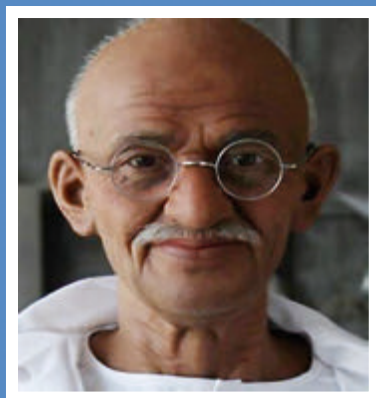

ГЛОБАЛЬНЫЙ СОЮЗ ГАРМОНИИ (ГСГ)
ГАНДИ ВИДЬЯ МАНДИР, ИНДИЯ
ФОНД ГЛОБАЛЬНОГО МИРА, ИНДИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ГАНДИ, ИНДИЯ
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ГАРМОНИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Махатма ГАНДИ:

*Ненасилие [гармония, мир] является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия. Ненасилие – не удел трусости, оно всегда героизм.
Ненасилие – закон нашей жизни.*

Махатма Ганди:
Точка отсчета ненасилия.
Генетика и статистика сферонов.
Гандика

Исследование. Учебник. Поэтика. Дизайн.

Посвящается
150-летию рождения Ганди, 2 октября 2019 и
15-й годовщине ГСГ, 15 февраля 2020

82 соавтора ГСГ из 25 стран

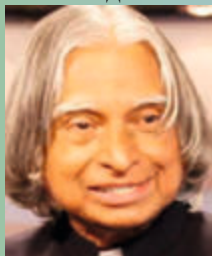
Санкт Петербург, Дели
2019

Выдающиеся авторы и спонсоры 'Ганди книги' ГСГ

Представлены персонально на вебсайте ГСГ: <https://peacefromharmony.org>

Абдул Калам

Индия

Президент Индии: 2002-2007
Гандианский политик

Адольфо Эскивель

Аргентина

Гандианский скульптор
Нобелевский лауреат

Дайсаку Икеда

Япония

Буддийский философ,
Гандианский лидер, SGI

Джон Авери

Дания

Гандианский учёный
Нобелевский лауреат

Эла Ганди

Южная Африка

Внучка Ганди

Мейрид Магура

Сев. Ирландия

Нобелевский лауреат

Майтрейя Рой

Индия

Почетный член

Айо Амале

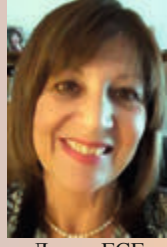
Гана

Лидер ГСГ-Африка

Мария Азкона

Аргентина

Лидер ГСГ

Катерина Семашко

Россия

Гандианская студентка

Сусана Робертс

Аргентина

Лидер ГСГ

Деласнива Даспет

Бразилия

Лидер ГСГЖ

Вера Попович

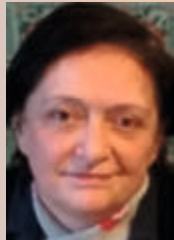
Россия

Лидер ГСГЖ

Ольга Кашина

Россия

Почетный член

Роза Далмигли

Италия

Лидер ГСГЖ

Роксана Садыкова

Россия

Лидер ГСГЖ

Мария Роберт

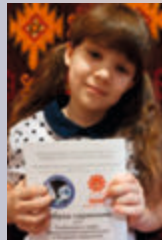
Франция

Лидер ГСГЖ

Дарина Воронина

Россия

Гандианская ученица

Полина Семашко

Россия

Гандианская ученица

Махатма Ганди: Точка отсчета ненасилия. Генетика и статистика сферонов. ГАНДИКА

Исследование. Учебник. Поэтика. Дизайн.
ГСГ 67-й проект. Утвержден 6 ноября 2018

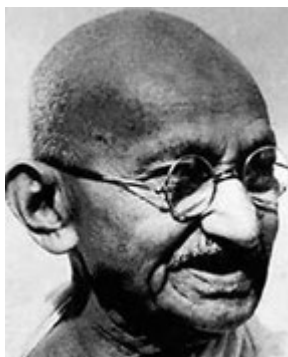
Признания Гандики

«Мир нуждается в великом видении мира и процветания всех народов Земли. *Наука глобального мира* из гармонии и ее продолжение в *Гандике* – рассвет великолепного, гармоничного видения мира и процветания всех народов! Вместе с ним появятся просвещенные граждане, способные построить гармоничную цивилизацию мира и процветания на Земле». - **Абдул Калам**, Президент Индии

«Первое фундаментальное системное открытие Льва Семашко, сделанное им более 40 лет назад, было открытием структурно равных и постоянных, но исторически преходящих групп населения, различающихся по занятости в одной из четырех сфер общественного производства. Поэтому их называли «сферами». В девятой книге ГСГ *Гандика*, концепция сферонов получила полное эмпирическое подтверждение мировой статистикой 76 стран, что превратило ее из гипотезы в первую фундаментальную миротворческую науку.» - **Мейрид Магура**, Нобелевский лауреат мира, Северная Ирландия. Из ее номинации Льва Семашко на Нобелевскую премию мира 2020 на основе *Гандики*.

Дополнительные 20 признаний *Гандики* здесь:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=835

Санкт-Петербург
2019

ПОСВЯЩАЕТСЯ 150-летию рождения Ганди, 2 октября 2019

Книга посвящена юбилею Мохандаса Ганди, названного Махатмой («Великой душой»), и памяти 138 миллионов жертв 62 стран (71 млн – убитые, 38 млн – раненые, 29 млн – плененные) Второй мировой войны (1939–1945 гг.) – беспрецедентного в истории человечества насилия, искоренению которого Ганди посвятил свою жизнь. Ненасилие Ганди – беспрецедентное и спасительное достижение человечества.

Авторы предлагают принципиально новое научное обоснование Гандианского ненасилия, которое приемлемо для всех народов и исключает саму возможность насилия, войн и милитаризма. Оно позволяет «покончить с войной прежде, чем война покончит с человечеством» (Джон Кеннеди) и предотвратить всякую возможность повторения в истории чудовищного кровопролития подобного Второй мировой войне и еще более страшного, подготовленного ядерным оружием.

Происходящая из него угроза самоуничтожения биосферы, полного геноцида и экоцида на планете преодолевается только ненасилием Ганди, поднятым на уровень общеприемлемой науки и глобального научного ненасильственного мышления. Последнее открывает новую эру ненасилия в истории человечества и сохранит ненасилие Ганди от забвения и вымирания у будущих поколений.

Чтобы «ненасилие стало законом нашей жизни», по Ганди, человечество должно искать и «требовать субстанциально новый способ мышления, если оно хочет выжить» (Альберт Эйнштейн). Одна из версий «субстанциально нового» мышления, разрабатываемая более 40 лет, предлагается авторами ГСГ в данной книге, которая дает ненасилию Ганди вторую, вечную жизнь в будущем. Это лучшее сохранение его беспрецедентного наследия ненасилия для человечества, открывающее ему новую историческую эру.

УДК 32; 141.5
ББК 66; 87
С30

Лев Семашко, Субхаш Чандра, Прават Дхал, Лукас Паулик, редакторы и 78 соавторов.

Махатма Ганди: Точка отсчета ненасилия. Генетика и статистика сферонов. Исследование. Учебник. Поэтика. Дизайн. ГСГ 67-й проект. Утвержден 6 ноября 2018. — СПб.: Издательство «Радуга», 2019. — 252 с. Первая публикация в России.

ISBN 978-5-6043201-4-3

В книге предлагается принципиально новая научная интерпретация и фундаментальное социальное обоснование ненасилия М. Ганди. Они построены на открытии новой социальной реальности – «сферонов» – социетальных классов населения, занятых в четырех сферах общественного производства (потому названных «сферонами») и охватывающих все население от рождения до смерти. Это открытие опирается на открытие ранним Карлом Марксом четырех сфер общественного производства, на «аутопоэзис» Умберто Матураны и на «социетальные общности» Толкотта Парсонса, которые интегрируются и развиваются теорией сферонов.

Сфероны получили эмпирическое подтверждение статистикой населения практически всех стран, которая приводится в книге. Сфероны как ключевая познавательная категория интегральной социкибернетики третьего порядка составляют «субстанцию» того «субстанционально нового образа мышления, необходимого для выживания человечества», острую потребность в котором для этой цели подчеркивал Альберт Эйнштейн более 70 лет назад. Это «субстанционально новое мышление» на основе сферонов названо «тетранет мышлением». Его фундаментальные части: онтология, гносеология, социология/социкибернетика и сферная статистика детально раскрываются в книге на опытной основе его развития более четырех десятилетий, особенно интенсивно последние 14 лет в Глобальном Союзе Гармонии.

Тетранет мышление позволяет понять и раскрыть глубокую структурную гармонию сферонов, которая определяет Гандианский закон ненасилия и служит его вечным, универсальным и постоянным социальным источником. Эта парадигма мышления позволяет сознательно регулировать и использовать «величайшую силу ненасилия человечества», интуитивно открытую и использованную Ганди.

Книга предназначена не только для ученых, работающих в области социальных наук, для создания новых цифровых и гуманитарных технологий, но и для политиков, общественных деятелей и миротворцев, вооружая их универсальным инструментом ненасильственного разрешения всех конфликтов и предотвращения всяческих насильственных столкновений и войн.

Книга предназначена также для всех учащихся образовательных учреждений – школ, колледжей и университетов в качестве праймера (учебника для начинающих, азбуки) ненасильственного, гандианского миротворческого знания, мышления и образования, открывая соответствующее мирное и гармоничное Просвещение в XXI веке.

© Глобальный Союз Гармонии, 2019

© Семашко Л. М., 2019

© Издательство «Радуга», 2019

ISBN 978-5-6043201-4-3

Авторы:

Николай Рерих, Абдул Калам, Апостол Пакос,

Адо́льфо Эскивель, Дайсаку Икеда, Мейрид Магура, Джон Авери, Канак Дугар, Теодор Маскарена, Эла Ганди, Алаган Аннамалай, Субхаш Чандра, Прават Дхал, Бхушан Деван, Субхаш Шарма, Матрейя Рой, А.К. Мерчант, Арвиндер Сингх, Картар Сингх, Нуур Ларик, Рашида Бокари, Мажар Хашми, Зия-уль-Ислам, Саклен Раза, Мансур Шавкат, Айо Амале, Стив Амоах, Стивен Тоби, Хели Хабиримана, Бернард Скотт, Роза Далмигли, Такис Иоанидис, Диониссиос Георгакопулос, Аммар Банни, Мари Роберт, Гай Креки, Эрнесто Кахан, Мария Азкона, Сусана Робертс, Целия Альтшулер, Деласнива Даспет, Андре Мальтез, Рудольф Зиберт, Андре Шелдон, Владислав Краснов, Роджер Котила, Роберт Вейр, Лейла Прадхан, Аммар Банни, Тими Екимович, Реймон Бачика, Майкл Эллис, П. Гири, Ашок Чакраварти, Латиф Кирмани, Рави Бхатия, Санджай Тевари, Лукас Паулик, Рене Уодлоу (57)

Лев Семашко, Адольф Шведчиков, Светлана Ветрова, Наталия Чигрина, Ольга Кашина, Роксана Садыкова, Вера Попович, Юлия Будникова, Ирина Медведева, Елена Новоселова, Ирина Курис, Вера Афанасьева, Катерина Семашко, Полина Семашко, Светлана Кусковская, Дарина Воронина, Андрей Смирнов, Александр Семашко, Степан Семашко, Петр Семашко, Андрей Семашко, Ураз Баймуратов, Эдуард Сороко, Александр Трубачев, Виктор Данилов, Иван Иванов, (25)

82 соавтора ГСГ из 25 стран:

Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Британия, Гана, Греция, Дания, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Непал, Пакистан, Пуэрто-Рико, Россия, Руанда, Северная Ирландия, Словения, США, Франция, ЮАР, Япония

Редакторы:

Лев Семашко, генеральный редактор, основатель и Почетный президент ГСГ, инициатор и руководитель проекта, Россия.

Редакторы: Субхаш Чандра, Индия; Прават Дхал, Индия; Лукас Паулик, Австрия

Авторы по странам (на 11.06.19)

Австралия – 1	Греция – 2	Пуэрто-Рико – 1
Австрия – 1	Дания – 1	Россия – 25
Алжир – 1	Израиль – 1	Руанда – 1
Аргентина – 3	Индия – 17	С/Ирландия – 1
Беларусь – 1	Италия – 2	Словения – 1
Бразилия – 2	Казахстан – 1	США – 5
Британия – 1	Непал – 1	Франция – 2
Гана – 3	Пакистан – 6	ЮАР – 1
		Япония – 2

Почетный Список Гандианских Спонсоров

Уникальной миротворческой книги,

посвященной Махатме Ганди.

(Вклады в рублях, на 27.06.2019)

Фамилия	Сумма вклада	Фамилия	Сумма вклада
Владислав Краснов, США	50000	Лев Семашко, Россия Волонтерская работа над книгой 8 месяцев (30 т.р. в месяц) – 240 т.р.	15000
Бернард Скотт, Британия	15500		
Адольфо Эскивель, Аргентина	\$1	Степан Семашко, Россия	7500
Дайсаку Икеда, Япония	\$1	Александр Семашко, Россия	7500
Апостолос Пасхос, Греция	6500		
Диониссиос Георгакопулос Греция	1300	Вера Попович, Россия	15000
Такис Ионидес, Греция	3000	Ирина Медведева, Россия	15000
Субхаш Чандра, Индия	1300	Андрей Семашко, Россия	5000
Прават Дхал, Индия	650	Полина Семашко, Россия	5000
Бхушан Деван, Индия	1300		
Картар Сингх, Индия	\$1	Андрей Смирнов, Россия	10000
Ашок Чакраварти, Индия	2000	Александр Трубачев, Россия	50
Латиф Кирмани, Индия Снижение цены печати на 6500р		Ольга Кашина, Россия	3000
Гай Креки, Франция	6800	Светлана Ветрова, Россия	2000
Мария Роберт, Франция	14240	Иван Иванов, Россия	1000
Эрнесто Кахан, Израиль	3200	Наталия Чигрина, Россия	1000
А.К. Мерчант, Индия	\$1	Елена Новоселова, Россия	5000
Рудольф Зиберт, США	13000	Юлия Будникова, Россия	1000
Айо Амале, Гана	\$1		
Матрейя Рой, Индия	2000		
Примечание: Индийские пожертвования сделаны в рупиях и хранятся на счете Президента ГСГ Субхаша Чандра. Остальные – на счете Льва Семашко			
ВСЕГО ЧЕЛ.: 35 из 12 стран		ВСЕГО:	214040

ГСГ сердечно благодарит всех спонсоров юбилейной

«Ганди книги»,

дающей ненасилию Ганди новую жизнь в XXI веке,

Открывая новую эру ненасилия человечества.

Предисловие.
Махатма Ганди:
Рубикон насилия и ненасилия человечества,
Прорыв из эры насилия в эру ненасилия

Ненасилие Ганди – беспрецедентное достижение культуры и открытие человечества в XX веке, которое делит всю его историю на две эволюционные эры: прошлую, уходящую эру доминирующего насилия и наступающую, рождающуюся внутри нее эру доминирующего ненасилия, точкой отсчета которой стала жизнь М. Ганди. Он доказал ею ту истину, что приоритет жизни принадлежит не борьбе/насилию, а гармонии/ненасилию как первому «закону нашей жизни». За 70 лет после него, к сожалению, все еще не достигнуто адекватного научного понимания эпохального значения этого величайшего для человечества познавательного достижения/открытия. Его невозможно достичь в рамках исключаящего его традиционного насильственного, милитаристского мышления.

Предлагаемая книга Глобального Союза Гармонии (ГСГ), девятая в его 14-летней истории, сознательно предпринята с целью предложить адекватное научное осмысление Гандианского Рубикона человечества в его прорыве из эры насилия в эру ненасилия, а также понимание его ключевого препятствия в традиционном мышлении, через открытие новой фундаментальной социальной реальности – четырех СФЕРОНОВ населения. Это глубокая, невидимая на поверхности, фундаментальная структура константных социетальных общностей/классов населения, занятых в столь же константных, необходимых и достаточных четырех сферах общественного производства человечества на всех его исторических этапах и уровнях.

Гандианский Рубикон потребовал длительного времени – более 70 лет, для своего интеллектуального постижения в рамках двух внутренних ключевых целей. Первая заключается в доказательстве губительности для человечества традиционного насильственного/милитаристского мышления, которое поставило под вопрос само выживание человечества и его биосферы в результате изобретения и постоянного совершенствования ядерного и другого оружия массового уничтожения. Это доказательство обеспечено в полной мере с момента его первого испытания на мирном населении Хиросимы и Нагасаки до его современного потенциала, созданного ядерными странами в непрерывной ядерной гонке, достаточного для многократного полного геноцида и экоцида на Земле. Традиционное милитаристское мышление исчерпало и дискредитировало себя окончательно тем, что на его «вершине», в ядерном оружии насилие ради устрашения и господства над миром, бесконтрольно для него, превратилось в оружие самоистребления, самоубийства и насилия над собой. **Это логичное, неизбежное самоотрицание насилия/милитаризма и его мышления.** Оно не способно и не хочет избавиться от порождающей его канцерогенной патологии милитаризма, выросшей внутри этого мышления, не зная, как это сделать, что убедительно демонстрирует весь прошлый век и начало нового. Здесь это оружие и насилие, а вместе с ним и его мышление достигли апогея самоотрицания, сделали себя бессмысленными и безжизненными, лишая себя всякого будущего и обрекая себя на вымирание.

Губительность традиционного милитаристского мышления была осознана гением Альберта Эйнштейна еще в начале ядерной гонки, когда он писал: *«Мы должны требовать субстанциально нового образа мышления, если человечество хочет выжить»,* потому что *«фундаментальные проблемы, с которыми мы столкнулись, не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы создали их».* Он ясно подчеркивает смертельную угрозу, губительность для человечества, тающуюся в

традиционном мышлении и жизненную потребность/необходимость «*субстанциально нового образа мышления, если человечество хочет выжить*».

С этим связана вторая ключевая цель Гандианского Рубикона: поиск, доказательство и обоснование «субстанции» новой парадигмы мышления. В 1976 году впервые была высказана и первоначально опробована идея **фундаментальных сферонов** как «социальной реальности» неизвестных ранее «социальных общностей» (Парсонс), занятых в сферах общественного производства. Потребовалось более 40 лет мучительных поисков и разного рода теоретических и эмпирических доказательств, прежде всего, статистических подтверждений новой «субстанциональной реальности» сферонов. Накопленная за это время статистическая база впервые системно представлена в данной книге (вторая часть). Она охватывает статистику населения 76 стран и касается практически статистики населения всех стран без исключения, находя в ней все необходимые и достаточные, а потому эмпирически неопровержимые доказательства сферонов.

Поэтому они становятся «субстанцией» нового, ненасильственного мышления, исключающего доминирование насилия и войн и открывающего реальную перспективу новой, ненасильственной эры человечества и его ноосферы ненасилия. Оно дает интеллектуальный инструмент и мощнейшее гносеологическое/познавательное оружие, способное искоренить приоритет насильственного оружия и преодолеть безумие традиционного, милитаристского мышления. С ним **невозможно больше и дальше жить ни человечеству, ни Земле, что требует его Гандианского «взлома» и замены «субстанциально новым», ненасильственным мышлением.**

Наша книга посвящена теоретическому и эмпирическому, прежде всего, статистическому обоснованию этого мышления как фундаментального инструмента для овладения Гандианской «*величайшей силой ненасилия, которая мощнее самого мощного оружия*». Начальный характер этого системного научного обоснования обуславливает его ограниченность и многочисленные недостатки для их дальнейшего преодоления. Но важно положить начало становлению и развитию «субстанциально нового» ненасильственного мышления и вместе с ним сознательному прорыву из эры/цивилизации насилия в новую историческую эру и цивилизацию ненасилия.

Об этом прорыве/переходе к «новой эре» сегодня начали говорить наиболее дальновидные и миролюбивые лидеры Китая и России на Международном Санкт-Петербургском Экономическом Форуме 6–8 июня 2019 года. Об этом писала китайская газета China Daily, что отражено в одной из публикаций в нашей книге. Данный факт иллюстрирует глобальное значение и историческую актуальность Гандианского прорыва через Рубикон между двумя эволюционными эрами человечества насилия и ненасилия в XXI веке. Понимание данной исторической трансформации, заложенной и запущенной ненасилием Ганди, составляет глубинный смысл нашей книги во всех ее частях, статьях, поэмах и дизайне ниже. Новая эра Гандианского ненасилия может наступить и реализоваться только вместе с «субстанциально новым образом мышления», фундаментально обоснованный вариант которого предлагается в нашей интернациональной миротворческой книге в духе «коллективного сознания» Дюркгейма.

Соавторы книги по-разному оценивают перспективы Гандианского Рубикона, но все сходятся в понимании его неизбежности, необходимости, неотвратимости и фундаментального исторического значения для выживания человечества. Если международные институты, прежде всего Организация объединенных наций, и их традиционное милитаристское мышление были не способны в течение 75 лет найти решение и положить конец самоубийственной гонке ядерного вооружения, то они вряд ли способны его найти вообще. Это доказывает ее новый виток, запущенный американским милитаристским лидером вливанием в нее нового триллиона долларов. США были и

остаются до сих пор «величайшим поставщиком насилия в мире», по определению Мартина Лютера Кинга. Вся история ООН с 1945 года, начиная с одновременных ядерных бомбардировок США Хиросимы и Нагасаки, в которых погибли более 250 тысяч гражданского населения и которые остались без осуждения ООН и на виду которой США/НАТО провели 37 войн (по одной войне каждые два года), в которых были убиты более 20 миллионов человек (Lucas James, 2018) – это история насилия/войн/агрессий и полное бессилие фундаментального строительства мира/ненасилия. Под крылом ООН разворачивается ускоряющаяся гонка ядерного оружия, конец которой может быть только один – полный геноцид и экоцид, который нельзя назвать иначе как «суицид безумного».

Причина милитаристской природы ООН кроется в том, что она организована на прошлом взаимном насилии и традиционной исторической враждебности наций-государств – членов ООН и их соответствующем насильственном мышлении. «Субстанциально новый (ненасильственный) способ мышления» (Эйнштейн), обоснованный нашей книгой, предлагает принципиально иной федералистский способ объединения наций в ООН на основе не разделяющих их национальных и исторических особенностей, а на общей, фундаментальной и миротворческой социетальной платформе сферонов населения каждой из них. ГСГ создал и предложил в 2018 году соответствующий проект: «ООН Гармонии вместо ООН Дисгармонии» (см. Приложения). В этом проекте интегрированы ненасилие Ганди, «Наука глобального мира сферонов» (2016) и «Федералистская Конституция Земли», признающая всякую войну преступлением перед человечеством и исключаящая милитаризм (Роджер Котила, 2018).

Ганди писал именно о таком федерализме: *«Будущий мир, безопасность, прогресс и мировой порядок требуют всемирной федерации свободных наций, и нет никакого другого основания, на котором могут быть решены мировые проблемы»*. «Основание» всемирной федерации составляют сфероны населения, одинаковые во всех странах, как показывает наша статистика во второй части книги. Ганди интуитивно чувствовал и выражал сферную основу мирового федерализма, объединяющую все нации. Она раскрыта в нашей книге. У нас нет сомнения, что Ганди приветствовал бы идею сферонов, обоснованную и выраженную в «Науке глобального мира» с акцентами мира, любви, истины и гармонии, потому что она полностью отвечает его жизненному идеалу ненасилия. Реальность сферонов обеспечивает реальное воплощение Гандианского идеала ненасилия и в новой миротворческой демократии, и в новом миротворческом мировом порядке и в новой, полностью, на 100% миротворческой ООН, вместо традиционной, 75 лет фактически лелеющей войны и милитаризм, полностью поглощенной военными конфликтами, но не фундаментальным миростроительством и ненасилием. Поэтому эта организация отвергла в 2018 году (по «вето» ядерных государств) Резолюцию большинства членов ООН о запрещении ядерного оружия. Но эта Резолюция – уже звонок кончины традиционной ООН с ее милитаристским мышлением и укладом, смена которого теоретически обоснована и подготовлена научным социкибернетическим прочтением ненасилия Ганди.

Гандианский Рубикон и прорыв человечества из эры насилия в эру Гандианского ненасилия в XXI веке некоторые наши авторы обоснованно сравнивают с процессом гоминизации антропоидов, с переходом от древесного образа жизни в лесах к наземному существованию в открытых ландшафтах и освоению ими прямохождения. Оглядываясь назад на нашу жестокую, насильственную историю, прорыв к ненасильственному обществу кажется похожей фундаментальной трансформацией, изменяющей то, что мы считали фундаментально человеческим. В исторической эволюции человеческой способности к переменам, обеспечивающей выживание человеческого рода, Гандианское глобальное видение ненасилия составляет величайшее открытие и достижение

человеческого наследия. Как и нашим предкам, нам нужно выпрямиться, но теперь от насилия и перейти к сознательному миролюбивому прямохождению в ненасильственном дискурсе в «субстанциально новом» мышлении, чтобы продолжить цивилизационный рост, а не остановить его. Мы должны выполнить поставленную перед нами эволюционную задачу: «положить конец нашему насилию до того, как оно покончит с нами». Эту перспективу открывает предложенное в нашей книге научное социокрибернетическое понимание Гандианского видения ненасилия.

Новорожденная книга духовной культуры возникающей гармоничной Гандианской ненасильственной цивилизации XXI века способна преодолеть опасный доминирующий статус глобального милитаризма через исцеляющую структурную гармонию сферонов в их братской любви и мирном сосуществовании разных наций. Эта книга позволяет новым поколениям стать подражателями и продолжателями Ганди на новом уровне нового ненасильственного мышления.

Срочная необходимость изменения человеческого бытия в духе ненасилия, предсказанная и реализованная Махатмой Ганди в Индии, доказывается и раскрывается нашей научной книгой, которая объединяет усилия многих авторов по всему миру. Она дает прочную надежду на подобное коренное изменение в организации нынешнего общества, стремящегося к миру. Оно возможно при полном сотрудничестве всех социетальных сфер и их акторов – сферонов, чтобы депрограммировать насилие ноосферы вокруг планеты путем нового гармоничного образования в школах, начальный учебник для которых предлагает наша книга. Несомненно, она заключает в себе самое важное гармоничное миротворческое содержание в истории человечества, созданное объединенными усилиями многих, кто убежден, что мир возможен.

Другие авторы сравнивают нашу книгу с пятой, Коперниканской научной революцией гуманитарного познания, заключающейся в новом Гандианском видении глобального мира и гармоничной цивилизации, исключающей насилие, войны и ядерное самоубийство. Эти генетические патологии были полностью подготовлены и широко практиковались уходящей индустриальной цивилизацией с ее четвертой промышленной и цифровой революцией, подчиненной насилию и милитаризму. Эта революция не способна спасти человечество, ноосферу и планету Земля в XXI веке. Их спасение гарантирует только Коперниканская Гандианская революция, использующая в своих целях все достижения четвертой промышленной и цифровой революции, но в режиме ненасилия/мира.

Наша книга, посвященная Ганди, предлагает уникальный способ рационального мышления «ненасилия сферонов», способного сдержать позорное самоуничтожение человечества. Эта гармоничная теория не только предупреждает о разрушительном пути насилия, но и предотвращает ядерную войну, в которой насилие ставит человечество на грань самоубийства. Если мы не вырвем «ядовитые щупальца насилия» прямо сейчас, есть все шансы, что мы станем жертвами на алтаре милитаризма в ближайшем будущем. Наука глобального мира/ненасилия, как это предусмотрено философией Ганди, носит универсальный характер и предназначена для благополучия всего человечества. Следовательно, ненасилие сферонов, раскрытое в «Ганди книге», подготовленной Глобальным союзом гармонии, непременно затормозит тенденцию конфликтов и насилия, способствуя всеобщему братству, единству и гармоничной жизни всех народов как одной семьи, независимо от всех различий. Наша книга раскрывает человечеству глубокий смысл закона Ганди: «Ненасилие – это величайшая сила в распоряжении человечества, более могущественная, чем самое мощное оружие уничтожения».

Здесь кроется ее великий гуманистический смысл. Потому что общество в своей ненасильственной социальной природе сферонов – самое мирное общество, предохраняющее жизнь каждого человека, каждого ребенка, каждой женщины и каждого мужчины от военной

смерти и исключаяющей военную гибель сотен миллионов, как это было в прошлом веке. Наша книга раскрывает Гандианское ненасилие, которое превратилось в самую острую тему современности, в которой каждый день становится проблемой выживания человечества. Мы ожидаем, что наша «Ганди книга» распространит послание ненасилия и мира во вселенной и выполнит миротворческую миссию Махатмы Ганди, которой мы все привержены и которую разделяют будущие поколения. Эта книга и воплощенный в ней подход «Науки глобального мира сферонов» – это продолжение, развитие и применение в современном мире великого краугольного учения ненасилия Ганди.

Махатма Ганди как живое воплощение тысячелетнего гуманистического духа не только индуизма, но и буддизма, христианства, ислама и всех других религий поднимается на уровень всеобщей миротворческой истинной духовности будущего человечества благодаря раскрытию глубокой социальной природы его ненасилия, его фундаментальных, генетических акторов. На этой глубине человечество постигает духовное единство фундаментального братства всех людей, наций, культур и религий. Мировые религии осознали его в общем для них «Золотом правиле»: «Делай людям то, что ты хотел бы, чтобы они делали тебе» или «не делай людям того, чего ты не хочешь, чтобы они делали тебе».

Это эволюционный, простой, но гениальный вывод человеческой культуры за сотни тысяч лет, обеспечивающий жизнь, выживание, мир и ненасилие человечества на всех континентах. Никто не хочет, чтобы его убивали, насиловали, воевали с ним, вооружались против него, ненавидели его, лишали его жизни, свободы и всех прочих прав, поэтому «Золотое правило» требует и внушает каждому аналогично поступать ко всем другим людям. В этом свете Гандианское живое воплощение всех мировых религий – это духовное отражение в его ненасилии высшей ценности миролюбия их «Золотого правила» и vice versa.

Авторы «Ганди книги» выразили это духовное родство и ценностную идентичность простой венчающей формулой: «Золотое правило – это ненасилие/мир. Ненасилие/мир – это Золотое правило». Таков «закон нашей жизни», как сказал Ганди. Более простого и фундаментального определения закона жизни не существует. Он сильнее всех войн, всякого насилия и любого милитаризма, «мощнее самого мощного оружия разрушения» и смерти. Он непобедим и неистребим, пока существует жизнь.

Поэтому авторы полностью убеждены в триумфе Гандианской истины ненасилия, в ее необходимости каждому человеку и каждому обществу во всей их жизни и истории, в ее воплощении во всех сферах жизни как неизбежном светлом и лучшем будущем человечества без войн, насилия и любого милитаризма через сознательную гармонию людей и сообществ между собой и с природой.

Соавторы предисловия: 16 миротворцев из 11 стран:

Лев Семашко , философ, лидер ГСГ, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286	Сусана Робертс , поэт, Аргентина https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275
Адольфo Эскивель , Нобелевский лауреат, Аргентина https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel	Матрейя Рой , педагог, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Дайсаку Икеда , буддийский лидер, Япония https://en.wikipedia.org/wiki/Daisaku_Ikeda	Ашок Чакраварти , поэт, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=286
Мейрид Магура , Нобелевский лауреат, Ирландия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678	Александр Семашко , менеджер, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Джон Авери , Нобелевский лауреат, Дания, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672	Рудольф Зиберт , социолог, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51
Бернард Скотт , кибернетик, Британия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=255	Лукас Паулик , кибернетик, Австрия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=887
Субхаш Чандра , лидер ГСГ, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583	Такис Иоанидис , историк, Греция https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138
Роджер Котила , психолог, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680	Гай Крики , философ, Франция https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106

Часть 1.

Тетранет Мышление. Архитектура и методология структурного моделирования ненасилия в дизайне социкибернетики

Введение

Л. Семашко, М. Магура, Д. Авери, Б. Скотт, А. Семашко, С. Чандра, П. Дхал, Л. Паулик

*Мы должны требовать субстанционально нового [ненасильственного] мышления,
если человечество хочет выжить.*

*Масштабные проблемы, с которыми мы столкнулись, не могут быть решены
На том же уровне [насильственного] мышления, на котором мы создали их.*

*Мир достигается не насилием, а пониманием
[ненасильственной наукой и мышлением,].*

Альберт Эйнштейн, 1950

*Те, кто не понимают метод, не поймут
глубины своей собственной культуры.*

Чарльз Сноу, 1956

Человечество должно покончить с войной или война покончит с человечеством.

Джон Кеннеди, 1963

*Чтобы создать наше [ненасильственное] будущее
[насильственное] настоящее должно быть взломано.*

Лукас Паулик, 2019

Закон ненасилия – закон сферонов и v.v.

*Сферыоны – ‘субстанция’ (Эйнштейн) нового, тетранет мышления,
Обеспечивающего ненасилие, глобальный мир и выживание человечества.*

Авторы книги, 2019

Мы, авторы девятой научной коллективной книги ГСГ, теоретически исследуем в ней уникальную для человечества историю ненасилия Махатмы Ганди, которая наиболее полно отражена из первых рук в «Собрании Сочинений Махатмы Ганди» в 98 томах (CWMG).

