agissant sur les lieux de l'accident.

On lui a demandé une fois de quelle mort il voudrait sauver l'humanité. «De la mort cérébrale! De la mort cérébrale! La semaine dernière, j'étais sur cette colline avec l'un de nos grands professeurs. Il m'a demandé: «Heinz, penses-tu que les ordinateurs dépasseront un jour l'intelligence humaine?» «Absolument! – Si les humains décident de devenir de plus en plus stupides, les ordinateurs les surpasseront bientôt » (Foerster et Freund, 1993). Les articles de Heinz m'ont aidé à comprendre comment nos réalités culturelles et biologiques sont enchevêtrées, à comprendre avec humour que cela effacerait progressivement la distinction entre organismes et machines. Bien des années avant que Heinz publie ses articles essentiels sous le titre «Comprendre la compréhension», je lui avais envoyé son travail intitulé Comprendre Comprendre-Comprendre ne pas comprendre-Circularité et paradoxe des formes de connaissance et de langage (Pawlik, 2005), en vue de montrer que la logique empirique, la théorie, l'expérience personnelle et l'expérience mystique pourraient être unifiées par une théorie du langage naturel. Je détestais les mathématiques et les machines. Heinz et moi avons été très enthousiastes car cette théorie du langage naturel nous montrait comment nous pouvons nous relier à notre langage et à notre cognition pour que leurs angles morts deviennent évidents. Nous avons appris à comprendre comment nous ne comprenons pas. J'ai donc eu l'occasion d'apprendre comment Heinz a repensé sa vie et son implication dans l'histoire scientifique pour son autobiographie. Heinz, qui a fait ses études parmi les génies du cercle viennois, a également raconté cette histoire fascinante sur la façon dont il a piraté son «remake» américain, les conférences de Macy, et a ainsi transformé les scientifiques en cybernéticiens.

La numérisation de John von Neumann, l'un des futurs cybernéticiens, avait déjà eu un premier effet de changement mondial avant même le début des conférences. Von Neumann a formalisé le comportement décisionnel humain dans une théorie de contrôle mathématique (Neumann, 2004). Il avait construit un ordinateur pour calculer la masse critique de la première bombe atomique afin d'empêcher le monde des terreur d'Hitler et de Staline. (Pias, 2004 / II, p. 55). Son résultat futur serait la théorie du contrôle / jeu, guidée par le fragile équilibre de terreur de la guerre froide qui a transformé le jeu de guerre militaire humain en un sous-jeu du contrôle

numérique du comportement humain global. Dans ce jeu de récits et de chiffres, la déstabilisation économique calculée est devenue primordiale, l'intervention militaire étant secondaire (Pias, 2004 / II).

Bien que la numérisation soit toujours présente dans l'architecture de Neumann, Neumann ne fut qu'un des génies multidisciplinaires des conférences Macy de New York, où l'élite intellectuelle européenne, qui avait fui la Seconde Guerre Mondiale, s'était réunie avec l'élite américaine en vue de réexaminer et redéfinir la relation entre l'esprit humain, la nature et les machines dans les années 1940 et 1950. Norbert Wiener, qui avait inventé une analyse mathématique du comportement pour les organismes directeurs, les machines et les systèmes sémantiques, a joué le rôle principal (Wiener, Rosenblueth & Bigelow, dans Pias, 2004 / II, p. 24). Norbert Wiener avait formalisé les données empiriques du neuro-physiologiste Arturo Rosenblueth selon lesquelles le système nerveux retrouvait son équilibre dynamique après un AVC épileptique sous forme de cybernétique et le contrôle et la communication chez les animaux et les machines par rétroaction retardée (Foerster & Broecker 2002, p. 334). La formalisation de la rétroaction par Wiener a permis aux ordinateurs d'exécuter des fonctions qui ne pouvaient être exécutées que par le cerveau humain jusqu'alors (Pias, 2004 / II, p. 399). La numérisation est basée sur le transfert de modèles de rétroaction neurologique auto-régulés en modèles de rétroaction hautement idéalisés de machines.

Les conférences Macy ont également constitué un incubateur d'inventions et de coopérations encore plus remarquables, à l'instar de la première modélisation de l'intelligence artificielle de type humain par Warren McCulloch et Walter Pitts. Ils ont montré dans leur «calcul logique immanent dans le système nerveux» que tout comportement énoncé dans des mots logiquement finis non ambigus pourrait être calculé par un réseau approprié de cellules nerveuses artificielles utilisées comme ordinateurs élémentaires (Neumann, dans Pias, 2004, p. 54).

Claude Shannon, par exemple, a présenté la théorie de l'information et la base connexe de la cryptographie mathématique à l'ère de l'information et a présenté son enthousiasme pour la crypto-monnaie basée sur la méfiance et la technologie de la chaîne de blocs en tant que changeurs possibles de la transformation numérique. Au total, il y avait trop d'inventeurs et d'inventions pour les mentionner dans ce contexte.

Le problème clé des conférences Macy fut la communication commerciale elle-même, et le mieux que leurs participants puissent espérer était la conceptualisation des objectifs et les problèmes de la tentative américaine de créer une nouvelle mégascience, comme l'avait déjà essayé le cercle viennois (Pias 2004 / I , page 29). Comment s'accorder sur un système de direction qui pilote tous les systèmes de direction?

Les participants se sont finalement mis d'accord sur un dénominateur commun à la suite d'une intervention du nouveau venu, Heinz von Foerster. Viennois, jusque-là inconnu, avait été invité à l'origine à inventer la première théorie et ajuster des données appropriées sur l'oubli humain, basées sur le retour circulaire du calcul moléculaire et quantique (Foerster & Broecker 2002, p. 328–329). Envisageant déjà discrètement un meilleur modèle de calcul sans mémoire, mais parlant à peine l'anglais, il a été accepté dans le groupe et nommé rédacteur en chef du compte-rendu. Il a accepté avec réticence, mais a affirmé ne pas pouvoir prononcer le titre de la conférence, «Mécanismes circulaires, causals et de rétroaction dans les systèmes biologiques et sociaux» (Pias 2004 / II, p. 47). Il a suggéré la «cybernétique» comme concept et titre unificateur. Cela a été accepté avec rire, d'abord pour la conférence spécifique, puis comme titre pour toutes les conférences. Les scientifiques de Macy sont devenus des cybernéticiens et la science nouveau-née a évolué. Cependant, sa préface originale dans laquelle il a affirmé que la cybernétique n'était pas un corpus de conférences, mais un corpus de conversations, ajoutant une nouvelle dimension de la logique circulaire à la science et à la pensée occidentale, qui nécessite également une nouvelle forme d'éthique ; a été rejetée comme trop philosophique (Pias 2004 / II, p. 48).

Après les conférences Macy, les superpuissances ont décidé de conquérir le monde en s'appuyant sur une cybernétique technique qui est devenue le mouvement scientifique et technologique le plus important des années 1950 à la fin des années 1970. Elle promettait un contrôle total sur les processus complexes et non linéaires, des systèmes biologiques aux systèmes sociaux, et était même considérée par les régimes communistes comme une fondation néoreligieuse potentielle (Krieg, 2005). Son plan de jeu était que, dans un environnement culturel unifié, les humains impliqués dans leurs tâches et leurs jeux particuliers puissent être dirigés comme des fourmis. La société pourrait être dirigée comme une machine triviale déterminée par seulement deux réactions: le désir de jouer et le désir de gagner (Herbert Simon, in Weizenbaum 1976, p. 260). Enfin, cette approche a été dissoute dans les sciences traditionnelles et a créé de nouvelles neurosciences et sciences informatiques ainsi qu'une ambitieuse robotique et intelligence artificielle financées par l'armée (Krieg, 2005). Heinz, cependant, a réuni un deuxième groupe transdisciplinaire en vue d'explorer, modéliser et comprendre la relation entre machines, langage et évolution humaine en tant que cybernétique de second ordre dans son laboratoire d'informatique biologique de 1958 à 1976, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de faire de la recherche non militaire liée à l'amendement Mansfield (Umpleby, 2003).

La désintégration de la cybernétique a pour résultat la tourmente sociale technocratique d'aujourd'hui, appelée numérisation, dans laquelle les meilleurs chercheurs sont absorbés par des géants technologiques aux prises avec des intérêts militaires ou sont piégés sous-financés dans les limites de leurs disciplines spécialisées. L'héritage cybernétique réside dans le piratage informatique afin de retrouver la compréhension et le contrôle. Les alternatives sont un système de contrôle totalitaire opérationnel, une guerre mondiale et/ou notre écocide.

Nous avons besoin d'une renaissance de la cybernétique, notamment pour empêcher la renaissance d'une cybernétique militaire, sans nom ou renommée. Les interrelations dynamiques entre la neuroplasticité humaine, l'interaction, la communication et le progrès technologique nous transforment de plus en plus rapidement grâce à la numérisation. Les ingénieurs ont déjà piraté notre monde. Nous sommes au début de la numérisation, et la numérisation elle-même n'est que le début. La biosphère actuelle, la société et l'humanité elle-même sont devenues un laboratoire informatique biologique mondial. Lorsque l'informatique moléculaire et quantique et le modèle mathématique de Foerster d'un système nerveux multidimensionnel induisent des changements beaucoup plus radicaux ; nous avons besoin d'une plus grande stabilité sociale que celle dont nous disposons aujourd'hui, si nous voulons survivre.

Ceux qui ont piraté le monde doivent se mettre ensemble pour apprendre de la cybernétique à éviter l'écocide et / ou à prévenir la disparition humaine à la suite d'une rupture de la communication et la coopération humaines. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouveaux laboratoires de recherche et d'apprentissage, similaires à ceux de la BCL, grâce auxquels nous pouvons assumer la responsabilité de repenser notre évolution, de manière à ce que nous ne puissions plus nous effondrer dans l'avenir, par le biais de la numérisation.

2. Conclusion: les tâches de l'humanité de prospérer et survivre dans l'avenir

En tant qu'observateurs, protagonistes et antagonistes de l'entreprise Terre, nous avons besoin d'explorer notre existence en tant qu'organisme en coévolution avec son environnement. Etant à mesure de nous observer pour la première fois en tant qu'espèces d'organismes humains et guider ce changement dans la conception de notre exploration coopérative d'une manière semblable à celle de *Star Trek* ; notre tâche devient de plus en plus ingérable à mesure que nos conflits dégénèrent en guerres économiques, idéologiques et militaires. Tout comme la révolution industrielle a potentialisé la puissance physique, la numérisation potentialise la réflexion. Nous sommes des détectives dans une enquête de science-fiction sur les traces de l'ère de l'information, qui risquent de ne pas reconnaître l'outil le plus transformateur que nous ayons

rencontré dans l'évolution de la biosphère sur lequel tous reposent: l'imagination humaine. Par conséquent, notre excès de puissance et notre pensée spécialisée produisent cette augmentation rapide de la consommation numérique, une surcharge d'informations, nous laissant incapables d'imaginer ce qui est pertinent à travers les changements résultant de nos propres actions d'adaptation antérieures. Nous perpétons la guerre et luttons pour l'augmentation et le contrôle de la production, alors que la tâche principale de l'humanité est l'auto-organisation non-violente. L'équilibre délicat actuel de la terreur n'est pas seulement comme son nom l'indique: « délicat » et en aucun cas durable, son contrôle devra également céder à l'intelligence artificielle de nos machines, car la vitesse croissante des armes nucléaires hypersoniques ne laisse pas le temps aux humains de réagir ou prendre des décisions. En termes simples, même notre fragile équilibre humain de terreur est sur le point d'être brisé, car des armes hypersoniques peuvent frapper si rapidement que seules les machines peuvent frapper à temps.

Dans le prolongement de notre jeu de guerre militaire, notre jeu de guerre économique (Graeber, 2011) ; cette situation est déjà devenue une réalité. L'intelligence artificielle ultrarapide interagit et concurrence déjà beaucoup plus rapidement que l'humain sur le marché boursier, et nous n'avons aucun moyen de savoir si une fusion sur le marché boursier, qui pourrait à son tour déclencher une guerre nucléaire, est d'origine humaine ou si elle en résulte une escalade chaotique de l'interaction de ces systèmes IA.

Comme ces cybernéticiens qui fuient la Seconde Guerre Mondiale, unis dans le monde entier, l'humanité doit se réunir maintenant en vue de résoudre la tâche que nous ont léguée les créateurs de la numérisation: comment unir l'intelligence humaine et la machine. Ce faisant, nos dirigeants doivent nous guider de manière non-violente dans ce processus comme Gandhi, sans tirer un seul coup de feu, car même un seul coup de feu nucléaire tiré dans un contexte de terreur numérisé déclenche une réaction en chaîne de destruction nucléaire mutuelle. La numérisation a globalisé la règle d'or de la non-violence de Gandhi. Soit nous imaginons et agissons selon une solution commune non-violente, soit bientôt, n'importe quel moment de la transformation numérique de l'humanité, même sans ingérence humaine, pourrait être notre dernier.

Lucas Pawlik, PhD,

Université de Vienne, Consultant et Thérapiste,
Autriche,

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=887

Commentaires de *Leo Semashko*

Puisse ce livre changer le monde par devenir son réveil!

Lucas Pawlik

Nous pouvons comprendre, sans exagération, que la conclusion du «Livre de Gandhi» de l'AHG, écrite par un nouveau membre de notre équipe, un cybernéticien professionnel jeune, talentueux et expérimenté de l'Université de Vienne, le Dr Lucas Pawlik, est brillante et ingénieuse, de tous les points de vue que nous allons essayer de mettre en évidence dans notre commentaire. Sa conclusion étonnera le lecteur traditionnel, en particulier russe et indien, ainsi que l'ensemble de notre «Livre de Gandhi» (GB) dans son ensemble, avec sa pensée cybernétique tétranète et son approche de la non-violence de Gandhi. Il semble qu'une telle approche et une telle conclusion n'aient jamais été proposées ni essayées. Nous soulignons les points clés de leurs « connexions logiques circulaires » organiques, à savoir les relations cybernétiques dans le contenu intellectuel du livre, en tant qu'espace de la cybernétique de

second ordre de Ferster, qui atteint un nouveau niveau de cybernétique de troisième ordre des sphères et sphérons sociétales.

Nous soulignons dans ce document les points essentiels des « connexions logiques circulaires » organiques, à savoir les relations cybernétiques dans le contenu intellectuel du livre, en tant qu'espace de la cybernétique de second ordre de Foerster, ce qui, par le biais du bouclage en retour, nous permet un véritable contrôle des sphères et sphérons sociétales. Ceci, à son tour, dans la nouvelle boucle remonte la cybernétique au niveau du troisième ordre. Etant donné que, non seulement le monde, mais aussi nos connaissances cybernétiques et nous, avec lui, devons transformer fondamentalement si nous avons créé une arme nucléaire supersonique suicidaire. À travers la nouvelle cybernétique, nous devons transformer une société suicidaire militariste en une société pacifique par principe des sphères et des sphérons. Non pas l'ordinateur de cette arme génocidaire, mais nous-mêmes, par les sphérons et leur cybernétique, devons décider de notre destin. Telle est l'idée fondamentale de Pawlik, qui se développe dans les points suivants.

1. Sa signification principale est qu'il remplace par sa nouveauté conceptuelle et terminologique, ou dans un langage plus expressif et intelligible de Pawlik, la pensée spécialisée militariste traditionnelle avec sa cybernétique militaire, spécialisée, offrant « une manière de pensée substantiellement nouvelle » (Einstein) non-violente avec sa cybernétique « substantiellement » nouvelle et non-violente ou la cybernétique de la non-violence des sphères et des sphérons, dévoilée dans le « Livre de Gandhi ».

2. Le mouvement de Pawlik vers ce piratage provient de manière professionnelle des détails de la machinerie cybernétique et de notre mouvement – d'une sociologie tétrasphérale holistique/sociocybernétique. Ces deux voies inverses opposées se sont inévitablement rencontrées et se sont refermées dans une profonde «compréhension de la compréhension» existentielle du piratage / renaissance nécessaire des deux – cybernétique technique / numérisation et sociologie / sociocybernétique traditionnelle dans la modélisation structurelle de l'harmonie des sphères et des sphérons sociétales non-violents.

3. Les statistiques sphérales deviennent la plate-forme de leur convergence en tant qu'espace sociétal centré sur une nouvelle numérisation non militariste et non-violente, sauvant l'humanité du cauchemar du suicide nucléaire, la menace de génocide et d'écocide, préparé par l'ancienne pensée militaire et l'ancienne cybernétique militaire.

4. La conclusion exprime délicieusement l'intégration naturelle des deux pistes dans la pensée sphérique multidisciplinaire holistique des sphères et des sphérons avec leur logique cyclique sphérale. L'exemple de l'interprétation novatrice correspondante de la non-violence de Gandhi est présenté, ce qui le rend universellement compréhensible, généralement acceptable et généralement utile à chaque nation et à l'humanité tout entière pour sa survie dans un génocide / écocide nucléaire/cybernétique totalement préparé.

5. Une compréhension claire de sa menace imminente pousse une cybernétique sphérale non-violente capable «d'empêcher la renaissance de la cybernétique militaire» et de la pirater / la remplacer de deux côtés: d'en haut – nouvelle pensée tétranète sphérale et d'en bas – nouvelle numérisation sphérale statistique. Ce piratage/changement méga-scientifique symbolise la nouvelle ère de la non-violence gandhienne sous une forme scientifique et technique moderne adéquate de cybernétique sphérale et de numérisation sphérale.

6. Le système nerveux et technique multidimensionnel de Foerster dans cette image noosphérale est complété et corrigé par la navigation dans le système sociétal multidimensionnel de sphères et des sphérons surmontant l'éternelle crise multidimensionnelle de l'ancien ordre mondial militariste. Seuls le système non-violent et non militariste de la pensée tétranète et de la numérisation sphérale fournissent et garantissent la mesure non-violente de la « stabilité sociale » nécessaire à la survie de l'humanité et à son développement durable harmonieux dans

l'environnement naturel, tout en préservant, plutôt que de saper, son exploitation militariste prédatrice.

7. Aujourd'hui, l'humanité est presque totalement dépourvue de cette mesure de stabilité sociale par la domination totale du militarisme, la violence, la pensée correspondante et la cybernétique. Par conséquent, Pawlik a raison dans sa conclusion: «*Nous avons besoin aujourd'hui de nouveaux laboratoires de recherche et de formation tels que BCL, avec lesquels nous pouvons prendre la responsabilité de réorganiser notre évolution afin d'empêcher l'effondrement imminent de notre avenir grâce à la numérisation et ses conséquences*». De tels laboratoires et académies ont été proposés depuis longtemps, y compris le « Livre de Gandhi », dans une pensée tétranète non-violente, afin de casser/changer la pensée militariste traditionnelle, sa cybernétique et sa numérisation par les paradigmes substantiellement nouveaux non-violents et sphéraux.

8. Leurs paradigmes méga-scientifiques sphéraux révèlent l'évolution de l'humanité en tant qu'organisme sphéral génétique d'une noosphère spéciale, et non pas une « machine triviale » dans l'environnement d'autres sphères planétaires: la biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la cosmosphère. Les lois des sphères sont intégrales, elles sont fondamentalement différentes des lois de leurs parties spécialisées, y compris les lois mécaniques et robotiques. Elles sont structurellement modélisées dans la logique sphérale cyclique de la pensée tétranète et dans la conception de système correspondante, présentée par notre commun « Livre de Gandhi », à travers laquelle l'idée du piratage informatique de Pawlik passe, comme on dit, d'un « fil rouge » du début à la fin.

Notre imaginaire créatif gandhien commun dans ce livre, qui révèle la manière non-violente de la survie humaine, requiert la reconnaissance d'une époque informationnelle et sociale qualitativement nouvelle et d'une numérisation statistique basée sur une sphère qualitativement neuve. Leur époque est libérée de la pathologie militariste de la numérisation spécialisée, conservant toutes ses réalisations constructives au service de la non-violence et échappant au « piège du sous-financement ». Il est fondamentalement inévitable pour une conscience et une pensée humanitaires faibles, disciplinées, fragmentées et déchirées, mais impossibles pour une méga science sphérale. De toute évidence, elle est la seule à pouvoir découvrir la « plus grande force de non-violence » de Gandhi en vue de pirater, vaincre et remplacer l'escalade suicidaire de la violence dans l'évolution future du XXIe siècle.

Leo Semashko,

Russie.

Site Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

Partie 5

Applications des usages

1. Mahatma Gandhi. Pensées immortelles sur la non-violence, les varnas/sphérons, les sphères, l'économie spirituelle et la politique. Extraits

Source:

Gandhi, M. My Religion, 1955. – <http://gandhisevagramashram.org/my-religion/index.php>

Chapitre 25: L'amour dans l'opposition au mal

A. LA LOI DE L'AMOUR CONTRE LA HAINE

... Les prophètes et les avatars ont aussi plus ou moins enseigné la leçon d'Ahimsa. Aucun d'entre eux n'a prétendu enseigner le Himsa. Et comment devrait-il en être autrement? Himsa n'a pas besoin d'être enseigné. L'homme en tant qu'animal est violent, **mais en tant qu'Esprit n'est pas violent**. Au moment où il se réveille à l'Esprit intérieur, il ne peut pas rester violent. Soit il progresse vers Ahimsa ou se précipite vers son destin. C'est pourquoi **les prophètes et les avatars ont enseigné les leçons de la vérité, l'harmonie, la fraternité, la justice, etc., tous des attributs d'Ahimsa**.

Et pourtant, la violence semble persister, **même au point de penser que des personnes, tels des correspondants, la considèrent comme l'arme ultime**. Mais comme je l'ai montré, l'histoire et l'expérience sont contre elle.

Si nous croyons que **l'humanité a progressivement avancé vers Ahimsa, il s'ensuit qu'elle doit progresser encore plus loin**. Rien dans ce monde n'est statique, tout est cinétique. S'il n'y a pas de progression, il y a une régression inévitable. Personne ne peut rester sans le cycle éternel, à moins que ce ne soit Dieu lui-même....

Harijan,
11-8-40 p. 245

Mon objectif est l'amitié avec le monde entier et je peux combiner le plus grand amour avec la plus grande opposition au mal.

Jeune Inde,
10-3-20, p. 5

La non-violence n'est pas «une résignation de tout combat réel contre la méchanceté. Au contraire, la non-violence de ma conception est un combat plus actif et réel contre la méchanceté que les repréailles dont la nature même est d'accroître la méchanceté. Je contemple une opposition mentale et donc morale aux immoralités. Je cherche entièrement à éteindre le tranchant de l'épée du tyran, non pas par y mettre une arme plus tranchante, mais décevoir son espoir que j'offrirais une résistance physique. La résistance de l'âme que je devrais lui offrir lui échapperait. Cela l'éblouirait au début et lui imposerait une reconnaissance, la quelle reconnaissance ne l'humilierait pas mais le rehausserait.

Yong India,
8-10-25, p. 346

(Les soulèvements et commentaires sont les nôtres-Leo Semashko, Rédacteur)

Désarmement

Avant que le désarmement général en Europe ne commence, comme il se doit un jour, à moins que l'Europe ne se suicide, une nation devra oser se désarmer et prendre de grands risques. Le niveau de la non-violence dans cette nation, si cela heureusement se produit, aura naturellement atteint un niveau tel qu'elle mérite le respect universel. Ses jugements seront infaillibles, ses décisions seront fermes, sa capacité de sacrifice héroïque sera grande et elle voudra vivre autant pour les autres nations que pour elle-même.

Young India,
8-10-25, P. 345

A l'instar de la production d'opium, la fabrication mondiale d'épées doit être limitée. L'épée est probablement responsable de plus de misère dans le monde que l'opium.

Young India,
19-11-25, p. 397

S'il n'y avait pas d'avidité, il n'y aurait aucune occasion d'armement.

Harijan,
12-11-'38, p. 328

Paix mondiale

Si les dirigeants reconnus de l'humanité qui contrôlent les moteurs de la destruction renonçaient totalement à leur utilisation, en pleine connaissance de leurs implications, il serait possible d'obtenir une paix permanente. Je suis convaincu que la racine du mal réside dans le manque de foi vivante en Dieu Vivant. C'est une tragédie humaine de première classe que les peuples de la terre qui prétendent croire au message de Jésus qu'ils décrivent comme le Prince de la paix n'ont guère confiance dans la pratique actuelle. Il est douloureux de voir des divins chrétiens sincères limiter la portée du message de Jésus à certains individus. On m'a appris dès mon enfance et j'ai vérifié la vérité par expérience que les principales vertus de l'humanité sont possibles de la culture par le plus méchant des êtres humains. C'est cette possibilité universelle incontestable qui distingue les humains du reste de la création de Dieu. Si même une nation devait accomplir sans réserve l'acte suprême de renonciation, nombre d'entre nous constateraient de notre vivant une paix visible établie sur la terre.

Harijan,
18-6-'38, p. 153

Je réitère ma conviction qu'il n'y aura pas de paix pour les Alliés ni pour le monde à moins qu'ils ne renoncent à l'efficacité de la guerre et à ses terribles tromperies et fraudes connexes et qu'ils se déterminent à instaurer une paix réelle fondée sur la liberté et l'égalité de toutes les races et toutes les nations.

The Bombay Chronicle,
18-4-'45

Chapitre 26: L'amour en relation avec le monde animal

A. PAS TUER LES ANIMAUX

Ahimsa est un principe global. Nous sommes des mortels sans défense pris dans la conflagration de Himsa. Le dicton qui dit que la vie continue de vivre a une signification profonde. L'homme ne peut pas vivre un instant sans commettre consciemment ou inconsciemment un Himsa extérieur. Le fait même de vivre – manger, boire et se déplacer –

implique nécessairement un peu de Himsa, la destruction de la vie, qu'elle soit infime. Un fidèle d'Ahimsa reste donc fidèle à sa foi si la source de toutes ses actions est la compassion, s'il évite au mieux de détruire son plus petit animal, essaie de le sauver et s'efforce donc sans cesse de se libérer de la bobine mortelle de Himsa. Il grandira constamment dans la retenue de soi et la compassion, mais il ne pourra jamais se libérer entièrement du Himsa extérieur.

Encore une fois, parce qu'Ahimsa **sous-jacent est l'unité de toute vie**, l'erreur de l'un ne peut que toucher tout le monde, et par conséquent, **l'homme ne peut pas être totalement exempt de Himsa**. Tant qu'il reste un être social, **il ne peut que participer au Himsa inhérent à l'existence même de la société**.

Autobiographie,
1948, p. 427–29

Prendre la vie peut être un devoir. Considérons cette position.

Nous détruisons autant de vie que nous pensons nécessaire afin d'entretenir le corps. Ainsi, pour les aliments, nous prenons la vie, les légumes et les autres, et pour la santé, nous détruisons les moustiques et autres par des désinfectants, etc., et nous ne pensons pas être coupables d'irréligion.

C'est en ce qui concerne soi-même. Mais pour le bien des autres, c'est-à-dire pour le bénéfique des espèces, nous tuons des bêtes carnivores. Lorsque les lions et les tigres harcèlent leurs villages, les villageois considèrent qu'il est du devoir de les tuer ou de les faire tuer.

Même l'homicide involontaire peut être nécessaire dans certains cas. Supposons qu'un homme s'emporte et s'en va furieusement, une épée à la main, et tue tous ceux qui se présentent, sans que personne n'ose le capturer vivant. Quiconque dépêche ce lunatique gagnera la gratitude de la communauté et sera considéré comme un homme bienveillant.