Великое наследие ненасилия Ганди, при всем необозримом множестве его самых различных исследований, остается нераскрытым и непонятым в его глубочайшей социальной закономерности, которая определена самим Ганди так: **«Ненасилие – величайшая сила человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия. Ненасилие – закон нашей жизни»** (Ганди, CWMG). До сих пор остается научной загадкой социальный смысл закона ненасилия. Мы до сих пор не знаем с какими социальными структурами человечества связано ненасилие, какие из них порождают, обеспечивают и определяют его, а какие нарушают его и отклоняются от него. Мы до сих пор не имеем его «понимающего понимания» в гуманитарной науке, о необходимости которого впервые заговорил великий австрийский кибернетик Хайнц фон Ферстер (Foerster, 2003). Мы пытаемся восполнить этот фундаментальный научный пробел в нашей

книге, опираясь на предшествующие достижения гуманитарных наук и интегрируя/синтезируя их в новой социокибернетической парадигме тетранет мышления, раскрываемой ниже.

Мы убеждены, для научного понимания глубинного закона ненасилия требуется новый интеллектуальный инструментарий, воплощенный в новом мышлении, которое перестраивает и поднимает традиционное мышление на новый уровень. Необходимость «субстанционально нового способа мышления» для выживания человечества в ненасилии гениально лаконично выразил Альберт Эйнштейн (1955): *«Мы должны требовать субстанционально нового мышления, если человечество хочет выжить.»* Субстанциональная новизна этого мышления – ненасилие, отличающее его от традиционного насильственного и милитаристского мышления прошлой много тысячелетней истории человечества. Это мышление системно впервые заложил Махатма Ганди. Для построения системной парадигмы ненасильственного способа мышления, мы предлагаем новое философское/мировоззренческое видение и новый научный взгляд на ненасилие Ганди в его двух неразрывных плоскостях: духовной/теоретической и практической/политической. В нашей книге приоритет отдан первой перспективе.

Новое философское видение и новый научный взгляд составляют новое мышление, которое **мы назвали «тетранет мышлением»**, смысл названия которого раскрывается ниже. Оно развивается в восьми коллективных книгах ГСГ, из которых мы назовем две последние итоговые работы (Семашко и С, 2012; 2016), венчающие парадигмальный поиск ГСГ за 14 лет нашего «коллективного сознания» (Durkheim, 1996). Наша новая книга, посвященная ненасилию Ганди, – это исследование данного предмета в интеллектуальном пространстве «субстанционально нового» (Эйнштейн), ненасильственного, тетранет мышления, которое составляет наиболее важную навигацию и наиболее сложный методологический компонент этой книги. В связи с этим, книга начинается с изложения и объяснения методологии этого мышления, через призму которого достигается новое, фундаментальное понимание социальных источников ненасилия Ганди, к которым он интуитивно приблизился, но депрессивный характер социальных наук не позволил достичь ему их научного определения.

Поэтому мы начинаем книгу с краткой разметки и развертки методологического пространства **тетранет мышления** из его общего определения. *Тетранет мышление – это интеллектуальный междисциплинарный и мультидисциплинарный инструментарий целостного рационального социокибернетического познания/овладения сложнейших системных закономерностей самоорганизации общества (социальной реальности), среди которых закон ненасилия Ганди занимает определяющее место в эволюции, структуре выживания и устойчивом развитии человечества на планете, начиная с 21 века.*

«Субстанционально новое» мышление глубокого понимания ненасилия Ганди невозможно без новой науки и без новых терминов/понятий, которые кратко объясняются и определяются ниже. Читателю нужно быть готовым к ним психологически, чтобы перестроить и обновить свое традиционное мышление «субстанционально», конечно, если он хочет этого и стремится не отставать от жизни и науки. Кто не убоится новых понятий тетранет мышления, тот не испугается его «субстанциональной» инновативности, прежде всего в новом «понимающем понимании» источников ненасилия Ганди в нем.

Список сокращений:

1. ГСГ – Глобальный Союз Гармонии
2. ТМ – Тетранет мышление
3. НГМ, 2016 – Наука глобального мира из гармонии

4. АГ, 2012 – Азбука Гармонии
5. ЛИОВ – сферные ресурсы человечества: Люди, Информация, Организации, Вещи (материальные блага и услуги)
6. ПРОП – сферные процессы: Производство, Распределение, Обмен, Потребление
7. СИОТ – сферы человечества: Социосфера, Инфосфера, Оргсфера и Техноэксфера
8. СИОТ – классы человечества, занятые в сферах, Сфероны: Социосферон, Инфосферон, Оргсферон и Техноэксферон/Техносферон
9. СОЦИОНОМ – Социокибернетический геном человечества, генетический код глобального мира, гармонии и ненасилия
10. ТС – Традиционная статистика: от частей к целому
11. СС – Сферная статистика: от целого к частям
12. Автор и С – Автор и соавторы

Ненасилие [гармония, мир, истина, любовь, справедливость, равенство, братство] является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия, порожденного человеческим гением. Ненасилие — не удел трусости, оно всегда героизм. Ненасилие – закон нашей жизни.

Ганди

1.1. Тетранет мышление: Онтология. Философская схема мировоззрения

Методологическое пространство тетранет мышления исчерпывается сетевыми структурами на четырех его структурных иерархических уровнях: онтология – гносеология – социология/социокибернетика – статистика. Поэтому это пространство междисциплинарно и мультидисциплинарно. Его методологический центр сосредоточен в простой фундаментальной и очевидной для всех мировоззренческой структурной модели четырех совершенно разных, но взаимно включенных как целое/часть, а потому неразрывных, постоянно кибернетически взаимодействующих и непрерывно изменяющихся реальных универсальных компонентов/кластеров:

1. Мир (Земля, Природа, Экосистема и Вселенная в целом) –

2. Общество (производственная система сфер разных наций, групп, поколений и семей) –

3. Человек (род, расы, этносы в общем комплексе родовых психофизиологических атрибутов) –

4. «Я» (человеческий индивид как индивидуализированная система родовых атрибутов).

Детальный философский и социологический анализ теоретических предпосылок и источников этой модели представлен здесь (Семашко, 1999).

В этой модели все компоненты/кластеры необходимы и достаточны для бытия и познания. Все они являются наблюдаемыми и наблюдающими. Они соотносятся как целое/часть в сете/иерархической архитектуре системного дизайна, представленного ниже. Из этой модели невозможно исключить ни одного элемента, но и добавить нечего для предельно простого охвата окружающего мира в первом, самом общем для всех людей, приближении.

Никто не будет сомневаться в существовании собственного «я» как индивида, в существовании других людей, составляющих человеческий род, в существовании общества, включающем не только людей, но и все созданное ими в качестве своей

инфраструктуры и, наконец, никто не будет сомневаться в существовании Вселенной, частями которой являются все компоненты/кластеры бытия. Они составляют очевидные реальности, доступные самому простому интеллектуальному и чувственному/наглядному созерцанию. Их реальность не требует особых доказательств, они доступны каждому человеку как наблюдателю.

Эта модель в центре верхнего онтологического блока подразумевает Бога, который воплощен во всем сущем, во всей экзистенции, что само собой разумеется для всех верующих. Бог во всех религиях признается творцом и гарантом всех высших позитивных ценностей в их взаимной связи: жизни, гармонии, любви, мира, разума, ненасилия, истины, справедливости, равенства, братства, единства, свободы, что хорошо выразил Ганди в книге «Моя вера» (Ганди, 2016) и что впоследствии в социкибернетике получило название «гетерархии ценностей» (McCulloch, 1945). Отклонения и колебания вокруг этих ценностей, а также стремление к ним как высшим и недостижимым идеалам – это судьба всех экзистенций, всех преходящих частных, включая отдельных людей. Поэтому, эта модель, сохраняя все жизнеспособное разнообразие мироздания и общества, приемлема практически для всех людей без исключения, независимо от их интеллектуальных особенностей и религиозных предпочтений и тем более от субъективных капризов и индивидуалистических прихотей. В связи с этими духовными и интеллектуальными преимуществами данная мировоззренческая структурная модель может быть и непременно станет через тетранет мышление мощным интегратором человеческого сознания и общим, объединяющим знаменателем его духовных различий, преодолевая вражду, ненависть и несовместимость традиционных частичных/преходящих исторических идеологий.

Каждый из четырех компонентов мировоззренческой модели – это особый уровень единой реальности, составленный бесконечным сетевым множеством соответствующих элементов, жизнь/существование которых ограничена двумя объективными взаимосвязанными атрибутами: пространством и временем, неразрывность которых доказана теорией относительности Эйнштейна и специфичность которых для каждого уровня демонстрируется всей их историей. Физическое пространство/время существования общества, человечества и индивида ограничено пространством планеты Земля и космическим временем ее жизни. В их рамках «пространство» жизни индивида ограничено двумя точками: датами рождения и смерти каждого индивида. «Пространство» жизни общества и человечества как рода ограничено периодами его естественного возникновения примерно миллион лет назад и его исчезновения, которое теряется в тумане будущего времени.

История человечества во времени – это пространство его достижений и ошибок, которые могут ставить под вопрос его жизнь/выживание. «Рукотворная» угроза «самоистребления» человечества, т.е. роковая ошибка его экоцида/геноцида уже создана традиционным/частичным мышлением в наше время в виде ядерного оружия для полностью подготовленной ядерной войны. Это – «абсолютное зло» традиционного мышления, способного теперь «работать» только на самоуничтожение человечества (Avery, 2017) Это полное пренебрежение выживанием человечества в традиционном мышлении, о чем ясно писал Эйнштейн еще 70 лет назад, требуя *«субстанциально нового [ненасильственного] способа мышления»*. Оно отсутствует до сих пор, потому что сама его возможность подавляется ложным, насильственным/милитаристским сознанием современности, интенсивно финансируемым господствующим «новым мировым порядком» Запада, который сделал «ложь нормой» насилия своей «тоталитарной демократии» (Engdahl, 2009).

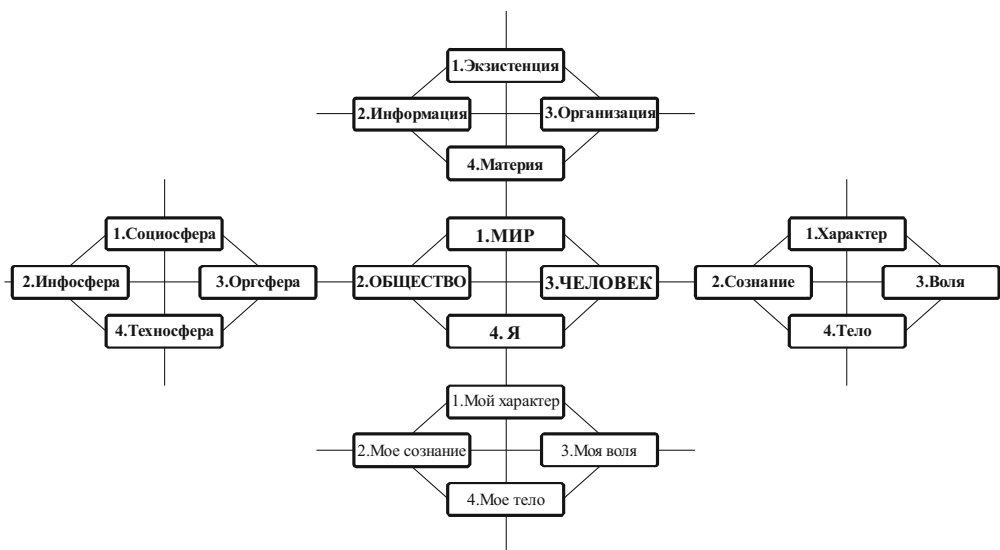
Каждый из компонентов мировоззренческой модели – объект и предмет бесконечного человеческого познания. Вечные познавательные проблемы начинаются с попыток проникнуть и понять внутреннюю структуру и экзистенциальные законы каждого из четырех фундаментальных компонентов. В тетранет мышлении на основании обобщений человеческого познания, которые будут представлены ниже, принимается гипотеза универсальной четырехсферной онтологической структуры каждого из компонентов мировоззренческой модели в дуплексной/двойственной (амбивалентной) структуре взаимно ограничивающих, определяющих и опосредующих их атрибутов. Их дуплексность/двойственность грамматически выражается **через слэш (/>). В самом общем определении, тетранет мышление в онтологии – четырехсферно и четырехмерно, поэтому тетранетно/четырёхвалентно, а в своей гносеологии – оно бинарно, двумерно, или дуплексно/бивалентно т.е. диалектично.**

Онтологические объекты/предметы тетранет мышления представлены визуально на следующей философской схеме, которая выражает мировоззренческую структурную модель в сферном системном дизайне.

Схема-1

Четырехмерное сетевое гармоничное мышление.

Кратко: Тетранет мышление. Фрагмент.

Мы ограничиваем этой структурной моделью объяснение онтологической части тетранет мышления. Объяснение гносеологической части тетранет мышления ограничено следующими тезисами, которые сфокусированы ее целостной моделью ниже.

1.2. Тетранет мышление: Гносеология.

Структурное категориальное моделирование в системном дизайне

Повторим общее определение первых двух частей тетранет мышления: в онтологии оно четырехсферно и четырехмерно, поэтому тетранетно, а в своей гносеологии – оно бинарно, двумерно, дуплексно, поэтому диалектично. Их общее субстанциальное

единство составляют сферы бытия, общества, человека и познания, поэтому оно – сферное. В онтологии оно инвариантно, а в гносеологии – бесконечно вариабельно.

Гносеология – это знание категорий познания/мышления и умение ими пользоваться. Гносеология тетранет мышления на порядок сложнее и многообразнее онтологии, потому что она может начинаться, опосредоваться и завершаться в том или ином познавательном цикле у того или иного мыслящего субъекта любой парой/дуплексом понятий, обеспечивая самые разные познавательные и практические следствия. Никто не в состоянии претендовать на полное/исчерпывающее описание гносеологии в любом ее способе. Гносеологий в истории философии было столько же, сколько философов. Поэтому мы ограничимся здесь лишь категориальным синопсисом гносеологии тетранет мышления в ее основных дуплексах, синтезируемых итоговой системной схемой/моделью из семи структурных категориальных блоков.

1. Тетранет мышление (ТМ): онтология и гносеология в дуплекс/тетрадном измерении. ТМ организуется его парными категориальными атрибутами, составляющими его гносеологическую платформу и методологическое введение любого его единичного применения любым субъектом для познания в нем любого предмета. Категориальная дуплексность – это внутренний механизм самоорганизации и самоограничения ТМ, когда каждый его атрибут ограничивается неразрывным с ним его другим атрибутом. В то же время, это инструмент внутреннего само опосредования, когда один атрибут служит средством существования и раскрытия другого атрибута и наоборот. Поэтому атрибуты ТМ представлены множеством их дуплексов, которые лексически и грамматически выражаются через слеш (/).

Философская четырехмерная сферная онтология и гносеология ТМ, представленная на Схеме-1, определяется следующими дуплексами атрибутов: пространство/время, объект реальности/предмет познания или объект/предмет, целое/часть, структура/функция, движение/покой, изменчивость/стабильность (устойчивость), различие/подобие (фрактальность), организация/самоорганизация, единое/многое, плюрализм/монизм и так далее. Специальный выбор категориальных дуплексов в единичном акте познания любого объекта/предмета определяет специфику познавательного процесса в его онтологии и гносеологии любого субъекта на любом уровне и на любом исторической ступени. Каждый человек и каждый исследователь сознательно или интуитивно ограничивает методологию своего познания множеством тех или иных сфер и отражающих их категориальных дуплексов.

На этом основании, для методологии нашего исследовании ненасилия Ганди определяется множество необходимых и достаточных для него категориальных дуплексов атрибутов на социологическом и статистическом уровнях его познания.

2. Дуплекс гармонии/целостности. Гармония сфер и их частей – центральный атрибут ТМ. Его фундаментальное философское определение принадлежит гениальному французскому философу и математику Анри Пуанкаре (1990): *«внутренняя гармония мира – единственная истинная объективная реальность»*. Оно характеризует гармонию как способ бытия/жизни объективной сферной реальности и всех ее составляющих. Мы признаем это определение, сформулированное в начале 20 века, резюмирующим все предшествующее развитие философской мысли и познания человечества. Это определение создает фундамент для перехода мышления на принципиально новый «субстанциальный» уровень, обеспечивающий выживание человечества, что ясно предвидел Альберт Эйнштейн. Оно выражает единственное основание жизни и источник развития бытия на всех его уровнях от мельчайших частиц до всеобъемлющей вселенной.

Гармония описывается множеством близких «семейных» категорий, характеризующих определяющее отношение частей целого как между собой так и с целым. Их «семья» включает следующие понятия гармонии: мера, соразмерность, пропорция, баланс, равновесие, согласие, ненасилие, устойчивость, красота, связность, когерентность, слаженность и многие подобные. Гармония как процесс всегда осуществляется через преодоление непрерывно возникающих стихийных дисгармоний и диспропорций между постоянно изменяющимися частями на всех уровнях. Гармония – источник жизнь и ее устойчивости любого явления, а дисгармония – источник его отмирания и неустойчивости, нежизнеспособности. Гармония и дисгармония составляют подчиненный гармонии внутренний дуплекс.

Внешней границей гармонии является сферная целостность объекта/предмета мышления, выражаемая близкими понятиями холизма/интегральности. Целостность (холизм/интегральность) ТМ задается гармонией его сфер, обнимающей все части целого. Часть и целое (целостность сфер и всех их частей) составляют внутреннюю границу гармонии, подчиненную ей. На этом срезе ТМ проявляется фундаментальное качество самоподобия, фрактальности (Mandelbrot, 1982) сферного целого и его разных частей или их сферной фрактальности, которая ярко выражается и наглядно иллюстрируется матрицами сферных ресурсов в социологии и статистике ТМ.

Целостность ТМ – это взгляд мышления на любой предмет «с высоты птичьего полета», различающий в первую очередь его наиболее «крупные», фундаментальные части-сферы, от гармонии которых оно переходит к рассмотрению их более мелких деталей, которые могут отклоняться от гармонии системообразующих сферных компонентов объекта и порождать его внутреннюю, частичную и преходящую дисгармонию, в преодолении которой состоит внутренняя жизнеспособность и устойчивость объекта.

Поэтому целостность и гармония – первая пара неотделимых фундаментальных атрибутов ТМ, составляющих его определяющий познавательный и интеллектуальный дуплекс, характеризующий всякий объект/предмет познания как целостную гармонию или гармоничную целостность со своими внутренними ограничительными дуплексами. Все части объекта/предмета познания и все атрибуты этого познания могут существовать только ограничивая друг друга в необходимой мере гармонии, обеспечивающей его жизнь. Любая абсолютизация и исключительность любой части и любых атрибутов – смертельна и губительна. Любое отклонение от гармонии – путь к гибели и источник патологии, греха и саморазрушения, ведущие к смерти сначала частей, а потом и целого. Этот тренд преодолевается либо стихийно, либо через познание законов гармонии частей и их целостности. По этим ключевым атрибутам ТМ может быть определено «гармонизм» и «холизм», или в дуплексной форме: «гармонизм/холизм».

3. Дуплекс сферности/четырёхмерности. ТМ в понимании целостной гармонии или гармоничной целостности всякого объекта/предмета опирается на определение/различение конституирующих его необходимых и достаточных частей – константных сфер, которые состоятся стохастическими дисгармоничными элементами/частями нижележащих уровней. С разрушением хотя бы одной подобной сферы, разрушается объект/предмет в целом, потому что он не может существовать хотя бы без одной из его необходимых и достаточных сфер. Это определяющее качество сферы, принципиально отличающее ее от всех ее частных, временных и преходящих составляющих элементов, естественная гибель каждого из которых и их обновление никогда не ведет к разрушению/гибели сферы и целостного объекта, а напротив, служит необходимым способом длительного существования сфер и составленных ими объектов. Например, практически бесконечное естественное существование человечества и

общества происходит/обеспечивается через непрерывную смену/разрушение конечных стохастических преходящих/временных обществ, групп, отраслей, государств, цивилизаций и т.п. элементов. Поэтому сферность – необходимый атрибут ТМ.

Социологические истоки и характеристики социетальных сфер будут раскрыты в соответствующей части ТМ. Здесь мы подчеркнем только ключевую роль сфер общественной жизни как социальной структуры в Гандианском учении ненасилия. Ганди не только многократно использует понятие «сфера (общественной) жизни», но и непосредственно подошел к анализу закономерной зависимости ненасилия от «структуры общества», рассматривая «духовную, экономическую, социальную и политические сферы общества» (Ганди, 2016: 133–146, 162–166). Это позволило Ганди определить ненасилие как «закон нашей жизни» и говорить о ненасилии как «науке» (Там же). Понимание зависимости ненасилия от сферной социетальной структуры, идущее от Ганди – центр ТМ, что позволяет квалифицировать его «Гандианским».

Ограничение сферности составляет его числовая/количественная мера. В отличие от бесконечных составляющих единиц/элементов сферы и любого объекта, число сфер в принципе не может быть бесконечным, оно всегда ограничено и конечно. Прошрое человеческое познание вывело знание этого количества на уровень признания четырех (тетра/тетрады) необходимых и достаточных сфер, пройдя этапы бинарности и тринарности сфер. Но еще более 2,5 тысяч лет назад Пифагор интуитивно уловил тетрарный закон гармоничного бытия, сформулировав принцип: «**Четверица – неиссякаемой жизни источник**» (Золотые стихи). Гармонию «четверицы» как фундаментальной структуры мироздания выразил Пуанкаре (1986) в начале 20 века: «**Внутренняя гармония мира [его четырех начал] – это единственная истинная объективная реальность**».

Применительно к социальной реальности, ТМ неотделимо от признания четырех равно необходимых и достаточных социетальных сфер, константных для всех социальных явлений всех уровней. В разном терминологическом выражении это сферы: социальной, информационной, организационной и технической или экономической/материальной жизни или производства общества. Эти сферы исследует и Ганди (2016: 133–146, 162–166), обращая особое внимание на соответствующие «ненасильственные структуры» и на «равенство в каждой из сфер». Сферы жизни общества – это сферы общественного производства ресурсов. Эти сферы и их продукты/ресурсы – необходимы и достаточны для жизни общества и его частей, включая индивидов.

Устойчивость сфер обеспечивается за счет изменчивости и непрерывной смены их частей как стохастических элементов. Эта пара атрибутов составляет подчиненный дуплекс «устойчивость/изменчивость», воплощающийся в движении, развитии и эволюции общества. Другой подчиненный дуплекс – атрибуты «единое/многое». Третий подчиненный дуплекс — это «энтропия/негэнтропия», порождаемый стохастической, энтропийной природой всех социальных элементов, которые составляют сферы. Четвертый гносеологический подчиненный дуплекс – «линейность/нелинейность» социальных законов, задающий термодинамику их познания (Афанасьева, 2016).

ТМ по указанным атрибутам, может быть определено в дуплексной форме: «сферизм/тетризм», или «четырёхмерным/четырёхсферным мышлением», или «плюралистический монизм» и «монистический плюрализм» и т.п.

4. Дуплекс сфероны/инфраструктуры. ТМ в рамках социальной реальности и познания общества, выделяя его равно необходимые и достаточные четыре константные сферы, различает в них производящие и производные структуры. Производящей структурой всякого общества является его сферная социетальная структура, т.е. структура, охватывающая все население и различающая его предельно большие

константные классы/группы, которые заняты в сферах общественного производства и потому названы в отличие от традиционных классов и групп «сферонами».

Традиционные группы/классы, составляющие константные сфероны, называются общим термином «партоны», от английского «part» – часть. Части сферонов – партоны – исторически преходящи, временны и стохастичны, энтропийны. Поэтому сфероны и их исторические партоны – это «роевые» стохастические и термодинамические структуры, которые детально рассмотрены здесь (НГМ, Глава 1).

Партоны – это внутренняя граница сферонов, их опосредование и объяснение. Через диалектику сфероны/партоны в ТМ объясняются глубинные социетальные причины/источники всех фундаментальных общественных структур, функций и состояний: мир/война, насилие/ненасилие, равенство/неравенство, справедливость/несправедливость, устойчивость/изменчивость, вымирание/выживание и т.д. Через сфероны/партоны, их гармонию и дисгармонию познаются и научно объясняется закон социального ненасилия Ганди как фундаментальный закон любого общественного бытия.

Внешней границей сферонов служит их инфраструктура, т.е. совокупность всех созданных ими и обеспечивающих их условий, и ресурсов, которые получили обобщенное определение в категории «ноосфера», объединяющей четыре сферы. В характеристике сферонов нельзя отождествлять «сферы и сфероны» также, как нельзя смешивать «школу и школьников», «шахты и шахтеров», «землю и землян» и т.п. Сфероны создают все ресурсы, необходимые и достаточные для жизни общества, и индивида, которые в совокупности составляют единую инфраструктуру, различающуюся по сферам. Каждый сферон, создавая свою сферу ноосферы, создает ее как собственную инфраструктуру, используя ресурсы других сфер и их сферонов.

Единство сфер и их сферонов в ноосфере как центр гносеологии ТМ выражено следующей структурной моделью «Сфер, сферонов и ноосферы»:

Гармония сферонов обеспечивает жизнь общества и его жизнеспособный порядок, который постоянно нарушается господствующими партонами и их доминантными элитами. Они, в свою очередь, преодолеваются новыми, более гармоничными партонами, их общностями и элитами. Это бесконечный процесс.

Сфероны – ключевой системообразующий и центральный атрибут ТМ, его ключевая категория, которая выражает фундаментальные акторы ненасильственной жизни человека и общества, акторы их мира и гармонии. Поэтому через сфероны выражается источник и закон социального ненасилия, его «величайшей силы, которая мощнее самого разрушительного оружия, изобретенного человеком» (Ганди). Центральная роль сферонов делает ТМ «ненасильственным/Гандианским». Идея сферонов как больших групп людей, занятых в сферах и составляющих источник ненасилия интуитивно выражена Ганди в его учении о «законе варны». Он жестко подчеркивает: «варна не имеет отношения

к касте». Ганди (2016, 162–169) отвергал касты, но признавал варны. Поэтому идея сферонов как варн органична для «науки ненасилия» Ганди. Она научно развивается в ТМ.

Дуплекс «сфероны/инфраструктура» или в иных терминах – «центр/периферия» (Friedmann, 1966; Wallerstein, 1979) – это ядро ТМ, охватывающее и определяющее все другие его атрибуты и дуплексы. Оно аккумулирует в себе весь потенциал интеллектуальной энергии и гносеологических преимуществ этого типа мышления. Именно сфероны составляют «субстанциональное» (Эйнштейн) отличие ТМ от традиционного мышления. Сфероны – «субстанция» ТМ. Как источник ненасилия они делают ТМ «Гандианским/ненасильственным».

Лучшим историческим и художественным дизайном этой субстанции фундаментальной тетрадной структуры социума, возможно, надо признать «львиную капитель», которая венчает колонну императора Ашоки в Сарнатхе в середине III века до н.э. на том месте, где Будда Гаутама впервые преподавал четырехмерную, тетрадную дхарму (субстанцию, закон жизни) раннего буддизма (Википедия). Она выражает древнейшую гносеологическую интуицию сфер и сферонов человечества.

Эта прекрасная художественная аллегория отлично иллюстрирует равную необходимость и достаточность четырех социальных сфер и четырех занятых в них сферонов («варн» – в индийской традиции и у Ганди) общества как их первое в истории гениальное философское прозрение.

Сфероны – источник ненасилия (Ахимсы), которое **включается** и определяется всей системой атрибутов ТМ. Но оно диалектически **неотделимо от насилия (Химсы)** в случаях его (ненасилия) защиты от гибели, в ситуациях обеспечения жизни человека, группы, народа или человечества и ее сохранения от непосредственной/прямой угрозы насильственной смерти/уничтожения. Это неоднократно подчеркивает Ганди (2016, 79–80, 85 и др.): *«Человек никогда не сможет полностью избыть необходимость химсы (насилия). ... Иногда наш долг – отнять жизнь. ... Иногда бывает необходимым даже убийство человека, когда он впадает в буйное помешательство, в ярости хватается меч, убивает всякого, кто встретится ему на пути... Любой, кто убьет этого маньяка, заслужит признательность общества и будет считаться благодетелем человечества. С точки зрения ахимсы очевидный долг каждого – отнять жизнь у подобного убийцы.»*

Поэтому сфероны неразрывно связаны с дуплексом атрибутов **«насилие/ненасилие» и их диалектикой**. Без сферонов они не существуют. Без них нельзя понять источники и социальную природу этих атрибутов. Без них невозможно оправдать насилие в случаях защиты жизни и ненасилия от смертельной угрозы. Без них не существует научного понимания определяющей приоритетной роли ненасилия и вторичной, подчиненной и крайне ограниченной роли насилия в случаях сохранения жизни и ненасилия.

5. Дуплекс сеть/уровень (иерархия). ТМ по признаку равной необходимости социальных сфер является сетевым, предмет которого составляют всеобщие зависимые друг от друга сферные сети, сети их сферонов и их инфраструктур. Однако, изначальная взаимная вложенность социальных сфер определяет их разные уровни и делает ТМ иерархическим. Переплетение сетевой иерархии и иерархических сетей четырех сфер **составляют четырехмерные сферные генетические спирали** внутренних элементов/единиц, которые отражаются ТМ. На мировоззренческой модели ТМ каждый социальный компонент/уровень – это сеть соответствующих сферных инфраструктур, вложенных друг в друга как матрешки, но в противоположных направлениях, что определяет их четырехмерную спиралевидную топологию в ТМ. Она отражает целостность социальных объектов в их иерархичности, многоуровневости. Сетевой и уровневый (иерархический) атрибуты ТМ относительны. Они не исключают, а дополняют друг друга.

6. Дуплекс визуальность/рациональность. Визуальность – необходимый атрибут ТМ, воплощающий приоритетный вектор интеллектуального мышления целого «с высоты птичьего полета» в некотором наглядном образе структурного моделирования и его системного дизайна. Он обеспечивается визуальной схемой (матрицей, рисунком, таблицей, диаграммой и т.п.), выражающей холистический образ предмета в начале процесса его ТМ, которое детализирует его представление и разворачивает его картину до нужной глубины. В этом процессе логической развертки предмета достигается его необходимое рациональное объяснение, которое определяют рациональность ТМ как необходимый атрибут, неотделимый от чувственной наглядности. В гносеологическом плане визуальность ТМ – это единство, синтез и опосредование в нем двух основных форм познания: чувственного/наглядного и рационального/абстрактного/теоретического.

Визуальность ТМ обеспечивается современным сетевым и системным интеллектуальным дизайном в процессах проектирования, планирования и трансформации целостных широкомасштабных объектов социальной реальности (Owen, 2007). По этому дуплексу атрибутов ТМ может быть определено в традиционной терминологии «визуальным рационализмом» или «рациональным визуализмом», а в новой – «социетальным сферным дизайном» или «проективным мышлением». Кратко: «сферное системное проектирование». Мы используем его в нашей книге для проектирования сферного ненасилия Ганди, т.е. для его социетального дизайна.

Качество ТМ выражается дуплексом атрибутов «инновационность/традиционность» и атрибутов «научность/ненаучность», которые, в свою очередь, определяются качеством дуплекса «визуальность/рациональность». ТМ – это научное, рационально-чувственное мышление, все положения которого соответствуют либо строгим научным эмпирическим и статистическим фактам, либо неопровержимым математическим доказательствам, либо опыту тысячелетних истин религии и здравого смысла. ТМ включает в себя и находится в гармонии со всеми проверенными результатами традиционного мышления, синтезируя их в себя, а также с признанными вековой традицией религиозными догматами. ТМ включает в себя все традиционные науки, кроме тех их частей, которые не отвечают требованиям научности.

Наука всегда инновативна, всегда обновляется, а если она не инновативна, не обновляется, то это не наука, а вера. ТМ – научное мышление, оно готово принять, включить и интегрировать в себя любую новую идею и гипотезу, если она не противоречит его атрибутам и научным требованиям, прежде всего фактам и статистике. Инновационность ТМ не исключает, а сохраняет все традиционные познавательные достижения человечества и мировых религий в гармонии с ними. По данному дуплексу атрибутов ТМ квалифицируется в традиционных терминах как «научное», а в новой

терминологии как единая социальная «сферная наука», интегрирующая весь комплекс традиционных социальных и гуманитарных наук.

7. Дуплекс коллективность/индивидуальность. Ввиду чрезвычайной сложности и многомерности ТМ, исключающей односторонность, оно необходимо требует коллективности, т.е. дополнения и соединения разных частных позиций разных сфер и групп в едином «коллективном сознании», которое хорошо выразил еще великий французский социолог Эмиль Дюркгейм (1996). Но коллективное сознание ТМ не исключает, а дополняет и развивает индивидуальное мышление, надстраивается над ним как его исходной базе, мультиплексно усиливая его, если оно становится его органической и необходимой частью. Это хорошо продемонстрировали 14 лет работы в коллективном сознании ГСГ, создавшем 8 книг и 68 миротворческих проектов, интегрировавших интеллектуальные усилия и вклады сотен их соавторов из десятков стран и культур. По этому дуплексу атрибутов ТМ может быть определено в традиционной терминологии «коллективизм/индивидуализм» или «коллективный индивидуализм» и «индивидуальный коллективизм».

Этот дуплекс ТМ определяет другие его социальные ценности и качества: «диалогичность/монологичность», или проще его «диалог/монолог» (коллективный диалог и опосредующий его индивидуальный монолог), «альтруизм/эгоизм» (служение ТМ обществу, человечеству, его социальным ценностям вместе с ограничением эгоизма). По этому дуплексу атрибутов ТМ может быть определено «диалогизм/монологизм».

Система атрибутов ТМ обеспечивает «субстанционально новое мышление» (Эйнштейн) гарантирующее человечеству на всех его уровнях глобальный мир, выживание, процветание и устойчивое развитие. Это мышление новой эры Гандианского ненасилия в истории человечества, которая запущена Ганди в 20 веке, а ее реализация начинается в 21 веке в ГСГ через 70 лет после его кончины.

Схема-2. Структурная модель гносеологии ТМ в системном дизайне.

Итак, синопсис гносеологии тетранет мышления в его семи структурных категориальных блоках выражается следующим образом:

1. Тетранет мышление в целостности его онтология и гносеология в дуплекс/тетрадном измерении, структурном моделировании и системном дизайне.
2. Дуплекс гармония/целостность. Гармония/дисгармония. Целое/часть. Жизнь/смерть. Различие/подобие.
3. Сферность/четырёхмерность. Единое/многое. Устойчивость/изменчивость. Энтропия/неэнтропия. Плюрализм/монизм.
4. Сфероны/инфраструктуры общественного производства. Сфероны/партоны. Ненасилие/насилие.
5. Дуплекс сеть/уровень (иерархия). Четырёхмерные сетевые генетические спирали сферонон/инфраструктуры.
6. Дуплекс визуальность/рациональность. Научность/ненаучность. Инновационность/традиционность.
7. Дуплекс коллективизм/индивидуализм. Диалогизм/монологизм. Альтруизм/эгоизм. Солидаризм/изоляциялизм. Глобальный мир

Схема-2

(Знамя мира Н. Рериха в этой модели символ не только мира, но и других высших ценностей человечества: гармонии, равенства, истины, справедливости, братства и любви, как они определены в единстве ненасилия Махатмой Ганди)

общей для них структурной гармонии и диалектики сфер и сфероносов. Каждый субъект познания может создать свою матрицу ТМ для своего предмета и способа познания, или использовать уже верифицированные его матрицы как его достойные "прецеденты".

Предложенный абрис гносеологии ненасильственного Гандианского ТМ ни в коей мере не претендует на завершенность и окончательность. Напротив, это его только первый системный дизайн в его более или менее полном структурном моделировании, который еще очень далек от совершенства и требует непрерывного дальнейшего развития и коррекции, путь которой столь же бесконечен, сколь бесконечно человеческое познание. К данному системному дизайну тетранет мышления ГСГ прошел несколько предварительных стадий его осмысления и попыток его системного выражения, которые мы кратко перечислим здесь:

1. Великая Хартия Гармонии, 2006,
2. Гармоничная Цивилизация, 2009 (стр. 197–232),
3. Азбука Гармонии, 2012 (стр. 11–19),
4. Наука Глобального Мира, 2015/6 (стр. 20–52),
5. Великая Хартия Мира XXI, 2018.

Они были дополнены и детализованы в 68 проектах ГСГ. Перечень предшествующих версий системного выражения ТМ иллюстрирует его внутреннюю динамику, непрерывное развитие и свободу от застенчивости традиционных идеологий.

В традиционной терминологии методология ТМ может быть квалифицирована как «плюралистическая диалектика», представленная прежде всего в амбивалентности, двухмерности атрибутов ТМ или как «диалектический плюрализм», представленный четырьмя равно необходимыми и достаточными сферами и сфероносами бытия человечества, составляющими его социальную генетику (ниже). Но в отличие от традиционной диалектики, методология ТМ квалифицируется как «гармоничная сферная диалектика», или как «диалектика гармонии», исключая приоритет насилия в «диалектике борьбы».

Сферная диалектика ТМ, признавая «единство и гармонию противоположностей» (Гераклит), допускает и их борьбу, но не на фундаментальном уровне, а на уровне частных, временных, преходящих дисгармоничных случаев отклонений от гармонии сфер и сфероносов. Она исключает «борьбу/насилие» на фундаментальном уровне. На этом уровне «борьба/насилие» несовместима и противоречит закону *«внутренней гармонии мира как единственной истинной объективной реальности»* (Пуанкаре, 1990), обеспечивающей существование, жизнь, движение и развитие всех без исключения явлений. В их бытии может быть борьба только как случайное и преходящее состояние, как патология и отклонение от гармонии, которое преодолевается ею, что предполагал Ганди. В новой терминологии, ТМ квалифицируется как «гармоничный четырехмерный ненасильственный (Гандианский) сферный плюрализм».

Принципиальное, «субстанциональное» отличие ТМ от традиционного мышления. Все атрибуты ТМ рассматривались и использовались в традиционном мышлении метафизически, раздельно и фрагментарно с абсолютизацией тех или иных из них вне их внутренней гармонии/согласованности и вне их внутренних и внешних границ. Это делало подобное мышление косным, дисгармоничным и частичным, способным выразить лишь частичные и односторонние истины, создавая из них в целом ошибочные идеологии, доктрины, философии и учения. ТМ рассматривает и использует все свои атрибуты в единой многомерной целостной и гармоничной системе с ограничениями каждого из них в соответствующем внутреннем и внешнем дуплексе. ТМ концентрирует и объединяет все атрибуты социального мышления в своем ядре/центре – в структурной социальной гармонии сфероносов/сфер общественного производства, определяющих жизнь человечества в целом во всей его истории.

Историческая динамика ТМ. ТМ возникает на достаточно высокой ступени человеческого познания на основании многочисленных частных достижений предшествующих типов мышления от частного к общему и целому. Принципиальное отличие тетранет мышления от традиционного – это движение мысли не от частей к целому, а от целого, которое всегда фундаментально и необходимо значимо, к гармонии его четырех равно необходимых и достаточных сфер, объединяющих преходящие и дисгармоничные части. ТМ не исключает при необходимости движение мысли в обратном направлении в своих рамках, т.е. от части/частей к целому, от простого к сложному.

Вектор движения мысли в тетранет мышлении от целого к частям выражается формулой: «Х (любое социальное качество и атрибут) происходит из гармонии/дисгармонии целого». Примеры: «мир из гармонии сфер и сферонов», «ненасилие из гармонии сфер и сферонов», «демократия из гармонии сфер и сферонов», «гендерное равенство из гармонии сфер и сферонов», «справедливость из гармонии сфер и сферонов», «война, кровавые революции, насилие из дисгармонии партонов (частичных классов, наций и этносов)» и т.д. Подобный вектор мышления принципиально важен для глобализированного состояния человечества в XXI веке, для его выживания через разоружение и освобождение от милитаризма из гармонии сфер и сферонов.

Тетранет мышление, при всем его принципиальном отличии от традиционного мышления, не отвергает его проверенные парадигмы, но включает, дополняет и систематизирует их. Оно различает четыре целостных уровня бытия (Схема-1 выше): **Онтологический** (Мир: материя, организация, информация, экзистенция); **Социальный** (Общество: социосфера, инфосфера, оргсфера, техносфера); **Антропологический** (Человек: характер, сознание, воля, тело); **Индивидуальный** (Я/Индивид: мой характер, мое сознание, моя воля, мое тело). Эта система гносеологических координат и измерений ТМ позволяет системно реконструировать мировоззрение и мышление Ганди, прежде всего его ключевое учение ахимсы/ненасилия в единстве всех его атрибутов по Ганди: любовь, мир, истина, справедливость, равенство, братство, объединяемых гармонией Gandhi, CWMG.

Авторы книги, естественно, не ставят перед собой цель охватить все детали мировоззрения Ганди в предложенной парадигме – эта колоссальная задача будущей сферной социальной науки. Здесь мы ставим более скромную, но не менее важную задачу раскрыть в этой научной парадигме самые глубокие социо-генетические источники ненасилия в единстве его атрибутов. Научное овладение им как «мощнейшей силой человечества, которая мощнее самого разрушительного оружия» и сознательное использование его неисчерпаемой созидательной внутренней энергии открывает перед человечеством исторически принципиально новый, ненасильственный, миролюбивый путь развития в принципиально новой гармоничной глобальной цивилизации.

Философское обоснование и детальная развертка гносеологии ТМ представлены во всем множестве наших работ, перечисленных в библиографии, поэтому мы не повторяем их здесь.

Методология ТМ в последующем описании ограничивается только социальной (Социология/Социокибернетика) и статистической (Статистика) частями, необходимыми и достаточными для понимания глубинных **социальных источников ненасилия и насилия, чтобы сознательно и гармонично регулировать их, исключая насилие.**

Социологическая методология ТМ сфокусирована в его социокибернетической парадигме, структурная модель которой представлена в системном дизайне социетальных сфер и сферонов «СОЦИОКИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ГЕНОМА» на Схеме-3 ниже. Она связана с предшествующей через ее центральный блок (№4) «Сфероны/инфраструктуры».

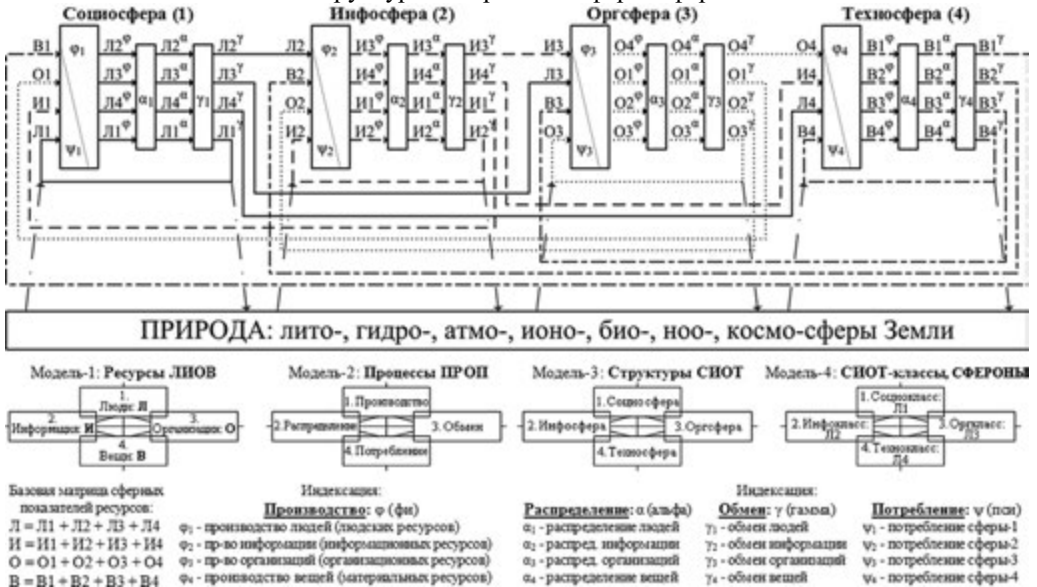
1.3. Тетранет мышление:

Социологическая/Социокибернетическая парадигма.
Системный дизайн социетальных сфер и сферонов

Схема-3

СОЦИОКИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ГЕНОМ (СОЦИОНОМ)

структурной гармонии сфер и сферонов

(Смотреть в больших деталях здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451 и

<http://youtu.be/FRTyag-wq0c>)

Предложенная структурная модель с ее бесчисленными цепями контуров хорошо выражает и иллюстрирует кибернетическую позицию, в которой «все биологические формы [включая человека и общество] и машины являются системами, состоящими из круговых причинно-следственных связей». Поэтому данная модель – социокибернетическая, потому что она, как и кибернетика в целом, «направлена на то, чтобы управлять круговой причинно-следственной связью ... моделируя их как ориентированные на цель петли [цепочки] обратной связи.» Наша задача организовать и руководить кибернетической системой общества «становится все более неуправляемой, поскольку наши конфликты обостряются в экономических, идеологических и горячих войнах.» (Pawlik, 2019)

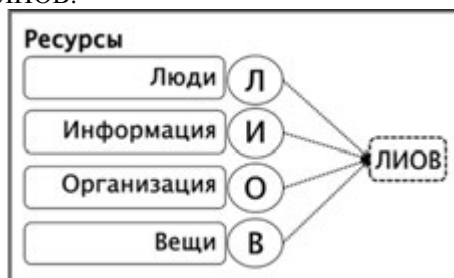
Эта модель как «субстанционально новый [ненасильственный] способ мышления» (Эйнштейн, 1955) цепочками разных, но взаимообусловленных ресурсов, процессов, сфер и сферонов в их разных категориальных атрибутах и в различных сетевых и иерархических контурах/петлях обратных связей позволяет трансформировать их организацию и обеспечить их холистическое и гармоничное ненасильственное (Гандианское) управление на всех уровнях (Семашко, 2016). Социологический анализ, развертка и объяснение этой целостной структурной модели как методологии ТМ представлены в ее аксиомах ниже.

Категория «социетального» для обозначения наиболее крупных, устойчивых/константных кластеров общества введена известным американским социологом (Parsons, 1977). Мы используем ее для определения сфер и сферонов.

1.3.1. Аксиомы социкибернетической парадигмы ТМ

Социкибернетическая парадигма ТМ как социологическая часть ее методологии опирается и вырастает из Тетрасоциологии или Социкибернетики третьего порядка (сфер и сферонов – социетальных кластеров обществ), которая интегрирует первые две (Семашко, 2012а). Социкибернетика – наиболее абстрактная и обобщенная часть социологии на основе принципов кибернетики Норберта Винера (1948) и его многочисленных последователей. Ее важнейшее качество и преимущество – «трансдисциплинарность» (Скотт, 2019, 2–5). Социкибернетика третьего порядка или «Сферная наука» расширяет «трансдисциплинарность» и делает ее структурное моделирование универсальным в ТМ. Она интегрирует весь комплекс традиционных социо-гуманитарных наук в единую науку на основе фундаментального факта глубокой, генетической структурной/сферной гармонии общества, человека, и всех их системных элементов (Вейр, 2018; Семашко, 1999, 2002, 2012, 2016). Методология ТМ разворачивает и фокусирует ее интегральность и трансдисциплинарность в системе социологических/социкибернетических аксиом.

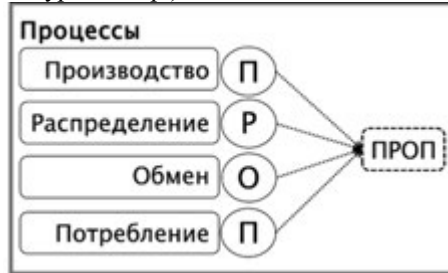
Первая аксиома ТМ. Продукты/ресурсы/капиталы. Общество как социальное производство/аутопоэзис не может существовать без четырех фундаментальных, необходимых и достаточных социетальных/сферных кластеров продуктов/ресурсов/капиталов, которые оно вынуждено непрерывно производить, чтобы жить: Люди, Информация, Организации и Вещи (материальные блага и услуги). Сокращенно, это продукты/ресурсы/капиталы ЛИОВ. Системная сумма/единство ЛИОВ в границах той или иной страны или ее единицы определяет соответствующее общество или общность, центр которых составляют ЛЮДИ (Л), а его инфраструктуру/периферию – три другие ресурса. Ресурсы ЛИОВ – субстанционально различны по своей природе, качествам и законам жизни, которые определяют субстанциональное различие технологий, структур, процессов, сфер и сферонов их воспроизводства. Они не взаимозаменяемы. В то же время они взаимно дополнительные и невозможны друг без друга, поэтому они необходимы и достаточны для жизни/производства друг друга, что конституирует их социальную генетическую константность/вечность вместе с константностью/вечностью их сфер, сферонов и всех сферных структур во всем бесконечном многообразии их исторических, цивилизационных и культурных форм. Это их бесконечное разнообразие в рамках конечного, четырехмерного и константного, сферного разнообразия ЛИОВ.

Определяющий производительный ресурс среди них – люди. Они объединены по занятости в сферах в сфероны, которые производят все ресурсы, включая себя и

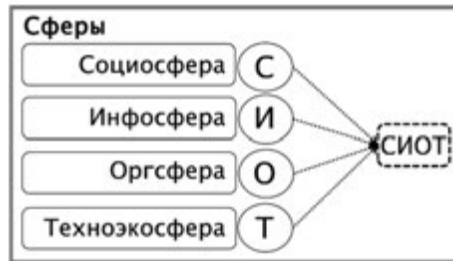
обеспечивают гармонию, необходимую для ЛИОВ меру пропорции между ними. (Конт, Парк, Ганди, Тоффлер, Парсонс, Бурдьё, Бродель, Кастанель, Луман, Семашко и др.)

Вторая аксиома. Процессы. Она была сформулирована еще А. Смитом для экономики, для производства вещей, но потом распространена на все кластеры ЛИОВ: всякий необходимый обществу ресурс/продукт проходит четыре стадии/процесса: Производство, Распределение, Обмен и Потребление. Это процессы ПРОП. (Смит, Рикардо, Маркс, Кейнс, Матурана и др.)

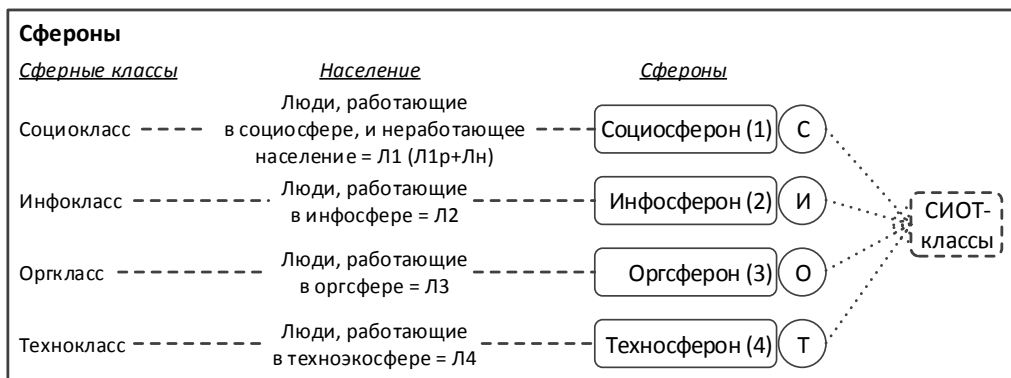
Гармония процессов определяется гармонией ЛИОВ.

Третья аксиома. Сферы. Соединение необходимых сферных ресурсов с соответствующими процессами для производства каждого из четырех необходимых сферных продуктов создает четыре сферные структуры – четыре сферы общественного производства, каждая из которых на любом историческом этапе объединяет соответствующие переменные, возникающие и исчезающие отрасли и предприятия/единицы каждой сферы. Это сферы: Социальная, или Социосфера; Информационная или Инфосфера; Организационная или Оргсфера и Техническая (экономическая, захватывающая экологию) или Техноэкосфера, для простоты – Техносфера. Это сферы СИОТ. (Те же авторы, что в 1, 2 аксиомах и многие другие).

Гармония сфер определяется гармонией ЛИОВ.

Четвертая аксиома. Сфероны. Сфероны – это большие, социетальные группы/общности/классы людей, охватывающие все население, занятые в четырех сферах общественного производства, в их отраслях и других единицах. Они различаются по основной (по времени) занятости в одной из сфер, т.е. по занятости производством одного из сферных ресурсов ЛИОВ (Семашко, 2002, 84). Их наиболее полный и детальный теоретический анализ представлен в книге ГСГ «Наука Глобального Мира», в Главе 1 (с.20–52). Они конституируют четыре равно необходимых и достаточных сферных класса, названных Сферонами для краткости и для отличия от всех других классов и групп, входящих в них. Сфероны: Социосферон; Инфосферон; Оргсферон; Техносферон. Это СИОТ-Сфероны или СИОТ-классы. (Ганди, Парсонс, Матурана, Гидденс, Семашко и др.) Сфероны – центр их социкибернетического генома (СОЦИОНОМА) на Схеме-3, а все остальное – их периферия или инфраструктура.

Гармония сферонов определяется гармонией ЛИОВ.

Пятая аксиома. Взаимовключение. Перечисленные 16 фундаментальных сферных элементов общественного производства (общества) необходимы и достаточны для его жизни (отсутствие хотя бы одного из них делает ее невозможной), существуют в бесконечном числе исторических культурных форм и только во взаимном включении, в когерентной суперпозиции, в постоянном стремлении через производственную деятельность людей/сферонов к взаимной гармонии как лучшему для них условию сбалансированного участия каждого в каждом на всех его уровнях от семьи до человечества в целом. Они конституируют его геном и генетический код, сохраняющийся во всех социальных изменениях и трансформациях. Мера сферной гармонии целостной социальной системы определяет меру ее генетической жизнеспособности и устойчивости.

Шестая аксиома. Измерение. Сознательный контроль, мониторинг, регулирование и установление социкибернетической гармонии 16 сферных элементов доступны, необходимы и реализуемы только сферонами на основе их сферной статистики. Это единственный количественный инструмент измерения 16 сферных элементов через матрицы сферных показателей ЛИОВ на всех уровнях на основе традиционных национальных статистических показателей. Сферная статистика начинается со статистики самих сферонов на всех уровнях от семьи до человечества в целом.

Предлагаемые аксиомы социологической методологии ТМ интегрируются в социкибернетический геном, сокращенно: СОЦИОНОМ на Схеме-3. Его определение: четыре социальных сферных ресурса ЛИОВ, производимые соответствующими четырьмя сферонами в соответствующих четырех сферах производства, объединяющими соответствующие четыре процесса: производство, распределение, обмен и потребление составляют общий и константный для всех обществ во всех их преобразованиях и на всех его уровнях социальный **социкибернетический геном**. Он является социкибернетическим, потому что представляет собой целостную нелинейную систему прямых и обратных, регулирующих, стохастических кибернетических взаимодействий в рамках единой самоорганизующейся структурной гармонии (Сороко, 1984) сфер и сферонов общественного производства любой формы и любого уровня. Нелинейная, стохастическая (роевая) и термодинамическая природа сферонов в генетике глобального мира раскрыта здесь (Афанасьева, 2017).

Его движущей энергией, производительной силой, мотором и сердцем являются сфероны, которые обеспечивают сохранение его генетической структурной гармонии и развитие ее бесконечных форм в социальной эволюции. Это геном устойчивого развития и длительной жизни, социального «аутопозиса/самопроизводства» человеческого общества как вида живой природы. Он исключает войны по определению, так как любое

взаимное насилие/уничтожение любого сферонов как необходимой и достаточной опоры жизни всякого общества равносильно уничтожению всякого общества в целом. **Войны и насилие могут быть только частичными и временными генетическими патологиями** некоторых локальных обществ и преходящих частичных классов/партонов, которые либо отмирают естественным путем или излечиваются от них тем же естественным путем. Поэтому, СОЦИОНОМ – это геном глобального мира и социального ненасилия, их генетический код, который сохраняется постоянным во всем разнообразии его бесконечных социокультурных форм исторической эволюции человеческого вида. **Только мир/ненасилие как первое условие социальной жизни обладает геномом и генетикой. Война лишена его** и представляет лишь его частичную и временную патологию как некоторый сбой, отклонение или поломку в его структурной гармонии сфер и сферонов общественного производства.

Теория сферонов и их генома раскрывает генетику социального ненасилия как «величайшей силы человечества» по Ганди, которая становится доступной сознательному регулированию только при наличии соответствующего научного знания, его цифровых технологий и соответствующей социогенной инженерии управления и ремонта некоторых частей соционома в его частичных милитаристских патологиях. **Только генетически миростроительные сфероны, научно осознающие собственную ненасильственную генетику, способны положить конец войнам, милитаризму и всякому социальному насилию.** Только они способны сделать это ненасильственно, на адекватном генетическом уровне, научно управляя своей структурной гармонией, чтобы предотвратить и элиминировать любые причины войн. Поэтому, покончить с войной/насилием человечество сможет тогда, когда оно овладеет генетикой ненасилия/мира в структурной гармонии его сферонов.

Применение ТМ к анализу ненасилия Ганди возможно на основе предложенной методологии в исследованиях сферонов как его источника. Их статистические исследования представлены в широком спектре стран и их внутренних единиц/элементов ниже. Сфероны и их статистика неотделимы друг от друга как две стороны одной медали единого инновационного социального познания ненасилия 21 века.

Здесь мы кратко сформулируем методологию сферной статистики сферонов, чтобы не повторять ее в каждом из их статистических исследований ниже.

1.4. Тетранет мышление: Методология сферной статистики

Методология сферной статистики основывается на ключевой, базовой матрице сферных показателей размером 4×4 , из которой строится по простому алгоритму: 4×4^n , где n – ряд натуральных чисел от +1 или -1, практически бесконечная система производных фрактальных матриц другой размерности. Базовая матрица сферных показателей размером 4×4^1 имеет вид:

$$\begin{aligned} &Л1 + Л2 + Л3 + Л4 \\ &И1 + И2 + И3 + И4 \\ &О1 + О2 + О3 + О4 \\ &В1 + В2 + В3 + В4 \end{aligned}$$

Сферная статистика начала развиваться и исследоваться более 40 лет назад во многих наших статьях и книгах (Семашко, 1992, 1999, 2002, 2012, 2016 и другие), из которых наиболее полно она представлена в «Науке Глобального Мира», Глава 2 (Семашко и С, 2016). Общее ее описание кратко представлено ниже.

1.4.1. Общее описание. Две статистики. Две логики познания.

Две парадигмы и языка мышления. Две науки

В методологии сферной статистики различаются два взаимодополняющих вида и уровня статистики: традиционная и сферная. Каждая из них связана со своей, необходимой логикой познания и своей, необходимой парадигмой мышления. Традиционная статистика (ТС) воплощает/реализует наиболее простой и доступный тренд/вектор эмпирического познания от частей, деталей к целому. Сферная статистика (СС) воплощает/реализует наиболее сложный и наименее доступный вектор теоретического познания от целого к его фундаментальным частям, конституирующим его и к их составляющим. Этим противоположным, но дополняющим логикам познания соответствуют два фундаментальных и дополняющих вектора их взаимодействия и стратегии навигации. Вектор ТС наполняет логические/теоретические сферные показатели эмпирическим контентом/смыслом. Вектор СС классифицирует, сжимает, упорядочивает и фокусирует бесконечное и хаотичное пространство эмпирических показателей и их смыслов. Достоинство каждой из них формируется в контексте и контенте собственной логики и парадигмы мышления.

Главное достоинство ТС – связь с реальностью, с историческим контекстом и всеми его особенностями, деталями, плюсами и минусами в самых разных частях бесконечного социального мира человечества. ТС формируется и живет в эмпирической логике познания и в парадигме частичного мышления. Главное достоинство СС – проникновение в вечные фундаментальные и самые глубокие законы/структуры человечества, обеспечивающие его жизнь, выживание, устойчивость во всей его истории от начала до конца. Оно формируется и живет в теоретической логике познания и в парадигме холистического мышления.

Только на уровне СС, ее холистической логики и парадигмы мышления становится доступной глубокая социетальная структурная гармония/ненасилие человечества в целом, регулирующая все стохастические, термодинамические исторические процессы всех его локальных и национальных частей. Дисгармония, войны и милитаризм (Магура, 2014, 2018) находят почву и адекватный язык только в ТС, в эмпирической логике и парадигме частичного мышления, которые преодолеваются в СС, в холистической логике и парадигме мышления.

Только на уровне СС становятся понятны источники и законы ненасилия, глобального мира, социального равенства, братства, справедливости, единства, процветания, освобождения от всех социальных патологий, благоденствия и счастья всех народов. Мир, ненасилие и гармония человечества достигаются только в логике и науке целого, но посредством логики частей, подчиненной первой. Поэтому СС становится определяющим интеллектуальным/научным инструментом их достижения и обеспечения, преодоления цивилизационного кризиса (Авери, 2017), в чем заключается ее уникальный смысл и фундаментальное значение для будущего.

Традиционная статистика (ТС) как наука развивается с 1746 года, пройдя за почти четыре века большой эволюционный путь эмпирического развития в каждой из стран. Три основные атрибута определяют сущность этой статистики: ее национальный, отраслевой/частичный и эмпирический/индуктивный характер. При несомненной ее необходимости, общественной полезности и достоинствах, она обладает рядом принципиальных недостатков, которые ставят ее под сомнение в известном крылатом выражении: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». ТС – недемократична, потому что в силу своих «авгиевых конюшен» показателей и запутанности, она недоступна народу, даже специалисты плохо и по-разному разбираются в ней.

ТС, в силу ее атрибутов во многом произвольна, субъективна и поддается разного рода недобросовестным манипуляциям, что порождает обоснованные сомнения в ее объективности и достоверности. Она исключает, по этой причине, полноценное сравнение статистических данных разных стран, и одной страны в разные периоды ввиду постоянных изменений ее ключевого звена – классификаторов и их статистических показателей, лишенных фундаментальных оснований. Но она начала осознавать, ставить и частично решать эту проблему с 1853 г., (первый международный статистический конгресс в Брюсселе), оставляя ее принципиально неразрешимой в своей эмпирической методологии и сохраняя ее непреодолимую фрагментацию между ее отраслевыми сегментами: статистика труда, статистика народонаселения, статистика сельского хозяйства, статистика здравоохранения и т.д. Эта раздробленность ТС закреплена организационно на глобальном уровне соответствующими международными организациями и департаментами ООН. Здесь кроется центральная проблема и источник всех слабостей/пороков ТС, с которыми она борется на региональных уровнях, но без особых успехов и прогресса. Так как лучшей статистики не существует, то пользуются ею, пытаясь как-то ограничить, компенсировать и демпфировать ее дефекты. ТС – это одна логика, парадигма, статистический язык и гуманитарная наука от части к целому, которая дополняется и развивается другой логикой, парадигмой, статистическим языком и новой гуманитарной наукой от целого к частям, интегрируемой ТМ.

Другой уровень статистики и вид статистического языка его специфических сферных показателей – это сферная статистика (СС), вырастающая из принципиально других оснований: из логических/теоретических предпосылок познания сфер общественного производства как объединений его отраслей и их сферных элементов/компонентов/кластеров: ресурсов, процессов и сферононов. Это позволяет СС приобрести глобальный/универсальный характер и найти единое, сопоставимое применение в социальной системе любого порядка и уровня от семьи до человечества в целом. СС не может и не стремится заменить/вытеснить традиционную статистику, которая составляет ее питающую эмпирическую почву и источник. СС может только опираться на нее, содействовать ее развитию и укреплению и поднимать ее на уровень фундаментальной науки, сохраняя все ее необходимые национальные особенности. В отличие от ТС новая СС – демократична, т.к. проста в своей логике и прозрачности, поэтому доступна народу. В общем методологическом смысле СС выступает метаязыком и металингвистикой по отношению к объектному языку лингвистике ТС.

Более детально возникновение СС более 40 лет назад, ее первые шаги, а также недостатки ТС и отношения композиции и декомпозиции показателей двух статистик рассмотрены в книге 1992 г. и последующих (Семашко, 1992; 1999; 2002). Выше кратко представлены фундаментальные логические основания СС в форме ее аксиом и базовой фрактальной матрицы, а ниже – ее более детальное описание.

Сферная статистика – это статистика сферных ресурсов ЛИОВ, через которую выражается статистика сферных процессов ПРОП, сфер производства СИОТ и занятых в них сферонах СИОТ. Статистика сферононов (Л) – это центр сферной статистики, определяющий периферийную/инфраструктурную сферную статистику. Сферная статистика построена на системе особых сферных показателей ЛИОВ, которые обобщают, упорядочивают и дополняют систему показателей традиционной статистики, остающейся до сих пор национально разорванной и фрагментированной.

Фундамент сферной статистики – базовая матрица сферных показателей ЛИОВ, которая способна к практически бесконечной развертке в системе детализирующих фрактальных матриц. Эта система матриц построена на буквенно-цифровых показателях ресурсных элементов ЛИОВ, называемых сферными показателями.

Единицами измерения сферных показателей могут быть обобщенные натуральные единицы или их стоимостные, временные и энергетические единицы. Сферная статистика сферонов (людей) ограничивается натуральными единицами численности населения, например: миллионы человек.