Du point de vue d'Ahimsa, il est du devoir de chacun de tuer un tel homme. Il existe en effet une exception si on peut l'appeler ainsi. Le yogi qui peut vaincre la fureur de cet homme dangereux ne peut pas le tuer. Mais nous ne faisons pas face ici à des êtres qui ont presque atteint la perfection. Nous considérons le devoir d'une société des êtres humains errants ordinaires.

Il peut y avoir une différence d'opinion quant à la pertinence de mes illustrations. Mais s'ils sont inadéquats, d'autres peuvent être facilement imaginés. **Ce qu'elles veulent montrer, c'est que s'abstenir de prendre la vie ne peut en aucun cas être un devoir absolu.**

Le fait est qu'Ahimsa ne signifie pas simplement ne pas tuer. Himsa signifie causer de la douleur ou tuer toute vie à cause de la colère, d'un but égoïste ou dans l'intention de le blesser. S'abstenir de le faire est Ahimsa .....

Young India, 4–11–'26, pp. 384–85

Himsa signifie causer de la douleur ou désirer la vie de tout être vivant ou de lui en vouloir. D'autre part, après un jugement calme et clair, tuer ou causer de la douleur à un être vivant en vue de retirer un avantage spirituel ou physique d'une intention pure et désintéressée, peut-être la forme la plus pure d'Ahimsa. Chacun de ces cas doit être jugé individuellement et selon ses mérites. Le test final quant à sa violence ou à sa non-violence est après tout l'intention sous-jacente à l'acte.

Young India, 4–10–28, p. 331

Mon Ahimsa est le mien. Je ne suis pas en mesure d'accepter dans son intégralité la doctrine de ne pas tuer des animaux. Je n'ai aucun sentiment en moi de sauver la vie de ces animaux qui dévorent ou blessent l'homme. Je considère qu'il est faux d'aider à l'augmentation de leur progéniture. Par conséquent, je ne nourrirai pas de fourmis, de singes ou de chiens. **Je ne sacrifierai jamais la vie d'un homme pour sauver la leur.**

En pensant à cela, je suis parvenu à la conclusion qu'il est pardonnable d'éliminer les singes qui sont devenus une menace pour le bien-être de l'homme. Un tel meurtre devient un devoir. On peut se demander pourquoi cette règle ne devrait pas s'appliquer également à l'être humain. Cela ne peut pas parce que, si mauvais que ce soit, ils sont comme nous. Contrairement à l'animal, Dieu a donné à l'homme la faculté de raison.

Harijan, 5-5-46, p. 123

Chapitre 28: Les vœux de l'ashram

B. AHIMSA OU AMOUR

Il est impossible pour nous de réaliser la vérité parfaite tant que nous sommes emprisonnés dans ce cadre mortel. Nous ne pouvons que le visualiser dans notre imagination. Nous ne pouvons pas, à travers l'instrument de ce corps éphémère, voir face à face la vérité qui est éternelle. C'est pourquoi, en dernier ressort, nous devons compter sur la foi.

Il semble que l'impossibilité de réaliser pleinement la vérité dans ce corps mortel ait conduit un ancien chercheur après la vérité à l'appréciation d'Ahimsa. La question à laquelle il était confronté était: « Dois-je supporter ceux qui me créent des difficultés, ou dois-je les détruire? »

Le chercheur s'est rendu compte que celui qui continuait à détruire les autres n'allait pas mais restait simplement là où il se trouvait, tandis que l'homme qui souffrait pour ceux qui créaient des difficultés marchait en avant et prenait même parfois les autres avec lui. Le premier acte de destruction lui a appris que **la vérité qui était l'objet de sa quête n'était pas en dehors de lui-même mais en son sein**. Par conséquent, plus il s'adonnait à la violence, plus il se retirait de la Vérité. Car en combattant l'ennemi imaginaire sans, il a négligé l'ennemi en soi-même ....

De Yeravda Mandir,

1945, pp. 5-9

Chapitre 29: La religion doit envahir toutes les sphères de la vie

Toute la gamme des activités de l'homme constitue aujourd'hui un tout indivisible.

Vous ne pouvez pas diviser le travail social, économique, politique et purement religieux en compartiments étanches. [*Quatre sphères de la production/vie sociale dans la terminologie de Gandhi*], je ne connais aucune religion en dehors de l'activité humaine. Elle sert de base morale à toutes les autres activités qui leur manqueraient autrement, réduisant la vie à un labyrinthe de sons et de fureurs ne signifiant rien ».

Harijan, 24-12-38, p. 393

Nous devons faire de la vérité et la non-violence, non pas une simple pratique individuelle, mais une pratique de groupes, de communautés et de nations. C'est en tout cas mon rêve. Je vivrai et mourrai en essayant de le réaliser. Ma foi m'aide à découvrir chaque jour de nouvelles vérités. **Ahimsa est l'attribut de l'âme** et doit donc être pratiqué par tous dans toutes les affaires de la vie. S'il ne peut être pratiqué dans tous les départements, il n'a aucune valeur pratique.

Harijan, 2-3-40, p. 23

Chapitre 30: Dans la sphère sociale

Tous les hommes sont égaux

À mon avis, la supériorité héritée ou acquise n'existe pas. Je crois en la doctrine fondamentale de l'advaita (non-dualité ou singularité) et mon interprétation de l'advaita **exclut totalement toute idée de supériorité à quelque stade que ce soit.** Je crois implicitement que **tous les hommes naissent égaux**. Tous, qu'ils soient nés en Inde, en Angleterre ou en Amérique

ou dans quelque circonstance que ce soit, ont la même âme que les autres. Et c'est parce que **je crois, implicitement, en cette égalité inhérente à tous les hommes que je combats la doctrine de la supériorité** que beaucoup de nos dirigeants s'arrogent à eux-mêmes. J'ai combattu peu à peu cette doctrine de la supériorité en Afrique du Sud, et c'est à cause de cette croyance inhérente que je me plais à me prétendre être un charognard, une fileuse, un tisserand, un agriculteur et un ouvrier. Et je me suis battu contre les Brahmanas eux-mêmes partout où ils ont revendiqué une supériorité, soit en raison de leur naissance, soit en raison de leurs connaissances acquises par la suite. **J'estime qu'il est indigne pour une personne de prétendre à la supériorité sur un être humain. Celui qui prétend la supériorité perd immédiatement sa prétention d'être appelé un homme.** C'est mon avis.

Young India, 29-9-27, p. 329

Les formes sont nombreuses, mais un seul esprit informateur. Comment peut-il y avoir place pour des distinctions de haut et de bas là où se trouve cette unité fondamentale englobante qui sous-tend la diversité extérieure? Car c'est un fait de vous rencontrer à chaque étape de la vie quotidienne. **L'objectif final de toutes les religions est de réaliser cette singularité essentielle.**

Harijan, 15-12-1933, p. 3

Individualisme vs. Responsabilité sociale

J'apprécie la liberté individuelle, mais il ne faut pas oublier que l'homme est essentiellement un être social. Il a atteint son statut actuel en apprenant à adapter son individualisme aux exigences du progrès social. **L'individualisme sans restriction suit la loi de la bête de la jungle.** Nous devons apprendre à trouver le juste milieu entre liberté individuelle et contrainte sociale. La soumission volontaire à la contrainte sociale pour le bien-être de la société tout entière enrichit à la fois l'individu et la société dont il est membre.

Harijan, 27-5-39, p. 144

Il n'y a pas une seule vertu qui vise ou se contente du seul bien-être de l'individu. Inversement, il n'y a pas une seule infraction morale qui n'affecte pas, directement ou indirectement, beaucoup d'autres que le contrevenant. Par conséquent, le fait de savoir si un individu est bon ou mauvais n'est pas seulement sa propre préoccupation, mais bien la préoccupation de toute la communauté, voire de tout le monde.

Religion éthique, Par M. K. Gandhi, p. 55

Je crois en l'unité essentielle de l'homme et de tout ce qui vit. Par conséquent, je crois que si un homme gagne spirituellement, le monde entier gagne avec lui et, si un homme tombe, le monde entier tombe dans cette mesure.

Young India,
4-12-24 p. 398

Chapitre 31: Dans le domaine économique

L'amour doit être la base

L'homme est **un moteur dont le moteur est l'âme. La plus grande quantité de travail ne sera pas effectuée par ce curieux moteur payant ou sous pression.** Ce sera fait lorsque la force motrice, c'est-à-dire la volonté ou l'esprit de la créature, sera amenée à sa plus grande force par son propre carburant, à savoir par les affections ...

Paraphrase de Ruskin par Gandhiji de Unto This Last, 1951, pages 8-11, 21-23

L'économie de la justice

La véritable économie ne milite jamais contre les normes éthiques les plus strictes, de même que toute véritable éthique qui mérite son nom doit en même temps être une bonne économie. **Une économie qui inculque le culte de Mammon et permet aux forts d'accumuler des richesses aux dépens des faibles est une science fausse et lugubre. Cela signifie la mort. La vraie économie, en revanche, est synonyme de justice sociale, elle favorise le bien de tous, y compris les plus faibles, et est indispensable à une vie décente ...**

Harijan, 9–10–37, p. 292

Nous constatons donc que **les économistes ont tort de penser que la concurrence est bonne pour une nation**. La concurrence permet uniquement à l'acheteur d'obtenir une main-d'œuvre injustement bon marché, de sorte **que les riches s'enrichissent et que les pauvres deviennent plus pauvres**. **À long terme, cela ne peut que conduire la nation à la ruine**. Un ouvrier devrait recevoir un salaire juste selon ses capacités. Même dans ce cas, il y aura une sorte de concurrence, mais les gens seront heureux et adroits, car ils n'auront pas à se sous-acheter, mais à acquérir de nouvelles compétences pour obtenir un emploi. C'est le secret des services gouvernementaux dans lequel les salaires sont fixés en fonction de la hiérarchisation des postes. Le candidat ne propose pas de travailler sur un salaire inférieur, mais affirme seulement qu'il est plus capable que ses concurrents. **Mais dans le commerce et la fabrication, la concurrence est oppressante, ce qui entraîne fraude, chicane et vol.** Les marchandises pourries sont fabriquées. Le fabricant, l'ouvrier, le consommateur, chacun tient compte de ses propres intérêts. Cela empoisonne tous les rapports humains.

Les ouvriers meurent de faim et se mettent en grève. Les fabricants deviennent des voyous et les consommateurs négligent eux aussi l'aspect éthique de leur propre comportement. **Une injustice en entraîne de nombreuses autres** et à la fin l'employeur, l'opérateur et le client sont tous mécontents et vont à la ruine. La richesse même du peuple agit parmi eux comme une malédiction. La vraie économie est l'économie de la justice. Les gens seront heureux dans la mesure où ils apprendront à rendre justice et à être justes. Tout le reste n'est pas seulement vain mais mène directement à la destruction. Apprendre aux gens à s'enrichir de gré ou de force, c'est leur rendre un immense service.

Paraphrase de Ruskin par Gandhiji de *Unto This Last*, 1951, pp.50–53

Équité économique

Mon idée de la société est que **bien que nous soyons nés égaux, ce qui signifie que nous avons le droit à l'égalité des chances**, nous n'avons pas tous la même capacité. C'est, par nature, impossible. Par exemple, tous ne peuvent pas avoir la même hauteur, la même couleur ou le même degré d'intelligence, etc. Par conséquent, dans la nature des choses, certains auront la capacité de gagner plus et d'autres moins. Les personnes ayant des talents en auront plus et utiliseront leurs talents à cette fin. S'ils utilisent leurs talents avec bonté, ils effectueront le travail de l'État. Ces personnes existent en tant que fiduciaires, sans autre condition. Je permettrais à un homme d'intelligence de gagner plus, je ne serais pas gêné par son talent. Mais l'essentiel de ses plus gros revenus doit être utilisé pour le bien de l'État, tout comme le revenu de tous les fils du père qui gagnent va au fonds commun familial.

Young Inda, 26–11–19, p. 368

La véritable implication de la distribution égale est que chaque homme aura les moyens de satisfaire tous ses besoins naturels et pas plus. Par exemple, si un homme a une digestion faible et ne nécessite qu'un quart de livre de farine pour son pain et qu'un autre a besoin d'une livre, les deux doivent être en mesure de satisfaire leurs besoins. Pour que cet idéal devienne

réalité, tout l'ordre social doit être reconstruit. Une société fondée sur la non-violence ne peut nourrir aucun autre idéal. Nous ne pourrions peut-être pas atteindre l'objectif, mais nous devons garder à l'esprit et travailler sans relâche pour nous en approcher. Dans la même mesure que nous progressons vers notre objectif, nous trouverons le contentement et le bonheur et, dans cette mesure également, nous aurons contribué à la création d'une société non violente.

Examinons maintenant **comment une distribution égale peut être obtenue grâce à la non-violence. Le premier pas dans cette direction** est pour celui qui a fait de cet idéal une partie de son être en vue de provoquer les changements nécessaires dans sa vie personnelle. Il réduirait ses besoins au minimum, compte tenu de la pauvreté de l'Inde. Ses gains seraient exempts de malhonnêteté. Le désir de spéculation serait renoncé. Son habitation serait en harmonie avec le nouveau mode de vie. La maîtrise de soi serait exercée dans tous les domaines de la vie. Quand il aura fait tout ce qui est possible dans sa propre vie, il sera alors seulement en mesure de prêcher cet idéal parmi ses associés et voisins.

En effet, à la base de cette doctrine de la distribution égale doit reposer celle de la tutelle des riches pour la richesse superflue qu'ils possèdent ...

Harijan, 25-8 à '40, pp. 260-61

Une structure économique non-violente

Je suggère que si l'Inde doit évoluer sur des bases non-violentes, elle devra décentraliser beaucoup de choses. La centralisation ne peut être maintenue et défendue sans une force adéquate.

Harijan, 30-12-39, p. 391

Vous ne pouvez pas construire la non-violence sur une civilisation d'usine, mais elle peut être construite sur des villages autonomes. L'économie rurale, telle que je l'ai conçue, évite complètement l'exploitation et celle-ci est l'essence de la violence. Vous devez donc avoir l'esprit rural avant de pouvoir être non-violent.

Harijan, 4-11-39, p. 331

Dans la sphère politique

Chapitre 36: Varna et la caste

La loi de Varna [La loi des varnas est la loi des sphérons antiques et vice versa]

Varna signifie détermination préalable du **choix de la profession de l'homme** [emploi]. La loi de la Varna est qu'un homme doit suivre la profession de ses ancêtres afin de gagner sa vie. Varna est donc en quelque sorte la loi de l'hérédité. **Varna n'est pas une chose qui se superpose aux hindous, mais des hommes qui étaient des administrateurs pour leur bien-être ont découvert la loi pour eux. Ce n'est pas une invention humaine, mais une loi immuable de la nature – la déclaration de tendance qui est toujours présente et à l'œuvre comme la loi de la gravitation de Newton.** Tout comme la loi de la gravitation existait même avant sa découverte, la loi de varna aussi. Il a été donné aux hindous de découvrir cette loi. En découvrant et en appliquant certaines lois de la nature, les Occidentaux ont facilement augmenté leurs biens matériels. **De même, les hindous, par la découverte de cette tendance sociale irrésistible, ont été capables d'atteindre dans le domaine spirituel ce qu'aucune autre nation au monde n'a réalisé.**

Varna n'a rien à voir avec la caste. A bas le monstre de caste qui se déguise en varna. **C'est cette parodie de caste de varna qui a dégradé l'hindouisme et l'Inde.** Notre non-respect de la loi de Varna est en grande partie responsable de notre ruine économique et spirituelle. **C'est la cause du chômage et de l'appauvrissement et elle est responsable de l'intouchabilité et des défections de notre foi. Les Rishis, après l'expérience et des recherches incessantes, sont**

parvenus à cette subdivision en quatre divisions (il s'agit des quatre sphérons antiques en tant que quatre varnas), celle de l'enseignement, la défense, la production la richesses et le service manuel ....

Nous parlons avec des notions tordues de varna. **Lorsque varna était vraiment pratiqué, nous avons assez de temps pour l'entraînement spirituel.** Même aujourd'hui, vous allez dans des villages éloignés et voyez quelle culture spirituelle les villageois ont par rapport aux citadins. Ceux-ci ne connaissent pas la maîtrise de soi...
Young India, 24-11-27, pp. 390, 391 & 395

Varnashrama, tel que je l'interprète, répond aux besoins religieux, sociaux et économiques d'une communauté. Cela répond aux besoins religieux, car toute une communauté qui accepte la loi est libre de consacrer tout son temps à la perfection spirituelle. Le respect de la loi élimine les maux sociaux et empêche totalement la concurrence économique meurtrière. Et si elle est considérée comme une loi qui énonce non pas les droits ni les privilèges de la communauté qu'elle régit, mais bien leurs devoirs, elle garantit la répartition la plus juste possible de la richesse, bien que ce ne soit peut-être pas une répartition idéale, c'est-à-dire strictement égale. **Par conséquent, lorsque des personnes qui ne respectent pas la loi confondent les devoirs aux privilèges et essaient de choisir des professions pour leur propre avancement, cela entraîne une confusion de varna et une perturbation ultime de la société. Dans cette loi, il n'est pas question d'obliger quiconque à exercer l'occupation parentale à l'encontre de ses aptitudes; c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de contrainte de l'extérieur, car il n'y en a eu aucune pendant peut-être plusieurs milliers d'années, pendant lesquelles la loi du varnashrama a fonctionné sans interruption.** Par la formation, les citoyens ont reconnu le devoir et la justice, et ils ont volontairement vécu sous ce régime. **Aujourd'hui, les pays vivent dans l'ignorance et enfreignent cette loi et en souffrent.** Les soi-disant nations civilisées ne sont en aucun cas parvenues à un état qu'elles peuvent considérer avec égalité et satisfaction.
Harijan, 4-3-'38, p. 5

Comme j'ai interprété **Varna Dharma, il n'y a aucune entrave au développement mental le plus élevé.** La barre tout à fait normale s'oppose au changement d'occupation héréditaire dans le but d'améliorer sa condition matérielle et d'établir ainsi un système de concurrence malsaine et ruineuse qui prive aujourd'hui la vie de toute sa joie et de sa beauté.
Harijan, 29-7-1933, p. 8

Ainsi, Varna n'est pas une institution créée par l'homme, mais la loi de la vie qui régit universellement la famille humaine. Le respect de la loi rendrait la vie plus vivable, répandrait la paix et le contenu, mettrait fin à tous les affrontements et à tous les conflits, mettrait fin à la famine et à la paupérisation, résoudrait le problème de la population et mettrait même fin aux maladies et à la souffrance. [*Les attributs, les fonctions et les significations des sphérons sont identiques.*]

Cependant, si varna révèle la loi de notre être et donc le devoir que nous avons à accomplir, cela ne confère aucun droit, **et l'idée de supériorité ou d'infériorité lui est totalement opposée.** **Tous les varnas sont égaux, car la communauté ne dépend pas moins de l'un que de l'autre.** [*Il s'agit aussi de la loi suprême des sphérons.*] Aujourd'hui, varna [caste] signifie gradation de haut et de bas. C'est une parodie hideuse de l'original. La loi de varna a été découverte par nos ancêtres par de sévères austérités. Ils ont cherché à respecter la loi au mieux de leurs capacités. Nous l'avons déformé aujourd'hui et sommes devenus la risée du monde.

Bien que **la loi de varna soit une découverte spéciale de certains voyants hindous, elle a une application universelle.** Chaque religion a certaines caractéristiques distinctives, **mais si elle exprime un principe ou une loi, elle devrait avoir une application universelle.** C'est

comme ça que je vois la loi de varna. **Le monde peut l'ignorer aujourd'hui, mais il devra l'accepter dans les temps à venir.** Elle stipule que chacun doit respecter la loi de son être en faisant dans l'esprit de devoir et de service ce à quoi il est né.

Harijan, 28-9-'34 p. 261-62

Il en va de même pour l'effort de sauter les uns sur les autres. La loi de varna est l'antithèse de la concurrence qui tue.

Harijan, 6-3-'37, p. 27

Caste v. Classe

En tant qu'un être social, l'homme doit concevoir une méthode d'organisation sociale. En Inde, nous avons évolué en caste ; en Europe on a organisé des classes. Ni la solidarité ni le naturel d'une famille qui est peut-être une institution ordonnée par Dieu. Si la caste a produit certains maux, la classe n'a rien produit de moins.

Si la classe aide à conserver certaines vertus sociales, la caste fait la même chose, à un degré égal, voire supérieur. **La beauté du système de castes réside dans le fait qu'il ne se fonde pas sur des distinctions de biens en possession.** Comme l'histoire l'a prouvé, l'argent est la plus grande force de perturbation au monde ...

Young India, 29-12-20, p. 3

Chapitre 37: Intouchabilité

L'amour des gens a amené le problème de l'intouchabilité très tôt dans ma vie. Ma mère a dit: « Tu ne dois pas toucher ce garçon, c'est un intouchable ». « Pourquoi pas? » J'ai interrogé, et à partir de ce jour, ma révolte a commencé.

Harijan, 24-12-'38, p. 393

Je suis convaincu que, si le cœur hindou est complètement débarrassé de toute tache d'intouchabilité, l'événement aura une influence inévitable, non seulement sur toutes les communautés de l'Inde, mais sur le monde entier. Cette croyance devient chaque jour plus forte. Je ne peux pas retirer de mon cœur l'intouchabilité concernant plusieurs millions d'êtres humains et l'héberger vers d'autres millions. **Le fait même que le cœur hindou se débarrasse des distinctions entre haut et bas doit nous guérir des jalousies mutuelles et de la méfiance envers et entre les autres communautés. C'est pour cette raison que j'ai misé ma vie sur cette question. En luttant contre l'intouchabilité, je lutte pour l'unité, non seulement parmi les «touchables» hindous et les «intouchables» hindous, mais parmi les hindous, les musulmans, les chrétiens et toutes les autres communautés religieuses.**

Harijan, 17-11-1933, p. 4

Éliminer l'intouchabilité signifie aimer et servir le monde entier et se confond ainsi avec Ahimsa. La suppression de l'intouchabilité signifie la suppression des barrières entre l'homme et entre les différents ordres d'être. Nous trouvons de telles barrières érigées partout dans le monde.

De Yeravda Mandir, 1945, p. 33-34

Chapitre 39: Ce que j'apprécie dans l'Hindouisme

Tout comme en Occident ils ont fait de merveilleuses découvertes matérielles, de même l'Hindouisme a fait des découvertes encore plus merveilleuses dans les domaines de la religion, l'esprit, l'âme. Mais nous n'avons aucun œil pour ces grandes et belles

découvertes. Nous sommes éblouis par les progrès matériels réalisés par la science occidentale. Je ne suis pas épris de ce progrès. En fait, il semble presque que Dieu, dans sa sagesse, ait empêché l'Inde de progresser dans cette voie, de sorte qu'elle puisse remplir sa mission particulière consistant à résister à la poussée du matérialisme. Après tout, il y a quelque chose dans l'Hindouisme qui l'a maintenu en vie jusqu'à présent. Il a été témoin de la chute des civilisations babylonienne, syrienne, perse et égyptienne ....

Aujourd'hui, le varnashrama dharma et l'Hindouisme sont déformés et démentis par ses fidèles. Le remède n'est pas la destruction, mais la correction. Reproduisons en nous le véritable esprit hindou et demandons ensuite s'il satisfait l'âme ou non.

Young India, 24-11-27, p. 396

Mon expérience uniforme m'a convaincu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que la Vérité. Et si chaque page de ces chapitres ne proclame pas au lecteur **que le seul moyen de réaliser la vérité est Ahimsa**, je considérerai que tout mon travail en écrivant ces chapitres a été en vain. Et, même si mes efforts en ce sens peuvent s'avérer infructueux, faites savoir aux lecteurs que le véhicule, et non le grand principe, est en faute. **Après tout, aussi sincères que mes efforts après Ahimsa aient pu être, ils ont toujours été imparfaits et inadéquats.** Les petits aperçus [*dans l'intuition*] fugaces que j'ai pu avoir de la vérité peuvent difficilement donner une idée de l'éclat indescriptible de la vérité, un million de fois plus intense que celui du soleil que nous voyons tous les jours de nos yeux. En fait, **ce que j'ai attrapé n'est que la moindre lueur [*dans l'intuition*] de ce puissant rayonnement. Mais tout ce que je peux affirmer avec certitude, à la suite de toutes mes expériences, qu'une vision parfaite de la vérité ne peut découler que d'une réalisation complète d'Ahimsa.**

En vue de voir face à face l'Esprit de vérité universel et omniprésent, il faut être capable d'aimer les créatures les plus maigres comme soi-même. Et un homme qui aspire à cela ne peut pas se permettre de rester en dehors de tout domaine de la vie [*sphères de la vie*]. **C'est pourquoi mon dévouement à la vérité m'a entraîné dans le domaine de la politique; et je peux dire sans la moindre hésitation, et pourtant en toute humilité, que ceux qui disent que la religion n'a rien à voir avec la politique ne savent pas ce que la religion signifie ... [La dévotion à la vérité incite à occuper TOUS les quatre domaines et cela signifie, holistique, intégrer la pensée tétranète sphérique, déployée dans ce «Livre de Gandhi» de l'AHG et confirmée par son expérience et dans des extraits de Gandhi.]**

Autobiographie, 1948, pages 614-16

Chapitre 40: Conclusion

Les opinions que j'ai formées et les conclusions auxquelles je suis arrivé ne sont pas définitives. Je peux les changer demain; je n'ai rien de nouveau à enseigner au monde. La vérité et la non-violence sont aussi vieilles que les collines. Tout ce que j'ai fait est d'essayer des expériences dans les deux domaines à une échelle aussi vaste que possible. Ce faisant, je me suis parfois trompé et appris par mes erreurs. La vie et ses problèmes sont donc devenus pour moi autant d'expériences dans la pratique de la vérité et de la non-violence.

Harijan, 28-3-'36, p. 49

Ma foi en la vérité et la non-violence grandit sans cesse et, alors que j'essaie toujours de les suivre dans ma vie, je grandis aussi à chaque instant. Je vois de nouvelles implications à leur sujet. Je les vois tous les jours sous un jour nouveau et j'y lis un sens nouveau.

Harijan, 1-5-37, p. 94

Au moment où j'écris ces lignes, **je ne pense jamais à ce que j'ai déjà dit. Mon objectif n'est pas d'être cohérent avec mes déclarations précédentes sur une question donnée; mais pour être cohérent avec la vérité telle qu'elle puisse se présenter à moi à un moment donné.** Le résultat a été que je suis passé de vérité en vérité. J'ai sauvé ma mémoire d'une contrainte excessive; et qui plus est, chaque fois que j'ai été obligé de comparer mon écriture il y a cinquante ans à la dernière, je n'ai découvert aucune incohérence entre les deux. Mais les amis qui observent des incohérences feront bien de prendre le sens que mes dernières écritures peuvent donner, à moins, bien sûr, qu'ils préfèrent les anciens. Mais avant de faire leur choix, ils devraient essayer de voir s'il n'existe pas de cohérence sous-jacente et durable entre les deux incohérences apparentes.

Si je peux le dire sans arrogance et avec toute l'humilité qui s'impose, mon message et mes méthodes sont, en réalité, essentiels **pour le monde entier.**
Harijan, 30-9-39, p. 288

Je prétends à rien exclusivement divin en moi. Je ne réclame pas de prophétie. Je ne suis qu'un humble chercheur de vérité et je suis déterminé à la trouver. Je ne compte aucun sacrifice trop grand pour voir Dieu face à face.
Harijan, 6-5-1933, p. 4

Un correspondant persistant de Simla me demande si j'ai l'intention de fonder une secte ou de revendiquer la divinité. Je lui ai répondu par une lettre privée. Mais il voudrait que je fasse une déclaration publique au nom de la postérité. **J'aurais dû penser que j'avais répudié toute revendication de divinité dans les termes les plus forts. Je prétends être un humble serviteur de l'Inde et de l'humanité et voudrais mourir dans l'exercice de ce service.** Je n'ai aucune envie de fonder une secte. Je suis vraiment trop ambitieux pour me contenter d'une secte, car je ne représente aucune vérité nouvelle. Je m'efforce de suivre et de représenter la vérité telle que je la connais. Je prétends jeter un nouvel éclairage sur de nombreuses vieilles vérités. J'espère que cette déclaration satisfera mon enquêteur et d'autres personnes comme lui.
Young India, 25-8-21, p. 267

2. Pétition de Gandhi de l'AHG

SAUVEZ LE PATRIMOINE DE GANDHI !

IL YA UNE URGENCE POUR LA RÉANIMATION DE LA NON-VIOLENCE DE GANDHI AU NOUVEAU NIVEAU SCIENTIFIQUE ET GÉOPOLITIQUE NÉCESSAIRE POUR RÉGLER LES DÉFIS ET LES MENACES MONDIAUX INÉDITS DE LA VIOLENCE CONTRE L'HUMANITÉ ET LA NATURE AU XXI ÈME SIÈCLE.

Le Comité International du Jubilé de Gandhi (CG), exprimant les intérêts de la société civile mondiale, déclare avec insistance qu'au cours de ces 70 dernières années, la volonté politique des nations sur la préservation, la recherche, le développement et l'utilisation systématique de l'héritage unique de non-violence de Gandhi a été paralysée et manquée.

Dans ce vide politique, la perversion sociale de la non-violence et le rejet de l'importance historique unique de Gandhi créent une occasion perdue. La perversion du symbole de la paix dans le symbole de l'apocalypse nucléaire de la civilisation perpétue les solutions militaristes qui affaiblissent psychologiquement les jeunes générations pour des violences futures. Le silence de Gandhi sert aussi à cela aujourd'hui, ce qui constitue la mort, la trahison et l'oubli de sa non-violence en tant qu'instrument le plus précieux de l'instauration de la paix pour exulter le militarisme éternel et la violence invincible.

Par conséquent, l'histoire moderne est marquée par un accroissement sans précédent de la violence dans tous les domaines de la vie humaine et de la biosphère. Il a atteint une limite extrême et particulièrement dangereuse pour la vie de l'humanité dans la sphère des relations des États. La violence, comme une pathologie cancéreuse mortelle, ébranle toutes les institutions sociales: la famille, l'éducation, les médias, l'État et tous les niveaux de la société, en particulier les plus faibles, les plus vulnérables et les moins protégés: enfants, femmes, personnes âgées, etc. La violence est l'idéologie totalitaire de tous les groupes déviants, agressifs et terroristes. Dans cette perspective,

Le Comité International de Gandhi (CG) de l'AHG, au nom d'une société civile mondiale qui voit le salut et la survie de l'humanité dans la non-violence, nous appelons les Parlements nationaux, les gouvernements, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, le Parlement des religions du monde, l'ONU Femmes, BRICS, G7 et G20 A RECONNAÎTRE 2019 COMME L'ANNÉE INTERNATIONALE DE LA NON-VIOLENCE EN L'HONNEUR DU 150ème ANNIVERSAIRE DE GANDHI, LE 02/10/2019, ET APPROUVER PAR VOTRE VOLONTÉ UN VOLUME PRODIGIEUX D'ÉVÉNEMENTS POUR PROMOUVOIR LA NON-VIOLENCE À TOUTES LES NATIONS ET INSTITUTIONS

Ce n'est que de manière aussi active et non indifférente que l'héritage de la non-violence de Gandhi pourra être préservé et ravivé à un nouveau niveau scientifique et politique. Nous devons maîtriser et apprendre à utiliser systématiquement la non-violence en tant que grande force et énergie sociales.

Gandhi a déclaré:

«LA NON-VIOLENCE [HARMONIE, PAIX] EST LA PLUS GRANDE FORCE À LA DISPOSITION DE L'HUMANITE. ELLE EST PLUS FORTE QUE LA PLUS GRANDE ARME DE DESTRUCTION DE L'INGÉNIEUR DE L'HOMME. LA NON-VIOLENCE N'EST PAS L'HERITAGE DE LA LÂCHETÉ, C'EST TOUJOURS DE L'HÉROÏSME. LA NON-VIOLENCE EST LA LOI DE NOTRE VIE.»

A cet effet, Le Comité International de Gandhi PROPOSE Aux Parlements nationaux, aux gouvernements et aux organisations internationales, dans le cadre de l'ANNÉE INTERNATIONALE DE LA NON-VIOLENCE DE GANDHI de:

- Créer des «Commissions du Jubilé de Gandhi» nationales et internationales de leurs organes exécutifs.

- Approuver et financer de nouveaux programmes de mesures non-violentes éducatives, interconfessionnelles, sociales et culturelles à tous les niveaux, élaborés par les commissions de Jubilé et devant être utilisés par tous les niveaux de l'organisation au cours des deux premiers mois de développement.

- Pour l'année jubilaire, approuver les budgets des «Commissions de Gandhi» destinés à financer les complexes d'événements éducatifs, interconfessionnels, sociaux et culturels de la non-violence des États et des ONG, développés par les commissions au cours des deux premiers mois de l'année, exemples de ceux proposés dans le «Projet de Gandhi» de l'AHG: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853

- Reconnaître, en tant que méthode principale de préservation, de développement et d'utilisation de la non-violence dans tous les pays, la mise en place d'un programme appelé «Ecole de non-violence de Gandhi», qui comprend 30 heures de cours dans tous les établissements d'enseignement, le programme standard présenté dans le projet nommé de l'AHG: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=854

- La plupart des populations ne connaissent pas l'œuvre de Gandhi. Ses enseignements n'étant pas enseignés à l'école, l'«Ecole de Gandhi» proposée permettrait de combler le vaste vide de l'ignorance dans la non-violence.

- Le Comité International de Gandhi encourage toutes les personnes de bonne volonté, de paix, d'amour et de non-violence à soutenir et signer la pétition sans durée proposée, afin qu'elle

puisse être examinée par les parlements nationaux, les gouvernements et les organisations internationales. Nous vous encourageons à participer activement à la création de «Comités de Gandhi» non gouvernementaux nationaux afin de mettre en œuvre au moins une partie réalisable des événements proposés par le «Projet de Gandhi».

- Nous appelons également toutes les personnes de bonne volonté à ignorer, dénoncer, résister et boycotter toute diabolisation de Gandhi et la perversion sociale de sa non-violence.

Le chemin de l'humanité, le bien-être de la biosphère et la survie de chaque nation doivent inclure la «loi de la non-violence de la vie» de Gandhi et sa «plus grande force» ! C'est notre seul mode de vie !

Publication de la «PETITION DE GANDHI» sur le site Web de l'AHG:

En anglais: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=865

En russe: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=801

En espagnol: http://peacefromharmony.org/?cat=es_c&key=119

En français: http://peacefromharmony.org/?cat=fr_c&key=148

En arabe; http://peacefromharmony.org/?cat=ar_c&key=17

En grecque: http://peacefromharmony.org/?cat=gr_c&key=17

VEUILLEZ SIGNER LA « PÉTITION DE GANDHI » sur www.CHANGE.ORG:

<https://www.change.org/p/andre-sheldon-save-gandhi-s-heritage>

Publication entière: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=865

3. Comité International du Jubilé de Gandhi de l'AHG

Objectif du GC de l'AHG:

Organisation d'un complexe mondial d'événements nationaux et internationaux dans les différents vecteurs de culture, de science, d'éducation, de religion et de politique au sein d'organisations gouvernementales et non gouvernementales (ONG) en l'honneur du 150e anniversaire de la naissance de Gandhi, le 2 octobre 2019 sous le titre général « Année mondiale de Gandhi » avec l'objectif sans fin d'une compréhension plus profonde, du renforcement, de la maîtrise, de la diffusion et de l'utilisation mondiale du patrimoine de la non-violence de Gandhi par toutes les nations, conformément à sa définition fondamentale:

«La non-violence (l'harmonie, la paix) est la plus grande force à la disposition de l'humanité. Elle est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante conçue par l'ingéniosité de l'homme. La non-violence n'est pas l'héritage de la lâcheté, c'est toujours de l'héroïsme. La non-violence est la loi de notre vie».

Comité de Gandhi: Le 68ème Project de l'AHG

Commencé: le 15 décembre 2018. Approuvé: le 15 janvier 2019

Publication:

En anglais: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853

En russe: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=789

Modules de travail /vecteurs du Comité de Gandhi

Module 1. Education: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=854

Module 2. Harmonie interconfessionnelle: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=856

Module 3. Science: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=857

Module 4. Egalité des femmes et non-violence: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=858

Module 5. Démocratie de la non-violence: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=859

La démocratie de la non-violence est pratiquement l'enjeu et le module/vecteur le plus important, le moins étudié sur le plan scientifique et le plus urgent sur le plan politique de notre «Projet de Gandhi». Par conséquent, sa discussion est repoussée d'un an à janvier 2020.

Co-auteurs:

Ela Gandhi, petite-fille de Mahatma Gandhi,

Mairead Maguire et John Avery, Lauréats du Prix Nobel de la Paix,

Shri Kanak Dugar, Chancelier, IASE Deemed University,

Theodore Mascarenhas, Evêque Catholique,

Alagan Annamalai, Directeur, Musée National de Gandhi,

Leo Semashko, Initiateur du projet, Rédacteur en chef,

Subhash Chandra, Ravi Bhatia, Pravat Dhal, Subhash Sharma, Maitreyee B. Roy, A.K. Merchant, Arvinder Singh, Amrita B. Choudhury, Surendra Pathak, Sanjay Tewari, Noor Larik, Rashida Bukhari, Zia-ul-Islam, Mazhar Hashmi, Ayo Ayoola-Amale, Steve Amoah, Heli Habirimana, Stephen K. Tabi, Bernard Scott, Rosa Dalmiglio, Takis D. Ioannides, Dionyssios Georgakopoulos, Marie Robert, Guy Crequie, Ernesto Kahan, Sabrina Gopala, Gopala Maripan, Maria Cristina Azkona, Susana Roberts, Celia Altshuler, Delasnieve Daspert, Rudolf Siebert, Vladislav Krasnov, Roger Kotila, Reimon Bachika, Michael Ellis, P. Giri, Andre Sheldon (46) Natalia Chigrina, Olga Kashina, Roksana Sadykova, Vera Popovich, Yulia Budnikova, Nina Novikova, Irina Kuris, Vera Afanasyeva, Alexander Semashko, Stephan Semashko, Andrei Semashko, Polina Semashko, Svetlana Kuskovskaya, Uraz Baimuratov, Edward Soroko, Tatyana Liadova, Alla Voronova, Victor Danilov, Ivan Ivanov, Alexayder Trubachev,

63 GHA co-auteurs de 25 pays: Australie, Algérie, Argentine, Belarus, Brésil, Bretagne, Ghana, Grèce, Danemark, Israël, Inde, Italie, Kazakhstan, Malaisie, Népal, Pakistan, Puerto Rico, Russie, Rwanda, Irlande du Nord, Sloveenie, Etats-Unis, France, République Sud-Africaine, Japon.

I. Tâches du Comité de Gandhi (GC) de l'AHG:

1. Découverte scientifique, recherche innovante, maîtrise théorique et équipement statistique de la « plus grande force de la non-violence de l'humanité » de Gandhi, dans le but de la rendre accessible à tous les pays de la planète, en vue de la paix et la prospérité.

2. Vulgarisation de masse et développement complet de la culture et du mouvement de la non-violence de Gandhi par le biais des institutions d'éducation, de science, de culture et de médias dans tous les pays, en l'honneur du 150e anniversaire de la naissance de Gandhi, le 2 octobre 2019.

3. Former des experts et des volontaires hautement professionnels et bien formés dans le domaine de la non-violence.

4. Mise en pratique des idées, des normes et de la culture de la « plus grande force de non-violence » dans tous les domaines de la vie de l'humanité et de tous les pays, par la création de nouveaux mécanismes et le renouvellement des institutions et mécanismes traditionnels de gouvernance démocratique, tant au sein du gouvernement pouvoir et au sein de la société civile et de ses organisations.

En 2019, deux tâches/objectifs font la priorité: 1 et 2.

II. Activités principales du comité:

1. Préparer et approuver le texte du projet de l'AHG « Comité du Jubilé de Gandhi (GC) ».

2. Préparer et approuver la composition personnelle du Comité international de Gandhi.

3. Préparer les «Propositions de l'AHG au gouvernement de l'Inde» avec une proposition pour la création de la «Commission gouvernementale Gandhi Jubilee» et son financement.

4. Préparer le texte «Appel du gouvernement indien aux gouvernements des États membres des Nations unies» sur la création des «Commissions du Jubilé de Gandhi» nationales en tant qu'instruments pour le développement de la non-violence, essentielle pour chaque pays.

5. Préparer et approuver les programmes de travail pour les 4 modules de travail du GC.
6. Gestion opérationnelle de la mise en œuvre du projet dans tous ses modules et dans tous les départements de l'AHG.

III. Comité de Gandhi (GC) de l'AHG, sa structure et ses principales fonctions

1. Le Comité international de Gandhi est constitué par l'AHG, son centre étant situé en Inde, qui est le pays d'origine de Gandhi, basé sur le Département de l'AHG-Inde, à Delhi et composé de représentants de différents États indiens et de différents départements nationaux.
2. Le GC de l'AHG comprend deux niveaux: les co-présidents honoraires, conçus pour inspirer et soutenir les actions du GC au mieux de leurs capacités, et le GC exécutif, conçus pour guider les programmes opérationnels de mise en œuvre des programmes de base (modules).
3. Le comité de Gandhi de l'AHG recommande, approuve et consolide les conseils de direction nationaux dont les présidents sont membres permanents du conseil de direction.
4. Les présidents des conseils de direction nationaux choisissent et approuvent la composition personnelle du conseil de direction pour chaque pays.
5. Les GC nationaux de l'AHG sont créés principalement dans les pays où des études statistiques ont été menées par Sphéron, dont les auteurs sont recommandés aux GC nationaux, afin d'assurer le développement scientifique innovant de la non-violence de Gandhi dans ces pays.
6. Le GC de l'AHG assure le développement des programmes de travail/modules et la gestion complète de leur exécution.
7. La liste proposée des membres du conseil d'administration de l'AHG pour le 5 février 2019 est la suivante:

Comité de Gandhi (GC) de l'AHG

Co-présidents d'honneurs:

- **Ela Gandhi**, République Sud-Africaine, petite-fille de Mahatma Gandhi (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=852)
- **Mairead Maguire**, Irlande du Nord, Lauréat du Prix Nobel de la Paix (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678)
- **John Avery**, Danemark, Lauréat du Prix Nobel de la Paix (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672)
- **Shri Kanak Dugar**, Inde, Président de Gandhi Vidya Mandir, Chancelier de IASE Deemed University (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481)
- **Dr. Theodore Mascarenhas**, Evêque Catholique, Delhi (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=869)
- **Shri Alagan Annamalai**, Directeur, Musée National de Gandhi, Delhi (www.gandhimuseum.org), (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=872)

GC Exécutif:

- **Président du GC de l'AHG**, – la position est libre
- **Vice-Président du GC de l'AHG**, – Dr. Subhash Chandra, Président de l'AHG, Gurgaon, Haryana, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583
- **Vice-Président du GC de l'AHG**, – Chandan K. Mishra. Development Consultant & Motivational Trainer. Bihar, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=880
- **Vice-Chair of the GHA GC**, – Dr. Ravi Bhatia, Gandhian Scholar, R/Prof. University, Delhi, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=737
- **Vice-Président du GC de l'AHG**, – Dr. Maitreyee Bardhan Roy, scientifique, Calcutta, http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=317
- **Vice-Président du GC de l'AHG**, – Dr. Subhash Sharma, Directeur de IBA, Bangalore, http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=453
- **Vice-Président du GC de l'AHG**, – Dr. A. K. Marchand, National Trustee, Lotus Temple & Baha'i community of India; Temple of Understanding India Foundation; Delhi, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=841
- **Membre du GC de l'AHG**, – Kartar Singh, Indian Ex-Services League (IESL) Président, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=871
- **Membre du GC de l'AHG**, – Arvinder Singh, éditeur, Delhi,
- **Membre du GC de l'AHG**, – Prof. Pravat Dhal, Magadh University, Bodhgaya, Bihar,
- **Membre du GC de l'AHG**, Conseiller, – Dr. Leo Semashko, Fondateur de l'AHG et Président d'honneur, philosophe et sociologue, Russie, http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253
- **Membre du GC de l'AHG**, – Natalia Chigrina, figure public, Russie,
- **Membre du GC de l'AHG**, – Dr. Noor Larik, scientifique, statisticien, Pakistan,

- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Ayo Ayoola-Amale, scientifique, Ghana,
- Membre du GC de l'AHG, – Ms. Rosa Dalmiglio, Vice-président de l'AHG-Femmes, Italie,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Takis D. Ioannides, scientifique, Grèce,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Marie Robert, artiste, France,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Rene Wadlow, diplomate, France,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Guy Crequie, philosophe, poète, chanteur, France,
- Membre du GC de l'AHG, – Delasniewe Daspét, Avocat, Poète, Ecrivain, Brésil,
- Membre du GC de l'AHG, – Adm. André M. Maltez, Gestionnaire d'affaires (MBA), Brésil,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Sabrina Gopala, Professeur, Malaisie,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Uraz Baimuratov, Académicien, Kazakhstan,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Eduard Soroko, Professeur, Belarus,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Maria Cristina Azcona, président, World Peace Organisation, Argentine,
- Membre du GC de l'AHG, – Ms. Celia Altschuler, peintre et poète, Puerto Rico,
- Membre du GC de l'AHG, – Andre Sheldon, Directeur, Global Strategy of Nonviolence, Etats-Unis
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Rudolf Siebert, Professeur, Etats-Unis,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Vladislav Krasnov, historien, Etats-Unis,
- Membre du GC de l'AHG, – Dr. Roger Kotila, psychologue, Etats-Unis,

Total: GC 35 membres de 18 pays.

Ils sont présents sur les pages personnelles du Site web de l'AHG "Peace from Harmony": <http://peacefromharmony.org>

Publication entière: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853

4. École de la non-violence de Gandhi (GSN). Programme de 30 heures.

Module éducatif « Projet de Gandhi »

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853

Stratégie éducative clé du Comité de Gandhi (GC) de l'AHG en 2019:

À chaque établissement d'enseignement (école, collège, université) de chaque pays de reconnaître, de trouver une place en soi et accepter le programme GSN de 30 heures de cours en tant que meilleure compréhension, reconnaissance, appréciation, mémoire, utilisation et application du monde inestimable du patrimoine de la non-violence de Gandhi à l'occasion du 150ème anniversaire de sa naissance.

C'est l'Appel à tous les gouvernements et établissements d'enseignement, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, les églises mondiales et les ONGs de la société civile du monde conformément aux alliances du Mahatma Gandhi

Gandhi à propos de la non-violence, le changement et l'éducation

«La non-violence (l'harmonie, la paix) est la plus grande force à la disposition de l'humanité. Elle est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante conçue par l'ingéniosité de l'homme. La non-violence n'est pas l'héritage de la lâcheté, c'est toujours de l'héroïsme. La non-violence est la loi de notre vie ».

«Le meilleur moyen de se retrouver est de se perdre au service des autres» [par l'éducation].

«Si nous voulons parvenir à une véritable paix [de la non-violence] dans ce monde, nous devrions commencer à éduquer les enfants».

«Si vous voulez que le monde change lui-même, changez-le» [à travers l'éducation].

«Si vous voulez un changement dans le futur, devenez ce changement dans le présent» [par l'éducation].

«Ce qu'il faut vraiment pour que la démocratie fonctionne, ce n'est pas la connaissance des faits, mais une bonne éducation.» [C'est l'éducation dans la «Science de la Paix Mondiale», dans ses sphères comme sources sociales de la paix, l'harmonie et la non-violence. L. Semashko.]

École de la non-violence de Gandhi (GSN). Programme de 30 heures.

Module recommandé.

Chaque établissement d'enseignement (école, collège, université) peut le modifier en fonction des exigences nationales, des traditions culturelles et des problèmes locaux de violence dans la région. Pour les enseignants des sciences humaines: spécialistes des sciences sociales, historiens, etc.

No.	Subject	Auteurs*
1.	Les principales étapes de la vie de Mahatma Gandhi	Ravi Bhatia, Ela Gandhi
2.	Identité de Gandhi des valeurs les plus élevées de la vie, la non-violence, la paix et de l'harmonie. Droit humain / humain à la vie, la paix, l'harmonie et la non-violence	Ela Gandhi, Semashko
3.	Terre spirituelle de Gandhi: culture historique de la non-violence de l'Inde. Harmonie interconfessionnelle de Gandhi	Chandra, Ela Gandhi
4.	Léon Tolstoï et d'autres sources étrangères spirituelles et adeptes de la non-violence de Gandhi	Krasnov, Ela Gandhi
5.	Ethique de Gandhi: amour de la vie, vérité et rejet de la violence	John Averi, Ela Gandhi
6.	Pourquoi Gandhi «La non-violence est la plus grande force de l'humanité»?	Semashko, Ela Gandhi
7.	Sources sociales de la non-violence (analyse de différentes approches)	Semashko, Ela Gandhi
8.	Science de la non-violence: sphères de vie sociocybernétiques et sphères de la production sociale de l'humanité	Semashko, Scott, Ela
9.	Sphères, classes sphériques harmonieuses de la population: acteurs sociaux de la non-violence et sources de « la plus grande force de la non-violence de l'humanité »	Semashko, Scott, Ela
10.	Sphères génétiques non-violents et statistiques de tous les niveaux de l'humanité	Semashko, Dhal, Zia
11.	Paradigme de la pensée harmonieuse non-violente	Semashko, Scott, Ela
12.	La non-violence: fondement moral et scientifique du désarmement général et complet au XXIe siècle, en particulier le nucléaire,	Maguire, Ela Gandhi
13.	La non-violence en tant que paix, harmonie et prospérité mondiales de tous les peuples. La femme est la meilleure incarnation de la non-violence en tant que loi de la vie. L'avenir appartient donc à la femme.	Ela Gandhi, Semashko, Maguire
14.	Non-violence de Gandhi: L'avenir inévitable de l'humanité, le seul moyen possible de survie et sa survie de la biosphère	Ela Gandhi, Maguire,
15.	Importance mondiale de la non-violence de Gandhi: la révolution copernicienne de l'histoire de l'humanité – son avancée décisive entre la guerre et la paix mondiale	Ela Gandhi, Semashko

* Ici et maintenant, les auteurs principaux, concepteurs de conférences de formation, qui sont connus de l'AHG et dont la liste sera complétée par de nouveaux co-auteurs à mesure qu'ils enverront leurs textes respectifs, sont nommés. Le GC de l'AHG invite tous les éducateurs et scientifiques intéressés à élaborer les conférences proposées et similaires, dont les textes seront publiés sur le site Web de l'AHG et dans un manuel spécial de l'AHG.

La signification de GSN. L'école de Gandhi deviendra son souvenir le plus précieux dans la vie quotidienne d'une humanité reconnaissante avec son exemple unique de changement politique colossal non-violent, sans un seul coup, sans une seule goutte de sang et sans une seule victime, contrairement à des dizaines de millions de victimes empires et tyrans du siècle dernier. Dans cette école, l'héritage mondial de la non-violence de Gandhi, qui, malheureusement, n'a pas encore été compris ni utilisé, ne mourra jamais, ne sera pas oublié et recevra une nouvelle vie nouvelle au profit de l'humanité tout entière. L'école de Gandhi constituera une avancée décisive en matière d'éducation aux valeurs unificatrices globales et en matière de conscience et de conscience publiques globales. Elle va approuver de manière non-violente le vecteur salvateur de l'humanité en vue d'éradiquer les guerres, le militarisme et la violence, ainsi que la tendance à la paix mondiale, l'harmonie, l'égalité, la justice et la prospérité de toutes les nations du XXIe siècle.

AHG pour « l'École de la non-violence de Gandhi » (GSN)

Projets éducatifs pour la paix/l'harmonie/la non-violence précédents depuis 2007:

Depuis sa création le 15 février 2005, l'AHG a toujours reconnu, avec sa mission et son objectif ultime de la paix dans le monde, l'éducation comme un outil non-violent essentiel et le moyen de l'atteindre et l'assurer conformément à sa définition. « L'arme la plus puissante pour changer le monde ». En 14 ans de consolidation de la paix, l'AHG a donc créé 12 projets éducatifs collectifs et solidaires de paix, d'harmonie et de non-violence globales (ci-dessous). Désormais, dans n'importe quel pays, ils peuvent être considérés comme une prémisses intellectuelle et une base éducative pour GSN, qui peuvent utiliser leurs idées, textes, structures, programmes et conférences, et inviter leurs nombreux auteurs/enseignants de différents pays à adhérer.

1. Academy of Harmony and General Harmonious Education, 2007: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=392
2. Russia-Georgia: Harmonization through Education instead of Militarization, 2008: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=337
3. Family Academy of Harmony, April 2009: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=470
4. Youth Academy Harmony, September 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=395
5. Academy of Harmonious Leadership, May 2010: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=429
6. Educational TV project: "The Future: Harmonious Civilization or What?" 2010: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=447
7. Israel - Palestine: Harmonization through Education instead of Militarization, 2011: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=454
8. School of Peace through Harmonious Education for Israelis and Palestinians, 2011: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=461
9. Department of Harmonious Civilization for any University/College of the World, 2011: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=465
10. Center (School) of Interfaith Harmonious Education, 2013: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=561
11. International Academy of Global Noospherical Peace (AGNP). Contest. 2017: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747
12. International Academy of Global Noospherical Peace (AGNP): Laboratories. 2017: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=750

Bibliographie(elle est reportée en entier dans la bibliographie du livre):

1. GHA coauthors (2019) *Mahatma Gandhi: Nonviolence Starting Point. Spherons Genetics and Statistics*. Textbook. 250 pages. Delhi, St. Petersburg, and etc.: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=848
2. GHA coauthors (2016) *Global Peace Science*: <http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>
3. GHA coauthors (2012) *The ABC of Harmony for World Peace, Harmonious Civilization and Tetranet Thinking*: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478
4. GHA coauthors (2009) *Harmonious Civilization*:
+ les grandes oeuvres de Gandhi, les livres et les recherches importantes sur la non-violence de Gandhi.

5. Commission gouvernementale du Jubilé de Gandhi de la Russie

Association de l'Harmonie Globale (AHG) Comité international du jubilé de Gandhi (GC) http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853

M. Vladimir Poutine
Président de la Fédération de Russie

OBJET:

Création de la «Commission gouvernementale du Jubilé de Gandhi» de la Russie

Cher M. Vladimir Poutine,

Le Comité International de Gandhi vous exhorte à accorder toute l'attention à la pertinence de la préservation, la revitalisation et l'utilisation du patrimoine de la non-violence de Gandhi dans le cadre de l'«Année Mondiale Gandhi 2019» en Russie pour diverses raisons dans ses quatre dimensions fondamentales. .

La première raison est historique, nécessitant la préservation et le développement des traditions de longue date de continuité humaniste, d'enrichissement mutuel et de coopération à multiples facettes de rétablissement de la paix entre la Russie et l'Inde dans le cadre de la culture spirituelle de la non-violence.