Выше было установлено, что любое общество, включая глобальное общество, в статике выражается суммой всех его ресурсов ЛИОВ:

$$\text{ОБЩЕСТВО} = \text{Л} + \text{И} + \text{О} + \text{В} \quad (1).$$

Для производства каждого из ресурсов ЛИОВ необходим соответствующий комплекс их частей. Поэтому, каждый из ЛИОВ делится на четыре части, необходимые и достаточные в качестве ресурсов для производства новых ЛИОВ. Эта закономерность выражается базовой матрицей показателей размерностью 4x4 (выше). В ней:

$\text{Л} = \text{Л1} + \text{Л2} + \text{Л3} + \text{Л4}$, где Л – население, а Л1, Л2, Л3, Л4 – его сферные классы – Сфероны, необходимые и достаточные для воспроизводства соответствующих ресурсов ЛИОВ:

$\text{И} = \text{И1} + \text{И2} + \text{И3} + \text{И4}$, где И – информация, а И1, И2, И3, И4 – ее комплексы, необходимые и достаточные для воспроизводства соответствующих ресурсов ЛИОВ;

$\text{О} = \text{О1} + \text{О2} + \text{О3} + \text{О4}$, где О – организации, а О1, О2, О3, О4 – их комплексы, необходимые и достаточные для воспроизводства соответствующих ресурсов ЛИОВ;

$\text{В} = \text{В1} + \text{В2} + \text{В3} + \text{В4}$, где В – вещи, материальные блага и услуги, а В1, В2, В3, В4 – их комплексы, необходимые и достаточные для воспроизводства соответствующих ресурсов ЛИОВ;

В чистом виде базовая матрица сферных ресурсов ЛИОВ и их показателей размерностью 4x4 имеет вид:

$$\begin{aligned} &\text{Л1} + \text{Л2} + \text{Л3} + \text{Л4} \\ &\text{И1} + \text{И2} + \text{И3} + \text{И4} \\ &\text{О1} + \text{О2} + \text{О3} + \text{О4} \\ &\text{В1} + \text{В2} + \text{В3} + \text{В4} \end{aligned}$$

Все матрицы показателей, производные от базовой матрицы, называются сферными матрицами, которые образуют сферную статистику, принципиально отличающуюся от традиционной (отраслевой или индустриальной) статистики, но связанную с ней. Все ее показатели интегрируются в сферные показатели, классифицируются ней в сферной логике и упорядочиваются в социкибернетической системе структурного социального генома.

Строки сферной матрицы выражают выходы соответствующих сфер производства ЛИОВ как их продуктов, а столбцы выражают входы соответствующих сфер производства, использующие ЛИОВ как ресурсы.

Двойственная природа сферного ресурса (и сферного показателя) как выхода/продукта сфер и как их входа/ресурса выражается в бинарном, буквенно/цифровом обозначении этих ресурсов и соответствующих показателей.

Весь бесконечный ряд сферных матриц на основе базовой матрицы построен по одному алгоритму: каждая строка любой матрицы превращается в столбец нижележащей матрицы, а каждый показатель строки предстает в нижележащей матрице как сумма четырех показателей, выражающих комплекс ресурсов, необходимых и достаточных для его воспроизводства.

Этот порождающий алгоритм выражает принцип "все во всем". Он делает сферные матрицы, их ряды/строки и столбцы подобными и вложенными друг в друга фракталами, которые описываются фрактальной математикой Бенуа Мандельброта. Он ввел математическое понятие фракталов: *"Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому"* (Мандельброт, 1982). Со сферных матриц статистических показателей начинается познание «Фрактальной природы общества», если перефразировать Мандельброта. Это необходимый атрибут ТМ как «субстанциально нового способа мышления» (Эйнштейн).

Система сферных/фрактальных матриц создает единое логическое сетевое статистическое пространство человечества, глобальный статистический цифровой язык сферных показателей в сферных матрицах, который способен интегрировать, композировать и декомпозировать по показателям ЛИОВ разных уровней матриц все разнообразие национальных статистик, преодолевая их врожденную фрагментарность, разорванность и дисгармонию. Подобная единая статистическая система показателей обеспечивает эффективное гармоничное управление ненасилием сферонов на всех их уровнях и во всех социальных единицах, преодолевая всякую дисгармоничную возможность насилия/конфликта, предотвращая его «на корню».

Повторимся, в рамках единой сферной статистики ее центр составляет статистика сферонов, в которых заключается социогенетический источник «величайшей силы ненасилия» по Ганди. Это теоретический вывод ТМ, который подтверждается реальной статистикой десятков стран ниже.

1.4.2. Сферные показатели сферонов как генетических социетальных источников ненасилия

Сфероны в целом и отдельные люди, составляющие их, различаются по критерию основной (по времени) занятости в одной из четырех сфер общества. (Занятость сферонов рассмотрена более детально в параграфе 1.6. первой главы НГМ (Семашко и С, 2016). Занятость людей – это их универсальная жизненная характеристика от рождения до смерти. Все другие свойства людей, по которым они различаются, – труд, собственность, власть, образование и подобные – являются ее частными проявлениями и/или продуктами. Все время жизни людей есть занятость воспроизводством тех или иных ресурсов общества, в том числе и прежде всего самих себя. В рамках многомерной топологии жизненной занятости людей различаются два ее принципиальных кластера:

ДВА КЛАСТЕРА ЗАНЯТОСТИ СФЕРОНОВ. В рамках многомерной топологии жизненной занятости людей различаются два ее принципиальных кластера:

1. Самопроизводство или 'аутопоззис' – это занятость каждого человека собой («Я») от рождения до смерти в таких процессах как питание, сон, секс, гигиена, обучение, коммуникация, спорт, отдых, исцеление, рекреация, релаксация и т.п. Термин самопроизводство (аутопоззис) впервые был введен Умберто Матурана и Франсиско Варела (1973) для теоретической биологии, чтобы описать самовоспроизводство живых клеток. В 1990 г. он был переосмыслен в социологии Никласа Лумана (1990) для характеристики человеческой коммуникации как основного элемента социальной системы. Самопроизводство принадлежит только социосфере, включает все виды активности человека кроме экономической/трудовой активности, которая выделяется в отдельный кластер занятости, связанный со всеми другими ресурсами кроме собственного «Я». Эту «другую» занятость человека можно назвать «гетеропоззис», т.е. «производством других ресурсов, чем Я».

2. **Трудовая или экономическая занятость людей другими ресурсами, кроме «Я», т.е. «гетеропоэзис».** Как правило, она формально установлена нормами трудовой активности общества. Трудовая деятельность составляет часть самопроизводства как «трудовой стаж» или как «стаж трудовой активности» человека, которые составляют часть жизни человека.

Эти два кластера занятости делят все население на две части:

1. **Неработающее (экономически неактивное) население**, но занятое самопроизводством, 'аутопоэзисом' в социосфере, которое обозначается **сферным показателем Лн** («неработающее население/люди»).

2. **Работающее или экономически активное население**, занятое во всех сферах, которое исчерпывается четырьмя сферонами, т.е. делится между ними и обозначается **сферным показателем Лр** («работающее население/люди»). $L_r = L - L_n$, где L – численность всего населения, а L_n – численность неработающего населения. Из группы работающего населения та часть, которая работает в социосфере обозначается показателем L_{1r} . Тогда численность социосферона равняется: $L_1 = L_n + L_{1r}$. **Общая численность сферонов выражается формулой: $L = L_1 (L_{1r} + L_n) + L_2 + L_3 + L_4$** , где цифрой обозначается номер сферона. Это фундаментальная формула населения/людей любой общности от семьи, города, страны до человечества в целом в сферных показателях сферонов.

Особую методологическую сложность составляет понимание численности $L_1(L_n + L_{1r})$ – Социосферона, охватывающего численность всех неработающих, занятых аутопоэзисом, и численность работающих в социальной сфере: учителя, врачи, социальные работники и т.п. Почему неработающие (L_n) не выделены в специальный сферон? Почему они объединены в один сферон – в социосферон (L_1) вместе с L_{1r} (учителя, врачи и т.п.)? Потому что обе эти группы имеют один предмет и продукт своей занятости – человека, но в разном масштабе: одного (Я, себя) или многих учеников, пациентов и т.п. Повторим, все сфероны различаются по единственному критерию: по предмету/продукту своей занятости вне зависимости от его масштаба.

Сферные показатели, которые используются для выражения сферонов, их динамических трендов во времени определяются следующим образом в таблице:

Таблица 1. Сферные показатели Сферонов. Классификатор

Л	Население/люди в целом на любом уровне и любой общности от семьи, школы и города до страны и мира в целом. $L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ или $L = L_n + L_r$
L_1	Социосферон (1) – люди, занятые в отраслях социосферы (первой сферы); $L_1 = L_n + L_{1r}$
L_n	Неработающее население, занятое в самопроизводстве ('аутопоэзис') социосферы и составляющие первую часть Сферона-1; $L_n = L - L_r$
L_r	Работающее население ('гетеропоэзис') во всех сферах и их отраслях, $L_r = L_{1r} + L_2 + L_3 + L_4$ или $L_r = L - L_n$
L_{1r}	Работающее население в отраслях социосферы и составляющее вторую часть Сферона-1. $L_{1r} = L_1 - L_n$;
L_2	Инфосферон (2) – люди, работающие в отраслях инфосферы (второй сферы);
L_3	Оргсферон (3) – люди, работающие в отраслях оргсферы (третьей сферы);
L_4	Техносферон (4) – люди, работающие в отраслях техносферы (экономическая, четвертая сфера).

Всего в таблице представлены 8 сферных показателей, из которых 5 – основные (в красном цвете), а 3 – промежуточные, расчетные (в зеленом цвете). Ключевые

промежуточные показатели работающего и неработающего населения в разных обществах балансируют в стихийном (роевом) равновесии в диапазоне до 10%, как правило, в сторону неработающих, но из него могут быть исключения, демонстрируемые в статистике сферонов разных стран ниже.

Принципиальное достоинство сферных показателей заключается в том, что они обеспечивают глобальную цифровизацию всех национальных статистических показателей, составляют их общий знаменатель, логически упорядочивают/систематизируют/интегрируют их и открывают дорогу цифровой экономике, цифровому глобальному миру через цифровое/сознательное предотвращение всех войн и ненасильственное разрешение всех конфликтов. Сферные показатели агрегируют и дезагрегируют показатели традиционной статистики по специальной технологии (СИСТ или ГЛОБСТАТ), которой мы не касаемся здесь, потому что она детально исследована в других работах (Семашко, 2018; 5; 6; 6а-d).

Принципиальная важность статистики сферонов заключается в том, что она выражает их количественную меру и динамику как генетических, фундаментальных источников/оснований ненасилия по их природе: сфероны объективно (стихийно и стохастически) направлены на взаимное выживание, исключаящее их взаимное уничтожение. Войны/насилие их преходящих частей (партонов) случаются только по их сознательной вражде по частным атрибутам власти, собственности, жадности, превосходства и подобных субъективных страстей и никак иначе без каких-либо фундаментальных оснований. Мера сферонов по любым атрибутам может изменяться в широком диапазоне их статистического равновесия и структурной гармонии. Выход за пределы этого диапазона порождает различные социальные дисгармонии, сбои, кризисы, патологии, локальные конфликты и войны.

Закон существования сферонов исключает насилие/войну между ними в целом, потому что она ведет к полной гибели одного из них, что лишит общество/человечество одного из необходимых ресурсов, без которого его жизнь невозможна, и оно умирает. Поэтому сфероны – это акторы, причины и источники ненасилия, которое, в свою очередь выступает единственным способом бытия сферонов. Ненасилие – субстанция сферонов и наоборот, поэтому «закон ненасилия – это закон сферонов и наоборот». История не знает и не может знать ни одного примера войны сферонов и уничтожения одного из них, потому что он будет первым и последним в эволюции человечества. Это подтверждает статистика сферонов, какой бы мизерной временно не была численность того или иного сферона на том или ином историческом этапе в том или ином регионе. Даже во времена самых массовых мировых и гражданских войн, в них участвуют не более 10–20% населения и никогда 50%, а тем более 100%.

Сфероны – сообщающиеся структурные демографические сосуды роевой природы: сокращение численности одного ведет к повышению численности других и наоборот. Например, роботизация техносферы, сокращая численность ее сферона, обеспечивает рост численности нематериальных сферонов. Это генеральный тренд занятости будущего, отражаемый сферной статистикой. Поэтому статистика численности сферонов в рамках динамики их структурной гармонии – это статистика генетического выживания и устойчивого развития общества/человечества в целом. Ни одна другая, отраслевая или национальная статистика не имеет подобного фундаментального преимущества.

Отсутствие у человечества подобной статистики выживания/устойчивости как статистики ненасилия свидетельствует о его младенческом возрасте, в котором еще недоступно ее познание и в котором еще отсутствуют необходимые науки и инструменты, в том числе достаточно развитая социология и социкибернетика, которые были бы способны восполнить этот гносеологический пробел и обеспечить приоритетное развитие

социогуманитарного знания. Но на этом периферийном эволюционном гносеологическом пути появились два краеугольных камня: ненасилие Ганди, воплощенное в исторической практике достижения независимости Индии, и наука глобального мира/ненасилия, опирающаяся на сферную статистику, позволяющую исчислять/цифровать «величайшую силу ненасилия человечества», чтобы управлять этой силой на благо выживания, устойчивости и процветания человечества. Это то его ненасильственное будущее, вооруженное «субстанционально новым способом мышления» в ТМ, которое требует и обеспечивает ненасильственный интеллектуальный «взлом настоящего», т.е. традиционного насильственного и милитаристского мышления, приближающего нас к полному экоциду/геноциду (Паулик, 2019, 60).

1.4.3. Типовой шаблон статистического исследования сферонов

Типовой шаблон статистического исследования сферонов определенного социального объекта (человечество, регион, страна, область, город, предприятие, школа, университет и т.п.) на любой заданный год представлен следующей таблицей сферных показателей, численные значения которых определяются суммированием численных значений традиционных статистических показателей, группируемых под каждым сферным показателем.

Статистика сферонов населения (объект, год) Автор(ы)*:

Таблица-2. Численность** СФЕРОНОВ (объект, год) в (млн.) чел. **Типовой шаблон**
Красным цветом выделены основные сферные показатели,
а зеленым – промежуточные.

Сферные показатели	Население, занятое в четырех сферах производства. Работающее и неработающее население	Год	%
Л	Все население: $L = L1(Ln+L1p)+L2+L3+L4$ Или: $L = Ln + Lp$		100%
Ln	Ln – неработающее население. $Ln = L - Lp$		
Lp	Lp – работающее население в четырех сферах: $L1p+L2+L3+L4$ или $Lp = L - Ln$		
L1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$		
L1p	L1p = сумма работающих в отраслях социосферы:		
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ		
	ОБРАЗОВАНИЕ		
	СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и т.п.		
L2	Сферон-2: сумма работающих в отраслях инфосферы:		
	НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
	КУЛЬТУРА, СМИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
	ИНФОРМАЦИЯ и СВЯЗЬ		
L3	Сферон-3: сумма работающих в отраслях оргсферы:		
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ		
	ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		

	АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Л4	Сферон-4: сумма работающих в отраслях техносферы:		
	СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ и РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА		
	ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ		
	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА		
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА		
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ		
	СТРОИТЕЛЬСТВО		
	ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ		
	ГОСТИНИЦЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ		
	ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ		
	ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ		
	ПРОЧИЕ ВИДЫ УСЛУГ		
	СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ		

Краткие авторские комментарии по возможности (желательны, но не обязательны)

* Автор(ы) исследования с краткой идентификацией и фотографией

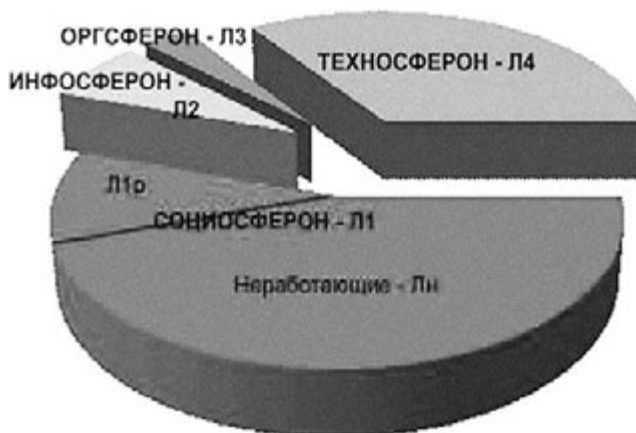
** По меньшей мере 1–2 статистических источника, по возможности из Интернета

Структурная диаграмма сферонон для иллюстрации.

Сферонон населения.

Сферная демографическая структура.

Население/Люди: $L = L1(L1p + Ln) + L2 + L3 + L4$

Всего в Таблице-2 – 28 показателей, из них 8– сферные, суммирующие 20 традиционных показателей (при необходимости их число может быть увеличено). Их статистическая погрешность допускается до 5%, но ею можно пренебречь. Из 8 сферных показателей 5 являются основными, а три (Лн, Лпр, Лр) – вспомогательными, расчетными для перехода от традиционных показателей национальных статистик к сферным показателям сферонов. Другие поясняющие и детализирующие примечания вместе с простейшим двух шаговым алгоритмом заполнения этой таблицы, доступной для любого школьника, владеющего арифметикой (Семашко, 2018а).

Из всех особенностей сферных показателей сферонов подчеркнем лишь одно их свойство, имеющее принципиальное значение для расчетов численности сферонов. Каждый последующий матричный уровень сферных показателей уточняет предыдущий. Этот процесс бесконечен, как бесконечна сама система этих показателей. Поэтому расчеты численности сферонов на первом, базовом уровне являются грубыми, которые последовательно уточняются на последующих, более глубоких уровнях их целостности. В частности, на данном уровне не учитываются и не дифференцируются группы «специалистов разных уровней квалификации» в составе сферонов, что немного искажает их численность, но эта погрешность снимается на уровне последующей матрицы показателей размером 4х16 и т.д. Эта группа незначительна по численности, поэтому погрешность в ее численности не превышает допустимой нормы статистической погрешности.

Подчеркнем еще раз, статистика сферонов – это только четвертая, но наиболее важная и сложная часть сферной статистики, с которой она начинается. Другие ее части, касающиеся других ресурсов, должны быть сформированы в соответствующих статистических исследованиях, которые выходят за рамки нашего исследования сферонов. Поэтому мы не касаемся их здесь – это предмет будущих исследований.

1.4.4. Источники статистических данных о работающем и неработающем населении

Сферные показатели Сферонов вычисляются по опубликованным в сети статистическим таблицам национальных переписей населения в среднегодовом исчислении, **но лучше/проще всего по ежегодным таблицам населения по видам экономической деятельности/активности в терминах национальной статистики.** Сферные показатели Сферонов охватывают все население любой страны и ее регионов на 100% в его двух вечных и приблизительно равных частях работающего (экономически активного) и неработающего (занятого аутопози́сом) населения.

Все значения сферных показателей на данной, первой и исходной ступени их расчета являются очень приближительными и грубыми. Но они достаточны, чтобы получить первую, ориентировочную картину численности сферонов населения любой страны и любой ее единицы «с высоты птичьего полета». На последующих ступенях расчета бесконечной спирали фрактальных матриц сферных показателей их значения последовательно уточняются «под сферным микроскопом». Поэтому на первой ступени к их значениям не предъявляются жесткие требования точности, которые реализуются на последующих расчетных ступенях. Если исходная статистическая база традиционной статистики полна погрешностей, которые составляют «авгиевы конюшни» ТС за почти три века, то мы не можем требовать абсолютной точности от сферной статистики, производной от нее.

«Авгиевы конюшни» показателей традиционной статистики порождаются неопределенностью, изменчивостью и несопоставимостью их классификаторов/стандартов/реестров в разных странах и регионах, а также в разные периоды и годы одной страны и одного региона. В типовой таблице Сферонов

использован классификатор экономической активности ЕС 2007 года (?), который адаптирован в некоторых других странах. Наименования подобных показателей варьирует в национальных статистиках. В таблицах сферонов каждой страны **необходимо использовать наименования показателей национальной статистики**, чтобы их можно было найти в национальных базах данных.

Анализ источников статистических данных о занятости, работающем и неработающем населении в трех их видах: национальные переписи населения, статистика по видам экономической активности работающего населения и данные о численности персонала организаций по видам деятельности и по категориям персонала, а также первоначальная методика сферного статистического исследования детально представлена в Главе 2 НГМ с многочисленными статистическими примерами (Семашко и С, 2016).

1.4.5. Тетранет методология. Организационный вывод

Методология тетранет мышления развивается более 50 лет, включая ее наиболее интенсивный 14 летний период в ГСГ, в его 8 книгах и 68 миротворческих проектах. ГСГ давно убедился в острой социальной необходимости тетранет мышления как **«субстанциально нового способа мышления»** (Эйнштейн), способного преодолеть подготовленный Западом экоцид биосферы и ядерный геноцид человечества, обеспечив ненасильственное решение ключевых проблем современности: глобального мира, полного и всеобщего разоружения за 50 лет с ядерным разоружением в 10 лет, проблем климата и экологии, обновления демократии, гендерного равенства, приоритета детей, международных отношений, прежде всего США и России, глобального управления на уровне ООН, межконфессиональной гармонии и других, которым посвящены соответствующие проекты и книги ГСГ. Поэтому мы намерены, в очередной раз, предложить ООН и ЮНЕСКО, а также наиболее миролюбивым государствам: Индии, Китаю, России, Малайзии и подобным создать на международном или национальном уровне «Мировую Академию Социо-Гуманитарных Наук» (MACH) для развития междисциплинарной науки ненасилия и глобального мира на основе социкибернетической методологии тетранет мышления (ТМ), которая имеет достаточно теоретических и эмпирических подтверждений.

Эта методология до сих пор не имеет равных, но она способна интегрировать все подобные миротворческие и ненасильственные достижения в других подходах и приближениях, поднимая традиционное, частичное мышление гуманитарных наук на уровень целостности и преодолевая его пороки и слабости в решении глобальных проблем, которые в нем только обостряются. Методология ТМ впервые открывает возможность для выхода социогуманитарного знания и наук из более чем векового застоя, депрессии, кризиса и отставания от естественных, технических и военных наук, которые, к сожалению, подвели человечество к эко- и геноциду милитаристскими стараниями и приоритетами Запада. Мир и ненасилие никогда не были цивилизационными ценностями и приоритетами Запада за редкими национальными исключениями миролюбия. Поэтому вся его история до сего дня переполнена войнами и насилием, что дало основание Ганди квалифицировать ее «насильственной» и предсказать, что «она сама уничтожит себя» (CWMG). Поэтому кризис гуманитарных наук – естественен для Запада.

Тенденция стагнации и отставания гуманитарных наук от естественных, технических и военных наук, создавшая «пропасть между двумя культурами», была замечена более 60 лет назад Чарльзом Сноу, который призывал «уничтожить эту пропасть» новой научной революцией, так как «пока эта пропасть существует, общество не в состоянии мыслить здраво», т.е. ненасильственно (Сноу, 1985). С тех пор, к сожалению, из-за депрессии

социальных наук, эта пропасть только углубляется до сих пор. Она преодолевается научной революцией ТМ гуманитарных наук с их фундаментальным открытием сферонов как «закона ненасилия» Ганди. Именно открытие сферонов делает ТМ «субстанционально новым [ненасильственным] способом мышления» гуманитарных наук. Более того, знание сферонов обеспечивает этим наукам приоритет и преимущество целостности перед естествознанием, которое никогда не сможет овладеть целостностью Вселенной и мышлением от целого к частям, ввиду бесконечности Вселенной в пространстве/времени и недоступности ее целостности человеку, ограниченного минимальным космическим пространством/временем. Целостные научные образы Вселенной всегда останутся преходящими гипотезами, которые непрерывно сменяют друг друга в истории естествознания. Целостное познание доступно человеку только в рамках его социальной жизни, ограниченной минимальным физическим пространством/временем.

Целостностью своего ограниченного социального бытия человек способен овладеть в его гуманитарных науках через познание сферонов и через свое «субстанционально новое мышление» от целостности сферонов к познанию их исторически преходящих частей и форм. «Уничтожить пропасть» между естествознанием и гуманитарными науками (между «двумя культурами») возможно только через их посредника – биологию, объект которой – биологические формы жизни ограничены, как и человек/общество, пространством/временем Земли, но основаны на бесконечных в пространстве/времени законах физики и химии. Другие формы биологической и социальной жизни, кроме земных, науке неизвестны. Их общность открыта У. Матурана (1963) в генетических структурах аутопоэзиса, которые социально воплощаются в структурной гармонии ненасильственных сферонов. Гносеологически они становятся доступными только ТМ в его методологическом движении от социальной целостности сферонов к познанию всех ее частей во всем бесконечном множестве их преходящих исторических и культурных форм.

Преимущество и приоритет целостности гуманитарных наук в ТМ не только преодолевают пропасть между двумя культурами, но и устанавливают мост между ними, накладывая социальные и этические ограничения использования естественных энергий, прежде всего ядерной, для насильственных воздействий на социо- и биосферы Земли. Открытие сферонов и сознательное использование их фундаментального «закона ненасилия» Ганди возвращает социосферу/ноосферу Земли в русло естественного ненасильственного бытия через приоритет «субстанционально нового способа мышления» – тетранет мышления (ТМ).

«Субстанционально новый способ мышления» требуется не только обостряющимися глобальными проблемами, решений которых не видно почти век, но и интенсивным развитием Интернета и цифровых технологий, адекватный ответ которым дает ТМ. Для его интенсивного и широкомасштабного развития во всех отраслях социального знания требуется МАСН, свободная от давления как традиционных научных институтов, так и от угнетающей опеки общенаучных Академий, в которых социогуманитарные дисциплины маргинализированы и оставлены на задворках финансового и научного прозябания.

Создание МАСН станет прорывом социогуманитарного мышления и наук из векового застоя и кризиса. Если она будет создана на национальном уровне, то она обеспечит этой стране мировое лидерство в этой области знания, которое, несомненно, станет приоритетным и наиболее эффективным в 21 веке. ТМ дает вторую жизнь ненасилию Ганди, раскрывая его социальные истоки и способы овладения и использования этой «величайшей силой человечества», обеспечивая и ТМ и социо-гуманитарным наукам естественный титул «Гандианских наук и мышления».

Прошлый опыт нашего обращения в правительства и международные организации убедил нас в отсутствии у их лидеров политической воли к миру и ненасилию, потому что

они демонстрируют только волю к противостоянию, войне и вооружению, подхлестывая их гонку и военные бюджеты. Однако, несмотря на это, мы убеждены, что этот тренд не может быть бесконечным, и он скоро исчерпает себя и сломается по своей внутренней дисгармонии и безжизненности. Тогда очевидным станет необходимость и нового способа мышления и его международного развития в соответствующей МАСН. Поэтому наши усилия не будут бесполезны и напрасны в любом случае и во всех аспектах: научном, гуманитарном, социальном, миротворческом и политическом. Этой надеждой и верой живут наши инновационные научные поиски и миротворческие книги и проекты.

1.5. Резюме. Два мышления: две судьбы и два будущих человечества. «Взломать» одну, чтобы не «умереть» и выжить в другой

Наше время – решающий выбор судьбы и будущего для человечества. Вся его предшествующая история подвела к самому краю ядерного самоуничтожения, которое неминуемо станет глобальным экоцидом и геноцидом, совмещенным в едином планетарном ноосферном коллапсе. Его причина осознана величайшими умами гениев середины прошлого века: Ганди, Эйнштейна, Сноу, Кеннеди. Махатма Ганди определил господствующую западную цивилизацию «сатанинской», насильственной, которая «уничтожит сама себя» и видел выход в «законе ненасилия как величайшей силе человечества». Альберт Эйнштейн подчеркивал неспособность традиционного насильственного и частичного мышления решить созданные им глобальные проблемы и обеспечить выживание человечества, поэтому, как он писал, «если человечество хочет выжить», оно должно искать и требовать «субстанциально новый [ненасильственный] способ мышления» как свою спасительную альтернативу и дополнение. Чарльз Сноу увидел смертельную угрозу человечества в «пропасти между двумя культурами», между двумя методами мышления: индустриальным, технократическим, частичным и гуманитарным, гуманистическим, холистическим. Джон Кеннеди резюмировал трагическую ситуацию человечества неизбежным для него выбором: *«Человечество должно покончить с войной или война покончит с человечеством.»*

Что изменилось в этой трагической экзистенциальной ситуации человечества за 80–60 лет? Практически ничего, только она стала еще более трагичной. Фактический приоритет человечества в экоциде/геноциде не изменился. Человечество как двигалось к своей смерти в ядерном «позорном самоистреблении» с Хиросимы и Нагасаки, так и продолжает к нему упорно двигаться под зомбирующие мелодии насаждаемого всеми мейнстрим медиа ложного глобального сознания благополучия. Самый свежий факт приоритетного стремления к экоциду/геноциду сегодня – это решение США инвестировать более триллиона долларов в модернизацию ядерного оружия до 2035 года, что подхлестывает его гонку на ближайшее будущее. Вот что об этом говорит Джозеф Циринционе, президент «Антиядерного Фонда» (Ploughshares Fund), автор книги: *«Ядерные кошмары: защита мира прежде, чем это станет слишком поздно»* (Cirincione, 2015): *«Мы думали, что гонка вооружений окончена. Это не так. Мы в новой гонке вооружений. Каждая ядерная страна создает новое ядерное оружие и движется к конфронтации. Вы должны быть сверх оптимистичны, чтобы думать, что вы можете бесконечно хранить тысячи ядерных боеголовок в подверженных ошибкам человеческих руках, и что-то ужасное не произойдет».*

Поэтому сегодня мы все находимся в той трагической ситуации, в которой ничего не остается, кроме как «взломать или умереть» (Pawlik, 2019). Точнее: «взломать», чтобы «не умереть». Хорошо, что Запад начинает понимать этот спасительный приоритет. «Взломать» – это не значит насильственно уничтожить, как подчеркивает автор, который отвергает любые

насильственные революции. «Взломать» – означает найти «субстанциальной новый [ненасильственный] способ мышления» (Эйнштейн), преодолевающий смертельный традиционный индустриальный и технократический способ мышления от части к целому, который не только альтернативен ему, но и дополняет его, сохраняя все его достижения и конструктивные творческие возможности. Выше предложено подобное, «субстанциально новое» мышление – ненасильственное, гуманитарное, гуманистическое и холистическое мышление от целостной генетической структуры сферонов к их пространственно-временным функциональным историческим частям, у которого не может быть иного приоритета кроме жизни/выживания человечества. Поэтому оно отвергает и преодолевает приоритет экоцида/геноцида традиционного технократического мышления от части к целому, но сохраняет и интегрирует в себе все его частичные достижения и способности, которые могут быть использованы во всеобщее благо человечества.

«Взломать или [чтобы не] умереть» – это формула «субстанциально нового способа мышления», формула приобретения ненасильственного Гандианского мышления, формула «преодолеть пропасть двух культур» и формула «покончить с войной прежде, чем война покончит с человечеством». Эта интегральная многоцелевая формула воплощается структурно и дизайнерски в плюралистическом, целостном и гармоничном тетранет мышлении в рамках универсального жизненного «закона ненасилия» Ганди. Творческая эволюция социкибернетического тетранет мышления – это лучший способ «взломать, чтобы не умереть» в прокрустовых тисках одномерного и насильственного традиционного мышления. Это лучший, единственно этичный и гуманистический вариант будущего с выживанием и процветанием человечества, с его освобождением от милитаризма и войн и обеспечением человечеству и человеку первого, фундаментального права на жизнь, мир, гармонию и ненасилие. Только на его платформе приобретают истинный смысл и лишаются традиционного лицемерия все другие права человека, которые без него остаются фикцией в насильственном милитаристском мировом порядке. Формула «взломать, чтобы не умереть» показала путь возрождения ненасилия Ганди в его второй жизни для всего человечества через социкибернетическое тетранет мышление, с которым всем хорошо – общее благо.

Часть 2

Сферы ненасилия: их генетика и статистика

Введение

Выбор, композиция и проблемы статистических исследований сферонов
Лев Семашко

За более чем 40 лет развития сферной статистики, включая статистику сферонов как ее главную часть, и особенно интенсивно в рамках ГСГ за последние 14 лет, накопились тысячи страниц соответствующих статистических исследований во многих десятках проектах (Семашко, 1992, 2016), опубликованных в книгах, статьях, бумажно и электронно. Естественно, их невозможно и нецелесообразно воспроизвести в данной книге, посвященной ненасилию Ганди, а не статистике. Поэтому было решено жестко отобрать статистические исследования сферонов в последний, наиболее интенсивный период 2012–2019 годов в ГСГ и редуцировать/композировать каждое из них к одностраничной универсальной таблице восьми сферных показателей с указанием их авторов, объекта, времени, статистических источников и места публикации полного исследования. Все они, многие занимающие десятки страниц, из которых большая часть отведена методологии и методике сферной статистики, были редуцированы в одну страницу.

Обобщенная статистическая методология кратко представлена в первой части книги, что делает излишним ее повторение в каждом статистическом исследовании. Поэтому спрессованный формат их публикации ниже позволяет читателю сосредоточиться на итоговых статистических значениях **пяти** основных универсальных и фундаментальных для всех стран и уровней сферных показателей сферонов в целях их верификации, анализа, сравнения по странам, периодам и проч. Это обеспечивает их конечную оценку и признание их уникальной инновационной научной ценности.

Ничего не отвергая в традиционной статистике и не мешая ее установленному процессу, статистика сферонов содействует ее логической связности, целостности и конгруэнтности, открывая перед ней принципиально новые возможности как теоретического, так и технологического развития в принципиально новых интегральных и глобальных цифровых статистических технологиях. Эти технологии обеспечивают качественный подъем ее эффективности как мощного инструмента экономики, управления и прогнозирования, способного, в конечном счете, определять, регулировать и предотвращать социальные и экономические дисгармонии как источники насилия, войн и конфликтов.