La deuxième raison est culturelle. Elle détaille la cause historique de l'interaction spirituelle bénéfique des titans non-violents des deux pays au siècle dernier: Léon Tolstoï, Mahatma Gandhi, Nikolaï et Elena Roerich, Alexander Soljenitsyne et d'autres. La culture historique commune de la non-violence pour nos pays, son éducation et sa distribution dans le monde entier constituent le moyen le plus précieux de sauvetage de l'humanité et l'empêcher de répéter les violences monstrueuses et les crimes contre elle ; tels que la guerre mondiale, l'Holocauste, Auschwitz, Leningrad. Le blocus, le bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki, etc. C'est une mission culturelle commune à l'histoire mondiale des peuples de nos pays au XXIe siècle.

Son point culminant pourrait être une réunion du Kremlin entre le Président Poutine avec la petite-fille de Mahatma Gandhi – Ela Gandhi, avec le Premier Ministre de l'Inde, Narendra Modi, avec les lauréats du prix Nobel de la paix et le Président américain Donald Trump, le 2 octobre, 2019, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi. Une réunion similaire exprimerait au cours du nouveau siècle le sens historique de la non-violence, la paix et l'harmonie de la civilisation russe, dont parla Fiodor Dostoïevski en 1880 dans son discours sur Pouchkine.

Cette réunion acquerra une signification symbolique historique pour le nouveau siècle dans son ensemble. Ce sera son symbole géopolitique suprême et sa meilleure capitale symbolique, devenant un signe fondamental de reconnaissance de l'héritage de la non-violence de Gandhi au XXIe siècle. S'il n'y a pas de réunion similaire pour quelque raison que ce soit, si les dirigeants du nouveau siècle ne peuvent ni ne veulent se réunir afin de confirmer leur attachement aux valeurs de la non-violence et la paix, cela en fera des symboles de la violence, du militarisme et des guerres au nouveau siècle. Le choix de l'histoire de ce siècle dépendra d'eux et la manière dont ils resteront dans l'histoire dépend de ces dirigeants, leur attitude à l'égard de cette réunion.

La troisième raison est sociale, qui consiste en la croissance (sous diverses influences destructrices) de la violence dans le pays, en particulier chez les jeunes et dans les institutions fondamentales de la société – la famille, les établissements d'enseignement, les médias, etc.

La quatrième raison est géopolitique, liée à l'expansion du militarisme international, de l'agression et de la violence dans les relations entre États, forcée par les aspirations hégémoniques des États-Unis et avec une menace extrêmement exacerbée d'effondrement nucléaire mondial.

A partir des raisons données, nous faisons ce qui suit

Propositions au Gouvernement de la Russie

1. Dans le cadre de l' « Année mondiale de Gandhi », le Gouvernement de la Russie, ainsi que d'autres pays, a créé en février 2019 une « Commission nationale gouvernementale de Gandhi » (NGC) avec des ONG nationales de jeunesse, de rétablissement de la paix et d'éducation réunies à cette fin au sein du « Comité de Gandhi de la Russie », présidé par Tatyana Golikova, Vice-présidente du gouvernement russe, ayant pour compétence des organes de coordination et de conseil, la sphère sociale, l'éducation, la science, la famille, la jeunesse, les femmes, les innovations sociales, les ONG, etc.

2. La NGC, en étroite coopération avec la « Commission intergouvernementale russo-indienne » dans la partie de la culture et dans le cadre de BRICS, a élaboré en mars 2019 le « Programme de Jubilé de Gandhi » (JGP) de la Russie avec un large éventail d'activités sur base des « Propositions du GC au Gouvernement de l'Inde » présentées dans les quatre modules clés du programme: l'école de Gandhi, l'harmonie interconfessionnelle de Gandhi, l'égalité et la non-violence des femmes, et la science de la non-violence. Le programme éducatif « Ecole de Gandhi », qui complète le programme d'État « Développement de l'éducation », est reconnu comme étant central, à long terme et très important pour la culture. Toutes les activités des modules de programme du JGP sont menées en étroite coopération avec le gouvernement et les ONG indiennes.

3. La NGC, sur la base du JGP, du début du mois d'avril 2019, détermine la taille et les sources des fonds supplémentaires provenant des fonds de réserve en vue du financement des activités prévues dans l'Année mondiale de Gandhi en Russie, afin d'être approuvées par le gouvernement avant le 15 avril 2019.

Résumé. Les événements de « l'Année mondiale de Gandhi » dans le cadre du JGP russe revêtiront une importance nationale et internationale colossale pour le pays, la préservation et la mise en valeur du précieux patrimoine mondial de la non-violence de Gandhi, la maîtrise des nouvelles générations, l'enrichissement spirituel et des liens culturels avec l'Inde en vue de renforcer le rôle du rétablissement de

la paix et le prestige non-violent de BRICS et de la Russie sur la scène internationale. En même temps, ignorer «l'Année mondiale de Gandhi» en Russie serait une omission historique impardonnable du pays.

Le 31 janvier 2019

Publication entière: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=868

6. Humain / Humanité * Droit à la vie, paix mondiale, harmonie sociale et la non-violence. Déclaration gandhienne de l'AHG 2017 **

Préambule

1. Déclaration du droit humain à la vie, la paix mondiale, l'harmonie sociale et la non-violence-ci-après abrégé en DHRL, est la continuité, l'approfondissement et le développement de la « Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » (1948), ci-après abrégée en UDHR, un droit-droit à la vie, qui n'est mentionné qu'une fois (article 3 de l'UDHR), sans justification de son rôle, sans sa définition, son décodage et ses détails et sans son maintien. Tout cela est rempli dans cette déclaration. Le concept de « liberté » dans différentes combinaisons et formes linguistiques est utilisé 33 fois dans l'UDHR, et le concept de « droit à la vie » n'est utilisé qu'une seule fois à l'article 3, bien que sans liberté la vie n'existe pas.

2. La reconnaissance de la vie d'un être humain- l'attribut existentiel fondamental d'une personne, qui détermine son premier droit naturel et biologique à la vie, ainsi que l'existence de la race humaine-constitue la base de tous les droits de l'homme, car ils n'existent en dehors de la vie d'une personne. Par conséquent, le droit à la vie est le fondement des constitutions de presque tous les pays du monde.

3. La négligence dans la vie humaine a conduit à des centaines de millions d'actes de son assassinat seulement au siècle dernier, dont les plus massifs sont commis lors des guerres mondiales et autres actions armées des différents États, ainsi que de divers groupes terroristes et bandits.

4. Le droit de l'homme à la vie doit être pleinement protégé par la prééminence du droit, afin que les personnes ne soient pas obligées de recourir, en dernier recours, à un soulèvement contre l'anarchie ou l'impuissance du pouvoir pour garantir le droit humain à la vie, principalement contre menaces de génocide militaire et de terreur.

5. Le droit humain à la vie en toute sécurité est garanti par la paix, l'unité et la fraternité mondiales, qui sont consciemment construites par les peuples du monde à partir de la structure génétique la plus profonde de l'harmonie sociale des sphérons de l'humanité, dans chaque nation et chaque règlement. Ils couvrent l'ensemble de la population, sans exception à tous les niveaux.

6. Le droit humain de vivre en sécurité totale ne peut être garanti que par la paix globale de toutes les nations de l'harmonie consciente des sphérons, qui libère les peuples de toute arme, du militarisme et des guerres et prévient tout conflit par consensus des sphérons, un consentement ou un compromis à travers les mécanismes de la démocratie sphérale avec l'institution intrinsèque de l'opposition harmonieuse des sphérons, avec une représentation égale des hommes et des femmes. En tant que parents, ils assurent légalement la priorité des enfants avec leur suffrage, ce qui fait de la démocratie sphérale une démocratie à 100% représentative. Le droit de vote des enfants exercé par les parents est une condition politique et juridique nécessaire en vue de garantir le droit à la vie dès la naissance et l'enfance.

7. L'absence du droit humain à la vie libère tout assassinat militaire de masse de toute responsabilité et réduit de fait la valeur de la vie humaine et des ressources humaines. Elle ouvre la voie à la prospérité des guerres, la course aux armements et le militarisme, qui ne sont que plus forts et dominant dans l'histoire de l'humanité. Seule la reconnaissance du droit à la vie, appuyée par la reconnaissance de toute guerre, mis à part la lutte contre le terrorisme, le crime contre l'humanité et le génocide ; peut mettre fin à l'histoire inhumaine militariste. Mais cela nécessite l'harmonisation de l'ONU, car les organisations internationales pacifistes précédentes ont été impuissantes à faire quoi que ce soit dans cette direction pendant près de deux siècles.

8. Tenant compte de l'importance fondamentale du droit humain à la vie, de tous ses droits et libertés et de l'existence de chaque nation et de toute l'humanité ; l'Assemblée Générale des Nations Unies proclame cette Déclaration du droit à la vie, la paix mondiale et l'harmonie sociale ; une tâche qui incombe à tous les peuples et tous les États afin que chaque personne et chaque institution de la société, gardant constamment à l'esprit la présente Déclaration, aspire par l'éducation et la sensibilisation, au respect du droit de l'homme, à la vie en tant que fondement de tous ses droits et libertés ; et une exécution stricte dans toutes les actions nationales et internationales des états- membres de l'ONU et autres.

Tous les êtres humains sont nés pour la vie. Par conséquent, le droit humain à la vie est le premier droit humain naturel, biologique et continu de la naissance à la mort, constituant la base fondamentale de tous ses droits: sa dignité, sa liberté et son égalité avec des êtres humains similaires, avec raison et conscience afin d'un comportement de vie dans un esprit de paix, d'harmonie et de fraternité.

Article 2

Le droit humain à la vie, donnée par Dieu et la nature, ne connaît pas la différence de caractéristiques naturelles ou artificielles, telles que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la classe ou autre disposition. En outre, aucune distinction ne devrait être faite sur la base du statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire auquel une personne appartient, que ce territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou autrement limité sa souveraineté.

Article 3

Tout être humain a droit à la vie, qui est directement liée à sa vie et s'exprime en termes de sécurité personnelle et d'immunité personnelle, déterminée par l'ensemble des conditions systémiques existentielles nationales et internationales.

Article 4

L'architecture et le contexte du droit humain naturel et biologique à la vie sont non seulement plus vastes que d'autres droits humains, mais aussi plus profonds, englobant l'ensemble de l'habitat humain naturel et écologique, dont les conditions défavorables peuvent être mortelles pour l'individu. Par conséquent, la protection sociale et juridique de l'humanité et de chaque société concernant la vie de chaque personne devrait être plus universelle, scientifiquement fondamentale et humaniste exhaustive.

Article 5

Le fondamentalisme scientifique du droit de l'homme à la vie dans la biosphère est déterminé par la découverte d'Umberto Maturana de la nature générale de tous les êtres vivants, y compris l'être humain, lors de l'autopoïèse (autoproduction) de la naissance à la mort. La vie humaine est son de l'humanité dans quatre domaines de la production sociale, qui assurent la vie de l'homme et de la société avec quatre ressources nécessaires et suffisantes: les personnes, l'information, l'organisation et les choses (tous les biens et services matériels).

Article 6

Le droit humain à la vie n'est garanti que par l'harmonie de toutes les conditions de vie naturelles et sociales, car toute divergence de ces disparités, directement ou indirectement et selon le temps, conduit à la mort et au meurtre d'une personne. L'harmonie est la vie de l'homme, sa noosphère/humanité et son désaccord est sa mort. Intuitivement, cette découverte a été faite par l'homme il y a longtemps, mais Henri Poincaré l'a d'abord scientifiquement exprimée: « L'harmonie intérieure du monde est la seule réalité objective qui soit », car seule cette réalité survit, et l'homme et sa noosphère le long avec elle, s'il est en harmonie avec elle, à l'intérieur et non à l'extérieur, pour leur propre désharmonie libre ou involontaire.

Article 7

La troisième découverte scientifique fondamentale qui révèle le droit humain à la vie est la participation de chaque personne à l'autopoïèse de la solidarité sociale avec d'autres personnes dans une structure harmonieuse profonde de quatre sphères engagées dans la production de quatre ressources nécessaires et suffisantes pour la vie de chaque personne et chaque société. Le passage stochastique et probabiliste de chaque individu d'un réseau à l'autre au cours de sa vie, de sa naissance à sa mort et chaque jour, est étudié par la science sociocybernétique du système infini de connexions directes et inverses des sphérons qui recherchent toujours l'équilibre et l'harmonie comme une condition de leur survie avec tous les individus qui y sont inclus. En dehors de l'harmonie des sphérons, leur activité de production des ressources nécessaires est impossible, c'est-à-dire l'autopoïèse de chaque individu et chaque société, quels que soient le lieu et le moment.

Article 8

Le droit humain à la vie est identique au droit humain à la paix mondiale et à l'harmonie sociale qui constituent les conditions universelles, intégrales et fondamentales de la vie humaine sur la planète. La vie humaine dans une société globale est assurée par l'harmonie sociale des sphérons de l'humanité, d'où découle et arrive leur paix globale. Par conséquent, le droit humain à la vie est indissociable et identique à son droit à la paix et à l'harmonie sociale.

Article 9

Sur la base de trois découvertes fondamentales de conditions de vie humaines clés qui déterminent la structure de son droit naturel à la vie, ses discordances les plus dangereuses se révèlent par des menaces massives et persistantes. Elles comprennent les déséquilibres environnementaux et climatiques et les menaces sur la vie humaine, dont le dépassement n'est possible que grâce à l'attitude consciemment harmonieuse de la noosphère/humanité vis-à-vis de la biosphère et de la nature dans son ensemble. Cela, à son tour, n'est possible que par la formation d'une harmonie consciente des sphérons et de toutes leurs parties-nations, classes, cultures, religions, etc., dans la noosphère.

Article 10

L'harmonie intérieure de la noosphère et de l'humanité est confrontée à un certain nombre de divergences persistantes, voire croissantes, sous la forme de défis et de risques tels que les guerres continues et de plus en plus sanglantes et dangereuses, la course aux armements, le militarisme, le terrorisme, l'inégalité et la pauvreté grandissantes, la croissance démographique incontrôlée, la crise croissante de la démocratie traditionnelle, la stagnation et le retard grandissants dans les sciences sociales, la crise morale, etc.

Article 11

L'Harmonie des Nations Unies (présentée dans un projet spécial), fondée sur les découvertes scientifiques fondamentales qui déterminent le droit humain à la vie, reconnaît toutes les guerres, à l'exception du combat contre le terrorisme, du militarisme et de la course aux armements connexes, en tant que crimes contre l'humanité et génocide, étant donné que chaque guerre est un massacre délibéré et intentionnel de personnes, quelles que soient les causes et les conditions qui la motivent. Toutes les guerres doivent être criminalisées et reconnues comme un crime de la même manière qu'il reconnaît le meurtre d'un individu dans chaque État.

Article 12

L'Harmonie de l'ONU reconnaît seulement la guerre contre le terrorisme, qui ne devrait pas être imposée à des pays individuels mais à des forces conjointes de l'ONU, conçues pour contrer et réprimer toute violence armée, en particulier le terrorisme. Le terrorisme est un individu ou un groupe qui ne reconnaît que la violence armée et le meurtre pour atteindre ses propres objectifs. Tout groupe armé illégal à des fins criminelles-vols, banditisme, prise de pouvoir, violences contre tout groupe de personnes ou un individu, etc. assimilés et unis en termes de « terrorisme », « terreur » et « groupe/individu terroriste ». Seule une guerre internationale organisée contre le terrorisme est légitime au nom des droits de l'homme pour la vie.

Article 13

Le refus indépendant, conscient et délibéré de l'individu du droit à sa propre vie-l'euthanasie – est régi par la législation nationale conformément aux normes de sa culture et de ses traditions. En dehors d'eux, en tant que suicide, il est reconnu comme un acte indigne qui bafoue la dignité d'un être humain.

Article 14

Le droit à la vie exclut la peine de mort sous toutes ses formes et nous permet de ne reconnaître que la peine maximale d'emprisonnement à vie.

Article 15

Le droit humain à la vie est reconnu par l'ONU comme le droit fondamental, le plus fondamental et le plus puissant, non seulement pour les sociétés et les États, mais également pour chaque individu, en imposant à son devoir de maintenir et de préserver sa propre vie, non seulement en tant que valeur sociale supérieure, mais aussi en tant que valeur individuelle supérieure et vice-versa. L'individu est obligé de

respecter toutes les exigences fondamentales de la vie, tant naturelles que sociales, de prendre soin de sa santé et de la remplir de manière harmonieuse et de le développer, en utilisant à cet effet tous les éléments spirituels, matériels, conditions politiques, éducatives et naturelles et qualités propres.

Article 16

1. Dans l'exercice de son droit à la vie, chaque personne n'est soumise qu'aux restrictions prévues par la loi uniquement dans le but de garantir la reconnaissance et le respect du droit à la vie d'autrui et de satisfaire aux justes exigences de la moralité, l'ordre public et le bien-être général dans une société démocratique.

2. L'exercice du droit à la vie ne devrait en aucun cas être contraire aux buts et aux principes des Nations Unies d'Harmonie.

Article 17

Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme donnant à un État, un groupe de personnes ou des individus le droit de participer à toute activité ou de commettre des actes ou des abus visant à la destruction du droit fondamental à la vie, énoncés dans la présente déclaration.

* Le droit d'un individu à la vie et le droit de l'humanité à la vie sont indissociables, car la vie de l'ensemble est impossible sans le droit fondamental à la vie de sa partie – humaine, et inversement: la vie d'une partie-une personne est impossible sans le droit fondamental de l'ensemble-l'humanité à la vie. Dans la législation peu harmonieuse qui caractérise la civilisation industrielle militariste, il n'existe pas de norme législative généralement admise du « droit à la vie de l'humanité », qui affaiblit le « droit à la vie », impuissant, purement formel et constamment violé par des massacres militaires massifs dans presque tous les pays. Seule la combinaison du droit à la vie d'un individu et de l'humanité dans son ensemble, consacrée dans la reconnaissance de toute violation de ce droit, et notamment de toutes les guerres, en tant que « crimes contre l'humanité et génocide », à l'exception des institutions de guerre et du militarisme de toute société, est en mesure de garantir légalement et réellement ce droit unique par la condition la plus puissante: la paix globale de l'harmonie sociale. Cette condition est organiquement inséparable du droit de l'homme à la vie et est identique à celle-ci.

** La version initiale proposée de la «Déclaration des Droits de l'Homme et des droits de l'homme à la vie, la paix dans le monde et l'harmonie sociale» est une synthèse de l'expérience scientifique et de la consolidation de la paix menée par l'AHG depuis plus de 12 ans (8 livres, 57 projets, des centaines d'articles), etc.). Par conséquent, cette déclaration s'appelle en fait « Declaration of l'Association de l'Harmonie Globale, AHG ». En 2018, elle a été soumise à la procédure démocratique traditionnelle de discussion collective, d'ajustement et d'approbation dans l'AHG en tant que son 58ème projet officiel.

Publication entière: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=798

7. Sphères de réseau:

L'ONU d'Harmonie et la Paix mondiale en remplacement de l'ONU de Disharmonie. 57ème Projet de réseau sphéral de l'AHG. Extrait

1. Examens du projet:

«Le grand projet de l'AHG de notre siècle est de faire d'un monde en réseau une entreprise collaborative. La conscience de la façon dont l'interdépendance crée des opportunités spécifiques et concrètes ainsi que des défis est une condition sine qua non de succès. SPHÉRONS est un instrument précieux pour atteindre ce niveau de conscience éclairée et la paix mondiale.» Dr. **Michael Brenner** professeur émérite des Affaires Internationales à l'Université de Pittsburgh et membre du Centre pour les relations transatlantiques à SAIS / Johns Hopkins. Il a été directeur du Programme de relations internationales et d'études globales à l'Université de Texas.
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=775

« Nous devons dissoudre le système actuel de guerre géopolitique de l'ONU et convertir l'ONU au système de paix mondiale ». Dr **Roger Kotila**, Vice-président, Association mondiale de la constitution et le parlement, Producteur de radio, « Earthstar Radio », San Francisco, Californie, États-Unis:

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680

« La preuve montre clairement que la sécurité nationale est bien mieux réalisée par la diplomatie intelligente que par la guerre. Le chemin de la sécurité nationale passe par la paix et la négociation, et non par la guerre. » **Dave Lindorff** est un journaliste d'investigation américain:

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=804

« J'ai envoyé le Projet de l'Association de l'Harmonie Globale à Antonio Guterres, Secrétaire Général de l'ONU (sg@un.org) et à Miroslav Lajcak, Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies (infopga@un.org) et copie au Porte-parole: Brendan Varma (varma@un.org). **Mairead Maguire** Lauréat du Prix Nobel de la Paix 1976, a arrêté la terreur à Belfast, Irlande du Nord, Communauté pour le Peuple de la Paix, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678

« J'ai contacté John Borroughs, Directeur du Bureau de l'ONU du Comité législatif sur la politique nucléaire, pour demander la possibilité de remettre votre document sur la réforme de l'ONU au bureau du Secrétaire Général de l'ONU et au Bureau du Président de l'Assemblée Générale. Je vais également envoyer le document par la poste, et comme je l'ai mentionné, je vous ferai savoir si je reçois une réponse ». **Prof. John Avery** Lauréat du Prix Nobel de la Paix (prix partagé 1995), Président de Danish Peace Academy, Copenhagen, Denmark, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672

1. Vers une ONU d'Harmonie (ONUH) et sa Charte.

Modèle sociocybernétique de l'ONUH

2.1. Avant-propos

Tétrasociologie et Sociocybernétique:

Concepts de sphères sociétales et de réseau des sphérons pour l'harmonie de l'ONU

La collaboration fructueuse mutuellement complémentaire de la Tétrasociologie et la Sociocybernétique en tant que théories holistiques et pluralistes du système qui se reconnaissent pleinement a commencé avec la préface de la «*Tétrasociologie*» [121] de deux dirigeants du Comité de Recherche sur la Sociocybernétique (RC51) de l'Association Internationale de la Sociologie (ISA), à savoir Dr Bernd Hornung, Allemagne [122] et Dr Bernard Scott, Angleterre [123]. Ce dernier a aimablement accepté d'être le rédacteur de l'édition anglaise de ce livre, qui a été présenté à la 32 sessions du XVIe Congrès de l'ISA à Brisbane, en Australie, en juillet 2002, où la tétrasociologie a été connue, pour la première fois, par les intellectuels occidentaux. En même temps, nous avons écrit tous les trois un long article sur la corrélation des catégories de nos deux sciences, en particulier les quatre sphères de la production sociale et les quatre classes harmonieuses de la population y employées [124], qui furent plus tard laconiquement appelées « sphérons-employés, engagés, occupés dans les sphères ».

En tétrasociologie comme théorie de l'harmonie sociale, la paix mondiale et la civilisation harmonieuse ; les concepts de sphères et de sphérons se sont développés depuis 1976 [125]. Intégrant la sociocybernétique, la tétrasociologie en acquiert une richesse cybernétique systémique et en même temps l'élève au niveau du troisième ordre, l'enrichissant de catégories systématiques de sphères et de sphérons et préservant toutes les réalisations de ses ordres précédents [126]. À ce niveau, il devient la sociocybernétique de l'harmonie des sphères sociétales et des sphérons qu'elles occupent. Par conséquent, le proposé «*Modèle Sociocybernétique de la Gouvernance Mondiale Harmonieuse des Sphérons*» (MSGMHSHG) pour l'harmonie de l'ONU est simultanément tétrasociologique, qui est fondamentalement révélé dans «*La Science de la Paix Mondiale*» [78]. Ce modèle a longtemps été théoriquement préparé suite à la coopération scientifique de la tétrasociologie et la sociocybernétique, qui sont exemptes d'étroitesse théorique et de limitation scientifique des idéologies traditionnelles du XXe siècle.

2.2. Introduction

Gouvernance Mondiale Scientifique Harmonieuse au niveau de l'ONU: Sociocybernétique de l'harmonie des sphères et des sphérons

Les formes et les modèles de gouvernance nationale et mondiale développés dans l'histoire démontrent l'incapacité de traiter efficacement les problèmes, les risques et les défis nationaux et mondiaux sans cesse

croissants. Il est bien exprimé ici: « *NOTRE SYSTÈME GLOBAL N'EST PAS ÉQUIPÉ POUR TRAITER LES RISQUES D'AUJOURD'HUI. Notre système international actuel – y compris, mais pas exclusivement, les Nations Unies – a été mis en place à une autre époque, après la Seconde Guerre Mondiale. Il n'est plus approprié de faire face aux risques du 21ème siècle ... Nous avons urgemment besoin de nouvelles réflexions pour répondre à l'ampleur et la gravité des défis mondiaux actuels, qui dépassent la capacité du système actuel à les gérer* » [70].

La cause profonde de l'insolvabilité de la gouvernance mondiale après 1945 est la disharmonie, c'est-à-dire la fragmentation, l'inadéquation, le déséquilibre et la disproportion de la coopération internationale des États-nations. Leur disharmonie engendre des conflits constants, des tensions et de la méfiance entre eux dans tous les sens, manifestés dans une multitude de crises et de risques mondiaux: militaires, économiques, financiers, commerciaux, migratoires, sportifs, religieux, etc. Le statu quo de la disharmonie objective de la coopération internationale des États nationaux est directement diffusée et continue à l'ONU qui, depuis plus de 70 ans, reste impuissante devant eux pour la même cause profonde de disharmonie interne. Surmonter le désaccord de la coopération internationale et la gouvernance mondiale n'est possible que par leur harmonie, dont la nécessité a été reconnue par les penseurs exceptionnels de toutes les civilisations: Égypte, Grèce, Inde, Chine, Afrique, Amérique latine depuis l'Antiquité.

La gouvernance scientifique mondiale ne peut être harmonieuse que dans la totalité de la diversité de ses parties; et la gouvernance holistique en harmonie (ou harmonieuse dans l'intégrité). Elle ne peut être que scientifique, non spontanée et intuitive, nécessitant une nouvelle réflexion scientifique systématique et harmonieuse. L'absence d'un modèle scientifique de gouvernance harmonieuse détermine l'absence d'un modèle d'organisation harmonieux et le sujet de gouvernance à tous les niveaux, y compris l'ONU.

Sur base des prérequis fondamentaux formulés, nous proposons de gouverner la coopération internationale afin d'aborder et prévenir les risques globaux de discordance et assurer l'évolution harmonieuse et durable de l'humanité par l'**ONU d'Harmonie** (ONUH) sur la base de la transformation scientifique fondamentale de l'ONU traditionnelle.

De notre point de vue, la voie la plus prometteuse du développement de la connaissance sociale fondamentale est centrée sur la **Sociocybernétique** interdisciplinaire. Elle intègre les réalisations du savoir traditionnel, l'élevant à le niveau d'intégrité systémique globale et surmontant sa fragmentation. Notre modèle de gouvernance mondiale se développe dans le cadre de la **Sociocybernétique des sphères et de l'Harmonie des Sphérons** comme Sociocybernétique du troisième ordre, y compris ses ordres antérieurs.

Il détermine le « *Modèle Sociocybernétique de la Gouvernance Mondiale Harmonieuse des Sphérons* » (MSGMHS), que nous proposons pour l'ONUH. Dans ce modèle universel pour tous les niveaux, les sphérons sont des classes / communautés harmonieuses de l'humanité constituant l'objet clé et le sujet / acteur de l'Harmonie mondiale et de sa gouvernance, révélée ci-dessous. Ils sont son centre et son cœur.

Le MSGMHS de l'ONUH est basé sur les prémisses scientifiques fondamentales de la Sociocybernétique suivantes:

1. La découverte de la société Norbert Wiener comme système cybernétique de toute diversité de ses parties avec retour / influence de chacun d'entre eux sur tous les autres [127]. Cette idée se développe dans les écrits de Ludwig Bertalanffy [128] et d'autres penseurs systémiques, par exemple, l'arrière-plan de Heinz von Foerster, [129], Felix Geyer [130; 131] et Bernard Scott [132–138], qui a conduit à la création de Sociocybernetique.

2. La découverte de Humberto Maturana: il a déterminé la qualité de base de «l'autopoïèse» (auto-production) de tous les êtres vivants, y compris les individus engagés de la naissance à la mort dans l'autopoïèse avec d'autres personnes. Le système d'autopoïèse individuelle crée un système d'autopoïèse publique en tant que production sociale [139].

3. L'hypothèse du jeune Karl Marx, avant son matérialisme, de quatre sphères de production sociale [140]. Cette conjecture a été scientifiquement confirmée et détaillée dans de nombreux travaux, à commencer par les travaux fondamentaux de Robert Park [141], Fernand Braudel [142], Talcott Parsons [143], Stafford Beer [144], Gordon Pasck [145], Niklas Luhmann [146; 147], Alvin Toffler [148; 149], Pierre Bourdieu [150; 151] et beaucoup d'autres. Ils ont considéré l'ensemble de la société comme un système de ces quatre systèmes / sphères de production socio-culturelle et des acteurs correspondants, qui fournissent à la société quatre ressources nécessaires et suffisantes: les personnes, l'information, les organisations et les choses (ressources PIOT).

4. La philosophie pluraliste d'harmonie Henri Poincaré, dont il formule les propositions fondamentales comme: «*L'harmonie interne du monde est la seule vraie réalité objective, la meilleure expression de cette harmonie est la loi [la régularité de la nature] ... les mathématiques ... Le monde est divin parce que c'est une harmonie*». [152] Cette philosophie est restée pratiquement inaperçue au 20ème siècle. Mais elle a de profondes racines historiques dans la connaissance de l'harmonie du cosmos, société et l'homme dans les œuvres de Confucius, Bouddha, Pythagore, Platon, Néoplatoniciens, Kepler, Kant et de nombreux autres penseurs exceptionnels de l'humanité. Les idées de l'harmonie sociale de Kant en tant que nature humaine profonde sont particulièrement importantes, assurant la paix éternelle et le fonctionnement durable de la société à tous les niveaux, depuis la famille et la nation à l'humanité dans son ensemble. [153] L'histoire de la philosophie et de la sociologie de l'harmonie dans la perspective de sa futurologie florissante est considérée dans beaucoup de nos travaux [154 et d'autres].

5. La Loi sur la Dualité «Harmonie – Disharmonie» et leur éviction mutuelle dans toute société. [155; 156]

Basée sur ces prérequis, nous formulons la principale différence structurelle et l'alternative à la gouvernance de branche traditionnelle-la structure sociocybernétique sphérale de la gouvernance mondiale et ses sujets/acteurs dans le MSGMHS de l'ONU. A quatre sphères de production sociale et quatre sphérons employés dans ces sphères correspondent quatre sous-systèmes organisationnels sphérales de gouvernance et quatre sphères/acteurs de la sa gouvernance à tous les niveaux.

Les organes législatifs, exécutifs et judiciaires du MSGMHS sont structurés et constitués en Groupes de Gouvernance Sphérale (GGS), qui forment des modules types d'institutions de gestion et assurent leur similarité structurelle et leur cohérence fonctionnelle à différents niveaux qui surmontent la discordance et l'inadéquation structurelle de la branche traditionnelle de gouvernance. La symétrie structurelle sphérale des institutions dirigeantes du MSGMHS à tous les niveaux est une condition nécessaire pour une gouvernance harmonieuse globale et efficace. C'est sa première règle.

Sa deuxième loi est la cohérence pour établir et maintenir les limites admissibles de minimum et maximum pour toutes les parties/sous-systèmes de fonctionnement des systèmes contrôlés et de contrôle. C'est une loi universelle de l'harmonie de la gouvernance mondiale efficace. D'autres règles sont détaillées ci-dessous.

Les procédures de prise de décision démocratiques au MSGMHS de l'ONU sont basées sur le dialogue et le consensus sphéral du GGS à chaque niveau. **Le consensus sphéral** est l'unanimité des acteurs sphéraux de la gouvernance par la majorité des voix dans chacun d'eux. Il ne peut y avoir de confrontation entre les acteurs sphéraux de la gouvernance et l'opposition sur la question de l'harmonie comme objectif et stratégie unique, mais elles sont permises et possibles au sein de ces acteurs, entre leurs différentes parties sur les voies et moyens de leur mise en œuvre. Ceci exclut l'antagonisme entre eux et la suppression de tout acteur sphéral, mais laisse place à l'opposition du système interne dans la résolution des différences entre leurs parties à travers le dialogue le plus large possible. Le mécanisme de l'opposition systémique intégrée empêche toute possibilité de dictature et d'usurpation du pouvoir par n'importe quel parti et n'importe quelle autorité dans le système de démocratie sphérale de l'ONU.

Un mécanisme dynamique de contrôle mutuel du GGS dans MSGMHS est assuré par l'association libre de n'importe qui d'eux pour la vérification et le contrôle de chacun d'eux. Il minimise la corruption totale qui est irrésistible dans la gestion traditionnelle et l'exclut en principe.

Publication entière du projet: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=769

8. Sommet ETATS-UNIS-RUSSIE.

La Grande Charte de la Paix XXI

Résolution du sommet États-Unis-Russie, le 16 juillet 2018 Helsinki.

Ebauche de projet de l'AHG et l'AHGF.

Approuvé le 8 juillet 2018.

1. Urgence de «La Grande Charte de la Paix» pour le 21ème siècle

Nous, soussignés, 72 artisans de la paix de 27 pays représentant plus de 20 organisations humanitaires et pacificatrices internationales, appelons les dirigeants des superpuissances nucléaires du monde avec 96% des stocks de toutes les armes nucléaires: le Président américain – M. Donald Trump et le Président de la

Russie – M. Vladimir Poutine avec la proposition d’adopter pour résolution de votre sommet **«La Grande Charte de la Paix»** fondamentale pour la communauté mondiale du 21ème siècle. Cette Charte commencera un processus historique sans précédent de libération de l’humanité des guerres et d’approbation de son droit existentiel de vivre sans guerres. Par conséquent, sa signification spirituelle et morale dans l’histoire de l’humanité ne sera pas moins que la signification de «La Grande Charte des Libertés» de 1215 pour l’affirmation de la valeur universelle de liberté dans la civilisation moderne.

La société civile mondiale, près de 8 milliards de personnes de plus de 200 pays, exige et attend de vous non les prochains produits cosmétiques de maintien de la paix du militarisme croissant, mettant l’humanité au bord de «l’autodestruction honteuse de l’humanité» (Helena Roerich), mais plutôt une solution fondamentale de rétablissement de la paix, **«La Grande Charte de la Paix»**, qui exclut la répétition du siècle dernier – le plus meurtrier et le plus dévastateur de l’histoire humaine, rempli de conflits, de pertes, de souffrances et de crimes de guerre monstrueuse innombrables (Kofi Annan). A partir du «point de non-retour» pour l’autodestruction de l’humanité, qui est maintenant préparée à 100%, seule la légère poussée du déclencheur nucléaire se sépare, dont la responsabilité incombe entièrement aux gouvernements des États-Unis et de la Russie.

La menace sans cesse croissante de l’autodestruction de l’humanité piétine le premier droit fondamental humain et de l’humanité à la vie, le rendant toujours plus chimérique et discutable. La croissance en volumes et, surtout, l’efficacité des armes, notamment nucléaires et similaires, réduit proportionnellement le niveau existentiel et la probabilité de survie de l’humanité sur la planète comme sa noosphère. La perspective d’une intensification sans fin à l’intérieur de la course continue aux armements dans cette sphère planétaire la transforme de la sphère «raisonnable» en «sphère malsaine». Elle est seule sur cette planète aspirant irrésistiblement à l’autodestruction depuis plus d’un siècle, active dans les guerres mondiales et élevant régulièrement leur «côte» à la fois dans la production sociale, dans la conscience publique et dans le pouvoir.

Par conséquent, la position complète et honteuse à 100% du suicide nucléaire de l’humanité, primordialement par les mains/bombes nucléaires des États-Unis et de la Russie, détermine absolument l’urgence de **«La Grande Charte de la Paix»** sur le point d’abîme existentiel irrémédiable. La responsabilité d’ignorer la survie de l’humanité et l’extrême nécessité d’une solution de sauvetage similaire repose entièrement sur les dirigeants des superpuissances nucléaires.

2. Le Sommet et son centre de décision

Quel est le sens clé et le centre de décision du Sommet ? Il a été brillamment formulé par John Kennedy à la Session de l’ONU il y a 55 ans comme une vérité absolue évidente du présent: **«L’humanité doit mettre fin à la guerre avant que la guerre ne mette un terme à l’humanité»**

Cependant, malheureusement, il y a encore des questions sans réponse découlant de cette vérité: **«Qui, comment, à quel niveau et quand mettra fin à la guerre et son militarisme qui l’entretient»**

La mission historique des dirigeants des superpuissances nucléaires est de s’élever au niveau de la pensée de paix de John Kennedy, la continuer et l’enrichir comme une synthèse des 8 plus grands engagements et initiatives de rétablissement de la paix du passé, en développant la vérité de Kennedy, et votre unique contribution à l’organisation de la gouvernance mondiale de sa mise en œuvre au XXIème siècle. Seulement dans ce cas, vous rendrez vos nations et vous-mêmes «encore plus grands», dont l’humanité préservera pour toujours la mémoire des dirigeants mondiaux qui ont changé le cours de l’histoire de la guerre à la paix **«de la course aux armements à la course à la paix»** (Martin Luther King).

3. Intégration des engagements et des initiatives de rétablissement de la paix

Les huit grands engagements de paix et les initiatives des XXème et XXIème siècles, qui développent de manière constructive la vérité de Kennedy sont:

1. Le programme de désarmement général et complet à l’ONU, 1959: URSS / Russie,
2. «La paix ne peut pas être acquise par la violence, elle ne peut être acquise que par la compréhension» [science]: Albert Einstein,
3. «Nous aurons besoin d’une manière sensiblement nouvelle de penser si l’humanité veut survivre»: Albert Einstein,
4. Nous devons «faire de la course aux armements une course à la paix»: Martin Luther King. (Les dirigeants américains et russes sont-ils capables de s’élever au niveau de King et de réaliser ce «changement» historique au moins sous la forme d’un accord d’intentions pour le futur proche?),
5. Les départements de la paix dans les gouvernements: idée américaine ancienne, pas encore incarnée,

6. L'ordre mondial multipolaire harmonieux: idée de politique étrangère et la direction de la Russie,

7. La réforme de l'ONU, droit international et gouvernance mondiale: une compréhension commune de ce besoin,

8. La Sociocybernetique « Science de la Paix Mondiale » d'origine internationale au début du 21e siècle, révélant la génétique de la paix mondiale dans l'harmonie structurelle / équilibre des sphères de la production sociale mondiale. Cette science intègre systématiquement et globalement ces grands pactes et initiatives de paix des XXe et XXIe siècles. Elle promet la réalisation de la «paix par la compréhension», l'exclusion de la violence, du militarisme et des armes en tant que principale menace pour la sécurité et l'acquisition de la sécurité la plus sûre pour toutes les nations. Tout cela « mettra fin à la guerre » et l'éradiquera comme une institution obsolète.

La Grande Charte de la Paix nécessite sans aucun doute une plate-forme scientifique similaire, généralement acceptable et son développement scientifique conjoint, que les Etats-Unis et la Russie pourraient commencer afin d'initier leur coopération au lieu de leur confrontation.

4. « Feuille de route » à grande échelle et à long terme pour le rétablissement de la paix mondiale

La principale contribution des dirigeants du monde à la compréhension du rétablissement de la paix au XXIe siècle pourrait être en principe sa «feuille de route» à grande échelle et à long terme, fondée sur la synthèse des pactes de paix et répondant, au moins en première approximation, à des questions: «**Qui, comment, à quel niveau et quand mettra fin à la guerre et à entretenir son militarisme?**»

Les principaux phares de la feuille de route:

1. Le but ultime, «mettre fin à l'institution de la guerre»: un désarmement universel complet et une sécurité non-violente garantie comme une paix mondiale consciente au niveau socio-génétique de l'harmonie structurelle des sphères de la production sociale mondiale pendant 50 ans du 21e siècle,

2. Le principal objectif pour les 5 à 10 prochaines années est le désarmement nucléaire, « zéro nucléaire », qui exige pour toutes les armes nucléaires une alerte de levée de la détente sensible immédiate et une réduction de 20 à 10% par an sous le contrôle de l'AIEA. Il s'agit du premier objectif pratique pour les dirigeants nucléaires, que les Etats-Unis et la Russie pourraient et devraient initier. C'est leur responsabilité prioritaire devant leurs peuples et l'humanité dans son ensemble.

3. L'orientation vers des relations économiques harmonieuses conscientes, excluant les « guerres mondiales du commerce et des sanctions » et contribuant à réduire les tensions politiques au lieu de les aggraver.

4. La détermination de la durée et du format élargi du prochain « Sommet mondial de la paix » avec la participation de tous les 9 puissances nucléaires, l'Union Européenne, les Nations Unies et la société civile mondiale représentées par les organisations non-gouvernementales de paix les mieux méritées ayant l'expérience d'au moins 10 ans, unissant les artisans de la paix d'au moins 30 pays et ayant des idées/concepts fondamentaux de rétablissement de la paix, fixés dans des publications. Ce format est dicté par la mission grandiose de rétablissement de la paix au 21e siècle définie par « **La Grande Charte de la Paix** » et assure la démocratie dans son adoption et son accomplissement.

La reconnaissance dans la feuille de route des dirigeants des Etats-Unis et la Russie d'au moins ces grandioses repères de paix du XXIe siècle donnera à vous-mêmes et vos peuples la place de bâtisseurs de paix historiques du troisième millénaire de l'histoire humaine mondiale, déterminant son potentiel de rétablissement de la paix et le point tournant de la tendance militariste traditionnelle. La reconnaissance de ces objectifs ultimes permettra de formuler la stratégie et la tactique de réalisation de l'ensemble des nombreux objectifs et tâches intermédiaires du 21e siècle dans le cadre du processus de rétablissement de la paix en tant que nouveau mouvement mondial de pacification.

Ce sera un mouvement côte à côte de la voie de la paix « par la compréhension » dans la science mondiale de la paix; ce sera un «passage de la course aux armements à une course à la paix» et à une nouvelle pensée non militariste; il sera temps pour les institutions au sein des gouvernements du «Département de la paix» en charge d'organiser, gérer, mettre en œuvre, accompagner et de contrôler la réalisation de ces objectifs; ce sera la réforme de l'ONU et de la gouvernance mondiale, soumise à ces objectifs antimilitaristes; cela demandera de répondre à la question clé: QUI, quelle force sociale et quels acteurs de la production sociale et de la géopolitique peuvent garantir la réalisation de ces objectifs? Pour répondre à cette question, il faut beaucoup de temps à la restructuration scientifique pacifiste de la conscience publique par l'éducation appropriée des nouvelles générations et l'illumination des générations adultes.

Bien sûr, dans la feuille de route de rétablissement de la paix, les problèmes partiels mais aigus de la Syrie, l'Iran, le Donbass, la Corée du Nord et autres doivent y trouver une place. Cependant, leur décision

dans le contexte et sur la plate-forme commune de «La Grande Charte de la Paix» sera beaucoup plus efficace et plus rapide que dans son absence. Sinon, des questions partielles supprimeront l'horizon et le rêve d'une paix mondiale pour l'humanité.

Nous pouvons donc voir les grandes lignes de la feuille de route de rétablissement de la paix au XXIe siècle.

5. Résolution du sommet États-Unis-Russie et ses prévisions alternatives

Le resserrement des idées proposées à la page 1 à 2, pas plus, le texte de la résolution du Sommet États-Unis-Russie sera **La Grande Charte de la Paix** telle qu'attendu depuis longtemps et extrêmement nécessaire à la solution de l'imminent suicide nucléaire. Ce sera la résolution la plus digne, la plus responsable et la plus éthique, en ce qui concerne l'humanité dans son ensemble et les intérêts nationaux des États-Unis et de la Russie, mais elle ne se limitera pas à cela. Cette résolution accentuera la profonde similitude des valeurs fondamentales des États-Unis et de la Russie, qui a été maintes fois soulignée par leurs dirigeants, pour toutes leurs différences.

Une autre alternative, presque égale, peut-être la résolution de signification de la propagande cosmétique, remplie des mots pathétiques de « sécurité mondiale, paix et responsabilité », mais soulignant les différences de valeur et les approches instrumentales des deux pays préservant pour cela les institutions inviolables de guerre, le militarisme et la course factuelle aux armements. Laquelle des résolutions alternatives l'emportera sera connue à la fin du sommet.

6. Au lieu d'un épilogue. Le fondement de l'espoir

Nous, les leaders du rétablissement de la paix de la société civile mondiale, espérons que les deux présidents trouveront suffisamment de courage et de volonté politique pour accepter la première résolution basée sur la valeur. Malgré toutes les différences de personnalités, de cultures et de pays qu'ils représentent, ils ont deux potentiels électoraux importants.

Premièrement, ils ont tous deux parlé de «la politique étrangère harmonieuse ou cohérente» et deuxièmement, les deux paradigmes formulés de la paix mondiale dans leurs plates-formes électorales, dans lesquels ils proclamaient «un terrain commun» et des «intérêts partagés» des parties dans l'objectif commun: « notre objectif est la paix et la prospérité, mais pas la guerre et la destruction »

(Trump): http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=735

“**The Great Peace Charter**” project coauthors: 72+ peacemaking leaders (list below) from 27+ countries and more than 20 international peacemaking organizations:

Nobel Peace Laureates:

Mairead Maguire, Nobel Peace Prize Laureate 1976, stopped the terror in Belfast, Northern Ireland, Community for Peace People, <http://www.peacepeople.com/MaireadCMaguire.htm/> , http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678

Prof. John Scales Avery, Nobel Peace Prize Laureate (shared 1995 award), Chairman of the Danish Peace Academy, Copenhagen, Denmark, <http://www.fredsakademiet.dk> , http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672

International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Nobel Peace Prize 1985, Ernesto Kahan, Israel: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=338

International peace organizations: ....

Publication entière du projet: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=834

9. « La guerre a tué mon père, et j'ai intellectuellement tué la guerre »

Article biographique du parcours de vie de Leo Semashko et ses principales réalisations

par

Robert M. Weir

La guerre a tué mon père, et j'ai tué la guerre.

*Je lui ai privé de sa source vitale dans la fausse foi de son éternité
par ma science sphérale de la paix génétique issue de l'harmonie mondiale.*

Cette science intégrale crée une pensée holistique non-violente,

*accomplit le paradigme fondamental d'Einstein de « paix par la compréhension », et
ouvre un chemin conscient et pacifique pour une civilisation harmonieuse du futur,
excluant toutes les guerres.*

Leo Semashko

J'ai érigé un monument à moi-même non fait à la main ...

Alexandre Pouchkine

Leo Mikhaïlovitch Semashko (né le 20 juin 1941) est un visionnaire russe, philosophe, sociologue, auteur et artisan de la paix. Il est fondateur et président de l'organisation internationale œuvrant pour la paix ; l'Association de l'Harmonie Globale (AHG) et membre honoraire de RC51, Sociocybernétique, Association Internationale Sociologique. Ses plus de 600 publications scientifiques, dont 18 livres, se concentrent sur sa découverte et son développement des théories scientifiques de la tétraphilosophie, la sociologie globale et la civilisation harmonieuse. Il est le créateur des sphérons, de la tétrasociologie ou de la sociocybernétique du troisième ordre, de la tétrapsychologie, des statistiques sphérales et de la science de la paix mondiale.

Contenu

1. Jeunesse, éducation et carrière
2. Association de l'Harmonie Globale
3. Découvertes et réalisations
  - 3.1 Tétraphilosophie
  - 3.2 Tétrasociologie
  - 3.3 Ressources sphérales
  - 3.4 Sphérons
  - 3.5 Tétrapsychologie
  - 3.6 Science sphérale
  - 3.7 Statistiques sphérales
  - 3.8 Technologie statistique de l'information sphérale (SIST)
  - 3.9 Démocratie sphérale
  - 3.10 Science de la Paix Mondiale (GPS)
  - 3.11 Paradigme de la pensée de Tetranète (TTP)
4. Projets de l'Association de l'Harmonie Globale
  - 4.1 Projet des femmes
  - 4.2 Priorité sociale des enfants
  - 4.3 Education harmonieuse et l'âge de lumières harmonieuses
  - 4.4 Coopération pacifique entre les États-Unis et la Russie
  - 4.5 Réforme des Nations Unies
  - 4.6 Droit humain et de l'humanité à la vie, paix mondiale et harmonie sociale
  - 4.7 Civilisation harmonieuse: futurologie sphérale
5. Ouvrages publiés
6. Site web de *Peace from Harmony*

Jeunesse, éducation et carrière

Le Dr Leo Semashko est né le 20 juin 1941 à Grodno, en Biélorussie, une ville proche des frontières avec la Pologne et la Lituanie. Le père de Leo, âgé de 22 ans, a été tué à Grodno durant les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a façonné le destin du jeune garçon et a transformé sa vie et son travail en arènes spirituelles et sociologiques, avec l'objectif d'aider les nations à avoir la paix mondiale.

M. Semashko est diplômé de la Faculté de Philosophie (1965) et ancien étudiant de troisième cycle (1970) de l'Université d'État de Moscou (Moscou State University), Département d'histoire de la philosophie étrangère, avec une thèse sur la philosophie ancienne. Son promoteur scientifique était le professeur Igor S. Narsky; son mentor scientifique était le professeur Valentin F. Asmus. Il a vécu et travaillé à Saint-Petersbourg, en Russie, depuis 1971.

Titulaire d'un Doctorat en Philosophie, Dr Semashko est professeur ARHN (Académie russe d'histoire naturelle). Il a enseigné la philosophie, la sociologie et la science politique dans un certain nombre

d'universités jusqu'en 2004 ; il est membre du parlement de la ville de Leningrad/Petersburg de la 21ème convocation de la 48ème circonscription de la ville de 1990 à 1993 ; et actuellement conseiller d'état de Saint-Pétersbourg, classe III, depuis 1998.

Il fut également fondateur et chef de la Faction de la démocratie sphérale des Députés au Parlement de Pétersbourg (1992–1993); fondateur et président de la Fondation des enfants, nommé par Feodor Dostoievsky, à Saint-Pétersbourg (1990–1997); fondateur et président d'un groupe de développeurs du premier projet du Code familial en Russie, avec le premier chapitre consacré à la promotion des droits de l'enfant (1990–1991); créateur de l'Association de l'Harmonie Globale (2005); et participant à d'autres initiatives sociales non mentionnées ici.

Depuis 1990, il a participé à de nombreux congrès internationaux sur la paix et de sociologie en Australie, en Asie, en Afrique et en Europe.

Association de l'Harmonie Globale

En tant que philosophe, sociologue et artisan de la paix, Dr. Semashko a mis l'accent sur l'harmonie sociale et humaine. En 2005, il a fondé l'Association de l'Harmonie Globale (AHG), une organisation internationale informelle de rétablissement de la paix qui compte aujourd'hui plus de 600 scientifiques et artisans de la paix de 65 pays ainsi que de nombreux membres collectifs. En 2016, il a été élu président honoraire de l'AHG.

Depuis sa création il y a plus de 13 ans, Dr. Semashko et d'autres membres de l'AHG ont collectivement initié 60 projets de rétablissement de la paix et écrit huit livres, avec plus de 400 co-auteurs de 45 nations, publiés en plusieurs langues. L'AHG et son chef ont été deux fois proposés au prix Nobel de la paix (2013 et 2017). Depuis 2007, 15 éminents chefs mondiaux, artisans de la paix et érudits des sciences humaines associés à l'AHG ont été honorés de «Créateur d'harmonie mondiale» pour leur contribution sans précédent à la paix mondiale issue de l'harmonie. (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=513)

Découvertes et réalisations

En 1976, Dr Semashko a été à l'origine de la découverte fondamentale de « sphérons » (classes sphérales de la population employées dans quatre sphères de la production sociale), qui sont empiriquement étayés par un nombre d'études statistiques. Le concept des sphérons est à la base de nouvelles disciplines scientifiques et holistiques du Dr Semashko: la tétraphilosophie, la tétrasociologie, les statistiques sphérales et la science de la paix mondiale, ainsi que de nouvelles technologies numériques mondiales émergentes et interdépendantes.

La théorie des sphérons est le centre d'intégration, le noyau structurel et le cœur d'une seule science humanitaire sphérale dans son ensemble. Cette théorie unit et reconstruit les sciences sociales traditionnelles, surmontant leur fragmentation éternelle et leur fournissant l'unité ontologique et l'holisme épistémologique.

Tétraphilosophie

La tétraphilosophie est une philosophie pluraliste et holistique à quatre dimensions qui a son origine dans les concepts cosmogoniques ontologiques du philosophe grec Empédocles. Elle continue, synthétise et développe les idées sphérales en quatre dimensions d'Emmanuel Kant et du cosmisme, en particulier le cosmisme russe en ontologie, et des idées pluralistes similaires de philosophies sociales par Augusto Comte, le jeune Karl Max, Maxim Kovalevsky, Max Weber, Robert Park, Karl Jaspers, Pitirim Sorokin, Talcott Parsons, Fernand Braudel, Alvin Toffler, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Edward Soroko, Bernard Scott, Rudolf Siebert et bien d'autres.

La tétraphilosophie reconnaît quatre motifs/éléments/commencements ontologiques égaux et nécessaires, suffisants, inséparables et harmonieusement interconnectés (incluant l'un l'autre mutuellement): existence individuelle, information, organisation/ordre et matière. Ces éléments constituent des sphères spécifiques de l'être intégral à tous les niveaux: cosmos, société, homme (humain) et « moi » (individu). L'interrelation, la continuité et l'inclusion mutuelle multidimensionnelle des sphères de différents niveaux sont déterminées par une seule régularité ontologique de leur harmonie structurelle sphérale. Selon Henri Poincaré, cette « harmonie intérieure du monde est la seule vraie réalité objective ».

La tétraphilosophie exclut la primauté/primordialité de toute origine cosmogénique spécifique, mais elle reconnaît la priorité variable de n'importe quel des quatre éléments à différents espaces et temps historiques. Les synonymes de la tétraphilosophie, qui soulignent ses différents aspects, sont le tétrisme, le pluralisme quadridimensionnel et l'harmonisme.

Tétrасociologie

La tétrасociologie est la partie sociale de la tétraphilosophie, dont l'objet est l'harmonie sociale, la paix mondiale et la civilisation harmonieuse à travers toute l'histoire de l'humanité. La tétrасociologie manifeste la société comme l'évolution continue des quatre sphères de la production sociale, qui, selon la terminologie du biologiste chilien Humberto Maturana, constitue la forme sociale de l'« autopoïèse » (autoproduction) biologique. Les quatre sphères de la production sociale ou de l'autopoïèse sociale sont une forme d'existence et de développement de toute société dans son évolution et son histoire. Les sphères produisent quatre ressources sphérales sociétales, constituant à la fois le sujet et le produit de ces sphères, selon lesquelles elles se différencient et se structurent.