В этой миссии сферная статистика становится мощным научным инструментом познания и кибернетического гармоничного регулирования «величайшей силы ненасилия» сферонов, которую интуитивно чувствовал, предсказал и использовал гений Махатмы Ганди. Статистика сферонов делает доступным понимание и сознательное использование этой «величайшей силы ненасилия» для всех народов и правительств в целях мирного решения и предотвращения конфликтов разных групп и разного характера.

Конечно, представленные ниже результаты статистических исследований сферонов, проведенные на волонтерской основе отдельными энтузиастами и некоммерческими организациями составляют только самое начало развития новой статистической науки и технологии. Но, как говорится в пословице, «лиха беда – начало», которое несомненно найдет поддержку и продолжение в институциональных формах вместе с соответствующим бюджетным и корпоративным финансированием.

Также естественным является возникновение особых сложностей и проблем, как в любой новой науке, в сферной статистике сферонов.

Во-первых, это проблема точности сферных показателей, погрешность которых находится в пределах допустимой погрешности традиционной статистики и не выходит за ее границы.

Во-вторых, это проблема классификаторов разных стран, регионов и периодов с разным наименованием показателей и разными единицами измерения численности населения, которые приходится вводить в сферные классификаторы.

В-третьих, это переход из одной, традиционной, статистики в другую, сферную, и обратно.

В-четвертых, это проблема разных методик разных стран и разных уровней статистических исследований. О них можно судить, например, по обширной методике подобных исследований сферонов четырех стран: России, Индии, США и Казахстана в 1950–2010 годах (Семашко и С., 2014а); по методике статистических исследований сферонов учебных заведений (Семашко и С., 2014б) и т. п. Существует множество других проблем, включая субъективные и психологические, которые невозможно здесь перечислить.

Опубликованные ниже самые краткие результаты статистических исследований сферонов – это только вершина их айсберга, который размещается в десятках книг, статей, программ и проектов, опубликованных с 1992 года. Перечислим лишь наиболее важные из книг: Сферный подход (1992), Социология для прагматиков (1999), Тетрасоциология: Революция социального мышления (2000), Тетрасоциология: ответы на вызовы (2002), Гармоничная цивилизация (2009), Азбука гармонии (2012), Наука глобального мира (2015/6) и другие. Наиболее полный список 188 проектов с элементами сферной статистики с 1976 года до 2008 года представлен в книге «Гармоничная цивилизация» (2009), а список 68 последующих до 2019 года включительно опубликован на сайте ГСГ (Семашко, 2011). В ряде случаев, ввиду ограниченности места, мы абстрагировались от некоторых ценных разрезов оригинальных статистических исследований: гендерного, трудового, возрастного, процентного и т. п. Но они все сохранены в указанных публикациях этих исследований на сайте ГСГ.

Ввиду инновационного и особо сложного методологического, методического и психологического характера статистических исследований сферонов, каждый из их участников, независимо от качества полученных результатов, заслуживает самой высокой похвалы и морального признания. Всего ниже представлены результаты статистических исследований сферонов 76 стран, по четырем уровням (1. страна, 2. регион, штат, провинция, 3. область, округ, город и 3. единица: предприятие, школа и т. п.) и по 120 годам. В общей сумме они составляет 120 исследований только за 7 последних лет, которые были выполнены 26 авторами из 10 стран. Мы счастливы назвать их героические имена: Айо Аола-Амале, Александр Семашко, Аммар Банни, Андрей Семашко, Вера Попович, Виктор Данилов, Зия-уль-Ислам, Лев Семашко, Лейла Прадхан, Мажар Хашми, Мария Аскона, Матрейя Рой, Нур Ларик, Ольга Кашина, Полина Семашко, Прават Дхал, Рашида Бухари, Роксана Садыкова, Светлана Кусковская, Степан Семашко, Стивен Амоа, Стивен Тоби, Субхаш Чандра, Такис Иоанидис, Теа Мари Роберт, Хабиримана Хейли. Их 10 стран: Алжир, Аргентина, Гана, Греция, Индия, Непал, Пакистан, Россия, Руанда, Франция. Их имена представлены ниже в публикуемых результатах проведенных ими статистических исследований, а их портреты размещены на обложке данной книги вместе с другими ее авторами и вкладчиками. ГСГ высоко ценит их вклады и выражает им сердечную благодарность и признательность.

В данной книге, посвященной ненасилию Ганди, публикуемая статистика сферонов подтверждает их роль фундаментальной причины Гандианского «закона ненасилия жизни» как «величайшей силы человечества», исключающей войны и милитаризм и обеспечивающей выживание и процветание всем народам в их глобальном мире из осознанной гармонии их сферонов.

2.1. Сферы разных стран: Статистические таблицы

Гана

Статистика сферонов за 1984, 2000 и 2010 годы, млн. чел.*

Стивен Амоа и Айо Аола-Амале

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	1984	2000	2010
Л	Население Ганы: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	12,3	18,9	24,7
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	9,7	13,6	15,4
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	2,4	2,3	1,0
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	7,2	11,2	14,4
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	5,0	7,7	10,2
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,8	2,2	0,1
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,1	0,2	0,2
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	1,7	3,0	8,9

*Полная публикация статьи, рус. (13 с.): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистический источник(и):

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 Report of final Results. <http://www.statsghana.gov.gh>

Стивен Амоа, доктор прикладной статистики,
главный статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

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

Айо Аола-Амале, доктор права,
профессор университета Ганы,
Аккра, Гана

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

Танзания
Статистика сферонов за 2012 год, млн. чел.*
Стивен Амоа, Айо Аола-Амале и Стивен Тоби

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2012	%
Л	Население Танзании: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	24,59	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	9,49	38,6
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,74	3,0
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	8,75	35,6
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	15,85	64,4
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,23	0,9
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,35	1,4
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	14,53	59,1

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистические источники:

1. Tanzania – Population and Housing Census 2012:

<https://africaopendata.org/dataset/a476b234-dc4a-4d86-8fda-bf5c6bdb1007/resource/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.tzdpdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluste_r_2/water/WSDP/Background_information/2012_Census_General_Report.pdf

Стивен Амоа, доктор прикладной статистики,
главный статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

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

Айо Аола-Амале, доктор права,
профессор университета Ганы,
Аккра, Гана

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

Стивен Тоби, Магистр статистики,
статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

Сьерра-Леоне
Статистика сферонов за 2015 год, млн. чел.*
Стивен Амоа, Айо Аола-Амале и Стивен Тоби

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2015	%
Л	Население Сьерра-Леоне: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	7,19	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	2,33	32,8
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,15	2,1
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	2,18	30,7
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	4,92	69,2
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,03	0,4
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,12	1,6
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	4,62	65,1

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистический источник(и):

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>

Стивен Амоа, доктор прикладной статистики,
главный статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

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

Айо Аола-Амале, доктор права,
профессор университета Ганы,
Аккра, Гана

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

Стивен Тоби, Магистр статистики,
статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

Маврикий

Статистика сферонов за 2011 год, млн. чел.*

Стивен Амоа, Айо Аола-Амале и Стивен Тоби

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2011	%
Л	Население Маврикия: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	1,26	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	0,55	43,9
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,15	12,3
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	0,40	31,6
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	0,86	68,4
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,14	11,4
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,17	13,3
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	0,40	31,5

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистический источник(и):

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>

Стивен Амоа, доктор прикладной статистики,
главный статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

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

Айо Аола-Амале, доктор права,
профессор университета Ганы,
Аккра, Гана

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

Стивен Таби, Магистр статистики,
статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

Ботсвана
Статистика сферонов за 2012 год, млн. чел.*
Стивен Амоа, Айо Аола-Амале и Стивен Тоби

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2012	%
Л	Население Ботсваны: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	2,02	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	0,71	35,4
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,13	6,8
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	0,57	28,6
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	1,45	71,4
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,80	39,6
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,11	5,6
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	0,39	19,4

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистический источник(и):

Стивен Амоа, доктор прикладной статистики,
главный статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

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

Айо Аола-Амале, доктор права,
профессор университета Ганы,
Аккра, Гана

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

Стивен Таби, Магистр статистики,
статистик Государственного Статистического Агентства Ганы,
Аккра, Гана

Руанда
Статистика сферонов за 2015 год, млн. чел.*
Хабиримана Хели

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2015
Л	Население Руанды: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	6,76
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	1,08
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,15
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	0,9
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	5,86
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,06
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,11
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	5,25

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

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

Хабиримана Хели,
Преподаватель колледжа,
Кигали, Руанда

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

Пакистан

Статистика сферонов за 2014–2015 годы, млн. чел.*

Нур Ларик, Мажар Хашми, Рашида Бухари, Зия-уль-Ислам

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2014–15	%
Л	Население Пакистана: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	189,190	100%
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	145,091	76,69
Л1р	$L1p =$ Сумма работающих в отраслях социосферы:	13,219	6,99
Лн	$Ln =$ сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	131,872	69,70
Лр	$Lp =$ работающие $= L1p + L2 + L3 + L4$	57,218	30,30
Л2	Сферон-2: $=$ сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,267	0,14
Л3	Сферон-3: $=$ сумма работающих в отраслях оргсферы:	1,499	0,79
Л4	Сферон-4: $=$ сумма работающих в отраслях техносферы:	42,333	22,38

*Полная публикация статьи (21 с): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистический источник:

Pakistan Labour Force Survey 2014–15:

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

Нур Ларик, генеральный директор Федерального бюро статистики (в отставке);
главный статистик Пакистанского совета по науке и технике,
Исламабад, Пакистан,

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

Мажар Хашми, заместитель генерального директора Федерального бюро статистики (в отставке),
Исламабад, Пакистан,

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

Рашида Бухари, заместитель генерального директора Федерального бюро статистики (в отставке); Главное учебное крыло Федерального бюро статистики,
Исламабад, Пакистан,

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

Зия уль-Ислам, главный статистический эксперт (в отставке) Федерального бюро статистики; системный аналитик Национального института демографических исследований,
Исламабад, Пакистан,

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

Индия
Статистика сферонов за 2011, млн. чел.*
Матрейя Рой и Прават Дхал

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2011	%
Л	Население Индии: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	1210,57	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	827,09	68,3
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	98,21	8,1
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	728,88	60,2
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	481,68	39,8
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	49,77	4,1
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	67,30	5,6
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	266,41	22,0

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Комментарий. Сфероны составляют глобальную социетальную структуру и акторы выживания человечества, включая Индию. Статистика сферонов доказывает их реальность, показывает их меру, степень их познания и его цифрования. Сфероны – источник жизни человечества, основа всех его высших и вечных ценностей: гармонии, мира, солидарности, ненасилия, справедливости, единства, свободы, равенства, братства, любви и счастья. Сфероны исчерпывают население страны, поэтому их знание особенно важно для Индии как второй страны в мире по численности населения.

Статистические источники:

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

Проф. Матрейя Рой, бывший директор колледжа Басанти Деви, заслуженный профессор политологии. В настоящее время: Женский Университет Алмазной Гавани, профессор, старший научный сотрудник Института исследований развития, Калькутта, Индия,

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

Прават Дхал, PhD, профессор и глава Департамента образования университета Magadh University, Bodhgaya, India

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

Греция
Статистика сферонов за 2017 год, млн. чел.*
Такис Иоанидис

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2017	%
Л	Население Греции: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	10,7	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	7,2	66,91
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,2	1,86
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	7	65,05
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	3,7	34,95
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,3	2,96
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,8	7,45
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	2,4	22,67

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Статистический источник:

Hellenic Statistical Authority Labour Force Survey 2017:

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

Д-р Такис Иоанидис, историк, писатель,

Афины, Греция.

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

Франция
Статистика сферонов за 2015 год, млн. чел.*
Теа Мари Робер

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2015	%
Л	Население Франции: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	66,59	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	42,6	64
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	4,05	6,1
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	38,56	57,91
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	28,03	42,09
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	3,74	5,54
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	4,2	6,3
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	16,2	24,39

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Статистический источник:
Statistics France 2015

Теа Мари Робер, художник,
Шамони-Монблан, Франция

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

Россия

Статистика сферонов за 1991, 1996, 2002 и 2010 годы, млн. чел.*

Лев Семашко, Ольга Кашина

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	1991	1996	2002	2010
Л	Население России: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	148,5	148,0	145,3	142,9
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	81,6	89,1	93,2	85,0
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	6,8	7,1	6,7	11,4
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	70,3	79,2	79,9	75,5
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	78,2	68,8	65,4	67,4
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	8,5	7,4	14,0	4,0
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	8,5	7,4	10,4	11,0
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	54,4	46,9	34,3	41,0

*Публикация полной статьи, (16 с.): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистические источники:

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. Елисеевой. – 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.

Ольга Кашина, к.э.н. (статистика),

Санкт-Петербург, Россия,

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

Лев Семашко, к.ф.н.; профессор РАЕН,

Санкт-Петербург, Россия,

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

Беларусь и Россия
Статистика сферонов за 2015 год, млн. чел.*
Ольга Кашина, Лев Семашко

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	Беларусь		Россия	
		2015	%	2015	%
Л	Население среднегодовое, всего: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	9,5	100,0	146,4	100,0
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	6,0	62,7	90,0	61,2
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	1,0	10,1	15,5	10,6
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	4,92	52,6	73,7	50,6
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	4,58	47,4	72,7	49,4
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,8	0,8	1,8	1,2
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,3	2,7	7,0	4,7
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	3,2	33,7	48,1	32,9

*Полная публикация статьи, (16 с.): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Комментарий. Наиболее многочисленным является сферон-1, в котором сосредоточено 62,7% численности населения Беларуси и 61,2% численности населения России. На втором месте находится сферон-4, соответственно 33,7% и 32,9%. Малочисленно население, занятое в сферах-2 и 3. Общая динамика заключается в неуклонном сокращении численности сферона-4, за счет чего растет численность сферонов 2 и 3, что видно из других таблиц численности сферонов России по разным годам. Через эту (термо)динамику численности сферонов обеспечивается постоянная «само-настройка» (самоорганизация) структурной гармонии сферонов.

Статистические источники:

1. Беларусь и Россия /Статистический сборник. – М.: 2015.
2. Беларусь и Россия /Статистический сборник. – М.: 2016.
3. Транспорт и связь в Республике Беларусь / Статистический сборник. – Минск.: 2016.

Ольга Кашина, к.э.н. (статистика),
Санкт Петербург, Россия
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757

Лев Семашко, к.ф.н., профессор РАЕН, социолог,
Санкт Петербург, Россия
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286

Россия
Статистика сферонов за 2016 год в млн. чел.*
Александр Семашко, Степан Семашко

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2016	%
Л	Население России: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	146,80	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	82,60	56
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	13,32	9,1
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	69,27	47,2
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	77,53	52,8
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	2,29	2
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	11,90	8
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	50,01	34

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистические источники:

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>

Александр Семашко, экономист,
Калуга, Россия

Степан Семашко, ученик 6 класса школы № 15,
Калуга, Россия

Кыргызстан
Статистика сферонов за 2015 год в млн. чел.*
Вера Попович, Александр Семашко

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2015	%
Л	Население Кыргызстана: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	5,9	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	3,8	65
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,3	
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	3,5	
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	2,4	
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,06	1
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,13	2
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	1,884	32

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистические источники:

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/>

Вера Попович, архивариус,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: vera-porovich@mail.ru

Александр Семашко, экономист,
Калуга, Россия

2.2. Сферы разных уровней разных стран: Статистические таблицы

Индия

Статистика сфер штата Одisha за 2015 год, млн. чел.*

Прават Дхал

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2015	%
Л	Население штата Одisha: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	44,3	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	26,04	58,8
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	7,7	4,0
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	23,9	54,8
Л	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	20,37	46
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	1,125	46
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	2,409	5,4
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	15,31	34,56

*Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Статистические источники. Odisha Statistics:

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

Прават Дхал, доктор философии, профессор,
заведующий учебной частью университета Магад,
Бодхгайя, Индия,

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

Пакистан

Статистика сферонов за 2014–2015 годы в четырех провинциях:

Khyber Pakhtunkhwa (КПК), Punjab (PNB), Sindh (SDH) и Baluchistan (BLN),
Хайбер-Пахтунхва (КПК), Пенджаб (PNB), Синд (SDH) и Белуджистан (BLN),
в млн. чел.*

Нур Ларик, Мажар Хашми, Рашида Бухари, Зия-уль-Ислам

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	КПК	PNB	SDH	BLN
Л	Население каждой провинции: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	26,37	102,75	46,81	13,27
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	22,12	75,61	36,69	10,68
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	1,84	6,96	3,49	0,93
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	20,29	68,64	33,20	4,69
Лр	Lp = работающие: $L1p + L2 + L3 + L4$	6,38	44,11	13,61	8,58
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,04	0,16	0,06	0,02
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,2	0,8	0,45	0,14
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	4,09	26,19	9,62	2,43

*Полная публикация статьи (21 с): https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Все показатели населения страны и провинций представлены еще в гендерном разрезе (мужчины/женщины) и в процентах в опубликованном оригинале исследования.

Статистический источник:

Pakistan Labour Force Survey 2014–15:

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

Нур Ларик, генеральный директор Федерального бюро статистики (в отставке);
главный статистик Пакистанского совета по науке и технике,
Исламабад, Пакистан,

Мажар Хашми, заместитель генерального директора Федерального бюро статистики (в отставке),
Исламабад, Пакистан,

Рашида Бухари, заместитель генерального директора Федерального бюро статистики (в отставке); Главное учебное крыло Федерального бюро статистики,
Исламабад, Пакистан,

Зия уль-Ислам, главный статистический эксперт (в отставке) Федерального бюро статистики; Системный аналитик, Национальный институт демографических исследований,
Исламабад, Пакистан,

(У всех одна веб-страница: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847)

Россия

Статистика сферонов за 2016 год на уровнях Центрального Федерального Округа (ЦФО), Калужской области (КЛО), Школы № 5, г. Калуга (ШКК)

в млн. чел. и чел.*

Александр Семашко, Степан Семашко

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	ЦФО Млн. чел.	КЛО Млн. чел.	ШКК Чел.
Л	Население трех уровней: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	39,21	1,01	1168
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	19,27	0,52	1138
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	3,64	0,08	64
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	15,64	0,44	1074
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	23,57	0,57	94
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,86	0,02	1
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	3,33	0,08	7
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	15,74	0,39	22

*Полная публикация статьи (10 с): https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Статистические источники:

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 № 5 г. Калуги: <http://school-15-kaluga.narod.ru>

Александр Семашко, экономист,
Калуга, Россия

Степан Семашко,
Ученик 6 класса Школы № 15,
Калуга, Россия

Россия

Статистика сферонов Санкт-Петербурга за 2010 год, млн. чел.*

Ольга Кашина

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2010	%
Л	Население Санкт-Петербурга: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	4,9	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	2,5	52,1
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,5	
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	2,1	
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	2,4	
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,3	7,2
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,4	8,4
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	1,2	25,2

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614

Статистические источники:

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.

Кашина Ольга, профессиональный статистик, кандидат экономических наук (статистика),

Санкт Петербург, Россия

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

Россия

Динамика сферонов Новолодожской средней школы № 2 за 2000–2013 годы, г. Новая Ладога, Ленинградская область, чел.*

Светлана Кусковская

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах школы, человек	2000	2005	2010	2013
Л	Численность школы: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	917	896	405	402
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	871	854	383	380
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	85	82	38	33
Лн	Ln = неработающие (учащиеся) $Ln = L - Lp$	796	772	345	347
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	131	124	60	55
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	7	6	5	5
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	10	10	7	7
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	29	26	10	10

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614

Примечания. Численность учеников нашей школы за эти годы уменьшалась по ряду причин:

1. Демографическая: падает рождаемость в нашем регионе,
2. Экономическая: в городе закрылось несколько предприятий,
3. Миграционная: молодежь уезжает в город, в Санкт-Петербург.

Вместе с этим произошло сокращение работников школы, многие штатные единицы упразднены: логопед, психолог и другие; медсестра числится в больнице. Жизнеспособность школы обеспечивается балансом/гармонией занятых в ней сферонов.

Светлана Кусковская, учитель начальных классов, стаж работы в данной школе – 28 лет,

г. Новая Ладога, Россия

E-mail: svetlana-5506@bk.ru

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

Руанда

Динамика сферонов за 2005–2013 годы

В Аграрном колледже технологии и образования (ИНАТЕК), Кибунго,
Хабиримана Хейли

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах ИНАТЕК, человек	2005	2010	2013
Л	Численность ИНАТЕК: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	1381	3340	3958
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	1343	3275	3879
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	76	86	100
Лн	Ln = неработающие (учащиеся) $Ln = L - Lp$	1267	3189	3779
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	114	151	159
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	2	6	7
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	11	15	21
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	25	44	51

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614

Вывод. Исследование показало, что ИНАТЕК может успешно работать только в структурной гармонии основных групп, занятых в нем, т.е. при согласованном взаимодействии его четырех сферонов, каждый из которых заинтересован и поддерживает их гармонию и ненасилие, из которых следует мир, обеспечивающий нормальную работу и жизнь ИНАТЕК. Нарушение гармонии чревато сбоем в работе, конфликтами и дезорганизацией колледжа. В отсутствие хотя бы одного из сферонов и при дисгармонии между ними работа ИНАТЕК невозможна.

Хабиримана Хейли, преподаватель колледжа, руководитель офиса ректора,
Кибунго, Руанда,

E-mail: haheli2001@yahoo.fr

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

Индия

Динамика сферонон женского колледжа Базанти, Калькутта за 2000–
2013 годы,
Матрейя Рой

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах колледжа, человек	2000	2005	2010	2013
Л	Численность колледжа: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	761	980	1136	1206
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	752	970	1121	1188
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	37	42	49	54
Лн	Ln = неработающие (учащиеся) $Ln = L - Lp$	715	928	1072	1134
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	46	52	64	72
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	3	3	3	3
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	3	4	5	6
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	3	3	7	9

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614

Вывод. Исследование показало, что колледж может успешно работать только в структурной гармонии основных групп, занятых в нем, т. е. при согласованном взаимодействии его четырех сферонон, каждый из которых заинтересован и поддерживает их гармонию и ненасилие, из которых следует мир, обеспечивающий нормальную работу и жизнь колледжа. Нарушение гармонии чревато сбоями в работе, конфликтами и дезорганизацией колледжа. В отсутствие хотя бы одного из сферонон и при дисгармонии между ними работа колледжа невозможна.

Матрейя Рой, профессор, директор колледжа Базанти Деви,
Калькутта, Индия,

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

Аргентина

Сфероны образовательного экспериментального колледжа
для детей-инвалидов Буэнос-Айреса за 2010 года*

Мария Аскона

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах колледжа, человек	2010
Л	Численность колледжа: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	154
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	134
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	14
Лн	Ln = неработающие (учащиеся) $Ln = L - Lp$	120
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	34
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	13
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	3
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	4

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614

Мария Аскона, психолог-преподаватель и семейный консультант в данном колледже,

Буэнос-Айрес, Аргентина,

E-mail: mcrisazcona@gmail.com

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

Непал

Динамика сферонон Педагогического факультета университета Катманду
за 2000–2013 годы

Лейла Прадхан

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах факультета, человек	2000	2005	2010	2013
Л	Численность факультета: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	1301	718	760	841
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	1270	686	726	806
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	83	96	106	121
Лн	Ln = неработающие (учащиеся) $Ln = L - Lp$	1187	590	620	685
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	114	128	140	121
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	6	7	9	10
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	13	13	13	13
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	12	12	12	12

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614

Вывод. Исследование показало, что факультет может успешно работать только в структурной гармонии основных групп, занятых в нем, т. е. при согласованном взаимодействии его четырех сферонон, каждый из которых заинтересован и поддерживает их гармонию и ненасилие, из которых следует мир, обеспечивающий нормальную работу и жизнь факультета. Нарушение гармонии чревато сбоями в работе, конфликтами и дезорганизацией колледжа. В отсутствие хотя бы одного из сферонон и при дисгармонии между ними работа факультета невозможна.

Лейла Прадхан, профессор социологии университета Катманду,
Катманду, Непал

E-mail: leelaprd@hotmail.com

Алжир

Динамика сферонов Университета Эль-Уэд, Гуемар за 2005–2013 годы*,
Аммар Банни

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах университета, человек	2005	2010	2013
Л	Численность университета: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	400	1830	2897
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	344	1749	2804
Л1р	$L1p =$ Сумма работающих в отраслях социосферы:	20	69	84
Лн	$Ln =$ неработающие (учащиеся) $Ln = L - Lp$	324	1680	2720
Лр	$Lp =$ работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	76	150	177
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	03	06	07
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	26	40	46
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	27	35	40

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614

Вывод. Исследование показало, что университет может успешно работать только в структурной гармонии основных групп, занятых в нем, т. е. при согласованном взаимодействии его четырех сферонов, каждый из которых заинтересован и поддерживает их гармонию и ненасилие, из которых следует мир, обеспечивающий нормальную работу и жизнь университета. Нарушение гармонии чревато сбоями в работе, конфликтами и дезорганизацией колледжа. В отсутствие хотя бы одного из сферонов и при дисгармонии между ними работа университета невозможна.

Аммар Банни, профессор педагогики университета Эль-Уэд,
Гуемар, Алжир

E-mail: ammarbanni@yahoo.fr

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

Россия

Статистика сферонов Республики Башкортостан за 2017 год в млн. чел.*

Роксана Садыкова

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2017	%
Л	Население Башкортостана: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	4,07	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	3,19	78,3
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,24	5,9
Лн	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	2,95	72,4
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	1,12	27,6
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,09	2,1
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,12	3,0
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	0,67	16,6

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистический источник:

Сайт Башкортостанстата:

http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/41d8c60045e1be4fb46efcedfce35b80/i000001r.pdf

Роксана Садыкова, журналист,

Уфа, Россия

E-mail: roksana.sadykova@gmail.com

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

Россия

Статистика сферонов Ульяновской области за 2010 год в млн. чел.*

Виктор Данилов

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах общественного производства	2010	%
Л	Население Ульяновской области: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	1,3	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	0,7	55,2
Л1p	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	0,1	7,5
Ln	Ln = сумма неработающих. $Ln = L - Lp$	0,6	47,7
Lp	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	0,7	52,3
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	0,1	7,2
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	0,1	3,3
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	0,4	34,3

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистические источники:

1. Статистика занятости и безработицы Ульяновской области:
https://studbooks.net/1800529/ekonomika/statistika_zanyatosti_bezrabortitsy_ulyanovskoy_oblasti
2. Население Ульяновской области – Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Ульяновской_области
3. Информационные материалы Всероссийской переписи населения 2010 года

Виктор Данилов, экономист, эколог, предприниматель,
директор Малого предприятия «ДВА ПЛЮС ДВА», занятого производством
экологически чистой с/х продукции по собственным технологиям,
Ульяновск, Россия,

E-mail: va53_dva@inbox.ru

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

Россия
Статистика сферонов городского государственного учреждения за
2019 год,
Вера Попович

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах учреждения, человек	2019
Л	Численность учреждения: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	77
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	0
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы: (приглашаются со стороны)	0
Лн	Ln = неработающие: $Ln = L - Lp$	0
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	77
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	48
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	27
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	2

Статистический источник: закрытые данные.

Комментарий. Отсутствие штатных сотрудников $L1p$ или их минимальное число в $L4$ восполняется платными, приглашаемыми со стороны или оплачиваемыми на стороне специалистами социосферы (здравоохранения, образования и т.п.) и техносферы, без которых функционирование учреждения было бы невозможно. Поэтому, в сферной структуре учреждения присутствуют и его работу обеспечивают представители всех четырех сферонов, но одни из них включены в штат учреждения, а другие приглашаются со стороны. Они не числятся в штате учреждения, но оплачиваются из его бюджета.

Вера Попович, архивариус,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: vera-popovich@mail.ru

Россия

Статистика сферонов Школы № 252 г. Санкт-Петербурга за 2018 год*

Андрей Семашко и Полина Семашко

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах школы, человек	2018
Л	Численность школы: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	879
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	853
Л1р	$L1p$ = Сумма работающих в отраслях социосферы:	42
Лн	Ln = неработающие (учащиеся): $Ln = L - Lp$	811
Лр	Lp = работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	68
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	2
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	14
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	10

*Полная публикация исследования: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Статистический источник:

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

Андрей Семашко, техник,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: z.cfyntybr@yandex.ru

Полина Семашко, ученица 6 класса Школы № 252

Санкт-Петербург, Россия

Индия

Статистика сферонон Магадского университета, Бихар за 2018 год*,
Прават К. Дхал и Субхаш Чандра

Сферные индексы	Занятые в четырех сферах университета, человек	2018	%
Л	Численность занятых в университете: $L = L1 + L2 + L3 + L4$	10041	100
Л1	Сферон-1: $L1 = L1p + Ln$	9349	93,10
Л1р	$L1p =$ Сумма работающих в отраслях социосферы:	1732	17,24
Лн	$Ln =$ неработающие (студенты) $Ln = L - Lp$	7617	75,85
Лр	$Lp =$ работающие = $L1p + L2 + L3 + L4$	2424	24,14
Л2	Сферон-2: = сумма работающих в отраслях инфосферы:	266	2,64
Л3	Сферон-3: = сумма работающих в отраслях оргсферы:	307	3,05
Л4	Сферон-4: = сумма работающих в отраслях техносферы:	119	1,18

*Полная публикация: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Комментарий. Сфероны составляют глобальную социетальную структуру и акторы выживания человечества, включая Индию. Статистика Сферонон является доказательством их реальности, их мерой, степенью их познания и его цифрования. Сфероны – источники жизни человечества, основа всех его высших и вечных ценностей: гармонии, мира, солидарности, ненасилия, справедливости, единства, свободы, равенства, братства, любви и счастья. Сфероны исчерпывают население страны, поэтому их знание особенно важно для Индии как второй по величине страны в мире по численности населения. Систематическое исследование индийских Сферонон в специальной академии с бюджетным финансированием – это необходимое условие научного, социального и экономического прогресса страны в XXI веке.

Статистический источник:

Обследование различных департаментов и резиденций Магадского университета, Бодхгайя, Бихар, Индия: www.magadhiniversity.ac.in

Прават Кумар Дхал, доктор философии, профессор,
заведующий учебной частью университета Магад,
Бодхгайя, Индия

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

Доктор Субхаш Чандра, профессор Межкультурного открытого университета (IOU), Нидерланды,
Президент ГСГ и Председатель Правления ГСГ,
Гургаон, Индия,

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

2.3. Статистика сферонов 60 стран в типологии возрастного состава населения за 2016 год. Ольга Кашина, Лев Семашко

В данном параграфе общая статистика сферонов рассмотрена через призму типологии возрастного состава населения по 61 стране мира, кроме одной (см. ниже). Эта типология опубликована (Кашина, 2006) и опробована на основе статистических сборников «Россия и страны мира за 2016 и 2010 гг.» (1; 2). В результате анализа и обобщения возрастной структуры населения 61 страны за 2016 год формируются четыре ее демографических типа:

- Пирамидальный состав населения (пирамида) с высокой долей молодого населения и низкой долей пожилых лиц, который характеризует расширенное воспроизводство численности населения;
- Бочкообразная структура населения (бочка) с преобладанием численности в средних возрастных группах;
- Конусообразный состав населения (конус) с низкой долей молодежи и высокой долей лиц пожилого возраста, который характеризует суженное воспроизводство населения;
- Состав населения по типу «песочных часов», касается только одной страны – США, поэтому этот тип и его страна исключены из рассмотрения.

Многочисленные смыслы и специфика возрастной структуры населения с таблицами, диаграммами, формулами и графиками для разных сфер и отраслей, а также для межпоколенческого мирного взаимодействия и гармонии рассмотрены в опубликованном исходном исследовании О. Кашиной гораздо более детально (2019: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783).

В анализируемых странах проживало 69,2% от среднегодовой численности населения мира в 2016 году. Наиболее полно представлены данные по европейским странам, в наименьшей степени представлены африканские страны. Наибольшее распространение по численности имели пирамидальный и бочкообразный возрастной состав населения анализируемых стран. Менее распространен конусообразный тип.

Таблица 1. Типология стран по возрастному составу населения в 2016 году

Тип возрастного состава	Число стран	Численность населения в 2016 г., млн. человек
Пирамидальный/пирамида	15	2045,7
Бочкообразный/бочка	20	2174,6
Конусообразный/конус	25	631,1

После проведения типологии 60 стран по их возрастному составу мы обобщили численность неработающего/незанятого населения (сферный показатель L_n), которая включает численность населения в крайних возрастных группах моложе 15 лет и старше 60 лет, а также численность безработных. Эта часть населения составляет самый большой сегмент социосферона во всех странах без исключения. Другую часть населения составляет «работающее» (L_p) или «экономически активное население», распределенное по четырем сферам в каждой стране.

Ниже рассмотрим более подробно каждый выделенный тип с перечнем стран, включенных в него. Дополним данный анализ вычислением по каждой стране условно незанятой (значит колеблющейся по национальным причинам) численности населения (L_n – неработающие) и коэффициента неравномерности возрастного состава. Наш анализ обобщают расчетные таблицы.