Ressources sphérales

Les ressources sphérales sont les quatre ressources macroéconomiques nécessaires au même niveau qui doivent fonctionner et s'assembler de façon étroite pour que l'humanité puisse continuer la vie sociale et individuelle: les personnes, l'information, les organisations et les choses, qui sont des biens matériels et des services (PIOT). L'absence de n'importe quelle de ces ressources sphérales rend impossible la vie humaine et la perpétuité de la société.

Parallèlement, une valeur sociétale égale des ressources PIOT, quel que soit leur nombre, détermine la valeur sociétale égale des sphères et des sphérons de production sociale correspondants. Ensemble, cet équilibre harmonieux des ressources PIOT, des sphères et des sphérons égaux exprime le pluralisme génétique noosphéral de la société, son unité autopoïétique ainsi que sa nature harmonieuse pluraliste dans son ensemble.

Sphérons

Les sphérons sont les quatre classes sociales/communautés sphérales de la population nécessaires au même niveau dans quatre sphères de la production sociale: sociosphéron, qui est employé dans la sociosphère; infosphéron, qui est employé dans l'infosphère; orgsphéron, qui est employé dans l'orgsphère; et technosphéron, qui est employé dans la technosphère. Les sphérons ne diffèrent ni dans la propriété, ni dans le pouvoir, ni dans d'autres qualités partielles, mais seulement dans l'emploi fondamental et vital des personnes dans l'une des quatre sphères de production sociale qui produisent les quatre ressources sphérales nécessaires et suffisantes de PIOT.

Pendant les périodes d'inactivité d'une personne, de la naissance à l'âge adulte et à la vieillesse, chaque individu bénéficie de la production sociale à travers des institutions pertinentes de la famille bienveillante, l'éducation, les services de santé, la protection sociale, etc; à ce titre, l'individu forme la partie passive du sociosphéron. En revanche, à l'âge actif, l'individu contribue activement à la structure sphérale de la société ayant été employé dans l'une ou l'autre sphère, dont l'individu accorde la priorité durant son temps de travail. L'équilibre stochastique des sphérons constitue la structure sociétale harmonieuse de toute société. Par conséquent, les sphérons sont des unités et des acteurs fondamentaux de cette structure, dont l'interconnexion spontanée et la limitation mutuelle assurent l'harmonie structurale de toute la production sociale.

Full publication: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=239

Robert M. Weir,

Ecrivain américain et artisan de la paix

Auteur, conférencier, partisans de "peace through understanding"

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=239

10. Statistiques sphérales globales **Matières du cours magistral de 50 heures.** **par**

Leo Semashko *, Pravat Dhal, Saqlain Raza, Mansoor Shaukat

La non-violence [harmonie, paix] est la plus grande force à la disposition de l'humanité. C'est plus puissant que l'arme la plus puissante de destruction conçue par l'ingéniosité de l'homme. La non-violence n'est pas l'héritage de la lâcheté, c'est toujours de l'héroïsme.

Mahatma Gandhi

La paix ne peut être obtenue par la violence, elle ne peut l'être que par la compréhension [de la science]. Nous aurons besoin d'une nouvelle manière de penser pour que l'humanité puisse survivre.

Albert Einstein

L'humanité doit mettre fin à la guerre avant que la guerre ne mette fin à l'humanité.

John Kennedy

L'harmonie intérieure du monde est la seule réalité objective.

Henri Poincaré

N°	Sujets de cours	Heures
1.	Le monde a besoin d'une révolution scientifique de la connaissance sociale et de ses statistiques globales en vue d'une révolution de rétablissement de la paix / non-violente du XXIe siècle. De l'intuition de la non-violence/paix de Gandhi à la compréhension scientifique de ses acteurs non linéaires fondamentaux – Sphérons. La gouvernance consciente de l'harmonie structurelle profonde des Sphérons par le biais de statistiques sphérales garantit la survie de l'humanité, la paix/la non-violence dans le monde et la prospérité de toutes les nations	2
2.	Les réalisations et les «écuries d'Augia» des limites des statistiques traditionnelles dans près de 4 siècles	2
3.	Fondements théoriques sociocybernétiques des statistiques de la sphère globale. Petite histoire	4
4.	Deux statistiques. Deux logiques de connaissance. Deux paradigmes de pensée. Leurs relations	4
5.	Fondements logiques de la statistique sphérale: Axiomes sociocybernétiques	4
6.	Le génome sociocybernétique de la production sociale en tant qu'objet et sujet de la statistique sphérale	4
7.	Indices des statistiques sphérales, leur matrice fractale infinie, leurs unités de mesure et la mathématique de leur harmonie	4
8.	Indices sphérales de SPHERONS: le début et l'essentiel des statistiques sphérales	2
9.	Attributs des sphérons: non-linéarité, intégrité / intégrité, stochasticité, thermodynamique, négentropie, fractalité et caractère du réseau	4
10.	Les indices sphéraux des Sphérons: deux clusters de l'emploi	2
11.	Composition de la population des indices statistiques traditionnels dans les indices sphéraux des Sphérons à différents niveaux: région – pays – humanité	2
12.	Passage d'opérations manuelles à des opérations automatiques / programmables de composition et de décomposition d'indices sphéraux, au format numérique «Sphère Information-Statistique Technologie» (SIST). Le besoin colossal de nouveaux emplois à haute intelligence pour le SIST numérique	4
13.	Domaines d'application prioritaires des statistiques sphérales	4
14.	Avantages économiques des statistiques sphérales de l'innovation et de son SIST	4
15.	Avantages sociaux, économiques et politiques des statistiques sphérales et de son SIST: solution harmonieuse non violente de problèmes sociaux essentiels et garantie d'une paix et d'une prospérité durables aux niveaux mondial et national dans chaque pays	4

* L'expérience statistique de Leo Semashko est de près de 10 ans de travail à l'Institut de Statistique de St. Petersburg, Russie en 1980–1989. Pour les détails:

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

Littérature pour le sujet de cours

1. Mahatma Gandhi. All books and publications available on the Internet in your language, listed in Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi#Bibliography

2. Semashko Leo (1992) Spheral Approach: Philosophy, Democracy, Market and Human. St.-Petersburg, 368 p.: <http://peacefromharmony.org/docs/leo-semashko-spheral-approach-1993.pdf>
3. Semashko Leo (1999) Sociology for Pragmatists. Textbook for the university students. Part 1, St.-Petersburg, 376 p. (in Russian): <http://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf>
4. Semashko Leo (2002) Tetrasociology: Responses to Challenges. St.-Petersburg State Polytechnic University (in Russian and English), 158 p. http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=145
5. Hornung Bernd, Bernard Scott, Leo Semashko (2003). Tetrasociology and sociocybernetics: towards a comparison of the key concepts. P. 222–232: http://peacefromharmony.org/docs/2-2_eng.pdf
6. Semashko Leo and the GHA 75 coauthors from 26 countries (2012) The ABC of Harmony for World Peace, Harmonious Civilization and Tetranet Thinking: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478
7. Semashko Leo and 119 coauthors from 34 countries (2009) Harmonious Civilization: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379
8. Semashko Leo and 174 coauthors from 34 countries (2016) Global Peace Science: <http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>
9. Afanasyeva Vera, John S. Avery, Timi Ecimovic and Leo Semashko (2017) Thermodynamics and Negentropy of Spheral Classes Societal Harmony: Global Peace Thermodynamics: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=756
10. Maturana, Humberto & Varela, Francisco ([1st edition 1973] 1980). Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living
11. Paetau, Michael. *Niklas Luhmann and Cybernetics. Journal of Sociocybernetics. Vol 11 No 1/2 (2013):* <https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/rc51-jos/article/view/790>
12. India census 2011: <http://censusindia.gov.in/>
13. Kashina Olga and Leo Semashko (2014) Statistics of SPHERONS of Russia for 2010: Methodology, Sources and Number. http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593
14. Semashko Leo and Olga Kashina (2018) Global Peace Genetics: Structural Harmony of Russia's Spherons in their Statistics for 2010, 1996 и 1991: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
15. Amoah Stephen and Ayo Ayoola-Amale (2018) Global Peace Science: Structural Harmony of Spherons and Statistics of Ghana's Spherons for 2010, 2000 and 1984: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
16. Noor M. Larik, Rashida Bokhari, Mazhar H. Hashmi, Zia-ul-Islam (2018) Global Peace Science at the Structural Harmony Genetic Level: Statistics of Pakistan's Spherons for 2014–15: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
17. Sadovnichiy Victor, Ikeda Daisaku (2013). At the Turn of the Century. Dialogue on the Essentials— Moscow: Moscow University Press
18. Semashko Leo and 20 coauthors from 11 countries (2017) Network Spherons: The UN of Harmony and Global Peace Replacing the UN of Disharmony: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=769
19. Semashko Leo and 16 coauthors from 11 countries (2018) Spherons of Gandhi's Nonviolence: The Peacemaking Revolution of the XXI Century: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=848
20. Semashko Leo and 72 peacemakers from 27 countries (2018) USA-RUSSIA Summit. The Great Peace Charter XXI: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=834
21. GHA STARTUP "GLOBSTAT" and etc.

Dr. Leo Semashko, Russie

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286

Dr. Pravat Dhal, Inde,

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=890

Dr. Saqlain Raza, Pakistan

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

Dr. Mansoor Shaukat, Pakistan

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

11. Examen de l'argumentation des Sphéronns. Extraits

par

Bernard Scott, Rudolf Siebert, Timi Ekimovich, Uraz Baimuratov, Vladislav Krasnov,
Subhash Chandra, Reimon Bachika, Ayo Ayoola-Amale,
Michael Ellis

Bernard Scott, Britain:

Depuis que je me suis familiarisé avec la tétrasociologie de Leo Semashko (en 2002, lorsque j'ai rédigé l'introduction de l'éditeur pour son livre « Tetrasociology: Responses to Challenges » (Tétrasociologie:

réponses aux défis): http://peacefromharmony.org/docs/2-1_fra.pdf), sa théorie est devenue plus détaillée et plus complexe. Cependant, la logique sous-jacente reste la même: elle commence avec les quatre sphères de production sociale du jeune Karl Marx, toujours libre des dogmes politiques de la lutte de classe, et l'autopoïèse (autoproduction) de Humberto Maturana.

Les sphérons de Semashko, par définition, reproduisent le monde social humain (voir son «Guide d'introduction à la science de la paix mondiale» sur http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=423). Le manque de conscience de l'humanité empêche ce travail harmonieux. Nous sommes donc sujets à des conflits et à d'autres pathologies sociales et individuelles. Si nous devions savoir comment les sphérons reproduisent le monde, nous accepterions la science de la paix de Semashko et nous dirigerions vers un monde plus harmonieux. Je considère que cette application récursive du concept de Semashko ressemble à l'application récursive du cybernéticien Stafford Beer de son modèle de système viable, le VSM. Je pense que l'application récursive (fractale) proposée du concept de sphérons peut enrichir les théories de Semashko et faciliter la communication interdisciplinaire.

Publication originale: Bernard Scott (2017) Certains ont pensé au concept de 'sphérons' de Leo Semashko: ISA RC51 sur la sociocybernétique. Newsletter 34, septembre 2017: <https://sociocybernetics.files.wordpress.com/2017/09/rc51-newsletter-34.pdf>

Rudolf Siebert, États-Unis:

L'argumentation proposée et développée de Sphérons est constante dans la structure de la société, mais change constamment en remplissant des classes harmonieuses spontanées de la population, des acteurs de la société et de la paix mondiale en «Tétrassociologie» et dans sa «Science de la Paix Mondiale» (GPS). Cette argumentation est tout à fait satisfaisante d'un point de vue scientifique. La conclusion scientifique sur la réalité de Sphérons est fondamentale et logiquement irréprochable car toutes ses prémisses sont logiques et factuelles sans faille: 1. Quatre sphères de la production sociale (Marx et autres), 2. L'emploi productif de personnes de la naissance à la mort, « autopoïèse » (Maturana et autres), 3. « Communautés sociales » de personnes (Parsons et autres). Mais ces prémisses et cette conclusion nécessitent un commentaire, des précisions, des analogies historiques et un développement ultérieur en termes de notre philosophie critique.

Nous examinons la tétrassociologie dans la perspective d'une histoire dialectique et d'une philosophie des sciences, selon lesquelles un paradigme scientifique nie le précédent pas de manière abstraite mais concrète: c'est-à-dire qu'il ne la critique pas, mais qu'il en tire des enseignements et en préserve, et l'élève, et le complète. Les modèles pluralistes, comme la tétrassociologie, remplacent concrètement les paradigmes monistes, préservant en eux-mêmes les réalisations scientifiques de ces derniers. ...

Timi Ecimovic, Slovénie:

La théorie de SPHERONS généralise l'expérience historique de la cognition de la structure sociale de l'antiquité, en commençant par la stratification des castes en Inde védique, la différenciation de classe de l'état idéal de Platon, la structure de classe de Marx et se terminant par les théories modernes de la stratification.... La théorie des SPHERONS compare plusieurs bases historiques de classification et de stratification de personnes en classes, à partir desquelles la base fondamentale et scientifiquement prouvée est reconnue: l'emploi de la production de personnes sur base de la découverte de l'autopoïèse (autoproduction) par Humberto Maturana en 1970 nature éternelle humaine à la fois dans la phylogénèse et dans l'ontogénèse de la naissance à la mort. La découverte biologique de l'autopoïèse a été introduite dans la sociologie par Nicolas Luhmann et est devenue pratiquement universellement reconnue dans les sciences sociales. Par conséquent, cette prémisse de l'argumentation des SPHERON est la plus fondamentale de leur théorie. Elle ne provoque pas d'objections scientifiques fondamentales et répond aux exigences scientifiques. Tous les autres motifs de différenciation des personnes (propriété, pouvoir, qualités de l'âme, etc.) dans la théorie des SPHERONS sont reconnus comme des formes d'emploi privées qui servent de base à différentes structures sociales et classes privées, historiquement transitoires, qui y sont nommées. PARTONS: esclaves et propriétaires d'esclaves, paysans et seigneurs féodaux, ouvriers et bourgeois, classes inférieures-moyennes-supérieures, etc.

Une autre prémisse de l'argumentation des SPHERON concerne la structuration de l'emploi productif des personnes et de toute société jusqu'à l'ensemble de l'humanité. L'histoire la plus accablante était la division des secteurs en branches privées, classes historiquement transitoires, PARTONS: paysans, artisans,

commerçants, guerriers, gestionnaires, etc., par leur emploi dans les branches les plus développées de la société privée, historiquement transitoires. Cette preuve théorique scientifique trouve sa confirmation dans toute l'histoire de l'humanité.

Vladislav Krasnov, États-Unis:

Lev Semashko a rejoint une longue liste de chercheurs de vérité et de visionnaires russes qui ont estimé que le chemin le plus fiable menant à PEACE venait d'une paix sociale profonde, qui, selon sa conviction scientifique, découlait de SPHERONS, qui sont des classes de la population engagée, pas dans la lutte de classe et la guerre marxistes, mais dans une coopération harmonieuse. Leur structure est universelle et éternelle; elle affecte l'âme et le caractère d'une personne et conduit à un développement harmonieux de l'humanité. ... Semashko n'a pas seulement contesté la « science » marxiste-léniniste de la lutte de classe, mais s'est également efforcé de créer une science de l'harmonie sociale basée sur une structure sphérale profonde de la société qui exclut par elle-même les conflits violents à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger. Pythagore, Confucius, Lao Tseu, Platon, Aristote, Montesquieu, Leibniz, Teilhard de Chardin, Gandhi, Mandela, Noam Chomsky et d'autres penseurs l'ont inspiré. La science des sphères ne peut pas empêcher automatiquement les guerres accidentelles et les conflits sociaux dans tous les états. Cependant, il enseigne que la manière de le faire ne consiste pas en des révolutions violentes, mais en une éducation universelle harmonieuse et pacifique et en un arrangement pacifique harmonieux des gouvernements nationaux et de toutes les organisations internationales....

Subhash Chandra, Inde:

L'argumentation théorique de SPHERONS est limitée, dans le cas le plus simple, à deux prémisses logiques, desquelles découlent, avec une nécessité logique, la conclusion à propos des SPHERONS. Parmi ces prémisses, le plus fondamental est la découverte de l'autopoïèse (autoproduction) de tous les êtres biologiques, propriété d'Umberto Maturana (1970). Une autre prémisses est la compréhension de la société en tant que système de production des quatre sphères de production, formulée intuitivement par Adam Smith et Karl Marx près de 150 ans avant Maturana, qui constitue un cas particulier de l'autopoïèse, à savoir l'autopoïèse sociale. Il a d'abord été étudié en sociologie par Nicholas Luhmann. Les deux prémisses logiques, à de rares exceptions près, sont reconnues par la communauté scientifique mondiale et ne soulèvent aucune objection fondamentale. Par conséquent, la conclusion théorique de ces prémisses sur la division de la population en quatre classes – SPHERONS (Socio-, Info-, Org-, Technoeco-), employées dans les quatre sphères appropriées de la production sociale – est tout aussi scientifique. les locaux sont. ...

Uraz Baymuratov, Kazakhstan:

Je partage pleinement cette approche de la sphère à la société. Ici, Leo Semashko et moi sommes d'accord. Il a d'abord proposé les sphères de la société, et je l'ai fait plus tard, mais indépendamment de lui. Il est nécessaire et suffisant d'allouer 4 sphères. Là aussi, Leo Semashko et moi sommes d'accord sur le nombre de sphères. Cependant, nous ne sommes pas d'accord sur la question de savoir ce que l'on entend par chaque sphère de la société et quels domaines doivent être différenciés....

Leo Semashko identifie les domaines suivants: les personnes, l'information, l'organisation et la richesse matérielle. Avec un tel contenu de la sphère, on ne sait pas quelle est la priorité qui détermine le but de la vie humaine. Le sens de la vie semble se dissoudre dans ces ressources de la société. Nous adhérons à une approche différente pour déterminer le contenu de chaque sphère de la société. Les besoins d'un homme, sur lesquels nous nous basons pour diviser la société en sphères, sont fondamentalement différents....

Reimon Bachika, Japon:

La Science de la Paix Mondiale (GPS) est un élargissement logique de la tétra-sociologie du Dr L. Semashko. Cela peut être considéré comme la couronne de sa philosophie sociale à quatre dimensions. (Cf. : <http://peacefromharmony.org>). L'auteur reformule les principes de base des classes sociales de K. Marx et les dimensions de la théorie du sociologue Talcott Parsons sur les conditions préalables fonctionnelles des systèmes socioculturels. La théorie de Semashko classe les personnes en fonction de leur implication sociale dans 4 sphères de la production sociale qui sont constantes....

Un point important est que le fonctionnement des sphères sociales et des sociétés dans leur ensemble doit être compris comme une «autopoïèse», ou autoproduction (cf. sociologue N. Luhmann et biologiste H.

Maturana). Un autre point crucial est que certaines sociétés passées et présentes, ou «des parties» d'entre elles, sont très disharmonieuses et, sur la mauvaise voie, comme des empires dominants, des groupements de pays agressifs, des parias, des fascistes, des terroristes et des criminels. C'est pourquoi l'auteur appelle sa philosophie sociale une théorie des «sphérons» et des «partons». En définitive, les prémisses logiques de la théorie de Sphérons sont tout à fait satisfaisantes.

L'objectif ultime de la philosophie sociale de M. Semashko est très noble. Quoi de mieux que de travailler pour éliminer les horreurs de la guerre et instaurer la paix dans le monde? Pour beaucoup, c'est littéralement une question de vie et de mort. Cette théorie est également sociologiquement valable.

Pourtant, le terme harmonie pourrait effectivement être choisi pour exprimer l'essence structurelle des sociétés et des nations. L'harmonie peut être perçue comme représentant la valeur sociale la plus importante.....

Ayo Ayoola-Amale, Ghana:

L'importance de l'unité globale est liée à la quête d'une structure sociétale globale (macro) constante. C'est ce qui se passe dans l'AHG «Association de l'Harmonie Globale» (2016) dans l'harmonie de l'humanité des SPHERONS à travers l'argumentation de SPHERONS, qui dans le cas le plus simple inclut deux prémisses logiques de cette théorie scientifique. Ces prémisses de Karl Marx et Umberto Maturana ne suscitent pas d'objections scientifiques sérieuses pour la totalité des 12 années d'histoire de leur discussion théorique au sein de l'AHG. Par conséquent, leur conclusion scientifique sur l'existence réelle des classes universelles et constantes spéciales – SPHERONS, employées dans quatre sphères de la production sociale et englobant toutes les classes et groupes privés et historiquement temporaires transitoires (PARTONS) ne suscite aucune objection. La question la plus importante est la signification sociale et le rôle de ces SPHERONS, leur influence sur la paix, l'unité et le développement durable.

La structure de l'humanité des SPHERONS crée un génome social permanent (Socionome) à tous ses niveaux, préservant son autonomie dans la biosphère, la paix universelle, le développement holistique et durable sur la Terre assurant une société harmonieuse au XXIe siècle....

Michael Ellis, Australie:

Dr. Leo Semashko dans le nouveau paradigme scientifique tel que la Science de la Paix Mondiale, cite Abdul Kalam: «Quand il y a de l'harmonie dans le foyer, il y a de l'ordre dans la nation, quand il y a de l'ordre dans la nation, il y a de la paix dans le monde ».

Le Dr Semashko a déclaré: «C'est la définition la plus précise et la plus brève des formules de paix globale, de l'harmonie à tous les niveaux, de l'individu au monde entier: beauté (mesure), harmonie (consentement), ordre (cohérence), paix (prospérité) » ([Http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf](http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf), p. 13)

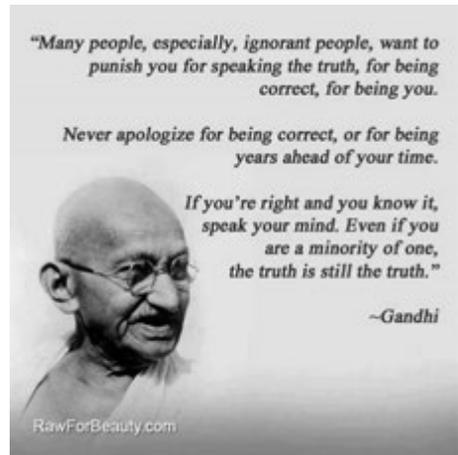
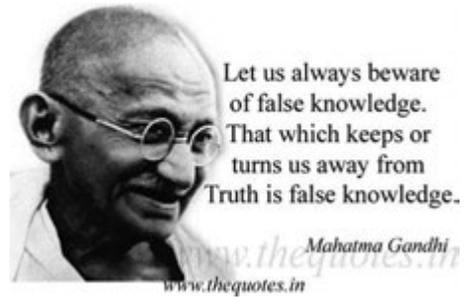
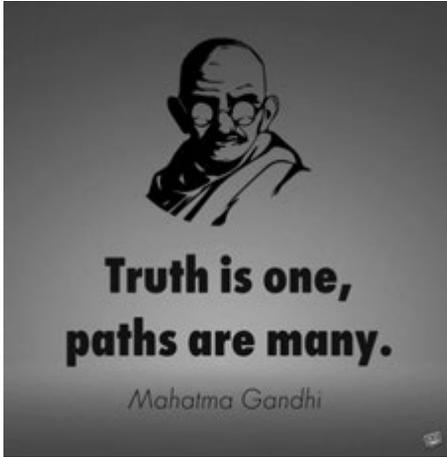
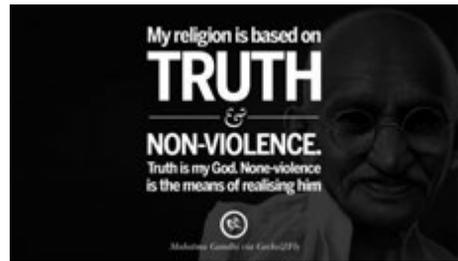
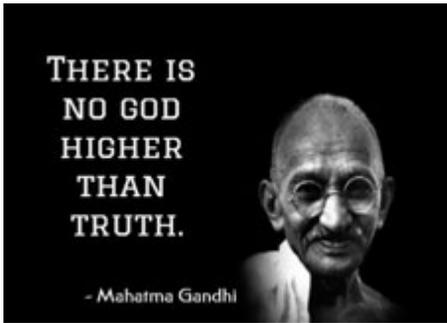
Dans l'expression de la paix mondiale, Leo fait de l'expression de l'humanité un lien inextricable consacré à la survie et à l'harmonie. En fait, la fonction naturellement dotée de l'humanité en tant que fonction est de maintenir la survie de la communauté tout entière, fonctionnant comme l'évolution du génome primaire fécondé devenant l'être humain incapable de survivre sans parents, sans école et sans communauté. Il appelle cette autopoïèse après Maturana. C'est toutefois le plus grand groupe d'acteurs du drame qui favorise le développement évolutif, et il est divisé en SPHERONS – Acteurs de la paix:

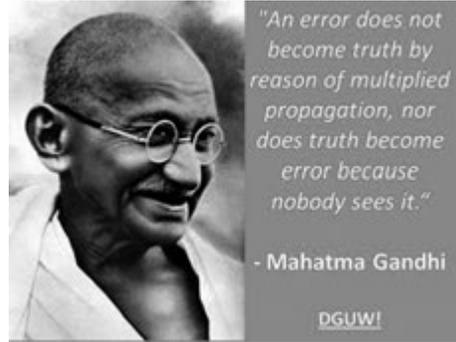
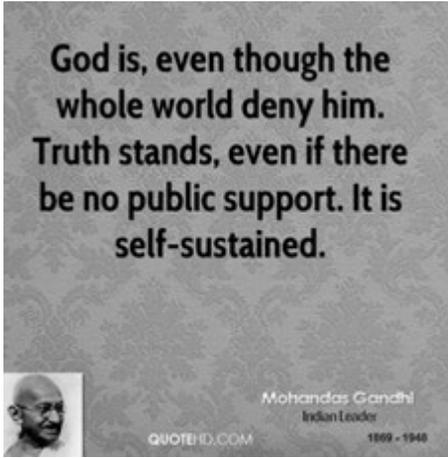
- classe sociale – socioclass (classe humanitaire);
- Classe d'information (création) – Infoclass;
- Classe organisationnelle (gestion, administrative, politique, dirigeante) – Orgclass;
- Classe technique (matérielle) – Technoclass;

PARTONS – sont les groupes privés et les catégories de personnes employées dans divers secteurs de l'activité publique et constituant certaines branches des SPHERONS....

Un nouveau processus de paix global déterminé par la loi globale telle que décrite par Leo Semashko en termes d'harmonie des sphérons dans son livre pourrait être la réponse à notre dangereuse situation humaine actuelle où la survie même d'une espèce est en jeu.

12. Mahatma Gandhi. La vérité et Dieu. Aphorismes.

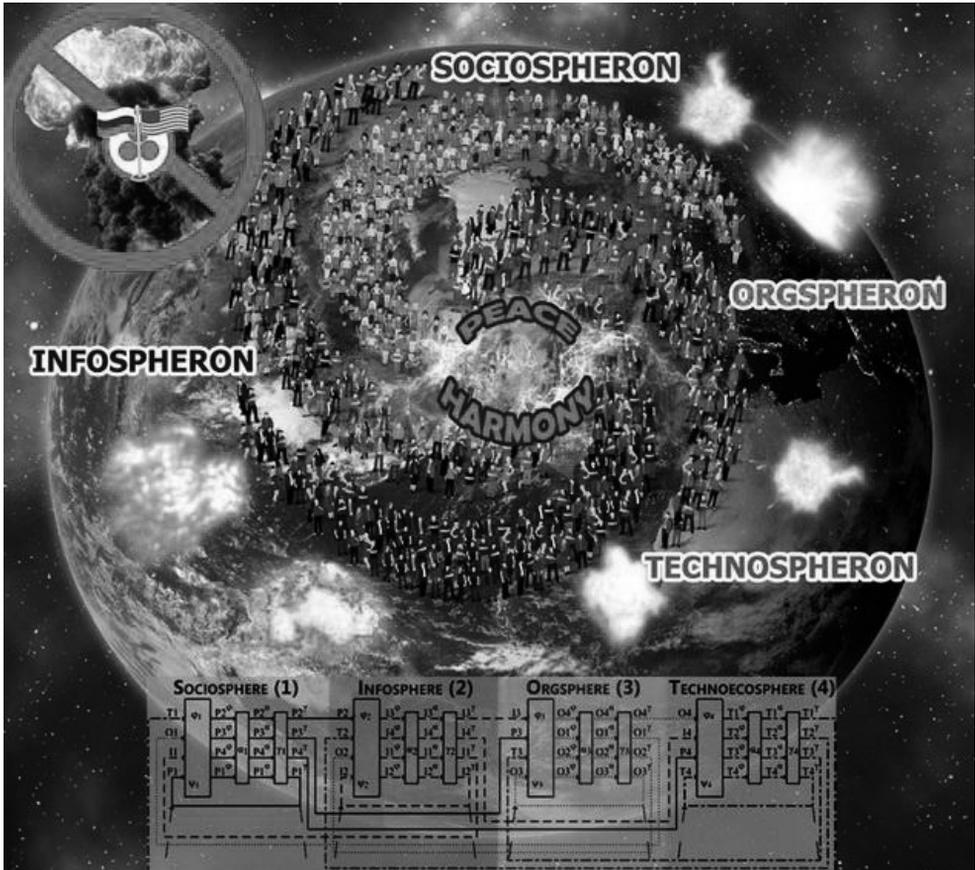
13. Dessins et plan de Gandhi. Ernesto Kahan, Peter Semashko,
Alexander Semashko, Leo Semashko

Ernesto Kahan.

Gandhi: « L'œil pour œil –et le monde sera aveugle »

SPHERONS de la non-violence:
Structure sociétale profonde et révolution copernicienne au sein de la pensée
tetranète gandhienne de l'AHG

Plan systémique de la modélisation structurelle:
GENOME sociocybernétique (SOCIONOME) de la paix mondiale à partir de
l'harmonie des SPHERONS/Non-violence de l'humanité.

Photo de Peter et Alex Semashko

04/10/16

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=423

La plus récente histoire du monde dans le contexte des tendances
Non-violence et violence, présentées dans les figures et symboles historiques.
Signification de l'espace et la navigation du « livre de Gandhi » de l'AHG.

Non-violence de Mahatma Gandhi:
 Rubicon entre la violence spontanée et
 La non-violence consciente de l'humanité.

<p>La NON-VIOLENCE dans l'histoire est générée par le génome des sphérons, l'harmonie structurelle de la population, c'est-à-dire leur mesure, leur équilibre et leur durabilité dans tous les domaines de la production sociale. C'est une tendance fondamentale dans l'histoire de l'humanité, qui détermine sa survie, sa vie, son évolution et sa durabilité.</p>	<p>La VIOLENCE dans l'histoire est générée par des pathologies partielles et temporaires des disharmonies et des déséquilibres dans le génome des sphérons à certains stades historiques de nations et de groupes séparés qui s'écartent du génome des sphérons et créent toute la multitude et la diversité de la violence dans l'histoire de l'humanité. .</p>
--	---

<p>NON-VIOLENCE: NORM IN Le Génome d'harmonie des Sphérons</p>	<p>VIOLENCE: PATHOLOGIES Du Génome des Sphérons</p>
--	---

<p>TENDANCE DE DEUX DES SIÈCLES:</p> <p>À partir du 20ème siècle de violence, guerres, militarisme, génocide et écocide au XXIème siècle de consciente</p>		

<p>non-violence, paix, désarmement, la survie et la durabilité globale à travers la science des sphérons ; harmonie structurelle, numérique statistiques sphérales et pensée tétranète comme pensée substantiellement nouvelle.</p> <p>Gandhi est père et point de départ de la non-violence consciente et de sa science.</p>			Régimes violents:
			Les crimes, liste sans fin
			de génocide,
			écocide et crime contre
			humanité, qui seulement
			dans le 20ème siècle ont tué plus que 200 million.

Deux tendances historiques: la violence et la non-violence.

Mahatma Gandhi a marqué le début de la grande évolution historique de l'humanité, de la violence à la non-violence, passant par le savoir et la création de la science de la non-violence, qui s'y révèle la «plus grande force de l'humanité» dans la «loi de notre vie».

Le militarisme est mortel pour les militaristes

Questions rhétoriques.

Les États-Unis sont-ils une exception à la loi du monde chute des empires (semblable à la loi de la gravitation universelle de Newton) de l'AHG «Science de la Paix Mondiale»? Le militarisme dominant des États-Unis peut-il les sauver? Non, cela ne fait qu'accélérer la chute et favoriser sa loi. Le salut ne réside que dans le désarmement et dans la «loi sur la non-violence», ainsi que le prévoyait Mahatma Gandhi.

La Chine et la Russie ont convenu de renouer les relations pour une nouvelle ère.

5 juin 2019, Moscou, Kremlin

Commentaire.

La « nouvelle ère » ne peut être que l'ère de la non-violence lancée par Mahatma Gandhi. Peut-elle venir pour toutes les nations sous domination dans l'ordre mondial du militarisme- la principale source de la violence en soi?

China, Russia Agree to Upgrade Relations for
New Era. June 6, 2019

Вопрос ГСГ: в каком направлении "обновить отношения", в Гандианском? И КАК при господстве милитаризма?

The GHA question: in what direction is the "upgrade relations", in Gandhian one? And HOW with the militarism dominati on? https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=28

Chinese President Xi Jinping (L) shakes hands with his Russian counterpart Vladimir Putin while posing for photos ahead of their talks in Moscow, Russia, June 5, 2019. Xi Jinping held talks with Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow on Wednesday. [Xinhua/Ding Haitao]

Editor: Ling Xiao

Share ROSA DALMIGLIO

Chine, Russie, Inde: la tendance des trois civilisations dans l'Ere de la non-violence

Le président chinois Xi Jinping (à droite), le président russe à Vladimir Poutine (à gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi se rencontrent en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon, le 28 juin 2019. [Photo / Xinhua]

Les dirigeants chinois, russes et indiens ont convenu vendredi de défendre le multilatéralisme et l'ordre international afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde, dans un contexte de croissance unilatérale et protectionniste.

Xi a déclaré que la montée du protectionnisme et de l'unilatéralisme affectait gravement la stabilité du paysage mondial et avait un impact négatif sur l'ordre international, ce qui affectait grandement les marchés émergents et les pays en développement. Il a appelé à la construction d'une économie mondiale ouverte favorisant un meilleur développement des pays émergents et des pays en développement, au renforcement de la coopération trilatérale dans les technologies 5G, les hautes technologies, la connectivité et l'énergie, ainsi qu'à la promotion de la libéralisation et à la facilitation du commerce et des investissements.

Poutine a déclaré que, dans la situation actuelle, les trois pays devraient rester fermement résolus à préserver le système international, l'ONU en leur centre, et demeurer opposés aux sanctions unilatérales.

Modi a déclaré que le maintien du multilatéralisme, des lois et des règles internationales était conforme aux intérêts communs des trois pays. Il a souligné la nécessité d'une communication trilatérale dans les domaines de la réforme de la gouvernance mondiale, de la sécurité régionale et de la lutte contre le terrorisme. <http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/29/WS5d16a273a3103dbf1432af17.html>

Commentaire. Les dirigeants démontrent que l'évolution des trois civilisations est à l'ère de la non-violence, lancée par le Mahatma Gandhi, à laquelle d'autres pays du monde se joindront bientôt.

Monde chrétien sur la voie de la paix et la coopération à l'ère divine de la non-violence gandhienne

Le pape François et le président russe Vladimir Poutine,
à leur audience privée au Vatican,
Jeudi 4 juillet 2019.

Le Pape et le Président “ont exprimé leur satisfaction devant le développement des relations bilatérales”, notamment la signature à Rome, le 4 juillet, d’un accord de collaboration entre l’Hôpital pédiatrique Bambino Gesù du Vatican et les hôpitaux pédiatriques de Russie. Ils ont également abordé «la question écologique et divers thèmes liés aux affaires internationales actuelles, avec une référence particulière à la Syrie, à l’Ukraine et au Venezuela»,

L’Archevêque Paolo Pezzi de l’Archidiocèse de la Mère de Dieu à Moscou a déclaré à Vatican Radio Italie: «Même si nous ne sommes pas au courant du programme de la réunion, je peux imaginer des thèmes chers au Saint-Père, tels que la paix et la sauvegarde de notre communauté. à la maison, sont susceptibles d’être à l’ordre du jour de la discussion».

C’était la troisième fois que François et Poutine se rencontraient au Vatican. Ils se sont rencontrés en novembre 2013 et à nouveau en juin 2015.

Après la fin de la réunion de 55 minutes et le traditionnel échange de cadeaux, Poutine a déclaré au pape: «Merci pour le temps que vous m’avez consacré. Ce fut une discussion très substantielle et intéressante».

Service d’information catholique
Rosa Dalmiglio, journaliste pour la paix

Épilogue. «Gandhica» vs «Guernica»

Par les auteurs du «Livre de Gandhi»

Approuvé par l'AHG le 10 juillet 2019

Nous, auteurs du «livre de Gandhi» de l'AHG, avons trouvé le terme lapidaire «Gandhica» au lieu du «gandhisme» marqué au pochoir pour qu'il exprime la richesse spirituelle et les valeurs essentielles de la non-violence de Gandhi en vue de la survie et la prospérité de l'humanité à l'époque nouvelle.

«Gandhica» est la vision, la pensée, la méthodologie et le symbole de conception de l'AHG pour l'ère de la non-violence du XXIe siècle, que Gandhi a commencé à construire il y a plus de 100 ans en Afrique et en Inde. «Gandhica» unit et révèle dans la non-violence de Gandhi les dix valeurs clés de la nouvelle ère, qu'il avait utilisées pour définir ses attributs fondamentaux: la vie, la vérité, la paix, l'harmonie, l'amour, le désarmement, la liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie réelle. Elles sont structurellement modélisées en quatre parties du Gandhica: l'ontologie, l'épistémologie, la sociologie et les statistiques de notre livre.

«Gandhica» est une alternative constructive, un antipode significatif, un «hack» et une négation de cette monstrueuse réalité destructrice, capturée dans l'image géniale du peintre espagnol Pablo Picasso «Guernica», qui est devenue un symbole de la violence du siècle dernier. C'est une expression artistique brillante des dix attributs du XXe siècle le plus sanglant de l'histoire de l'humanité – le choix de l'époque de la violence: la mort, la guerre, le mensonge, le nazisme, la haine, le militarisme, l'esclavage, la discrimination, l'hostilité, la pseudo-démocratie.

Gandhi et Picasso sont des sources humaines vivantes et des symboles de la nouvelle ère de la non-violence du 20ème siècle. L'AHG ne décrypte intellectuellement leurs ingénieux symboles intuitifs que d'une manière «substantiellement nouvelle de pensée» (Einstein) – dans la pensée tétranète harmonieuse non-violente. Elle est développée de manière multidimensionnelle dans le neuvième livre collectif de Gandhi intitulé «Gandhica», consacré au 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi et au 15e anniversaire de l'AHG.

Les contributions scientifiques importantes et précieuses des membres de l'AHG pendant près de 15 ans, notamment «L'ABC de l'harmonie» et «La science de la paix mondiale», intégrées au puissant potentiel spirituel et pratique de la non-violence de Gandhi, ont permis à notre équipe de bénéficier d'un fruit unique du processus de rétablissement de la paix au XXIème siècle «Gandhica». Il s'agit de la ressource intellectuelle décisive et du «hack gandhian de la cybernétique» (Pawlik) qui crée un nouveau moyen de diriger ensemble et un instrument efficace en vue de réaliser la paix mondiale de notre siècle. Il incarne tout le pouvoir social humaniste de la non-violence comme «la plus grande force de l'humanité, qui est plus puissante que l'arme de destruction la plus puissante» (Gandhi) et sa source génératrice – le militarisme.

Gandhica, en tant que nouvelle vision du monde, devient le centre de la conscience publique et le centre de l'éducation harmonieuse et globale en matière de rétablissement de la paix, de la famille à la vie scolaire, en passant par la vie préscolaire. Il est capable de déraciner le statu quo mondial de la menace totale qui pèse sur la survie de l'humanité de son suicide militaire 100% nucléaire hypersonique. Il n'y a pas d'autre issue que celle proposée par Gandhica.

À la fin du XXIe siècle, l'humanité atteindra certainement la paix mondiale et passera d'une ère de violence à l'ère de l'harmonie divine de la non-violence gandhienne avec une nouvelle pensée tétranète non-violente, développée et éprouvée dans notre Gandhica. Cela donne pleine foi et espoir pour cela. La nouvelle plate-forme spirituelle et théoriquement consciente de notre ère fut constituée par notre Gandhica. C'est la couronne du travail colossal de l'AHG depuis près de 15 ans. Nous pouvons, à juste titre, en être fiers et féliciter notre équipe de rétablissement de la paix composée de centaines de membres de l'AHG et ses amis de dizaines de pays pour cette réalisation historique exceptionnelle et cette victoire intellectuelle sans précédent sur la guerre, le militarisme et la violence!

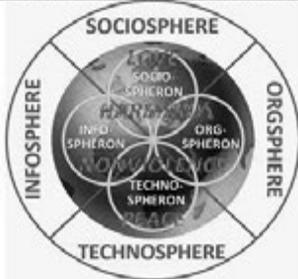
Gandhica et son livre sont une invitation à tous les peuples, les jeunes en premier lieu, à participer à sa mise en œuvre par le biais de l'éducation en vue d'assurer la vie et un «avenir meilleur». Cela vous permettra, selon Gandhi, de «changer le monde devenant son changement» par votre personne.

GANDHICA: XXIème siècle

La non-violence: la paix, l'harmonie, la vérité, l'amour, le désarmement, la liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie réelle, la vie

Nonviolence noosphere: actors and fruits

GUERNICA: XX siècle

La violence: la guerre, le mensonge, le nazisme, la haine, le militarisme, l'esclavage, la discrimination, l'hostilité, la pseudo-démocratie, la mort

Bibliography

- Gandhi. Collected Works of Mahatma Gandhi, CWMG – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=878
- Gandhi, M. My Religion, 1955. – <http://gandhisevagramashram.org/my-religion/index.php>
- Adler, R., Neil Towne, Looking Out/Looking In: Interpersonal Communication, 9th ed. Harcourt Brace College Publishers, 1999. – p. 416. "In the twentieth century, nonviolence proved to be a powerful tool for political change."
- Allen, D. Philosophy East and West Volume 57, Number 3, July 2007 University of Hawai'i Press
- Afanasyeva, V., Anisimov, N. Nonlinear development of social medium: postnonclassical analysis. Saratov, 2016. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=724.
- Afanasyeva, V., Avery, J., Ecimovic, T., Semashko, L. Thermodynamics and Negentropy of Spherical Classes. Societal Harmony: Global Peace Thermodynamics, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=756.
- Annan, K. Nobel Lecture delivered on December 10, 2001, in Oslo, Norway, 2001. – http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/laureates-2001.
- Anurag, Gangal. New International Economic Order: Gandhian Perspective, New Delhi, 1985.
- Amoah, S.; Ayo, A. Global Peace Science: Structural Harmony of Spherons and Statistics of Ghana's Spherons for 2010, 2000 and 1984. Edition 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836.
- Ashby, W. An Introduction to Cybernetics. – London: Chapman and Hall, 1956.
- Atlas of Violence.
- Avery, J. Information Theory and Evolution. University of Copenhagen, Denmark, 2012. – <http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8441>.
- Avery, J. Paris: We Need System Change! Edition 2015. – <https://www.transcend.org/tms/2015/12/paris-we-need-system-change>.
- Avery, J. Nuclear Weapons: An Absolute Evil, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=800.
- Avery, J. Civilization's Crisis in the 21st Century. University of Copenhagen, 2017. – <http://www.nsz.hr/datoteke/CRISIS21.pdf>.
- Bandopadhyaya, J., North Over South: A non-Western Perspective of International Relations. New Delhi, 1982.
- Bateson, G. Steps to an Ecology of Mind, Paladin, New York, NY, 1972.
- Bauer, Y. Holocaust and Genocide Today, 2017. – http://www.yadvashem.org/yv/en/education/international_projects/chairmanship/vehuda_bauer_genocide_today.pdf.
- Bruner, J. The Process of Education. – Harvard: Harvard University Press, 1960.
- Berndt, H.; Scott, B.; Semashko, L. Tetrasociology and sociocybernetics: towards a comparison of the key concepts, 2003. – Pp. 222–232. – https://peacefromharmony.org/docs/2-2_eng.pdf.
- Binu, M. Interview With John Scales Avery, One Of The Greatest Living Intellectuals On Earth. In Counter Solutions – by Binu Mathew – March 15, 2017. – <http://www.countercurrents.org/2017/03/15/interview-with-john-scales-avery-one-of-the-greatest-living-intellectuals-on-earth/or>: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672.
- Brand, S.; Bateson, G.; Mead, M. For God's Sake, Margaret. – <http://www.oikos.org/forgod.htm> (accessed Jan. 27, 2018); <https://www.youtube.com/watch?v=PEE9eAoT6x8&list=RDPeE9eAoT6x8&t=280> (accessed Jan. 27, 2018).
- Brazilian Forum on Public Security (FBSP).
- Caldicott, H. America still thinks it can win a nuclear war, 2016. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=712.
- Cartwright, J.; Blairaug, B. End the First-Use Policy for Nuclear Weapons, 2016. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=706.
- Chandra, S. Global Peace Principles. Oneness Principle of Humanity in the XXI century in GPS, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=604.
- Chandra, S.; Semashko, L. Supreme Target Principle of GPS: Nonviolent Victory of Peace over War Based to Civilizational Revolutions of Harmony, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=604.
- Chandra, S. Global Peace Science: From War & Terror to Peace from Harmony of SPHERONS, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=643.
- Chaplin, K. (2006), Theubuntu spirit in African communities. Available: <http://www.saubuntu.co.za.pdf>
- Chomsky, N., Dispatch, T. The Week the World Stood Still: The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World, 2012. – http://www.tomdispatch.com/post/175605/tomgram%3A_noam_chomsky%2C_%22the_most_dangerous_moment%2C%22_50_years_later/#more.
- Chossudovsky, M. Towards a World War III Scenario: The Dangers of Nuclear War, 2012, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=772.
- Chossudovsky, M. "Wipe the Soviet Union Off the Map", 204 Atomic Bombs against 66 Major Cities, US Nuclear Attack against USSR Planned During World War II. When America and the Soviet Union Were Allies, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=777.
- Chossudovsky, M. The Globalization of War, America's "Long War" against Humanity, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=682.
- Cirincione, J.; Goodman, A. A New Nuclear Arms Race: As NATO Marks 70th Anniversary, 2019. – https://www.democracynow.org/2019/4/8/trump_calls_for_growing_nato_budgets_and: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=876.
- Collina, T. The U.S. Policy Allows the First Use of Nuclear Weapons, 2016. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=704.
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948. – <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx>.

- Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome, 1950. – http://www.mfa.gov.tr/convention-for-the-protection-of-human-rights-and-fundamental-freedoms-as-amended-by-protocol-no_-11-rome_-4_xi_1950.en.mfa.
- Couffignal, L. Essai d'une definition generale de la Cybernetique, Proceedings of the Second Congress of the International Association for Cybernetics. – Paris: Gauthier-Villars, 1960.
- Crisis, Conflict, War: State of the Discipline, International Political Science Review, 1996. – Vol. 17, No.2.
- Danielson, L. There Is No Way to Peace, Peace Is the Way: Review: American Gandhi: A.J. Muste and the History of Radicalism in the Twentieth Century (February Review, 2015) by Leilah Danielson (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014).
- Dhal, P. Pioneers in Education, New Delhi, APH Publications, 2012. –P. 277.
- Dhimos, V. Dear America: You already killed 20% of them. Want to go for FULL genocide now? WW III prelude, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=771.
- Dragana, R. 10 Countries Involved With Genocide Today and the Last 100 Years, 2017. – <https://www.insidermonkey.com/blog/10-countries-involved-with-genocide-today-and-the-last-100-years-566299/>.
- Durkheim, E. The Division of Labour in Society, 1996.
- Ecimovic, T. et al. The Nature 2017, ISBN 978-961-94057-4-1 (pdf), January 2017.
- Ecimovic, T.; Avery, J.; Semashko, L. THE CLIMATE CHANGE SYSTEM 2017. Ed. 2017. – https://peacefromharmony.org/docs/ECIMOVIC_CLIMATE%20CHANGE_18-04-17_Final.pdf
- Ecimovic, T. SPHERONS' Argumentation: Detailed Review, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747.
- Education the best way to fight violence – Fernanda de Castro Nakamura.
- Education, Culture of Peace – Macaé Evaristo.
- Edutrack Series, Thinkers of Education, New Delhi, Nilkamal Publications, 2007.
- Einstein, A. On Peace and Gandhi, in Richard B. Gregg, Profiles in Gandhi. – P. 100.
- Einstein, A. Quotes, 1955. – <https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins104567.html>.
- Engdahl, F. Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order (2009). Edition 2009. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=659.
- Foerster, H.; Freund, S. Heinz von Foerster. Cyber-Ethics: A Portrait, 1992.
- Foerster, H.; Broecker, M. Teil der Welt. Fraktale einer Ethik. Ein Drama in drei Akten, Heidelberg: Carl-Auer Verlag, 2002.
- Foerster, H. Understanding understanding. New York, NY: Springer Verlag, 2003.
- Friedmann, J. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. – MIT Press, 1966.
- Galtung, J. Cultural Violence. Journal of Peace Research, 1990. – Vol. 27, 3.
- Galtung, J. A Theory of Conflict: Overcoming Direct Violence. TRANSCEND University Press, 2010.
- Gandhi Behind the Mask of Divinity (Gandhi Behind the Mask of Divinity), Col. G B Singh (G. B. Singh).
- Gandhi. The Mind of Mahatma Gandhi, P.175.
- Gandhi, M. Young India, 1923.
- Gandhi, M. Nonviolent Journalism. A Gandhian perspective, 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=852.
- Gandhi, M. Vol.31, No 1, April-June 2019. – Gandhi Peace Foundation ,New Delhi. – Pp.5-30.
- Gandhi. Collected Works of Mahatma Gandhi, CWMG – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=878
- Gandhi, M. My Religion, 1955. – <http://gandhisevagramashram.org/my-religion/index.php>
- Gonsalves, P Half naked Fakir: Story of Gandhi's Personal Search for Sartorial Integrity, 2019.
- Gordon, R. American Nuremberg. The unpunished crimes like Dick Cheney, George Bush, and Donald Rumsfeld in the Global War on Terror. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=683.
- Graeber, D. Debt. The First 5000 Years. New York: Melville House Publishing, 2011.
- Gregg, R. The Power of Nonviolence. Ahmedabad: Navajeevan Publishing House, 1938.
- Gregg, R. The Power of Gandhi's Nonviolence, in his Profiles of Gandhi. New York: IBC, 1960.
- Gunther, G. Life as Polycontextuality. In Collected Works of the Biological Computer Laboratory. – University of Illinois, Urbana, Illinois, 1971. Peoria, IL: Illinois Blueprint Corporation.
- Guterres, A. UN Chief: "Nuclear Peril" Tops List of Seven Global Threats, 2017. – <https://rcg.org/realtruth/news/170919-002.html>.
- Guterres, A. International Day of Non-Violence 2 October. Secretary-General's Message for 2018. – <https://www.un.org/en/events/nonviolenceday/messages.shtml>.
- Hagopian, J. Historical Tradition of American Empire War and Genocidal Crimes Against Humanity, 2014. – <https://www.globalresearch.ca/historical-tradition-of-american-empire-war-and-genocidal-crimes-against-humanity/5393997>.
- Hastings, T. DOD Woe: Pentagon's War on the Earth, 2016. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=673.
- History: single volume / Ronaldo Vainfas ... [et al.]. – São Paulo: Saraiva, 2010.
- Ilyin, V. Thermodynamics and Sociology: Physical Basics of Social Processes and Phenomena. Moscow Aviation University (on Russian), 2015.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. – <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>.
- International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. – <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>.
- Interview with John Scales Avery, One of the Greatest Living Intellectuals on Earth.

- In Counter Solutions – by Binu Mathew – March 15, 2017. – <http://www.countercurrents.org/2017/03/15/interview-with-john-scales-every-one-of-the-greatest-living-intellectuals-on-earth/>.
- James, L. US Has Killed More Than 20 Million In 37 Nations Since WWII, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=641.
- Johan C. The Pythagorean Golden Verses: With Introduction and Commentary. – Brill, 1995.
- Kahan, E.; Taki, Y. Genocide, First Ed, Nihon Tosho Center Co., LTD, Japan, 2006.
- Kashina, O., Semashko, L. Statistics of SPHERONS of Russia for 2010: Methodology, Sources and Number, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593.
- Kennedy, J. Address before the United Nations, September 25 1961. Edition 1961.
- Kothari Commission Report (1964-66), Govt. of India, New Delhi.
- Krasnov, V. Karl Marx as Frankenstein: Toward a Genealogy of Communism. Modern Age, WINTER 1978 – VOL. 22, NO. 1. – Pp. 72–82. – <https://home.isi.org/karl-marx-frankenstein-toward-genealogy-communism#sthash.MmTrb2DQ.dpuf> and here: http://www.mmisi.org/ma/22_01/krasnow.pdf.
- Krasnov, V. Russia Beyond Communism: A Chronicle of National Rebirth, 1991. – <https://www.abebooks.com/9780813383613/Russia-Beyond-Communism-Chronicle-National-0813383617/plp>.
- Krieg, P. The Human Face of Cybernetics: Heinz von Foerster and the History of a Movement that failed. Kybernetes. The International Journal of Systems and Cybernetics, 2005. –34 (3/4) – p. 551–557.
- Kumar, Ravindra. Theory & Practice of Gandhian Nonviolence Mittal Publications New Delhi, India , Nonviolence, 2002.
- Kumarappa, B., ed. Towards Nonviolent Socialism (Ahmedabad: Navjeevan Publishing House, 1951).
- Louw, D.J. (2010). Ubuntu: An African Assessment of the Religious Other. Available: <http://www.bu.edu/wcp/Papers/Afri/AfriLouw.htm>
- Lucas, J. US Has Killed More Than 20 Million In 37 Nations Since WWII, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=641.
- Luhmann, N. Introduction to Systems Theory. – M.: Publishing House “Logos”, 2007.
- Maguire, M. The Disturbing Expansion of the Military-Industrial Complex, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678.
- Maguire, M. Peace Movements’ Common Vision: The Abolition of Militarism, 2014. – <http://human-wrongs-watch.net/2014/06/15/24934/>.
- Maguire, M. Prospects for a World Free from Nuclear Weapons and for Integral Disarmament, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678.
- Mahatma Gandhi on Violence and Peace Education Douglas Allen (2007) Philosophy East and West Vol. 57, Number 3, July 2007. University of Hawai’i Press.
- Mandelbrot, B. The Fractal Geometry of Nature. San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1982. – 470 pages.
- Marx, K.; Engels, F. Works. Edition 2. GPI – Vol.3 – Moscow, 1955. – P. 15–62.
- Mathur, J; Sharma P. Nabajiban Mudralaya. Ahmedabad, 1977.
- Maturana, H. Neurophysiology of cognition, in Garvin, P. (Ed.), Cognition: A Multiple View. – Spartan Books, New York, NY, 1970. – Pp. 3–23.
- Maturana, H., Varela, F. Autopoiesis and Cognition, D. Reidel, Dordrecht, 1980.
- Maturana, H., Varela, F. Autopoiesis: the organization of the living, 1973// Maturana H., Varela F. Autopoiesis and Cognition.– Boston, 1980. – P. 63–134.
- McCulloch, W. A heterarchy of values determined by the topology of nervous nets, 1945. – Pp. 89–93.
- McCulloch, W. Embodiments of Mind. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965.
- McMurtry, J. U.S. Holds the World Record of Killings of Innocent Civilians, 2013. – <http://www.globalresearch.ca/u-s-holds-the-world-record-of-killings-innocent-civilians/5393789>.
- Miner Ounl, T. (2013), Ubuntu a philosophy for the future. Available: <http://medium.com/religion-spirituality-and-philosophy/c82a9bbad21e>
- Modern Times, Sociology Times: High School: Single Volume / Helena Bomeny ... [et al.]. – 4.ed. – São Paulo: Publisher of Brazil, 2016; Rio de Janeiro: Getúlio Vargas Foundation, 2016.
- Americas Quarterly Magazine.
- Mountain, T. USA vs. China in South Sudan, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=778.
- Mountain, T. The UN and Genocide by Starvation in Somalia, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=778.
- NASA Space App Challenge, 2016/2017. Biosphere Babies–Junior Challenge. – <https://2016.spaceappschallenge.org/mission-reports> (accessed Jan. 27, 2018).
- Mueller, A.; Mueller, K. An Unfinished Revolution? Heinz von Foerster and the Biological Computer Laboratory/BCL 1958–1976. Vienna: Edition Echoraum, 2007.
- Neumann, J. Theory of Games and Economic Behavior. – New Jersey: Princeton University Press, 2004.
- Noor, L.; Rashida Bokhari; Mazhar H. Hashmi; Zia-ul-Islam. Global Peace Science at the Structural Harmony Genetic Level: Statistics of Pakistan’s Spherons for 2014–15, edition 2018. https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836.
- Owen, C. Structured Planning: Advanced Planning for Business, Institutions and Government. Institute of Design, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 2007.
- Paetau, M. Niklas Luhmann and Cybernetics. Journal of Sociocybernetics, 2013. – Vol 11, No ½. – <https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/rc51-jos/article/view/790>.
- Parsons, T. “The Present Status of ‘Structural-Functional’ Theory in Sociology”, Social Systems and The Evolution of Action Theory, New York: The Free Press, 1975.