Пирамидальная возрастная структура (пирамида) характерна для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Она отличается высокой рождаемостью и долей лиц молодых возрастов и низкой долей пожилых лиц. Она характерна для 15 стран и показана в табл. 2:

Таблица 2. Страны с пирамидальным возрастным составом в 2016 году

Возрастной тип, местоположение его стран	Число стран	Численность населения в 2016 г., млн. человек	К*	Процент населения по возрастным группам, лет					ИТОГО
				Моложе 15	15–29	30–44	45–59	60 и старше	
Пирамидальный, в том числе	15	2045,7	0,254	30,7	27,0	20,6	13,0	8,7	100
Азиатские: Израиль, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения**, Филиппины	8	1676,7	0,246	30,3	27,0	20,7	13,1	8,8	100
Африканские: Алжир, Египет, ЮАР Марокко***, Эфиопия,	5	314,4	0,340	33,2	27,4	20,0	12,1	7,3	100
Американские: Аргентина, Боливия	2	54,6	0,254	26,5	24,7	20,6	14,4	13,8	100

*К – Коэффициент неравномерности.

**Численность населения Туркмении приведена за 2001 год.

*** Численность населения по возрастным группам Марокко приведена за 2008 год.

Более равномерный возрастной состав наблюдается в азиатских и американских странах. Неравномерность возрастного состава отличает африканские страны.

Бочкообразная возрастная структура (бочка) отмечена по 20 странам, большинство из которых составляют европейские и азиатские страны, см. таб. 3. Именно последние преобладали по численности населения в 2016 году. Для такого типа возрастной структуры характерна преобладающая доля населения среднего возраста с меньшей численностью в молодых и пожилых возрастах. Такая возрастная структура достаточно устойчива и благоприятна для гармоничных межпоколенческих взаимосвязей.

Таблица 3. Страны с бочкообразным возрастным составом в 2016 году

Возрастной тип, местоположение его стран	Число стран	Численность населения в 2016 г., млн. человек	К*	Процент населения по возрастным группам, лет					ИТОГО
				Моложе 15	15–29	30–44	45–59	60 и старше	
Бочкообразный, в том числе	20	2174,6	0,048	17,4	23,4	24,3	20,1	14,8	100
Европейские: Беларусь, Ирландия, Люксембург, Македония, Молдова, Польша, Россия, Словакия, Украина	9	253,1	0,019	16,5	18,7	23,0	20,7	21,1	100

Азиатские: Азербайджан, Армения, Иран, Китай, Таиланд, Турция, Ю. Корея	7	1668,4	0,064	16,7	24,0	24,8	20,5	14,0	100
Американские: Бразилия, Чили	2	224,3	0,079	22,5	24,8	23,2	17,2	12,4	100
Австралия и Океания: Австралия, Новая Зеландия	2	28,8	0,002	19,0	20,6	20,5	19,3	20,6	

*К – Коэффициент неравномерности.

Возрастной состав данного типа достаточно однородный, особенно в странах Европы, Австралии и Океании. Наиболее равномерный возрастной состав наблюдается в Республике Беларусь, Ирландии, Республике Македонии, Армении, Таиланде, Чили, но особенно в Австралии и Новой Зеландии.

Конусообразный тип возрастной структуры (конус) характерен для 25 стран, большинство из которых составляют страны Европы, Япония и Канада. Этот возрастной тип характеризуется значительной долей пожилых лиц и малой долей лиц моложе 15 лет. Показатели по данному типу представлены в табл. 4.

Таблица 4. Страны с конусообразным возрастным составом в 2016 г.

Возрастной тип, местоположение его стран	Число стран	Числен- ность населения в 2016 г., млн. человек	К*	Процент населения по возрастным группам, лет					И Т О Г О
				Моложе 15	15– 29	30– 44	45– 59	60 и старше	
Конусообразный, в том числе	25	631,1	0,064	15,0	16,9	20,1	21,0	27,0	100
Европейские: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония	23	467,8	0,046	15,5	17,2	20,1	21,6	25,6	100
Азиатские: Япония	1	127	0,204	12,4	14,7	19,9	19,4	33,6	100
Американские: Канада	1	36,3	0,004	16,1	19,4	20,2	21,4	22,8	100

*К – Коэффициент неравномерности.

Наиболее равномерный возрастной состав наблюдается в Канаде и европейских странах, наиболее неравномерный – в Японии, из-за высокой доли пожилых лиц.

В большинстве стран с конусообразной возрастной структурой наблюдается равномерный возрастной состав, кроме Японии. Наиболее равномерен возрастной состав

в Норвегии, Великобритании и Канаде. По данному типу по всем странам имеются данные о выделенных категориях незанятого населения.

Только по странам с пирамидальным типом возрастного состава наблюдаются более высокие темпы изменения численности населения за период с 2010 по 2016 год, чем в целом по всем странам мира. Для стран с другими типами возрастного состава изменение численности населения происходит медленнее, чем по миру в целом. Самые низкие темпы роста численности населения характерны для стран с конусообразным возрастным составом.

Таблица 5. Сопоставление темпов изменения численности населения с различным типом возрастного состава

Возрастной тип	Число стран	Численность населения, млн. человек		Темп изменения численности в 2016 г. сравнительно с 2010 г., %	Процент незанятых в 2016 г.: Лн	Процент занятых, работающих в 2016 г.: Лр
		2010	2016			
Пирамида	15	1878,4	2040,9	108,6	36,5	79,6
Бочка	20	2102,8	2174,6	103,4	33,5	53,2
Конус	25	622,7	631,1	101,4	39,4	37,9
Итого	60	4913,2	5169,7	105,2	36,7	54,2

Если рассматривать выделенные типы стран по возрастному составу как последовательные стадии развития, интегрирующие результаты национальной демографической политики и международной миграции, то можно выявить важную закономерность – формирование более равномерного возрастного состава населения и сокращения его деформации. Устойчивость тенденций в демографической и миграционной политике позволяла прогнозировать возрастной состав населения с достаточной вероятностью, при этом последовательность смены стадий его изменения четко фиксировалась.

Какое значение имеет этот анализ для понимания и развития сферной статистики, прежде всего, для статистики сферонов? В данном исследовании показаны три демографических типа одного из важнейших промежуточных сферных показателей – численность неработающего/незанятого населения (Лн) и его динамика. Точное знание этого показателя открывает путь к столь же точному определению численности всех работающих в составе всех сферонов в показателе Лр = Л – Лн. Если мы знаем показатель Лн, то неизбежно будем знать Лр, который характеризует работающую часть всех сферонов.

Важнейший вывод, который следует из этого сравнительного анализа 60 стран при разных возрастных типах населения, заключается в том, что среди них нет ни одной страны, которая не подчинялась бы законам распределения населения по сферонам, несмотря на значительные колебания в мини/максе значений каждого сферного показателя соответственно их подобным колебаниям в показателях традиционной (базовой) статистики. Мы подчеркиваем здесь лишь общий закономерный тренд для 60 стран, более точные статистические оценки которого по каждой стране с учетом их национальных особенностей требуют большой дополнительной исследовательской работы, к которой мы не готовы сегодня, да и она не требуется в рамках поставленной нами ключевой задачи: эмпирически доказать всеобщность сферонов и универсальность их сферных показателей для всех стран без исключения. Это мы сделали на примере 76 стран, но в разной стилистике.

Другое не менее важное значение этого исследования заключается в том, что оно открывает для сферной статистики принципиально новое поле и направление исследований суперпозиции (наложения и совмещения) структуры сферонов с другими фундаментальными сферными структурами: демографическими (возрастные, гендерные, национальные и т.п.), экономическими (собственности, доходов и т.п.), политическими, информационными, социальными (образовательные, здоровье, семейный статус и т.п.). Эти предметы исследований задают им перспективы развития на многие десятилетия и века вперед.

2.4. Сферы. Статистические исследования в ГСГ: 2012–2019 годы

Сводная таблица. Лев Семашко, Ольга Кашина

Параметры исследований, учитываемые в сводной таблице:

1. № – порядковый номер,
2. Когда – год проведения исследования в период 2012–2019,
3. Авторы – исполнители исследований, члены ГСГ,
4. Страна-субъект – страны проживания авторов исследований,
5. Страна-объект – страны, для которых проведены исследования,
6. Уровень – объект исследования внутри страны,
7. Год – год(ы) охвата статистики объекта исследования – конечный интегральный параметр, имплицитно включающий два предыдущих.

№	Когда	Авторы	Страна– субъект	Страна– объект	Уровень	Год
1	2018	Стивен Амоа, Айо Аола- Амале	Гана	Гана	Страна	1984, 2000, 2010
2	2018	Стивен Амоа, Айо Аола- Амале, Стивен Тоби	Гана	Танзания	Страна	2012
3	2018	Стивен Амоа, Айо Аола- Амале, Стивен Тоби	Гана	Сьерра- Леоне	Страна	2015
4	2018	Стивен Амоа, Айо Аола- Амале, Стивен Тоби	Гана	Маврикий	Страна	2011
5	2018	Стивен Амоа, Айо Аола- Амале, Стивен Тоби	Гана	Ботсвана	Страна	2012
6	2018	Хабиримана Хели	Руанда	Руанда	Страна	2015
7	2018	Нур Ларик, Мажар Хашми, Рашида Бухари, Зия-уль-Ислам	Пакистан	Пакистан	Страна	2014–15
8	2018	Матрейя Рой, Прават Дхал	Индия	Индия	Страна	2011
9	2019	Такис Иоанидис	Греция	Греция	Страна	2017
10	2018	Теа Мари Роберт	Франция	Франция	Страна	2015
11	2012– 2019	Лев Семашко, Ольга Кашина	Россия	Россия	Страна	1991, 1996, 2002, 2010
12	2018	Ольга Кашина, Лев Семашко	Россия	Беларусь, Россия	Страна	2015

13	2018	Александр Семашко, Степан Семашко	Россия	Россия	Страна	2016
14	2018	Вера Попович, Александр Семашко	Россия	Кыргызстан	Страна	2015
15	2018	Прават Дхал	Индия	Индия	Штат	2015
16		Нур Ларик, Мажар Хашми, Рашида Бухари, Зия-уль-Ислам	Пакистан	Пакистан	Четыре провинции	2014–2015
17		Александр Семашко, Степан Семашко	Россия	Россия	Три уровня	2016
18	2012	Ольга Кашина	Россия	Россия	Город	2010
19	2014	Светлана Кусковская	Россия	Россия	Школа	2000, 2005, 2010, 2013
20	2014	Хабиримана Хейли	Руанда	Руанда	Колледж	2005, 2010, 2013
21	2014	Матрейя Рой	Индия	Индия	Колледж	2000, 2005, 2010, 2013
22	2014	Мария Аскона	Аргентина	Аргентина	Колледж	2010
23	2014	Лейла Прадхан	Непал	Непал	Факультет	2005, 2010, 2013
24	2014	Аммар Банни	Алжир	Алжир	Университет	2005, 2010, 2013
25	2018	Роксана Садыкова	Россия	Россия	Регион	2017
26	2018	Виктор Данилов	Россия	Россия	Регион	2010
27	2019	Вера Попович	Россия	Россия	Учреждение	2019
28	2019	Андрей Семашко, Полина Семашко	Россия	Россия	Школа	2018
29	2019	Прават Дхал, Субхаш Чандра	Индия	Индия	Университет	2018
30	2019	Ольга Кашина	Россия	60 стран	Страна	2016
ВСЕГО		26*	10*	76***	96****	120*****

*ВСЕГО авторов исследований – 26: Айю Аола-Амале, Александр Семашко, Аммар Банни, Андрей Семашко, Вера Попович, Виктор Данилов, Зия-уль-Ислам, Лев Семашко, Лейла Прадхан, Мажар Хашми, Мария Аскона, Матрейя Рой, Нур Ларик, Ольга Кашина, Полина Семашко, Прават Дхал, Рашида Бухари, Роксана Садыкова, Светлана Кусковская, Степан Семашко, Стивен Амоа, Стивен Тоби, Субхаш Чандра, Такис Иоанидис, Теа Мари Робер, Хабиримана Хейли.

**ВСЕГО стран-субъектов, в которых живут авторы исследований – 10: Алжир, Аргентина, Гана, Греция, Индия, Непал, Пакистан, Россия, Руанда, Франция

***ВСЕГО стран-объектов, в которых проведены исследования, – 76 = 16: Алжир, Аргентина, Беларусь, Ботсвана, Гана, Греция, Индия, Кыргызстан, Маврикий, Непал, Пакистан, Россия, Руанда, Сьерра-Леоне, Танзания, Франция + 60 стран в общей статистической оценке сферонов в разных демографических возрастных профилях.

****ВСЕГО уровней исследований – $96 = 76$ стран-объектов + 20 их внутренних уровней.

*****ВСЕГО исследований сферонов по годам – $96+24=120$. Это общее количество статистических исследований сферонов в ГСГ за период 2012–2019.

Параметры и достоинства 120 статистических/эмпирических исследований сферонов разных стран, уровней и периодов иллюстрируют их научную уникальность, инновационную ценность и беспрецедентное значение для беспредельного будущего развития всего комплекса социо-гуманитарного знания, мышления и наук в рамках предложенной сферной социкибернетической Гандианской (ненасильственной) методологии.

2.5. Сфероны на уровне индивида, семьи и домашнего хозяйства.

Цифровизация аутопоэзиса: приложение для смартфонов

Лев Семашко

Социальная универсальность сферонов как их абсолютная необходимость и достаточность для существования общества и человека, продемонстрированная и подтвержденная выше статистикой всех стран без исключения, базируется и опосредуется подобной абсолютной универсальностью сферонов в рамках онтогенеза каждого человека на уровне семьи, домашнего хозяйства или индивидуального сектора общественного производства. Идея сферного подобия индивида и общества, их сферной структуры и структурной гармонии развивается столь же давно, как и тетрасоциология с ее тетранет мышлением и сферной статистикой, начиная с 1976 года, с клуба «Демидург» (Семашко, 1992) и затем на всех этапах и во всех книгах ГСГ (Семашко и С, 2015/6), хотя в разной мере и форме.

Можно разграничить два основных этапа развития теории сферного структурирования (или структурного моделирования) индивида, т. е. его структурной причастности, неотделимости от четырех сфер общественного производства и от четырех занятых в них сферонов (сферных классов населения).

Первый этап резюмируется в таблицах статистики четырех сфер общественного производства в которых структурно фиксируется его индивидуальный сектор/уровень, охватывающий персональную и семейную занятость в рамках домашнего хозяйства (Семашко, 2002, 72–93). Эти таблицы построены на тетрамодеи человека/индивида, которая основана на четырех его структурных сферных блоках: характер, сознание, воля и тело с своими специфическими «входами/выходами» в виде соответствующих сферных потребностей и способностей каждого человека: гуманитарных/социальных, информационных, организационных и материальных (Семашко, 2002, 65–72). Данные теоретические основания вместе с идеей сферной статистики и ее «сферной информационно-статистической технологией (СИСТ)» позволили сформировать модели и матрицы программного продукта «Индивид» (ПП СИСТ), «предназначенного для гармонизации индивидуального развития и общей занятости индивида» через показатели распределения времени жизни человека между ее разной сферной занятостью (Семашко, 2002, 61–65).

Второй этап резюмируется в структурной модели/схеме «Психологического генома человека» (Псином), фрактально подобного «Социокибернетическому геному общества» (Соционом), подобие которых определяется их идентичной сферной структурой, представленной качественно разными сферами на уровнях общества и индивида (Семашко и С, 2012, 36–44 и др.). Сферы индивида (характер/сознание/воля/тело) коррелируют с соответствующими сферами/сферонами общества: социо-/инфо-/орг-/техно-. Время жизни человека от рождения до смерти распределяется как время его занятости в соответствующих сферах аутопоэзиса и гетеропоэзиса, которые определяют качество и образ жизни каждой персоны, ее личный онтогенез, судьбу и смысл индивидуальной экзистенции. Жизненные сферные тренды индивидуального роста/развития, распределения времени между его сферами в аутопоэзисе/гетеропоэзисе и их управление, контроль и самоорганизация индивидом до сих пор остаются недоступны его разуму ввиду их чрезвычайной сложности, многомерности и взаимной суперпозиции. Они находятся во власти интуиции, которая не всем и не всегда доступна, чрезвычайно лабильна, неустойчива и далеко не всегда безошибочна у людей.

Они становятся доступными контролю и управлению в рамках предложенной методологии тетранет мышления, ее сферной статистики и технологии СИСТ в системе специальных сферных индивидуальных показателей жизненной занятости любого человека в единицах времени от минут до десятилетий. Для этого необходимо ее структурное моделирование и соответствующие сферные показатели времени, которые достаточно просты и очевидны. Структурное моделирование жизненной занятости индивида резюмируется следующим образом.

Биологический **аутопоззис** (занятость самопроизводством) человека от рождения до смерти, охватывающий в среднем в нашу эпоху возраст в 80 лет, делится на три фундаментальных жизненных периода, разных по длительности для каждого индивида, но неизбежных для каждого.

Первый этап: детство, взросление как подготовка к гетеропоззису (занятости в общественном производстве). В среднем этот этап занимает до 20 первых лет жизни человека.

Второй этап: зрелость/зрелость, на котором аутопоззическая занятость приоритетно опосредуется гетеропоззической занятостью в различных сферах общественного производства. В среднем этот этап занимает следующие 40 лет жизни человека.

Третий этап: старость, на котором постепенно приоритетной снова становится аутопоззическая занятость. В среднем этот этап занимает 20 завершающих лет жизни человека. Предложенная периодизация жизни человека обобщает ее многочисленные варианты, широко представленные в научной литературе (Хухлаева, 2006 и др.).

На всех этапах аутопоззиса, заданных генетической природой индивида от рождения, он реализуется на базе физиологических процессов: питание, сон, естественные функции, передвижение, отдых и т. п. Ключевая их характеристика и определяющий атрибут аутопоззиса – здоровье, т. е. нормальное, уравновешенное и гармоничное протекание всех физиологических процессах во всех сферах индивида.

Из трех этапов аутопоззиса самым важным и смыслообразующим для человека как социального существа является второй этап – зрелость. Она связана с его социальным **гетеропоззисом** в форме занятости в сферах общественного производства на основе индивидуальных потребностей, способностей и соответствующих приобретенных навыков и умений. Хотя гетеропоззис (занятость в общественном производстве) составляет только часть аутопоззиса индивида по времени, но он (аутопоззис) практически полностью, за исключением физиологии и генетики, обусловлен от рождения до смерти каждого человека социально, т. е. гетеропоззисом (общественным производством) других людей, прежде всего, близких, родителей, семьи, а также общества в целом. Поэтому общественное производство обуславливает и охватывает, так или иначе, всю жизнь индивида от рождения до смерти, но по-разному на разных ступенях его жизни. Все жизненные функции человека как в аутопоззисе, так и в гетеропоззисе требуют затрат жизненного времени. Возможность управлять им и самоорганизовывать его в нужном для человека направлении и качестве открывает только сферная статистика этого времени.

Все этапы аутопоззиса индивида связаны с занятостью производством того или иного из четырех ресурсов ЛИОВ в рамках либо соответствующих институализированных отраслей/сфер общественного производства, либо его индивидуального сектора/уровня в рамках домашнего хозяйства. В нем ему необходимо выполнять функции всех четырех сферонов, т. е. заниматься производством (ремонт, обслуживанием и т. п.) всех ресурсов ЛИОВ.

Другой типичный массовый пример. Взрослый человек, когда он освободился от своей основной общественной производственной деятельности, может быть занят и менять свою сферную занятость в семье, в домашнем хозяйстве, которая может быть как

коллективной, с членами семьи, так и индивидуальной. Рассмотрим индивидуальный случай. Когда человек пришел домой со своей работы на общественном производстве, он готовит себе еду – это материальная занятость техносферона. Потом, например, он занимается воспитанием детей, помогает им делать уроки и т. п. – это гуманитарная занятость социосферона. Потом он может пойти на заседание какого-то комитета и принять участие в выработке решения/резолуции – это управленческая занятость оргсферона по производству оргресурсов. Потом он, обладая поэтическим вдохновением, может написать стихотворение (или научную статью, если обладает нужным навыком и т. п.) – это духовная/интеллектуальная занятость инфосферона по производству информации.

Наконец, успокоившись, он может пойти с женой на прогулку, или отдохнуть у телевизора или лечь спать – это уже чистый аутопоэзис как самопроизводство себя, индивида и человека. Эта занятость также принадлежит и присуща социосферону в его неработающей части, выражаемой сферным показателем Лн. В отличие от институализированной занятости в сферах общественного производства перечисленная занятость в семье и домашнем хозяйстве статистически либо совсем не отражается, либо отражается лишь в некоторых случаях, например, при массовом производстве той или иной продукции в домашних хозяйствах для общественного потребления через рынки. В других случаях домашний труд и затраты времени на него не учитываются в статистике.

Этот и подобные массовые примеры показывают, что всякий человек на любом этапе своей жизни от рождения до смерти включен в сферную занятость всех сферонов. Но эта занятость, за пределами институализированного общественного производства, фактически не измеряется никакими показателями и никакой статистикой. Так как эта занятость охватывает время жизни каждого человека, то ее учет, контроль, регулирование, планирование, оценка ее эффективности и т.п. сознательные операции с ней, как со своей судьбой, представляют первостепенную важность и значение для каждого индивида.

Системная методология и технология сбора, организации и оперирования подобной статистической информацией для каждого индивида на его смартфоне предлагаются ПП СИСТ «Индивид» (см. выше). Для целей охвата и управления жизненным временем индивида традиционные статистические показатели совершенно не годятся ввиду их узости, фрагментированности, разрозненности и неограниченного количества, недоступного рядовому индивиду. Для обозначенных целей адекватны только укрупненные, целостные, системные, логически построенные и прозрачно взаимосвязанные сферные показатели ограниченной численности, начиная с 7. Только они позволяют создать такой фундаментальный программный продукт класса «искусственный интеллект» (ИИ), который будет обладать практически неограниченным спросом и неограниченным диапазоном развития и применения. Он, несомненно, представляет огромный коммерческий интерес для корпораций, производящих программное обслуживание смартфонов, и заинтересует их в плане создания новой дочерней корпорации для производства и сбыта этого продукта. Естественно, профессиональная и коммерческая разработка подобных продуктов требует создания соответствующих системных дизайнерских лабораторий с высокооплачиваемым персоналом специально подготовленных экспертов.

Также очевидно, что этот продукт будет иметь принципиальное значение и для формирования ненасильственного мышления и поведения каждого индивида в духе Ганди, предоставляя ему возможность предотвращать, по мере своих возможностей, ситуации насилия, угрожающие индивиду, его правам и жизни других людей. Поэтому работа, развитие и использование сферной статистики в направлении формирования,

воспитания и поведения ненасилия имеет для человека, особенно молодого, ключевое значение в наше время и дополняет аналогичные усилия на социальном уровне, рассмотренном выше. ПП «Индивид» придаст ненасилию Ганди современное звучание и адекватные сегодня средства (смартфоны и т. п.), обеспечивая ему массовую аудиторию и более глубокое проникновение в жизнь.

Индивид и семья, как и общество в целом, на любом уровне всегда включены в рамках своего жизненного времени в институализированную или не институализированную занятость сферонов в четырех сферах общественного производства, никогда не выходя за ее пределы, а только меняя одну сферу занятости на другую, переходя из одной формы в другую. Поэтому включенность индивида и семьи в сферную занятость сферонов – это столь же универсальный закон, как и в отношении общества на всех уровнях. **Там, где живет и функционирует индивид, там постоянно живут и функционируют все четыре сферы и все четыре сферона общественного производства.** Из этой универсальной фундаментальной закономерности нет исключений.

Это закон, который раскрывает закон ненасилия. Оба закона – это нормы человеческой жизни, самоорганизующиеся кибернетические регуляторы ее глубины/сущности и поверхности/явления. Структурная гармония сферонов определяет самую глубокую сущность ненасилия как фундаментального «закона нашей жизни», открытого гением Ганди. Оба закона неотделимы друг от друга и составляют единый дуплексный закон, который можно назвать законом «сферонов/ненасилия» или «сферного ненасилия и ненасилия сферонов», раскрытого выше. Примеров, опровергающих универсальный сферный закон ненасилия, не существует так же, как и опровергающей статистики, которая вся, во всей своей полноте только подтверждает его, в чем мы убедились выше. На этом основании строится философия ненасилия человеческой жизни и его дуплексного закона.

Многофункциональная, полисферная, в идеальной целостности – тетрасферная деятельность/занятость взрослого человека, ежедневное выполнение им многообразных функций каждого из четырех сферонов общественного производства на индивидуальном микроуровне в рамках семьи и домашнего хозяйства исключает какое-либо насилие между ними, хотя часто сопровождается трениями, противоречиями, дисгармониями, рассогласованиями, диспропорциями, дисбалансами, конфликтами и т. п. Деятельность/занятость человека ненасильственна при всех ее внутренних коллизиях и проблемах. Это видно невооруженным глазом на примере жизни всех миллиардов людей. Поэтому Ганди гениально определил ненасилие «фундаментальным законом нашей жизни», который «сильнее самого мощного оружия насилия», потому что ненасилие – это сама жизнь, оно тождественно жизни, составляя ее единственный способ, без которого и вне пределов которого она не существует. Без него невозможна жизнь ни одного человека, ни одной семьи, ни одного общества и ни одной общности людей в их общественном производстве как социальном бытии, которое постоянно порождается в генетическом воспроизводстве структурной гармонии его сфер и сферонов на всех уровнях от каждого индивида до человечества в целом.

Всякий индивид и всякая общность людей, если они хотят и стремятся жить, исключают насилие из своей жизни и непрерывно утверждают ненасилие вместе со всеми связанными с ним атрибутами и высшими ценностями жизни: любовью, гармонией, миром, свободой, равенством, братством, справедливостью, единством, счастьем и т. п., что хорошо выражал Махатма Ганди во всех своих трудах. Поэтому **более фундаментального закона жизни, чем дуплексный закон ненасилия/сферонов у человека, человечества и любой общности во всей их истории не существует,** потому что только он обеспечивает их жизнь и выживание, их непрерывность. Но до сих

пор этот закон действует стихийно, стохастически и бессознательно в человеческом невежестве, оставляя стратегический долгосрочный простор для смертельных патологий и антиподов жизни.

Чудовищные войны прошлого и настоящего веков, безграничная гонка геноцидных и экоцидных вооружений в рамках господствующего тиранического милитаризма разных форм и цветов, не способного к внутренней трансформации в рамках создавшего его частичного традиционного мышления, ставит в начале нового века историческую задачу выживания через научное понимание ненасилия Ганди в его «субстанции» сферонов. Эта задача осознается, формулируется и решается в первом философском и научном приближении в данной книге ГСГ, посвященной Ганди. Развиваемая здесь социкибернетическая методология тетранет мышления вместе с его сферной статистикой, доказавшей истинность сферонов как «субстанции» ненасилия, делает его дуплексный закон сознательным законом разумного управления, контроля и самоорганизации человеческой жизни на всех уровнях от индивида, семьи и домашнего хозяйства до человечества.

Социкибернетическая наука генетической структурной гармонии ненасилия/сферонов и соответствующая им холистическая сферная статистика, в отличие от традиционной, расширяет свой масштаб на индивидуальный сектор общественного производства, что делает его в целом, без лагун, доступным единому человеческому сознанию, мышлению и научному познанию, которые обеспечивают человечеству гармоничную самоорганизацию, исключая войны, насилие, милитаризм, ненависть и агрессию. Только подобной науке и мышлению становится доступен истинный ненасильственный способ общественного бытия в мире, любви и гармонии на всех уровнях. Начало ему положил гений Ганди в его феноменальном историческом достижении беспримерной ненасильственной независимости крупнейшей по численности населения Индии.

Из всего вышеизложенного следует один общий гносеологический вывод, стимулирующий «субстанционально новый, ненасильственный способ мышления», перед которым теперь стоит одна фундаментальная альтернатива: либо человечество продолжит пренебрегать фундаментальным законом ненасилия/сферонов, оберегая свое невежество в нем, либо оно будет интенсивно познавать его, чтобы использовать его во всеобщее благо всех людей и народов.

С индивида как атомарного социального актора начинаются и на индивиде завершаются кибернетические рекурсивные циклы самопознания сферонов/ненасилия. Более 40 лет назад стартовала идея управления индивидуальным временем как пространством аутопоззиса персоны. Теперь эта идея вернулась к индивиду через сферную статистику, которая открыла возможность фундаментальной цифровизации аутопоззиса или аутопозитической цифровизации на любом индивидуальном смартфоне любого человека с момента овладения этим аппаратом, что может начаться с 10 летнего возраста. Эта идея, обогащенная синтезом, с одной стороны, технической цифровой (четвертой) революции смартфонов, а, с другой стороны, открытием сферной статистики в рамках тетранет мышления, вернулась как социогуманитарная мега-научная революция. Ее семя ненасилия принадлежит гению Махатмы Ганди.

Перспективы этого научного и духовного прорыва бесконечны по времени и масштабу, потому что он охватывает жизненное пространство определяющего ресурса – человека, в котором реализуется история человечества. В этом эпохальном прорыве заложена историческая трансформация насильственной дисгармоничной цивилизации в ненасильственную гармоничную цивилизацию, предотвращающую и исключаящую войны, милитаризм, ненависть, насилие и агрессию. Он вооружает универсальным

инструментом и общество в целом через органы/аппараты его сферной ненасильственной самоорганизации, и каждого индивида через смартфон с цифровой сферной технологией – универсальным интеллектуальным инструментом сознательного долгосрочного обеспечения глобального мира/ненасилия из социальной гармонии сфер и сферонов. Данная технология воплощается в неограниченном по времени, спросу и разнообразию кластере цифровых аутопоэтических приложений для любых смартфонов.

Этот универсальный цифровой ресурс в руках человека открывает эпоху цифрового сферного Просвещения в «субстанциально новом способе мышления» (Эйнштейн) – в тетранет мышлении гармоничной ненасильственной цивилизации XXI века, практически и сознательно воплощающей великий замысел глобального ненасилия Махатмы Ганди. Здесь, в меганаучной ненасильственной революции, запущенной Ганди, смыкаются/интегрируются все четыре новейших сферных ресурса ЛИОВ XXI века, открывающие горизонт будущей гармоничной цивилизации в 2019 году – на 150 году от рождения Махатмы Ганди. Это знаменует девятая, «Ганди книга» ГСГ более 50 соавторов из 25 стран на двух языках как исследование, учебник и поэтика ненасилия Ганди.

2.6. Сфероны: история от гармоничного «Демииурга» (1976) до ООН гармонии (2018). Лев Семашко

Представленные выше результаты статистических исследований сферонов иллюстрируют их масштаб в самом первом, контурном приближении. За его пределами остается их обширная история, начиная с клуба студентов «Демииург» (1976), которая требует специального изложения, но оно невозможно здесь. Мы назовем только ее основные вехи и этапы. В «Демииурге» сфероны (тогда они назывались «сферные классы») моделировались константной структурой четырех микрогрупп клуба, на которые были поделены все его члены (Семашко, 2017а). Наиболее активными его членами были Николай Стрелков (он, как программист, сделал первый софт для сферной статистики), Андрей Смирнов, Светлана Ветрова и другие, которые внесли большой вклад в осмысление сферонов в то время.

Следующий, определяющий профессиональный этап – моя работа старшим научным сотрудником в статистическом институте «Ленсистемотехника» (1980–1989). Здесь были сформулированы и опробованы основы сферной статистики, ее показатели, матрицы сферных показателей, которые нашли применение во множестве проектов этого института, прежде всего, для управления народным хозяйством пятимиллионного города, наиболее важные из которых опубликованы в книге «Сферный подход» (1992). Активными сотрудниками на этом этапе были статистики, математики и программисты: Евгений Каганович, Владимир Романов и другие, внесшие большой вклад в операционализацию сферных показателей, сферонов.

На третьем этапе, с 1994 по 2005 год, сферная статистика, особенно в части сферонов, получила развитие в различных лекционных курсах социологии, политологии, культурологии и правоведения, которые читались автором в разных университетах Санкт-Петербурга. Они нашли обобщенное отражение в учебнике для университетов «Социология для прагматиков» (1999), а также в книгах «Тетрасоциология – революция социального мышления» (2000), «Тетрасоциология: ответы на вызовы» (2002) и «Тетрасоциология» (2003, в соавторстве). Активное сотрудничество на этом этапе осуществлялось с экспертами в математической статистике Владимиром Трифановым и Иваном Богатушиным, а также со многими зарубежными специалистами, в первую очередь, социологами: Бернард Филипс (США), Реймон Бачика (Япония), Марта Демит (США), Хилари Роземан (Австралия), Бернард Скотт (Британия), Берндт Хорнунг (Германия) и другие. Они стали в феврале 2005 года соучредителями международной миротворческой организации «Глобальный Союз Гармонии» (ГСГ), построенной на тетрасоциологии, социкибернетике и сферной статистике.