- Parsons, T. The Present Status of 'Structural-Functional' Theory in Sociology. Social systems and the evolution of action theory, New York: Free Press, 1977. – P. 100–117.
- Parsons, T. American Society: A Theory of Societal Community. – Paradigm Publishers, 2007.
- Pask, G. A cybernetic model for some types of learning and mentation. In Cybernetic Problems in Bionics, Oestreicher, H.C. and Moore, D.R., (Eds.), Gordon and Breach, 1968. – Pp. 531–585.
- Pask, G. Conversation, Cognition and Learning. – Elsevier, Amsterdam and NY, 1975.
- Pawlik, L. Hack or Die: How Humanity Steers Into Its Post-Digital Future. World Futures, 2019. –p. 58–68. –:
http://www.academia.edu/Documents/in/Heinz_von_Foerster.
- Piaget, J. Psychology and Epistemology. – Penguin, Harmondsworth, Middx, 1977.
- Pias, C. Cybernetics – Kybernetik (The Macy-Conferences 1946–1953). 2vols. Zurich & Berlin: Diaphanes, 2004.
- Poincare, H. The Foundations of Science, 1913. –
<https://archive.org/stream/foundationsscie01poingoog#page/n224/mode/2up/search/201+page>.
- Poincare, H. The Value of Science. New York: Dover, 1958.
- Poincare, H. The Foundation of Science. The Science Press. New York And Garrison, N.Y., 2013. –
<https://archive.org/stream/foundationsscie>.
- Polanyi, K. The Great Transformation. Boston: Beacon Press, 1994.
- Randjelovic, D. 10 Countries Involved With Genocide Today and the Last 100 Years, 2017 –
<https://www.insidermonkey.com/blog/10-countries-involved-with-genocide-today-and-the-last-100-years-566299/>.
- Ravindra, Mahatma Gandhi on Value Education, 2007. – <http://www.scoop.co.nz/stories/HL0709/S00438.htm>.
- Rosenblueth, A.; Wiener, N.; Bigelow, J. Behavior, purpose and teleology. Philosophy of Science 10(1), 1943. – Pp. 18–24.
- Quit India Speech by Mahatma Gandhi 1842/ Quit India speech From Wikipedia. –
https://en.wikipedia.org/wiki/Quit_India_speech_by_Mahatma_Gandhi.
- Schrödinger, E. What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Cambridge, University Press, 1944.
- Schweitzer, A. Reverence for life, 1965. – <http://www.asdny.com/schweitzer-reverence-for-life/#Gw9e4naw>.
- Scott, B. Morality and the cybernetics of moral development. Int. Cybernetics Newsletter, 1983. – 26 – pp. 520–530.
 Reprinted as chapter 5 in Scott, 2011.
- Scott, B. Human systems, communication and educational psychology, educ. Psychol. in Practice, 1987. – 3, 2 – pp. 4–15.
- Scott, B. Working with Gordon: developing and applying Conversation Theory (1968–1978), Systems Research, 1993. – 10, 3 – pp. 167–182.
- Scott, B. Second-order cybernetics as cognitive methodology, Systems Research, 1996. – 13, 3 – pp. 393–406.
- Scott, B. Tetrasociology. Editor's Introduction, 2002. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=147.
- Scott, B. Second order cybernetics: an historical introduction, Kybernetes, 2004. – 33, 9/10 – pp. 1365–1378.
- Scott, B. The cybernetics of Gordon Pask, in Gordon Pask, Philosopher Mechanic: An Introduction to the Cybernetician's Cybernetician, R. Glanville and K.H. Müller (eds.). – Edition echoraum, WISDOM, Vienna, 2007. – Pp. 29–52.
- Scott, B. The role of Sociocybernetics in understanding world futures, Kybernetes, 2009. – 38, 6, pp. 867–882: –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=741.
- Scott, B. Explorations in Second-Order Cybernetics: Reflections on Cybernetics, Psychology and Education. – Edition echoraum, Vienna, 2011.
- Scott, B. Education for cybernetic enlightenment. Cybernetics and Human Knowing, 2011. – 21(1-2) – PP. 199–205.
- Scott, B. Using the logic of life to reduce the complexity of life. Cybernetics and Human Knowing, 2012. – 19, 3 – pp. 93–104.
- Scott, B. Sociocybernetic Reflections on the Human Condition. ISA Forum Vienna, 2016 –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=742.
- Scott, B. Cybernetic foundations for Psychology. Constructivist Foundations, 2016. – 11(3) – pp. 509–517.
- Scott, B. Sociocybernetic understandings of consciousness, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=742.
- Scott, B. Some thought about Leo Semashko's concept of 'spherons': ISA RC51 on Sociocybernetics. Newsletter 34, September 2017. – <https://sociocybernetics.files.wordpress.com/2017/09/rc51-newsletter-34.pdf>.
- Scott, B. On Becoming a Cybernetician: Highlights and Milestones. World Futures, 2019. – 0: 1–12. –
<https://www.tandfonline.com/eprint/bZGfNBIUVcCTsW2HSyv3/full?target=10.1080/02604027.2019.1591082>
- Semashko, L. Spherical Approach. – St-Petersburg, Notabene, 1992. – https://peacefromharmony.org/file/5162/1992-semashko-sferniy_podhod.pdf.
- Semashko, L. Sociology for Pragmatists. Textbook for the university students. Part 1, St.-Petersburg, 1999. – 376 p. (in Russian). – <https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf>.
- Semashko, L. Tetrasociology: Responses to Challenges. – St.-Petersburg State Polytechnic University, 2002. –
https://peacefromharmony.org/docs/2-1_eng.pdf.
- Semashko, L. and 119 coauthors from 34 countries. Harmonious Civilization: 2009. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379.
- Semashko, L. and the GHA 75 coauthors from 26 countries. The ABC of Harmony for World Peace, Harmonious Civilization and Tetranet Thinking, 2012. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478.
- Semashko, L. The ABC of Harmony as Sociocybernetics of the Third Order, 2012. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=64.
- Semashko, L.; Semashko, A. Psychological Human Genome: Global Peace from Individual Harmony / Global Peace Science, 2015. – P. 232–234. – <https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>.
- Semashko, L. and the GHA 32 coauthors from 13 countries. Message to BRICS and other Peaceful States Leaders, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=632.

- Semashko, L.; Chandra, S. Key to Global Peace Science...: Global Peace Science. Peace science: First Common Good and Human Right, Revolution of Social Sciences, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=624.
- Semashko, L.; Chandra, S.; Pereira, T. The USA Hiroshima: Nuclear Threat to Humanity. GHA Message, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=630.
- Semashko, L. The Software Product Person (SPP) for Harmonious Development and Personal Growth. Information Technology, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=600.
- Semashko, L. and 174 coauthors from 34 countries. Global Peace Science, 2016. – <https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>
- Semashko, L. Human/Humanity Right to Life, Global Peace and Social Harmony. GHA Declaration 2017: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=798.
- Semashko, L. Deep Social Structure of SPHERONS' Harmony: Copernican Revolution of Sociology in the XXI Century, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=726 ; https://peacefromharmony.org/docs/ECIMOVIC_CLIMATE%20CHANGE_18-04-17_Final.pdf
- Semashko, L. and others. SPHERONS' Argumentation: Advantages and Disadvantages, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747.
- Semashko, L. and GHA 20 coauthors. Network Spherons: The UN of Harmony and Global Peace Replacing the UN of Disharmony, 2017 – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=769.
- Semashko, L. Spherons' Sociocybernetic MegaScience, 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=810.
- Semashko, L.; Kashina, O. Global Peace Genetics: Structural Harmony of Russia's Spherons in their Statistics for 2010, 1996 и 1991. Edition 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836.
- Semashko, L. and the GHA 75 coauthors from 26 countries. The ABC of Harmony for World Peace, Harmonious Civilization and Tetranet Thinking, 2012. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478
- Sluckin, W. Minds and Machines. Penguin Books, Harmondsworth, Middx, 1954.
- Soroko, E. Structural Harmony of Systems. Minsk, 1984.
- Spencer-Brown, G. The Laws of Form. London: Allen and Unwin, 1969.
- Stahel, A. The United States – in a Permanent State of War. – Institute for Strategic Studies, 2013. – No 25, 12 August 2013, Current Concerns, Page
- Starč-Peceny, U., Ovin, R.; Maček, A. Management of cities and regions. In Bobek, V. (Ed.). Evolution of Marketing in Smart Cities through the Collaboration Design, 2017. – Rijeka, Croatia: Intech. – pp. 19–31.
- Suze Manda, D. (2009). Ubuntu philosophy as an African philosophy for peace. Available: <http://www.africafiles.org/article.asp?ID=20361.html>
- Tendulkar, D.G 1951–54: Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi [8 vol.]. Bombay India: VK Jhaveri and DG Tendulkar Harijan Sewak, July 13, 1947.
- The Selected Works of Mahatma Gandhi by Mahatma Gandhi, Volume 1 Mahadev Desai (–Translator) Shriman Narayan (– Editor) Paperback, Sixth Reprint Popular Edition 2006 Published 1993 by Navajivan Publishing House (first published 1968).
- The Violence – Silvano Alves.
- Umpleby, S. Heinz von Foerster and the Mansfield Amendment. Cybernetics & Human Knowing, 2003. – 10 (3–4) – pp. 161–163.
- United Nations Development Program (UNDP).
- Universal Declaration of Human Rights, 1948. – <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>.
- Vince, D. Dear America: You already killed 20% of them. Want to go for FULL genocide now? WW III prelude, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=771.
- Von Foerster, H., Mead, M. and Teuber, H.L. Editors' Introduction to Cybernetics: Circular Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems, Josiah Macy, Jr Foundation, New York, NY, 1953.
- Von Foerster, H. On self-organising systems and their environments, in Self-Organising Systems, M. C. Yovits and S. Cameron (Eds.), London: Pergamon Press, 1960. – PP. 30–50.
- Von Foerster, H., et al. (Eds), Cybernetics of Cybernetics, BCL Report 73.38, Biological Computer Laboratory, Department of Electrical Engineering, University of Illinois, Urbana, IL, 1974.
- Von Foerster, H. Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
- Vygotsky, L. Thought and language. – MIT Press, Cambridge MA, 1962.
- Wallerstein, I. The Capitalist World-Economy. Cambridge University Press, 1979.
- Walter, W. The Living Brain. – Norton & Co., New York, 1963.
- Weir, R. The war killed my father, and I killed war, 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253.
- Weizenbaum, J. Computer Power and Human Reason. From Judgement to Calculation. New York: W.H. Freeman and Company, 1976.
- Weor, V.M. Samuel – Explaining Gandhi.
- Wiener, N. Cybernetics. Camb. Mass: MIT Press, 1948.
- Willson, B. Genocide and the Thanksgiving Myth, 2014. – <http://www.globalresearch.ca/genocide-and-the-thanksgiving-myth/5416710>.
- Willson, B. North Korea and the "Axis of Evil", 2017. – <https://www.globalresearch.ca/korea-and-the-axis-of-evil/3464>.
- Wittgenstein, L. Philosophical Investigations. – Basil Blackwell, Oxford, 1953.

Contenu

Préface. 6

Mahatma Gandhi:

Rubicon de la Violence et la Non-violence de l'humanité, Passage de l'ère violente à l'ère non-violente

Par

Leo Semashko, Adolfo Esquivel, Daisaku Ikeda, Mairead Maguire, John Avery, Bernard Scott, Subhash Chandra, Vladislav Krasnov, Roger Kotila, Lucas Pawlik, Rudolf Siebert, Takis Ioannidis, Susana Roberts, Maitreyee Roy, Maitreyee Roy

Partie 1. 10

Pensée Tétranète. Architecture et méthodologie de la modélisation structurelle de la non-violence de Gandhi dans la conception de la sociocybernétique.

Introduction. <i>L. Semashko, M. Maguire, J. Avery, B. Scott, A. Semashko, S. Chandra, P. Dhal, L. Pawlik</i> ..	10
1.1. Pensée Tétranète: Ontologie. Schéma philosophique du monde ..	12
1.2. Pensée Tétranète: Épistémologie. Modélisation catégorique structurelle dans la conception de systèmes ..	14
1.3. Pensée Tétranète: Sociologie. Paradigme sociocybernétique ..	25
1.3.1. Axiomes de la pensée tétranète Paradigme sociocybernétique ..	26
1.4. Pensée Tétranète: Statistiques. Méthodologie des statistiques sphérales ..	29
1.4.1. Description générale. Deux statistiques. Deux logiques de la connaissance. Deux paradigmes et deux langages de la pensée. Deux sciences de l'humanité ..	29
1.4.2. Les indices sphérales de sphérons en tant que sources sociétales génétiques de non-violence. ..	33
1.4.3. Sphérons. Schéma typique de la recherche statistique.	35
1.4.4. Sources statistiques sur la population active et non active ..	38
1.4.5. Méthodologie Tetranète. Conclusion organisationnelle.	38
1.5 Résumé. Deux pensées: deux destins et deux avènements de l'humanité. «Pirater» l'un, ne pas « mourir » et survivre dans l'autre ..	40

Partie 2. 42

Sphérons e la Non-violence: Leur génétique et leurs statistiques

Introduction. Sélection, composition et problèmes des recherches statistiques de sphérons. <i>L. Semashko</i> ..	42
2.1. Sphérons de différents pays: tableaux statistiques.	44
Ghana. Statistiques de Sphérons pour 1984, 2000 et 2010. <i>Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale</i> ..	44
Tanzanie. Statistiques Sphérons pour 2012. <i>Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi</i> ..	45
Sierra Leone. Statistiques des Sphérons pour 2015. <i>Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi</i> ..	46
Maurice. Statistiques des Sphérons pour 2011. <i>Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi</i> ..	47
Botswana. Statistiques Sphérons pour 2012. <i>Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi</i> ..	48
Rwanda. Statistiques des Sphérons pour 2015. <i>Habyarimana Heli</i> ..	49
Pakistan. Statistiques de Sphérons pour 2014-15. <i>Noor M. Larik, Mazhar H. Hashmi, Rashida Boukhari, Zia-ul-Islam</i> ..	50
Inde. Statistiques de Sphérons pour 2011. <i>Maitreyee B. Roy, Pravat K. Dhal</i> ..	51
Grèce. Statistiques de Sphérons pour 2017. <i>Takis Ioannides</i> ..	52
France. Statistiques des Sphérons pour 2015. <i>Thea Marie Robert</i> ..	53
Russie. Statistiques de Sphérons pour 1991, 1996, 2002 et 2010. <i>Leo Semashko, Olga Kashina</i> ..	54
Biélorussie et la Russie. Statistiques des spherons pour 2015. <i>Olga Kashina, Leo Semashko</i> ..	55
Russie. Statistiques des Sphérons pour 2016. <i>Alexander Semashko, Stephan Semashko</i> ..	56
Kirghizistan. Statistiques des Sphérons pour 2015. <i>Vera Popovich, Alexander Semashko</i> ..	57
2.2. Sphérons à différents niveaux de différents pays: Tableaux statistiques ..	58
Inde. Statistiques de l'état d'Odish pour 2015. <i>Pravat K. Dhal</i> ..	58

Pakistan. Statistiques de Sphérons pour 2014-15 dans quatre provinces. <i>Noor M. Larik, Mazhar H. Hashmi, Rashida Boukhari, Zia-ul-Islam</i>	59
Russie. Les statistiques de Sphérons pour 2016 aux différents niveaux. <i>Alexandre Semashko, Stephan Semashko</i>	60
Russie. Statistiques des Sphérons de Saint-Petersbourg pour 2010. <i>Olga Kashina</i>	61
Russie. Dynamique des Sphérons scolaires en 2000-2013. <i>Svetlana Kuskovskaya</i>	62
Rwanda. Dynamique des Sphérons collégiaux en 2005–2013. <i>Habyarimana Haley</i>	63
Inde. Dynamique des Sphérons collégiaux en 2000–2013. <i>Maitreyee B. Roy</i>	64
Argentine. Collège Sphérons pour 2010. <i>Maria Cristina Azcona</i>	65
Népal. Dynamique des sphérons de la faculté universitaire pour 2000-2013. <i>Leela Pradhan</i>	66
Algérie. Dynamique des sphères universitaires en 2005–2013. <i>Ammar Banni</i>	67
Russie. Statistiques de Sphérons sur la République de Bachkirie pour 2017. <i>Roxana Sadykova</i>	68
Russie. Statistiques des sphérons de la région d'Oulianovsk pour 2010. <i>Victor Danilov</i>	69
Russie. Statistiques des sphérons dans les institutions publiques urbaines pour 2019. <i>Vera Popovich</i>	70
Russie. Statistiques de Sphérons scolaires pour 2018. <i>Andrey Semashko, Polina Semashko</i>	71
Inde. Statistiques des sphérons d'université pour 2018. <i>Pravat K. Dhal, Subhash Chandra</i>	72
2.3. Statistiques de Sphérons sur 60 pays dans la typologie de la composition par âge de la population en 2016. <i>Olga Kashina, Leo Semashko</i>	73
2.4. Sphérons. Recherches statistiques dans le GHA: 2012-2019. Sommaire. <i>Leo Semashko, Olga Kashina</i>	77
2.5. Sphérons au niveau de l'individu, de la famille et du ménage. Numérisation de l'autopoïèse: une application pour smartphones. <i>Leo Semashko</i>	79
2.6. Sphérons: une histoire depuis l'harmonie « Demiurge » (1976) à l'ONU d'Harmonie (2018). <i>Leo Semashko</i>	84
2.7. Statistiques de Sphérons: conclusions et résultats pour la non-violence. <i>Leo Semashko</i>	85
2.8. Sphérons: Genèse et Génétique. L'espace des tendances génétiques et des significations sociales fondamentales de l'humanité. Hypothèses. <i>Leo Semashko</i>	86
Partie 3.	91
La non-violence de Gandhi dans différentes perspectives. Extraits	
1. À la jeunesse du monde: appel à la résilience, à l'espoir et à la non-violence tel que légué par le Mahatma Gandhi. <i>Adolfo Esquivel, Daisaku Ikeda</i>	91
2. L'éthique de Mahatma Gandhi. <i>John Avery</i>	92
3. Abolir le militarisme et la guerre pour parvenir à la non-violence de Gandhi. Mairead Maguire	94
4. Mahatma Gandhi: Doctrine de la non-violence, structure sociale, Varnas en tant que sphérons et Castes en tant que pathologie. <i>Maitreyee Roy, Leo Semashko</i>	95
5. Revisiter Gandhi: problèmes et défis. <i>Alagan Annamalai</i>	97
6. Mahatma Gandhi: Philosophie de la non-violence (Ahimsa) et de la violence (Himsa). <i>Subhash Chandra</i>	98
7. Mahatma Gandhi et Aleksandr Solzhenitsyn, Les deux géants non violents qui ont béni le 21ème siècle. <i>Vladislav Krasnov</i>	102
8. Mahatma Gandhi: Offrir l'autre joue!? <i>Rudolf Siebert</i>	105
9. Ethique de la non-violence de Socrate et non-violence de Satyagraha Gandhi. <i>Takis Ioannides</i>	106
10. Devenir cybernéticien: faits saillants et jalons. Non-violence La sociocybernétique dans l'histoire individuelle. <i>Bernard Scott</i>	109
11. Non-violence de Gandhi et Ubuntu, Philosophie africaine de l'Harmonie. <i>Heli Habyarimana</i>	111
Partie 4.	114
Poétique de la non-violence Gandhi	
1. Mahaguru. <i>Nikolas Poerich</i>	114
2. Ma prière nationale. <i>Abdul Kalam</i>	114
3. Gandhi roule la roue de l'histoire. <i>Adolf Shvedchikov</i>	115

4. Révolution cophérnecienne gandhienne aujourd’hui Susana Roberts	116
5. Hommage au Mahatma Gandhi. Messenger de la paix et apôtre de la non-violence! <i>Guy Crequie</i>	117
6. Hommage au Mahatma Gandhi. <i>Thea Marie Robert</i>	118
7. Le GPS est le véritable représentant de la non-violence de Gandhi. <i>Takis Ioannides</i>	119
8. Gandhi 2019. Le Rap GHA. Dans le style « Pensé tetranète ». <i>Leo Semashko</i>	120
Conclusion du livre.	121
Le choix de l’humanité: Un hack non-violent gandhien ou qui meurt dans une escalade de la violence. <i>Lucas Pawlik</i>	121
Commentaires. <i>Leo Semashko</i>	126
Partie 5.	127
Applications des usages	
1. Mahatma Gandhi. Pensées immortelles sur la non-violence, les varnas / sphérons, les sphères, l’économie spirituelle et la politique. Extraits	127
2. Pétition de Gandhi de l’AHG	137
3. Comité international du Jubilé de Gandhi de l’AHG. 68 ^{ème} projet de l’AHG, 2019	139
4. L’école de non-violence de Gandhi. Programme de 30 heures.	142
5. Commission gouvernementale du Jubilé Gandhi de Russie.	144
6. Droit de l’homme à la vie, à la paix, à l’harmonie et à la non-violence. Déclaration gandhienne de l’AHG. <i>Leo Semashko</i>	146
7. Réseau des Sphérons: Harmonie des NU et paix mondiale au lieu de dysharmonie des NU. 57 ^{ème} projet de l’AHG, 2017. Extrait	149
8. Sommet USA-Russie. La grande charte de la paix XXI. 65 ^{ème} projet de l’AHG, 2018.	152
9. « La guerre a tué mon père et j’ai tué intellectuellement la guerre ». <i>Robert Weir</i>	155
10. Statistiques globales sphérales. Sujet du cours magistral. <i>Leo Semashko, Pravat Dhal, Saklen Raza, Mansur Chavkat</i>	158
11. Commentaires d’argumentation des sphérons. Fragments. <i>Bernard Scott, Rudolf Siebert, Timi Ekimovich, Uraz Baimouratov, Vladislav Krasnov, Chandra Subhash, Reimon Bachika, Ayo Amale et Michael Ellis</i>	160
12. Mahatma Gandhi. Vérité et Dieu. Aphorismes.	164
13. Dessins et Design Gandhi. <i>Ernesto Kahan, Peter Semashko, Alexandre Semashko, Leo Semashko</i>	166
Épilogue. « Gandhica » vs « Guernica ». Les auteurs du « livre Gandhi » de l’AHG.	174
Bibliographie	176
Contenu	181

Leo Semashko, Subhash Chandra, Pravat Dhal, Lukas Pawlik, editors and 78 co-authors
Mahatma Gandhi. Non-violence Starting Point. Spherons' Genetics and Statistics. Gandhica

Research. Primer. Poetics. Design. The GHA 67th project.

Approved on November 6, 2018 - New Delhi. Published by Sanbun Publishers, 2019. – 184 p.

ISBN 978-81-7010-473-5

First publication in French in India

Sanbun Publishers, 403 Imperial Tower, C-Block Naraina Vihar, New Delhi-110028

Year – 2019; 184 pg. Price: Rs. 350.00; US\$ 10.00

Printed from the original layout:

Leo Semashko

The Publisher would like to thank the GHA and especially to Dr Leo Semashko, Founder Global Harmony Association (GHA) for his support and for giving us the opportunity to publish this peace book here in India. Special thanks also go to Mr Habyarimana Heli of Rwanda for his support and for the translation into French.

We hope that by publishing such useful and meaningful books on world peace will bring countries together towards global harmony.

We congratulate all writers you put in their writings to make this book a global peace initiative.

Sanbun Publishers
403 Imperial Tower
C-Block Naraina Vihar
New Delhi-110028
India

Email: sanbunpublishers@hotmail.com

Phone: +98101-94729 (mobile)

Subhash Chandra
India

GHA President
Kanak Dugar
India

Alagan Annamalai
India

Gandhi Museum Chief
Andrey Semashko
Russia

Apostolos Paschos
Greece

Peace Maecenas
Stephen Amoah
Ghana

Rudolf Siebert
USA

GHA V-President
Victor Danilov
Russia

Bernard Scott
England

Honorary member
Ivan Ivanov
Russia

Gandhi Univ Chief
Pravat Dhal
India

Peace Maecenas
Alex Semashko
Russia

Peace Ambassador
Noor Larik
Pakistan

Peace Ambassador
Zia-ul-Islam
Pakistan

GHA V-President
Lucas Pawlik
Austria

Peace ambassador
Leo Semashko
Russia

Peace Ambassador
Takis Ioannides
Greece

GHA-Pakistan Chief
Georg Krasnov
USA

Peace Ambassador
Ernesto Kahan
Israel

Gandhian scientist
Reimon Bachika
Japan

GHA F and H President
Stefan Semashko
Russia

GHA V-President
Ashok Chakravarthy
India

Peace Ambassador
Heli Habyarimana
Rwanda

W. Harmony Creator
Guy Crequie
France

Honorary member
**Dionyssios
Georgakopoulos**
Greece

Gandhian pupil

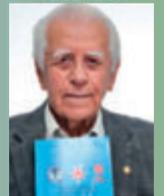
Gandhian poet

GHA V-President

GHA V-President

Gandhian poet

peacefromharmony.org

La vérité, c'est Dieu. Gandhi