Четвертый этап, с 2006 года до настоящего времени – это развитие сферной статистики и проведение статистических исследований сферонов во многих миротворческих проектах ГСГ как необходимых инструментов предотвращения и мирного разрешения различных конфликтов на разных уровнях. Основные результаты статистических исследований этого этапа публиковались в указанных 8 книгах и 68 проектах ГСГ с 2005 по 2019 год. Кроме того, их презентация имела место на Всемирных Социологических Конгрессах МСА (Международной Социологической Ассоциации) в 2002 в Австралии – Брисбен, в 2006 в Южной Африке – Дурбан, и в 2010 году в Швеции – Гетеборг, а также на других международных конференциях – в Пекине (2007) и Дели (2012). Подчеркнем еще раз: наиболее интенсивное и масштабное развитие статистические исследования сферонов нашли в последние годы, в период создания «Науки глобального мира» (2012–2016) и данной книги, посвященной М. Ганди (2017–2019). На их основе был создан фундаментальный соавторский проект ГСГ: «Сетевые Сфероны: ООН Гармонии вместо ООН дисгармонии» для глобального гармоничного управления сферонов на уровне ООН (Семашко и С, 2017).

2.7. Статистика сфероносов: выводы и результат для ненасилия

Лев Семашко

Многолетние и обширные статистические исследования сфероносов многих стран и на всех уровнях позволяют сделать несколько фундаментальных научных выводов.

1. Сфероны, конституирующие генетическую социетальную структуру всякой человеческой общности в качестве исчерпывающих социальных акторов, вечны и неистребимы как сама социальная жизнь и ее непрерывное воспроизводство на всех уровнях и во всех без исключения исторических формах.

2. Сфероны не существуют друг без друга, они взаимно необходимы, дополнительны и достаточны. Отсутствие любого из них делает индивидуальную и социальную жизнь/производство невозможной. Поэтому они исключают всякое насилие, войну и взаимное уничтожение друг друга «как класса», в целом. **Это закон взаимного и вечного самосохранения сфероносов в мире, гармонии и ненасилии.** Но данный закон не мешает отдельным их частям («партонам») – исторически преходящим их группам, классам и нациям), в силу тех или иных исторических причин, вести друг с другом локальные и преходящие войны и насилие в целях взаимного истребления. Однако оно не может никогда привести к взаимному истреблению тех или иных сфероносов в целом на любом историческом этапе, что означало бы смерть человечества. Насилие, войны и взаимное истребление исторических частей сфероносов – лишь свидетельство их локальной и временной генетической патологии отклонения от их конституирующей генетики структурной гармонии, мира и ненасилия.

3. Поэтому сфероны составляют фундаментальный источник и вечный закон «ненасилия как величайшей силы человечества» в определении Ганди. Лишь историческое незнание сфероносов и вытекающее из него бессилие перед стихийно возникающими конфликтами мешают человечеству овладеть этим законом и постоянно использовать на общее благо и процветание каждого народа эту «величайшую силу человечества».

4. Преодоление исторического невежества человечества в сферонах и в производных от них социальной гармонии, мире и ненасилии достигается на основе, по определению Эйнштейна, «субстанциального нового (ненасильственного) образа мышления. Сфероны, их знание, включая знание их статистики – это «субстанция» нового образа мышления, которое мы назвали «тетранет мышление». Оно обеспечивает выживание человечества и избавление его от насилия, войн и «позорного самоистребления», т. е. от созданной 100% угрозы геноцида/экоцида. Только подобное мышление с ядерной субстанцией сфероносов обещает человечеству и всем его народам доступ к фундаментальной созидательной энергии «величайшей силы ненасилия» для процветания всех наций, для спасения Земли и биосферы.

5. Статистика сфероносов дает достаточно оснований, чтобы человечество сознательно и системно приступило к масштабно финансируемым исследованиям сфероносов, чтобы преодолеть свое незнание в них и научиться использовать их знание для общего блага, ненасилия и глобального мира.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КНИГИ. Универсальность сфероносов, их необходимость и достаточность, подтверждаемые сферной статистикой всех стран, уровней и периодов, доказывает фундаментальную, генетическую природу «Закона ненасилия», открытого Махатмой Ганди. Отвергнуть или игнорировать столь масштабное статистическое/эмпирическое подтверждение закона ненасилия невозможно. В этом заключается главное научное достоинство и уникальная познавательная ценность нашего исследования ненасилия Ганди.

2.8. Сфероны: генезис и генетика.

Пространство генетических трендов и фундаментальных социетальных смыслов человечества. Гипотезы Лев Семашко

*Ганди доказал, что ненасилие может изменить историю.
Давайте будем вдохновлены его мужеством и убежденностью,
чтобы мы продолжили продвигать мир, устойчивое
развитие и права человека для всех народов мира.*

Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерреш

Раскрытие социетальных источников ненасилия Ганди, способного «изменить историю» – это лишь одно из фундаментальных следствий применения методологии тетранет мышления на основе его «субстанции» – категории сферонов. Существует еще множество других следствий и масштабных примеров их проявления в виде фундаментальных смыслов и генетических трендов, которые образуют их особое ценностное пространство, которое мы попытались предельно кратко очертить ниже, особенно в модели. Логические координаты этого пространства конституирует пара категориальных социетальных дуплексов: структура/функция и генетика/генезис. Смыслы и тренды/законы сферонов рассматривались во множестве работ ГСГ и в данной книге, поэтому мы определим их здесь тезисно, в самом общем виде.

I. Структурные смыслы сферонов во всех сферах:

1. Социетальная структура общества, его производственной занятости на всех уровнях,
2. Генетический код (геном) структурной гармонии сфер общественного производства,
3. Ноосферная, планетарная структура человечества,
4. Структура Гандианского ненасилия и глобального мира из структурной гармонии сферонов.
5. Другие структурные смыслы сферонов, которые сейчас пока трудно определить.

Структурные смыслы сферонов неотделимы от сферных структур иного порядка и уровней, стремясь с ними к состоянию когерентной (гармоничной) суперпозиции, взаимного наложения, совмещения и проникновения. К ним относятся демографические структуры сферонов по возрасту, гендерному составу, национальности и т. п.; экономические структуры сферонов по собственности, доходам, уровням благосостояния и т. п.; политические структуры сферонов по политическим предпочтениям, активности, правам, возможностям и т. п.; информационные структуры сферонов по идеологиям, религиям, культурам и т. п.; социальные структуры сферонов по образованию, здоровью, социальному обеспечению, семейному статусу и т. п. Это крайне сложные и уникальные предметы исследований сферной социкибернетической Гандианской науки на очень долгую перспективу их будущего развития.

II. Функциональные смыслы сферонов по сферам:

1. В Социосфере

1. Обеспечение глобального мира и ненасилия из структурной гармонии сферонов.
2. Обеспечение гендерного равенства и приоритета детей как высшей ценности.
3. Искоренение нищеты и роскоши и обеспечение умеренного благосостояния для всех.
4. Искоренение социальных патологий и производящих их дисгармоний.
5. Обеспечение социальной справедливости, братства и единства всех народов.

6. Регулирование демографического роста.
7. Обеспечение всеобщего гармоничного образования и высших стандартов здравоохранения и социального обеспечения.
8. Другие функциональные смыслы сферонов в социосфере.

2. В Инфосфере

1. Формирование обще приемлемого гармоничного ненасильственного мировоззрения, сознания, мышления и футурологии.
2. Обеспечение межконфессиональной глобальной гармонии и предотвращение столкновения цивилизаций.
3. Преодоление «пропасти двух культур» за счет приоритетного развития и прорыва социогуманитарного познания, мышления и наук.
4. Контроль информационного пространства интернета, предотвращение его дисгармоний.
5. Стимулирование новых информационных технологий и цифровизации общественного производства на основе сферной статистики, обеспечивающей миллионы новых рабочих мест во всех странах.
6. Другие функциональные смыслы сферонов в Инфосфере.

3. В Оргсфере

1. Создание и обеспечение ненасильственной Гандианской демократии сферонов, исключающей саму возможность войн и милитаризма, но сохраняющей все миротворческие достижения традиционной демократии.
2. Обеспечение всех прав и свобод человека на основе приоритета права на жизнь, мир и гармонию.
3. Искоренение и предотвращение коррупции как неискоренимой патологии прошлого.
4. Искоренение всякой исключительности – национальной, идеологической, религиозной, культурной и т. п., как источника социальных патологий и дисгармоний.
5. Обеспечение глобального гармоничного управления на основе ненасильственной демократии и сферной статистики.
6. Гарантия земной Конституции, исключающей всякую возможность геноцида человечества и экоцида биосферы.
7. Другие функциональные смыслы сферонов в Оргсфере.

4. В Техносфере

1. Обеспечение экологической и климатической устойчивости, искоренение всех глобальных экологических угроз.
2. Обеспечение устойчивого умеренного гармоничного экономического роста без ущерба природе, исключающего экономические кризисы, дисбалансы, неравномерность и локальные стагнации.
3. Обеспечение экономической справедливости и равенства в рамках демократически установленных мер, норм и стандартов жизни.
4. Другие функциональные смыслы сферонов в Техносфере.

Структурные и функциональные смыслы сферонов коррелируют с системой их сферных законов, которые были определены в первом приближении еще в НГМ, глава 5 (Семашко и С, 2016, 170–185).

III. Генезис и генетика сферонов. Пространство генетических трендов

Бог и природа творили жизнь и ее биосферу на Земле несколько миллиардов лет, обеспечив их устойчивость генетическим кодом бесконечного числа живых видов в процессе непрерывного эволюционного генезиса путем соответствующих генетических трендов. Генезис человека начался намного позже, всего несколько миллионов лет назад, и завершился творением *homo sapiens* как существа разумного/общественного всего 40 тысяч лет назад. Очевидно, что к этому времени завершилось становление социального четырехсферного производственного генома человечества, воплощенного в стихийной структурной гармонии его четырех сферонов. Геном сферонов человечества – предельно долгосрочный, он создан на всю его жизнь, поэтому он разворачивается очень медленно, тысячелетиями в его генетических сферных трендах. Они действуют безостановочно в поисках наиболее совершенных и гармоничных форм самоорганизации общественного производства и его сферонов через выбор и отбраковку/смерть миллионов спорадических культурных парадигм. Этот стихийный эволюционный поиск двояк: стремление к дальнейшей гармонизации сопровождается дисгармоничными отклонениями и социальными патологиями, обреченными на вымирание, но угрожающими выживанию человечества, что особенно наглядно демонстрируется в наше время запасами ядерного оружия, достаточного, чтобы положить конец и человечеству, и биосфере.

Пространство генетических трендов фундаментального генезиса сферонов, разворачивающего скрытый внутренний потенциал генома человечества, очерчен в наше время в первом гипотетическом приближении суммой функциональных смыслов сферонов в каждой сфере человечества. Масштаб этого пространства, естественно, со временем расширяется. Сфероны человечества – центр, движущая сила и мотор этого генезиса, а сферы – их периферия, продукт и инфраструктура, что представлено на структурной модели системного дизайна ниже. Генезис и генетика сферонов подошли к решающему переходу от стихийного/бессознательного стохастического (термодинамического по природе) способа самоорганизации, оказавшейся деструктивной и негодной для выживания, к сознательному, целенаправленному и научно обоснованному способу самоорганизации на основе «субстанциально новой

манеры мышления» (Эйнштейн), воплощенной в сферном гармоничном и социкибернетическом тетранет мышлении от целого.

Пока сферыоны и их сферы остаются недоступными науке, разуму и мышлению, пока они не познаны и человечество остается невежественным в них, до тех пор их фундаментальные смыслы и генетические тренды остаются парализованными для человека и нереализуемыми им. До этого времени сферыоны остаются на уровне фрагментированных и враждебных общностей – партонов (исторически преходящих классов, наций, государств), абсолютизирующих свои «национальные интересы» и свою ту или иную порочную и деструктивную «исключительность», угрожающих выживанию человечества в целом (как у Гитлера в прошлом, или как в милитаризме сегодня). До тех пор все фундаментальные смыслы и тренды сферононов остаются всего лишь первой гипотезой, подтверждаемой в первом приближении только первыми, далекими от совершенства, статистическими исследованиями сферононов выше.

Только сознательно, научно самоорганизованные сферыоны, ненасильственно «взламывающие» (Паулик) традиционный насильственный уклад всемирной жизни, способны к глобальному гармоничному объединению в сферных политических и экономических структурах. В них они целенаправленно и совместно реализуют свои контролируемые фундаментальные смыслы и генетические тренды в глобальном масштабе целостного человечества как единой семьи народов. До тех пор, пока население на всех уровнях сознательно не самоорганизуется/объединится структурно в сферыоны и их структуры на всех уровнях, исключающие войны, насилие и милитаризм на всех уровнях от школы до человечества, до тех пор не может быть гарантий глобального мира. До тех пор не могут быть как-либо иначе исключены и предотвращены их причины/источники между фрагментированными и враждебными общинами.

IV. Футурология сферононов

Генезис сферононов и генетические тренды их генома во всех сферах, как и любой ДНК, остаются в тумане бесконечного будущего, рассеять который и осветить их – задача последующей сферной социо-гуманитарной кибернетической науки следующих веков и тысячелетий. Чтобы наука могла пробиться к этому свету, оно должна «взломать» (Pawlik, 2019) господствующий деструктивный способ мышления, породивший все глобальные проблемы, но бессильный их решить, потому что они разрешимы не в нем, а только на новом уровне мышления. Сферононам, исключающим войны и милитаризм, не потребуется тратить колоссальные ресурсы (до 50% бюджетов) на них, что позволит им сконцентрировать их на решении глобальных проблем. Пространство генетических трендов и фундаментальных смыслов сферононов очерчивает смысловое пространство будущего, в котором оно разворачивается как в своей ноосферной природе, контролируемой социкибернетическим Гандианским ненасильственным тетранет мышлением.

V. Реализация заветов прошлого в смыслах и трендах сферононов

1. Только сферыоны способны «покончить с войной прежде, чем война покончит с человечеством» (Джон Кеннеди). Только сферыоны – гарант глобального устойчивого мира. Если не они, то, кто? Больше никого не видно в современной истории последнего века.

2. Сферыоны – всемирный «крот истории» (Шекспир), который реализует свои смыслы и тренды невидимо, глубоко и очень медленно, пока человечество не достигло его понимания и не способно его контролировать, управлять и использовать на свое благо.

3. Сферыоны обеспечивают «сдвиг гонки вооружений в гонку мира» (Мартин Лютер Кинг).

4. Сфероны создают «субстанциально новый (ненасильственный) способ мышления» (Альберт Эйнштейн), нуждаясь в нем. Сфероны конституируют «субстанцию» этого мышления.

5. Сфероны – источник «величайшей силы ненасилия человечества, которая сильнее самого мощного оружия разрушения» (Махатма Ганди).

6. Только сфероны способны быть ключевыми акторами «системного изменения общества: новой экономической системы, нового социального контракта [новой политической системы и реорганизации демократии], нового образа жизни, преодоления экономического неравенства, слома власти корпоративной жадности, сохранения природы и климата, стабилизации и редуцирования мирового населения, исключения института войны, формирование более зрелой этической системы, отвечающей новой технологии» (Джон Авери).

7. Сфероны – могилищик войн, милитаризма и насилия в обществе (Мейрид Магура).

8. Сфероны – нерушимый фундамент гармоничной культуры мира: «Мир идет через культуру, и никакого другого пути не существует. Истинная, высокая культура несет мир для всего мира» (Николай Рерих).

9. Сфероны – единственные социальные акторы гендерного равенства, гармоничного феминизма, женского лидерства и «наступления великой эпохи женщины» с новым способом мышления (Елена Рерих).

10. Сфероны – мост через «пропасть между двумя культурами» и прорыв гуманитарных наук из тысячелетней стагнации и депрессии, обеспечивающий им приоритет в обществе (Чарльз Сноу).

11. Структурная гармония сферонов – это «внутренняя гармония (социального) мира, (которая) является единственной истинной объективной реальностью» этого мира (Анри Пуанкаре).

12. Мышление сферонов и сферонами – это «не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетия» (Владимир Вернадский). Это «второе осевое время» (Карл Ясперс) и Коперниканская революция социо-гуманитарного познания, науки и мышления XXI века, подготовленная поисками, ошибками и резюмирующими заветами прошлого века.

Часть 3.

Ненасилие Ганди в разных перспективах. Статьи

1. Призыв молодежи мира к стойкости, надежде и ненасилию, как завещал Ганди. Адольфо Эскивель, Дайсаку Икеда

(5 июня 2018 года в Риме, Италия, Лауреат Нобелевской Премии Мира Адольфо Перес Эскивель и философ буддист Дайсаку Икеда выпустили совместный призыв к молодежи всего мира, в котором они призывают построить новый мир на основе справедливости, солидарности и ненасилия Ганди.)*

Мы призываем молодых людей по всему миру объединиться, чтобы пройти испытания, с которыми столкнулось человечество, стать творцами собственной жизни и истории нового века. Наша надежда безгранична, потому что мы верим, что солидарная молодежь сможет решить множество разнообразных планетарных проблем. В XXI веке человечество сталкивается с головокружительной скоростью перемен, которые несут с собой серьезные вызовы. Очень важно помнить историю, которая помогает понять настоящее. С ее помощью люди имеют возможности и силы создавать новые альтернативы, а также быть маяками надежды, демонстрирующими, что «иной мир возможен».

Двадцатый век, с его светом и тенью, оставил серьезные отпечатки на истории человечества, создав асимметрию между так называемыми развитыми и развивающимися обществами, а также растущий разрыв благосостояния во всех слоях общества. Голод – это преступление. Борьба с бедностью и голодом очень важна. Чтобы устранить несправедливость и страдания на Земле, мы должны преодолеть национальные, этнические, религиозные и культурные различия, объединить усилия в поддержке Целей ООН на 2030 год, которые заключаются в Устойчивом Развитии и «изменении нашего мира».

Вызов новой эры

Для наступления Новой Эры уже немало сделано. Одно из достижений – Парижское соглашение, которое устанавливает меры для борьбы с изменением климата. На фоне растущей угрозы экстремальных погодных явлений и повышения уровня океана соглашение вступило в силу в ноябре 2016 года и было ратифицировано практически всеми странами мира. Другим шагом вперед стало принятие в июле 2017 года Договора о запрете на ядерное оружие – международного законодательного инструмента, который устанавливает абсолютную незаконность использования данного вида вооружения.

В ноябре 2017 года международный симпозиум «Перспективы Мира, свободного от ядерного оружия, и полное разоружение» был созван Папой Франциском в Ватикане. Имея перед собой цель жить в мире без ядерного оружия, мы должны устранить не только угрозу, которую представляет данное оружие, но и безудержное стремление к власти и желание обеспечить безопасность отдельной страны ценой жизни других людей. Существует серьезная необходимость умиротворить наш образ мыслей.

Мы вдвоем обсудили глобальные проблемы, мотивированные неизменной и безграничной верой в потенциал молодежи. Мы видели, как молодые люди по всему миру работали в качестве ключевых агентов гражданского общества в знак солидарности с Международной Компанией за Отмену Ядерного Оружия (МКОЯО), чтобы продвинуть Договор о запрете на ядерное вооружение в 2017 году. Будущее человечества зависит от настоящего момента, от молодых людей, которые имеют мужество противостоять реальности, никогда не отступая перед превратностями судьбы.

Как говорил Мартин Лютер Кинг: «Мы всегда на пороге нового рассвета». В таком же духе мы двое лелеем уверенность, что всегда есть надежда и воля на новый рассвет для человечества и живых существ, с которыми мы делим эту планету Земля как родной дом. Проблема беженцев достигла критических значений. Жизнь и достоинство десятков миллионов человек разрушены войной и военными конфликтами, голодом, социальным и государственным насилием. Мы должны открыть наш разум и сердца в солидарности с наиболее незащищенными, чтобы исправить эту пугающую ситуацию.

Наше Послание молодому поколению

Мы направляем наш призыв молодым людям по всему миру. Не существует проблемы, которую невозможно было бы решить, если мы объединимся. Мы уверены, что молодые люди займутся поиском решений, действуя в духе солидарности и уважения к духовной и культурной идентичности каждого, чтобы генерировать волны динамичных совместных действий. Мы призываем молодежь взять на себя ответственность идти вместе с остальными людьми, понимая, что каждое действие в настоящем будет иметь результаты в будущем....

Пугающий тренд нашего общества – необузданное стремление к власти и богатству, дающему веру в то, что все вещи можно быстро и легко получить. Восточная философия учит, что такая невежественность создается тремя негативными импульсами: жадность, движимая безудержным эгоизмом, гнев, порождающий ненависть и конфликт с другими, и невежество, которое лишает нас ориентации в обществе.

Махатма Ганди побуждал людей оценивать свои слова и поступки с точки зрения их влияния на других, помня о самых бедных и уязвимых среди нас. Ганди был убежден, что каждое общество должно развиваться с учетом благополучия самых обездоленных, никогда никого не забывая. Эти перспективы соответствуют гуманистическому идеалу устойчивого развития ООН: «не оставлять никого позади».

С зажженным факелом

Мы оба жили во времена войн и насилия XX века. Этот опыт заставляет нас настойчиво трудиться над расширением дружеских связей между народами с этническими и религиозными различиями. Теперь мы чувствуем необходимость достучаться до молодежи XXI века и передать им поручение держать высоко, смело и гордо зажженный факел дружбы и единства различных народов.

Мы считаем, что сейчас и в будущем это очень важно для человеческого общества, мы верим, что молодые люди объединятся для работы по всему миру в духе солидарности и ненасилия Ганди, чтобы защитить ценность жизни, бороться с несправедливостью и обеспечить достойные условия для свободного физического и духовного существования всех народов. Поступая таким образом, молодые люди сделают ценный всеобщий духовный вклад в человечество, в новый мир справедливости, солидарности и ненасилия, как завещал великий Махатма Ганди.

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

Адо́льфо Перес Эскивель, лауреат Нобелевской Премии Мира, скульптор, Аргентина

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

Дайсаку Икеда, буддистский лидер и философ, Япония

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

2. ГСГ «Ганди книга». Послание. Парамахамса Гири

Шлю поздравления и наилучшие пожелания этому изданию, в котором рассматривается фундаментальная ценность ненасилия (ахимсы, сатьяграхи) – основания индуистской религии. Благодаря деятельности Махатмы Ганди, стойкого поборника ненасильственных методов сопротивления, эта философия получила широкую известность на Западе. Именно в связи со 150-летием со дня его рождения итальянско-индуистский союз «Санатана Дхарма» посвятил пятый день праздника Дивали, «Фестиваля Огней», чествованию ахимсы и сатьяграхи, ненасилия и истины, сил общего блага. Праздник Дивали в своем самом глубоком смысле – это вечное пламя, которое зажигает другие огни в бесконечном движении радости, гармонии, мудрости и истины. Концепция сатьяграхи выражает идею «упорства в истине». Она фундаментальна как матрица жизни и нашла свое отражение в тактике Махатмы Ганди, нашедшей массу последователей. Ганди определил сатьяграху как «силу истины», которая поддерживала его на протяжении всей жизни.

«Приверженец сатьяграхи должен быть честным, смиренным, обладать чистым разумом и отсутствием страха. Эти качества являются основой санатана-дхармы, или вечных законов, выраженных моральными обязанностями, неразрывно связанных с универсальным жизнеустройством. Слово “сатья” означает “истина”, которая предполагает превзойти эфемерное или иллюзорное и осознать неизменное». (Ганди)

Истина выходит за рамки субъективного восприятия действительности, где у каждого человека есть свои мнения, которые меняются как ветер. И тут встает вопрос: если мнения так непостоянны, можно ли их признать истиной?

На самом деле, существует очевидная истина, «пратибхашика сатья», и Истина – Абсолютная реальность, «парамартика сатья». Последнее – это применение истины для поддержания и уважения жизни во всех ее проявлениях. Итальянско-индуистский союз желает выразить высокие идеалы Санатана Дхармы, как следует из его названия; универсальные принципы, которые являются наследием человечества.

Среди них есть понятия плюрализма и универсальности, такие как «Vasudeva Kutumbakam», что означает «Все человечество – это одна семья». Это в полной мере относится к ахимсе с ее абсолютным почитанием и защитой всех форм жизни. Истинные враги всего живого – это эгоизм и индивидуализм, ибо они плодят безразличие к страданиям других – худшую форму зла, которая, к сожалению, так актуальна в наше время.

Вторым столпом Дхармы является «Дана Дхарма», предполагающая оказание всяческой помощи и поддержки нуждающимся. Дхарма помогает нам понять закон взаимозависимости и развить смирение и щедрость.

Я надеюсь, что результатом выхода в свет этой книги станет именно развитие взаимосвязи между людьми и стремление содействовать общему благу, тем самым сделав человеческую жизнь благородной и достойной.

Парамахамса Свами Йогананда Гири, духовный наставник Ашрама Матха Гитананда, основатель итальянско-индуистского союза «Санатана Дхарма», Рим, Италия

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=851

3. Этика Махатмы Ганди.

Джон Авери

Если люди хотят построить стабильное глобальное общество в будущем, они должны стать гораздо скромнее в своем экономическом размахе и гораздо более миролюбивыми в своей политике. И для скромности, и для мира у Ганди есть чему поучиться. Проблемы, с которыми он боролся в течение всей своей жизни, чрезвычайно актуальны для нас в XXI веке, когда миру угрожают как ядерные, так и экологические катастрофы.

Как избежать эскалации конфликтов

Сегодня мы почти каждый день читаем об убийствах, которые совершаются по кругу из мести и ответной мести, например, на Ближнем Востоке. Опыт Ганди как в Южной Африке, так и в Индии убедил его в том, что такие циклы могут быть прекращены только проявлениями доброты и понимания одной из конфликтующих сторон. Он сказал: «Око за око сделает весь мир слепым».

На коварный аргумент о том, что «цель оправдывает средства», Ганди ответил твердо: *«Говорят, что “цель оправдывает средства”. Я бы сказал, что любая цель зависит от средств. Где средства, там и цель. Действительно, Творец дал нам ограниченную власть над средствами, но не над целью... Средства можно сравнить с семенем, а цель – с деревом; существует такая же незыблемая связь между средством и целью, как между семенем и деревом. Средства и цель – понятия идентичные в моей философии жизни».*

Приверженность Ганди принципу ненасилия неотделима от его понимания взаимосвязи средств и цели. Он считал, что насильственные методы достижения целей неизбежно породят эскалацию насилия. Достигнутая цель всегда будет нести в себе качество использованных средств. Ганди вдохновлялся идеями Льва Толстого, с которым он состоял в переписке, и, в свою очередь, оказал влияние на Мартина Лютера Кинга и Нельсона Манделу.

Гармония религиозных групп

Ганди считал, что в основе всех религий лежат понятия истины, любви, сострадания, гармонии, ненасилия и «золотое правило». На вопрос, является ли он индусом, Ганди отвечал: «Да, являюсь. Я также христианин, мусульманин, буддист и иудей». В своем ашраме Ганди использовал молитвы многих религий. Одной из самых серьезных проблем, с которой ему пришлось столкнуться в его усилиях по освобождению Индии от британского господства, были раскол и недоверие, даже ненависть, между индуистской и мусульманской общинами. Каждая община считала, что после ухода британцев они могут столкнуться с насилием и репрессиями со стороны другой. Ганди приложил все усилия, чтобы устранить разногласия и установить единство и гармонию. Его борьба с этой проблемой очень актуальна для нас сегодня, когда мир разделен религиозными и этническими различиями.

Солидарность с бедными

Современный мир характеризуется вопиющим экономическим неравенством как между странами, так и внутри них. Ежегодно 8 миллионов детей умирают по причинам, связанным с нищетой. 1,3 миллиарда человек живут менее чем на 1,25 доллара в день. Забота Ганди о бедных может служить для нас примером, если мы хотим добиться равноправного мира. Он говорил: «Природы достаточно на нужды каждого, но не хватит на людскую жадность».

Добровольное сокращение потребления

После смерти Ганди кто-то сфотографировал все его мирское имущество. Это была крошечная кучка, состоящая из его очков, пары сандалий, домотканой материи (его единственная одежда) и часов. И все. Сократив до абсолютного минимума собственные потребности и имущество, Ганди доказывал, что общепризнанная связь между богатством и заслугами является ложной. Это актуально сегодня, в мире, где мы сталкиваемся с кризисом сокращения ресурсов. В будущем не только ископаемые виды топлива, но и металлы и пахотные земли на душу населения будут в дефиците. Это заставит людей сменить образ жизни, особенно в промышленно развитых странах, и перейти к более простому потреблению. Пример Ганди показывает нам, что не следует судить о людях на основе «показного» потребления и размера богатства.

Доктор Джон Авери,

лауреат Нобелевской премии мира (общая премия 1995 года),
председатель Датской академии мира (2004–2015),
Копенгаген, Дания,

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

4. Отменить милитаризм и войну, чтобы достичь ненасилия Ганди*.

Мейрид Магуайр

Хочу поблагодарить организаторов за приглашение на конференцию. Прежде всего, я хочу выразить признательность всем вам за вклад в движение за мир и искоренение войны. Это прекрасно, что у нас есть возможность познакомиться друг с другом и обсудить, в каком мире мы хотим жить? В этом вопросе будет много разных мнений, но давайте договоримся уважать друг друга и слушать каждого, даже если дискуссия сложится очень непросто! Пусть нас воодушевляет тот факт, что мы сделали важный первый шаг, согласившись вступить в диалог, что означает приверженность к ненасильственным, Гандианским методам решения вопросов. Мир – это великий дар, к которому нужно стремиться. Невзирая на то, в какой социальной/политической сфере мы стремимся достичь перемен, если мы объединимся на основе согласия видеть мир без войн, то мы найдем в себе силы не только противостоять развитию милитаризма, но и добиться глобальной демилитаризации и полной его отмены.

Некоторые могут не согласиться, что мир без войны возможен в столь военизированных условиях. Однако я считаю, что мира можно и нужно достичь как можно скорее. Это вполне осуществимо, если каждый из нас будет всем сердцем верить в силу этических принципов, коих мы придерживаемся, и претворит в жизнь моральное чувство ответственности за построение мира.

Чтобы добиться мира без войны, необходимо отказаться от бомб, оружия и всего, что сеет смерть и насилие. Мы засыпаны прославлением милитаризма и войны, поэтому создание культуры мира не будет легкой задачей. Мы слышим о создании европейской армии, и в то же время правительство требует сократить бюджет для образования, здравоохранения и т. д., тем самым отдавая огромные суммы на оружие и европейскую военную экспансию. Я считаю, что военно-политический блок НАТО должен быть распущен, как это сделала Организация Варшавского договора. Однако члены НАТО продолжают вести войны и приближаться к границам России, тем самым воскрешая холодную войну.

Я считаю, что НАТО следует распустить, а ее участников надо привлечь к ответственности и возмещению ущерба за миллионы людей, чьи жизни были разрушены, и пострадавшим странам, таким как Афганистан, Ирак, Ливия и т. д., в которые они незаконно и жестоко вторглись и унесли множество жизней. Правительство и средства массовой информации никогда не дадут нам знать, сколько мирных жителей было убито силами НАТО. Силы НАТО преследуют и убивают отдельных лиц и целые семьи. К стыду международной общественности, кровавые деяния подобных организаций реализуются за деньги налогоплательщиков и, что самое ужасное, виновники кровопролития не предстают перед Международным уголовным судом за военные преступления, а получают правительственные награды.

Ирландские участники движения за мир проводили мирные демонстрации протеста, направленные против использования США ирландских аэропортов в военных целях, в результате чего более 2,5 миллионов американских солдат не прошли через аэропорт Шеннон на пути к развертыванию афганской и иракской войн.

*Этот текст был представлен на конференции «Глобальная кампания против военных баз США/НАТО», 16–18 ноября 2018 года в Дублине, Ирландия. Опубликован с незначительными изменениями.

Мейрид Магуайр, лауреат Нобелевской премии мира,
Белфаст, Северная Ирландия,

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

5. Махатма Ганди: доктрина ненасилия, социальной структуры, варн как сферонов и каст как их патологии. Матрейя Рой, Лев Семашко

«Полуголый факир», как прозвал его Черчилль, отправился в Лондон выучиться на адвоката, но вскоре привык проводить дни в роскоши и расточительстве. Позже в своем сочинении «Подражание английским джентльменам» он написал, что это были попытки приспособиться к местным обычаям, и признался, что был на неверном пути и долго не мог найти своего места в жизни. Он долго гонялся за призраком благополучной жизни, пока к нему не пришло осознание. По его словам, он «услышал сигнал тревоги в своей голове, и это раскрыло ему глаза». В конечном итоге этот случай отрезвил его и заставить изменить стиль жизни. Этой запутавшейся, как следует из описания, личностью, был никто иной, как Мохандас Карамчанд Ганди.

Следующий этап своей жизни Ганди провел в Южной Африке. Он отправился туда в поисках работы и вскоре совместно с цветным населением вступил в борьбу за равные права в обществе. Позже за свои действия, направленные на искоренение дискриминации, он был изгнан из Южной Африки.

Потрясенный, он вернулся в Индию, и третий этап своей жизни посвятил ей. В 1915 году Мохандас Ганди стал движущей силой в борьбе за независимость Индии и возглавил национально-освободительное движение. Полуголый факир превратился в харизматичного лидера индийского народа. Мохандас Карамчанд Ганди стал широко известен в Индии как «Махатма», что означает «великая душа».

Как политический деятель, Ганди смог оказать большое влияние на все классы общества. Этому способствовала проводимая им тактика ненасильственного сопротивления в ответ на любую форму несправедливости, а любовь к людям была для него единственным правилом жизни. Он хотел обретать друзей и завоевывать врагов исключительно мирным и ненасильственным путем. Он также приложил усилия по координации и синтезу моральной, социальной, экономической и политической жизни (все четыре социетальные сферы!) путем установления эффективной демократической системы.

Его призыв к общественным действиям был направлен на установление мира во всем мире. Махатма Ганди пропагандировал социально справедливый порядок на основе идей мира и гармонии. Он способствовал поэтапному развитию общества. Его первоначальное внимание было направлено на эмансипацию женщин и предоставление им больших гражданских свобод. Главная его цель заключалась в том, чтобы избежать неравного обращения с людьми (в частности, с женщинами). В качестве средства осуществления этой цели Ганди видел добросовестное поведение и утверждал, что гендерное равноправие в обществе может быть достигнуто путем взаимного уважения и взаимопонимания во всех сферах жизни. Он был убежден, что гармония человеческой жизни может быть возвращена через ненасилие и обратно: ненасилие достигается через мир и гармонию. Они все неотделимы друг от друга. По мнению Ганди, общественный порядок возможен только тогда, когда соблюдается справедливость во всех четырех сферах жизни. Согласно философии Ганди, этот порядок должен быть достигнут ненасильственными средствами в мире и гармонии ее фундаментальной социальной структуры.

Социальная структура Индии всегда определялась суеверными убеждениями и ложными толкованиями. По мнению Ганди, это касается, прежде всего, ложного отождествления варн и каст. Для Ганди варна и каста – два разных понятия. Он детально рассматривает этот вопрос во многих своих трудах, особенно в книге «Моя религия», в главе 31 «Варна и каста». Он пишет: *«Варна не имеет отношения к касте... Варна означает предопределение при выборе профессии или ремесла... Варна – это*

непреложный закон природы <...> подобный ньютоновскому закону всемирного тяготения... Индуисты, обнаружив этот непреложный закон существования общества, достигли уровня духовного развития, недоступного прочим народам. <...> Наша неспособность следовать закону варны в значительной мере явилась причиной экономического и духовного падения. Ложное толкование варны [как касты] породило бедность и безработицу, особую касту неприкасаемых, слабость и пороки нашей религии. <...> Долой чудовище-касту, пытающуюся предстать в виде варны! <...> Риши [семь ведических «великих мудрецов», «просветленных персон» и «божественных отцов» индуизма и Индии, которые осознали высшую истину и выразили ее в гимнах] установили деление общества на четыре разряда [варны, сословия], доверив им соответственно учение, защиту, производство материальных благ и физический труд. <...> Варна ...закон жизни, который управляет всем человечеством... **Все варны равны, ибо община в равной мере зависима от всех варн...** Хотя закон варны был открыт неким индуистским провидцем, он приложим ко всему миру... Так я вижу закон варны. Сегодня мир может игнорировать его, однако рано или поздно он признает его справедливость» (Ганди, 2016, с. 162–166). Закон варны, т. е. деление общества на четыре равноправных по занятости сословия/класса – социальный фундамент закона ненасилия Ганди.

Кастовая система, согласно Ганди, была введена позже, явилась продуктом индуистских суеверий и в корне извратила закон варны – закон деления общества на четыре равных сословия по занятости, каждое из которых равно необходимо всякому обществу. Изначально концепция системных варн была основана на разделении труда и занятости. Кастовая система полностью извратила ее, отбросив равенство варн и поделив их на множество отраслевых частичных групп в жесткой субъективной иерархии достоинств и заслуг каждой из них от высших и священных брахманов до низших и презираемых неприкасаемых. Именно кастовая система, по мнению Ганди, несет ответственность за извращение и отказ от варн, что привело Индию к стагнации, упадку и сопротивлению прогрессивным изменениям.

Концепция равных варн у Ганди неотделима от его видения четырех равноправных «сфер (общественной) жизни», в которых заняты варны. Эти четыре сферы конституируют общество как «незримое целое», в котором «нельзя разделить общественную, экономическую, политическую и сугубо религиозную области». (Ганди, 2016: 133–146, 162–169). В сферной структуре общества и в варнах (равноправных сословиях), занятых в них трудом/производством, Ганди видит социальный фундамент ненасилия, который позволяет ему определить ненасилие как «закон нашей жизни», как «величайшую силу, которая мощнее самого мощного оружия» и говорить о ненасилии как «науке» (Там же).

Развиваемая в ГСГ «Наука глобального мира сферонов» и соответствующее холистическое социокибернетическое «тетранет мышление сфер и сферонов» – это возрождение, прочтение на современном научном уровне и развитие Гандианской доктрины сфер социальной жизни и их варн. Поэтому предлагаемая в нашей книге сферная интерпретация ненасилия Ганди органична для него и не навязывается ему.

Идея сферонов как больших групп людей, занятых в сферах и составляющих источник ненасилия, интуитивно выражена Ганди в его учении о «законе варны». Теория и «закон сферонов» вырастает из «закона варн» и развивает его на уровне современного общества и его науки. Древние варны – это современные сфероны и наоборот. Их связь чрезвычайно важна для обоих: для возрождения и научного понимания ненасилия Ганди сегодня и для исторического обоснования социокибернетической парадигмы социетальных сфер и сферонов. Поэтому идея сферонов как варн органична для Гандианской «науки ненасилия».

Перечислим идентичные атрибуты варн и сферонов.

1. Обе социетальные структуры охватывают все население, но теория сферонов основана на научном открытии аутопоэзиса У. Матураной (1980).

2. Варны и сфероны различаются между собой по занятости (профессии, труду) в одной из четырех сфер общественного производства, поэтому они четырехмерны.

3. Варны и сфероны равны, равнозначны, т. к. продукты их производства равно необходимы и достаточны всякому обществу.

4. Варны и сфероны обеспечивают устойчивость, прогресс и процветание общества, мир и ненасилие в нем, выступая их глубокими, социогенетическими акторами.

5. Искажение обоих социальных структур определяется частными, исторически преходящими, но господствующими кастовыми или классовыми структурами, которые становятся временными генетическими патологиями фундаментальных социетальных структур, которые возрождаются и восстанавливаются на более зрелых эволюционных этапах обществ и человечества.

Все перечисленные качества названы Ганди в определении варн выше. Все они, применительно к сферам, получили фундаментальное научное, теоретическое и эмпирическое обоснование, включая статистическое, во многих работах, в том числе в данной книге. Разница между ними состоит только в том, что понимание варн, возникшее, по-видимому, около 3 тысяч лет назад в древней Индии, было и осталось на интуитивном уровне гениальных догадок и прозрений. Теория сферонов, напротив, возникла более 40 лет назад и развивалась целенаправленно научно в рамках такой интегральной социальной науки как социкибернетика (Семашко, 1992, 1999, 2002 и др.). Можно заключить, что только методология и теория сферонов позволяет адекватно понять и оценить теорию варн Ганди, которая, в свою очередь, раскрывает варны как древнеиндийский источник сферонов более 3 тысяч лет назад. Здесь заключается их взаимосвязь и обусловленность.

Ганди считал, что кастовое деление общества является социальной язвой или патологией. Устройство общества на основе каст и неприкасаемых несет ответственность за возникновение дискриминации. В отношении неприкасаемых Ганди предпочитал использовать термин «Хариджан» (сын Божий). Ганди хотел, чтобы сами индусы выступили за упразднение культуры каст и возрождение культуры варн. Он хотел дать отпор кастовой системе, преобладающей в индуистском обществе, выразив желание родиться в их обществе как хариджан и разделить с неприкасаемыми те трудности, которые выпадают на их долю каждый день. Он считал, что должна существовать только одна каста – каста шудр, т. к. в таком случае не возникнет необходимости иерархического разделения в обществе и появится возможность возродить «закон варны».

По мнению Ганди, в обществе должна быть только одна каста, и все мы должны объединиться вместе во славу справедливости и ради очищения своих душ. Поэтому Махатма Ганди настоятельно рекомендовал ликвидировать кастовую систему, существовавшую в Индии. Но насколько он преуспел в своей миссии? Споры по этому поводу продолжаются, потому что над индийским обществом до сих пор довлеет система иерархического кастового разделения, и каждый общественный класс руководствуется выгодными для себя порядками и правилами. Пришло время положить конец кастовой системе и проложить путь к поддержке обездоленных слоев населения, нуждающихся в финансовой поддержке, в случае, если равенство, в принципе, будет достигнуто путем отмены кастовой культуры и возрождения варн как равно необходимых и достаточных сферонов индийского общества.

В заключение хочется сказать, что в XXI веке идеи и деятельность Махатмы Ганди в отношении социальной структуры Индии становятся крайне актуальными и нуждаются в

надлежащем научном исследовании, дабы содействовать построению гармоничного сферного (на основе варн/сферонов) общества не только в Индии, но и в других странах.

Матрейя Рой, бывший директор колледжа Басанти Деви. Заслуженный профессор политологии. Женский университет,

Калькутта, Индия

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

Лев Семашко, основатель и почетный президент ГСГ,

Санкт-Петербург, Россия

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

6. Возвращение Ганди: проблемы и вызовы.

Алаган Аннамалай

Рабиндранат Тагор, лауреат Нобелевской премии, однажды писал о Ганди: *«Он остановился у порога хижин тысяч обездоленных, одетый так же, как и они. Он говорил с ними на их языке. Наконец-то была живая истина, а не цитаты из книг. Поэтому имя «Махатма», данное ему народом Индии, является его настоящим именем. Никто как он не чувствовал, что все индусы – его собственная плоть и кровь... По зову Ганди Индия расцвела в новом величии, как когда-то раньше, когда Будда провозгласил истину сочувствия и сострадания среди всех живых существ».*

Насилие, терроризм и экстремизм

Насилие и ответное насилие любой из сторон могут привести к бесчеловечной форме разрушений, и мы рискуем подвергнуться насилию «зуб за зуб», из порочного круга которого потом трудно вырваться. Недавние теракты в Бельгии и Франции – лишь один пример бесчеловечной, неэтичной формы возмездия, где в конечном итоге пострадали в основном невинные люди. Вот что говорил Мартин Лютер Кинг о применении насилия:

«Главная слабость насилия заключается в том, что это – нисходящая спираль, которая порождает то же самое, что оно стремится уничтожить. Вместо того чтобы уменьшать зло, оно умножает его. <...> С помощью насилия вы можете убить ненавистника, но не убить ненависть. На самом деле, насилие просто увеличивает ненависть. <...> Ответ насилием на насилие лишь умножает насилие, усиливая темноту ночи, уже лишенной звезд. Тьма не может изгнать тьму; только свет может сделать это. Ненависть не может изгнать ненависть; только любовь может сделать это».

Ганди хорошо знал о пагубных последствиях актов насилия. Он сам был связан с войной во время бурской войны и с мятежом зулу в Южной Африке и был свидетелем двух мировых войн. Поэтому Ганди тщательно разрабатывал свою теорию и представил миру идею ненасилия – наиболее прагматичного и мощного метода разрешения конфликтов для цивилизованного общества – как альтернативу войне и насилию. Ненасилие Ганди не является статичным, оно развивается и адаптируется к меняющимся условиям. Он использовал свой подход ненасильственного сопротивления против расовой дискриминации в Южной Африке, а в Индии он использовал ненасильственные методы для борьбы с британским господством.

Я хотел бы привести несколько примеров ненасилия, практикуемого Ганди. В Южной Африке он попытался представлять интересы индусов, которые мигрировали из Индии в поисках работы. При этом ему пришлось противостоять различным мерам, принимаемым генералом Сметсом. Однако в 1914 году, проявив высшее великодушие, Ганди подарил

Смэтсу пару сандалий, которые сшил он сам. Смэтс носил их несколько лет. Но в 1939 году, в семидесятилетний юбилей Ганди, он захотел вернуть ему сандалии, сказав: *«Я носил эти сандалии много лет... хотя я чувствовал, что не достоин носить обувь такого великого человека. Мне судьбой было уготовано быть антагонистом человека, к которому даже тогда я относился с большим уважением. <...> Он никогда не забывал, что в любой ситуации присутствует человеческий фактор, не терял самообладания, не поддавался ненависти, сохранял умеренный юмор даже в самых сложных ситуациях. Его манера поведения и дух тогда, как и позже, резко контрастировали с безжалостной и жестокой силой, которая в почете в наши дни...»*

По словам Ганди, *«это как лакмусовая бумага для ненасилия: в конфликте без насилия не остается злобы, и в итоге враги превращаются в друзей. Таков был мой опыт работы в Южной Африке с генералом Смэтсом. Поначалу он был моим самым ярким противником и критиком. Сегодня он мой самый близкий друг».*

Духовное путешествие – от «Бог есть истина» к «Истина есть Бог»

В стране, отличающейся большим разнообразием религий, каст и политических взглядов, неизбежно возникают разногласия. Такова жизнь, и в этом и состоит красота – в различии. Находимся ли мы в Индии или в других странах, мы должны осознавать различия между разными общинами, религиями, национальностями и т. д. Духовное путешествие Ганди от «Бог есть Истина» к «Истина есть Бог» представляет собой результат принятия и признания многоконфессионального и многокультурного общества. При нормальных обстоятельствах господство большинства или доминирование немногих приводит к подавлению остальных, и это неизменно порождает недовольство в обществе. Поэтому мы должны создать среду, в которой все заинтересованные стороны могли бы полноценно участвовать в процессе развития и становления страны.

Ганди однажды написал: *«Я буду работать на Индию, в которой самые бедные будут чувствовать, что это их страна, в создании которой их голос будет иметь значение, Индия, в которой не будет высшего и низшего класса людей, Индия, в которой все общины будут жить в полной гармонии. В такой Индии не может быть места проклятию неприкасаемости или проклятию опьяняющих напитков и наркотиков. Женщины будут иметь те же права, что и мужчины. Это Индия моей мечты».*

Культурный фундаментализм и нетерпимость

Религиозный плюрализм Ганди предполагает глубокие преобразования в самосознании каждой религии, особенно тех, которые выдвигают абсолютистские требования. Для этого им нужно признать, что, хотя они содержат истину, это не вся истина и не только истина, и что они должны быть самокритичными и открытыми. В то время как одни группы во всех религиях продвигаются в этом направлении, другие оказывают сильное сопротивление.

Практически каждая религия имеет свой географический характер. Если мы будем настаивать на определенных условиях в отношении других вероисповеданий, они, естественно, будут реагировать и сопротивляться. Недавние инциденты, связанные с религиозной нетерпимостью, бросили серьезный вызов основополагающим принципам и жизненным устоям Индии. Свобода слова и свобода выражения мнений – это основные права личности, и их нельзя ограничивать в такой демократической стране, как Индия. Некоторые пытаются по-своему интерпретировать национализм и патриотизм. Если мы начнем уничтожать людей согласно нашей собственной интерпретации, никто не останется в стороне. Поэтому Ганди сказал: *«Индусы, мусульмане, сикхи, христиане, парсы и евреи*

должны быть индийцами в первую и последнюю очередь. Религия – это личное дело каждого человека. Ее не следует путать с политикой или национальными делами».

Ганди жил и умер за всеобщее единство и единого Бога, независимо от ярлыков, таких как христианин, парс, индус или мусульманин, или даже неприкасаемый. Он преодолел все религиозные, языковые, национальные и другие барьеры и шел вперед вместе со всеми людьми без различия.

Бедность, неравенство и структурное насилие

Экономическое развитие включает в себя сокращение масштабов нищеты и голода, адекватное удовлетворение основных потребностей, сокращение неравенства в распределении доходов и богатства, сокращение региональных различий в темпах и структурах развития и, наконец, сохранение приемлемого качества окружающей среды и повышение качества жизни.

Теория просачивания говорит, что «рост решает все проблемы, включая проблему бедности». Но в действительности при не прекращающемся росте все больше и больше семей оказываются отодвинутыми на задний план. И они представляют собой наиболее уязвимое место в современной модели развития. Тогда возникает вопрос: развитие для кого? Речь идет о перераспределении благ экономического роста.

Экономику в том виде, в каком она представляется Ганди, следует рассматривать в свете всей его философии жизни. Он подчеркнул необходимость производства массами, а не массового производства. Массовое производство касается только продукта, в то время как производство массами (или производство масс) касается как продукта, так и производителей, и процесса, задействованного при этом. При правильном понимании контекста и перспектив его метод производства массами (т. е. децентрализованные средства производства и распределения) мог бы контролировать рост централизованной формы собственности, средств производства и, как следствие, накопление капитала. Ганди выступал не против роста капитала, а против того, что капитал и излишек скапливались лишь у немногих людей. Вместо того, чтобы накапливать излишки в руках этих людей, излишки следует распределять по массам, тем самым ликвидируя растущий разрыв между имущими и неимущими....

Когда его спросили, был ли он против механизации и техники, Ганди сказал: *«Мой ответ категорически “нет”. Но я против их неизбирательного умножения... То, против чего я возражаю, – это помешательство на технике, а не против техники как таковой. Против помешательства тем, что они называют трудосберегающей техникой. Люди продолжают «экономить труд», пока тысячи людей лишены работы и выброшены на улицы умирать от голода. Я хочу сэкономить время и труд не для части человечества, а для всех, я хочу сосредоточить богатство в руках не немногих, а в руках всех. Сегодня техника просто помогает многим ездить на спинах миллионов людей. Стимулом всего этого является не благотворительность для экономики труда, а жадность. Именно против этого положения дел я и борюсь изо всех сил».*

Ганди повезло в том, что ни одному другому мировому лидеру мира того времени не довелось встретиться с таким количеством цивилизаций. Он жил и активно экспериментировал с этими цивилизациями, с большим энтузиазмом контактируя с ними. Он родился и вырос в культурных традициях Индии, отправился в Лондон изучать право, где столкнулся с западной цивилизацией, и, наконец, боролся за права в Южной Африке, где познакомился с африканской цивилизацией. Поэтому очень важно, когда он говорит: *«Я не хочу, чтобы мой дом был обнесен стеной со всех сторон, а мои окна были заколочены. Я хочу, чтобы культуры разных стран развивались рядом с моим домом как*

можно более свободно. Но я не желаю, чтобы какая-то из них сбила меня с ног. Я отказываюсь жить в чужих домах как чужак, попрошайка или раб».

**Ухудшение состояния окружающей среды, загрязнение окружающей среды и
глобальное потепление**

Идея Ганди о том, что *«природа способна удовлетворить потребности каждого, но не может удовлетворить человеческую жадность»*, становится одной из линий этики в современной идеологии защиты окружающей среды.

Я завершаю лейтмотив своего обращения словами доктора Мартина Лютера Кинга: *«Ганди был необходим. Если человечество хочет развиваться, без Ганди не обойтись. Он жил, думал и действовал, вдохновляясь видением человечества, развивающегося в направлении мира и гармонии. Игнорировать Ганди можно, но на свой страх и риск»*. Ганди – это не пуля на излете, это творческая альтернатива.

Алаган Аннамалай, директор Национального Музея Ганди,
Дели, Индия

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

7. Махатма Ганди: философия ненасилия (ахимса) и насилия (химса). Субхаш Чандра

Человечество в третьем тысячелетии, по-видимому, обречено повторить историю последних пяти веков – войны и конфликты продолжают. С наступлением 2001 года мы вступили в новый век и новое тысячелетие, в котором Положение дел никак не изменилось, несмотря на опыт XX века, когда войны стали мировыми, неся с собой ужас и разрушение.

«Мы вступили в третье тысячелетие через врата огня. Если сегодня, после ужаса 11 сентября, мы внимательнее взглянем в будущее, то поймем, что человечество составляет единое целое. Новые угрозы не делают различий между расами, нациями или регионами. Новая неуверенность проникла в сознание каждого человека, независимо от его богатства или статуса. Более глубокое осознание связей, которые объединяют нас всех – как в боли, так и в процветании – проникло в умы молодых и пожилых», – сказал Кофи Анан (2001), Генеральный секретарь ООН.

Этот переход происходит на рубеже тысячелетий, где прошедшее тысячелетие олицетворяет насилие частичного мышления, а будущее – ненасилие сферного, целостного мышления, «величайшую силу ненасилия» которого гениально предвидел и воплотил в жизнь Махатма Ганди.

Три вида насилия в теории Галтунга

Вся человеческая жизнь – в политическом, экономическом, социальном и даже культурном плане – находится в состоянии потрясений и, похоже, переживает очень серьезный кризис. Видя эту катастрофу – постоянное повторение войн, ужасное экономическое и социальное неравенство, непрекращающиеся конфликты между социальными слоями, между народами – можно сделать вывод о том, что ценности жизни не имеют отношения к повседневным фактам жизни. По-видимому, это символизирует кризис человеческих ценностей и человеческого характера, кризис культуры и кризис психики. И чтобы поменять ситуацию, требуется полная трансформация, радикальная революция сознания и мышления. Путь насилия, борьбы и войн привел человечество на грань самоуничтожения через ядерную войну.

Доктор Йохан Галтунг, который известен как «отец конфликтологии и исследований по проблемам мира», основатель Transcend Peace University, сформировал теорию конфликтов, определив три основных вида насилия:

1) Прямое насилие – непосредственное воздействие субъекта на объект (убийства, телесные повреждения, изгнание, задержание и т. д.)

2) Структурное насилие: социальное, институционализированное, наделенное законным статусом насилие, в котором обычный человек может быть лишен возможности удовлетворять свои основные потребности, а также противоречия «центр-периферия».

3) Культурное насилие: когда основные элементы нашей культуры, которые связаны с нашим существованием, такие как религия, идеология, искусство, могут использоваться для оправдания структурного насилия. (Galtung, 1990, 2010)

Однако глубокое Гандианское понимание философии и взаимной связи насилия и ненасилия осталось за пределами теории Галтунга.

Ненасилие – это жизнь, насилие – это смерть

Философия и религия Ганди основаны на ненасилии, которое он четко и твердо определил как вечный «закон жизни». Он повторяет это десятки раз в своих сочинениях.

Ненасилие – неоспоримый приоритет Гандианского мировоззрения, в котором оно занимает, если можно так сказать, 99% или даже 99,9%, оставляя насилию оставшийся процент или его десятую долю, необходимую для выживания ненасилия. Насилие, по Ганди, обладает животной природой, а ненасилие – духовной, истинно человеческой природой. Но в определенных условиях человек проявляет животную, насильственную природу. Иногда мировоззрение Ганди рисуют абсолютным, 100% ненасилием. Однако это неверно и противоречит прямым указаниям Ганди. Взаимосвязь этих крайностей и переход от доминирования одной к доминированию, приоритету другой – это ключевой вопрос всей его философии ненасилия/насилия. Подтвердим этот тезис суждениями самого Ганди, начиная с его определений фундаментальной роли и определяющей значимости ненасилия.

«Ненасилие [гармония, мир] является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия, порожденного человеческим гением. Ненасилие – не удел трусости, оно всегда героизм. Ненасилие – закон нашей жизни...

Химсе (насилию) можно не учить, ведь человек-зверь склонен к насилию, а человек-дух тяготеет к ненасилию. Как только он пробудится, услышав зов Духа внутри себя, он навсегда отвергнет насилие. Либо он будет неуклонно продвигаться по пути ахимсы, либо устремится к гибели (химсе). Вот потому-то пророки и аватары проповедовали истину, гармонию, братство, справедливость – все это атрибуты ахимсы (ненасилия). Однако волна насилия нарастает, и даже мыслящие люди полагают, что насилие – последнее средство борьбы. И все же я показал, что история и опыт говорят об обратном. Если поверить, что человечество неуклонно двигалось в направлении ахимсы, то оно должно и дальше идти по этому пути» (Gandhi, 1955, с. 62–63).

«Ахимса – это **всеобъемлющий принцип**. Мы беспомощные смертные, и вокруг нас бушует чудовищный пожар химсы... Ахимса есть тайная основа и **объединяющее начало всей жизни**... человек никогда не сможет полностью избыть необходимость химсы. Пока он остается общественным существом, он не может не принимать участия в химсе, без которой погибнет само общество. Иногда наш долг – отнять жизнь. Проверим правильность этого утверждения...

Иногда бывает необходимым даже убийство человека. Например, когда он впадает в буйное помешательство, в ярости хватается меч, убивает всякого, кто встретится ему на пути, а пленить его живым слишком рискованно. Любой, кто убьет этого маньяка, заслужит признательность общества и будет считаться благодетелем человечества. С точки зрения ахимсы, очевидный долг каждого – отнять жизнь у подобного убийцы... воздержание от убийства далеко не всегда бывает абсолютным долгом» (Gandhi, 1955, с. 79–85).

В океане химсы/насилия – человек как духовное/разумное существо отказывается от его собственного приоритета и выстраивает приоритет ненасилия на основе не только законов своей социальной сферной природы, но и не отделимой от нее любви. Ахимса/ненасилие – всегда «любовь и истина». Путь к истине – это путь ненасилия и любви. А насилие – это путь ненависти, который уводит от истины и любви (Gandhi, 1955, с. 113–114).

Ненасилие основано на «законе варн» как законе древних сферонов; на равенстве и справедливости древней социальной структуры индийского общества, которая была искажена кастовой системой, разделившей все общество не на основании объективной занятости, варны, а на основе субъективных высших и низших каст. Кастовая система сделала насилие господствующим в обществе и приоритетом среди людей, подавив развитие Индии и приведя к неисчислимым жертвам (Gandhi, 1955, с. 162–167. См также в больших деталях о Гандианских варнах/сферонах в статье Матрейя Рой выше).

Из кратких фрагментов высказываний Ганди видно, как он понимал и оценивал ненасилие:

1. Это закон выживания и жизни человечества.

2. Ненасилие охватывает все позитивные атрибуты и ценности жизни, поэтому оно неотделимо от жизни, идентично жизни. Ненасилие – это истина, гармония, братство, справедливость, любовь, мир, единство, равенство, достоинство, духовность, процветание и т. п.

3. Ненасилие – движущий источник развития всякого общества, а насилие разрушает и, в конечном счете, ведет его к гибели.

4. В то же время ненасилие в океане насилия не может абсолютно отказаться от насилия как необходимого способа собственного выживания и самосохранения в случаях прямого насилия или его непосредственной угрозы.

Такова диалектика ненасилия и насилия в философии и религии Ганди, которую он четко проводит и последовательно развивает и совершенствует на протяжении всей своей жизни. Он ясно определяет меру, приоритеты и условия допустимости насилия в рамках ненасилия, что составляет главную ценность и в то же время основную сложность его философии ненасилия, которая мало кому понятна в рамках традиционного, частичного и насильственного, милитаристского мышления. Ценность и достоинство философии ненасилия Ганди становятся вполне доступными и понятными в рамках сферного тетранет мышления, парадигма которого развернута и обоснована в данной книге ГСГ на примере теории и практики ненасилия Ганди. То, что была неспособна сделать и понять у Ганди достойная, но ограниченная теория Галтунга и подобные традиционные теории, оказывается способной достичь парадигма тетранет мышления.

Махатма Ганди о насилии и ненасилии в движении за свободу

Махатма Ганди был крупным политическим лидером и духовным лидером Индии. Ганди не был профессиональным философом, но был великим борцом за свободу. Ганди много внимания уделяет мотивам и намерениям насилия, которое приравнивается им к ненависти, и ненасилия как любви. (Allen, 2004) Химса означает насилие, боль, низшее, то есть насильственное сознание. Насилие – это сила разрушения, а ненасилие – динамичная сила создания и строительства мирного общества. Гандианская философия охватывает все формы насилия во всех сферах (экономическое, политическое, культурное, психологическое) и раскрывает их сущность в сравнении и в отношениях с ненасилием, выступая против всех его проявлений как война, эксплуатация, несправедливость, неравенств и т. п. «Принцип насилия “око за око” сделает весь мир слепым», – писал Махатма Ганди. Но мир не статичен; он представляет собой динамично идущие процессы, как сказал Ганди: «Нет пути к миру, мир и есть путь» (Danielson, 2015).

Все созданные Ганди массовые революционные движения: несотрудничества (1922), сопротивления (1930) и независимости Индии или «Вон из Индии» (1942) – были основаны на его твердой духовной основе ненасилия, что сделало их не только мирными, но и демократическими. Он писал: **«Я считаю, что в истории мира не было более подлинно демократической борьбы за свободу, чем наша»** (Quit India, 1942).

Для обозначения этой борьбы Ганди изобрел термин «сатьяграха», который означает «сила любви и истины». Сатьяграха – это философия ненасильственного сопротивления, наиболее широко применяемого Ганди для прекращения английского господства в Индии, как раньше против апартеида в Южной Африке. *Сатья* на санскрите означает «Истина», а термин *Аграха* используется для описания усилий, стараний (Allen, 2007). Он назвал свою религию «религия истины». Ганди всегда считал, что «истина есть Бог, а не Бог есть истина». Истина, Бог и ненасилие для него не отделимы: *«Истина и ненасилие – две стороны одной медали. Оба имеют одинаковое значение. Разница заключается только в подходе. С одной стороны – ненасилие, с другой – истина»*. (Tendulkar, 1947)

Сатьяграха: «сила души» или «сила истины» в противоположность «силе тела» (насилия). Ганди выступал за использование «силы души». Сатьяграха имеет более тонкое значение, чем просто «**придерживаться истины**». Это можно было бы назвать «сила истины», и так как Ганди связывал истину с любовью, сатьяграха также можно перевести как «**сила любви**». *Ненасилие – сила Истины представляет собой «величайшую силу, которая доступна человечеству. Она сильнее, чем самое могущественное оружие разрушения».*

Ахимса – основа сатьяграхи. «Ахимса» (ненасилие) происходит от глагольного корня санскритского слова «химса», что означает «желающий убить», а префикс «а» означает отрицание. Таким образом, «а-химса» означает буквально «отсутствие какого-либо желания убивать», это – главное в индуистской, джайнистской и буддийской морали. В книге законов индуизма *Manu Smriti* говорится: «*Ахимса – Пармо Дхарма*», т. е. «*Ахимса – это высший закон*». «*Сатья и Ахимса вместе составляют настоящую истину, из которой произрастают все бесчисленные ветви*» (Tendulkar, 1951, т.1, стр. 202).

Смерть Махатмы Ганди

Убийство произошло 30 января 1948 года. Экстремист, радикальный индуист Натхурам Годзе выстрелил и убил Махатму Ганди тремя выстрелами, когда тот шел на молитвенное собрание. Целью Ганди было прекратить кровопролитие между индуистскими и мусульманскими группами. 18 января их лидеры пообещали прекратить боевые действия, и Ганди прекратил голодовку. Двенадцать дней спустя в Нью-Дели, когда он направлялся на молитвенное собрание, Ганди был убит. Натхурам Годзе, индуистский фанатик, выступал против программы ненасилия и толерантности Ганди ко всем вероучениям и религиям. Потрясенная Индия и скорбящий мир оплакивали смерть Ганди. Великий ученый Альберт Эйнштейн сказал о Ганди: «*Будущие поколения вряд ли поверят, что такой человек, как он, ходил по земле во плоти и крови*».

Наука глобального мира сферонов – развитие ненасилия XXI века

Махатма Ганди – источник вдохновения не только для Индии, но и для всего мира. Он вдохновил мир своей верой в истину и справедливость для всего человечества. Гандианское ненасилие – очень мощная сила, позволяющая избежать конфликта, поскольку оно проистекает из внутреннего осознания равенства всех людей. Наиболее фундаментальное социологическое и социкибернетическое понимание социального равенства дает тетракет мышление и его «Наука глобального мира» (2016) на основе генетической структурной гармонии сферонов. Древнейшее индийское выражение этой структуры более 3 тысяч лет назад определяют варны, которые служат глубоким историческим подтверждением теории сферонов. Ганди глубоко исследует теорию варн, которые он видит источником ненасилия (Gandhi, 1955, с. 62–66).

Наука глобального мира (НГМ) – наиболее обоснованное статистически, исторически и теоретически развитие ненасилия в XXI веке, пригодное для мирного глобального строительства ненасильственного гармоничного общества, исключая войны и господство насилия/милитаризма. «*Война – не путь к миру; наука глобального мира – вот путь к миру в XXI веке*» (Семашко, Субхаш, 2015). НГМ – это наука ненасилия, о которой мечтал Ганди, для наведения мостов мира и глобальной гармонии во имя спасения человечества и планеты.

Субхаш Чандра, доктор наук,
президент и председатель Правления ГСГ,
Индия

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

8. Памяти Махатмы Ганди.

Дань Бахаи 150-летию его рождения.

А. К. Мерчант

Махатма Ганди был хорошо знаком с бахаизмом. Ганди имел личный контакт с Мани Х. М. Мехтой, тогдашним Председателем Духовного Собрания Бахаи в Бомбее, который поделился с ним основами учения бахаи. Также он несколько раз встречался с госпожой Ширин Фоздар, известным адептом бахаи. Некоторые американские приверженцы бахаизма навещали Ганди во время его заключения в 1942 году во Дворце Ага Хана, преобразованном в тюрьму.

Журналист «New York Times» и паломник-бахаи Марта Рут отправила Ганди копию сборника трудов Бахауллы во время своего визита в Сурат, штат Гуджарат, предположительно в 1937–1938 годах. Она трижды посещала Индию и получила приглашение в Шантиникетан от Рабиндраната Тагора.

Наиболее известным высказыванием Ганди о вере бахаи стало следующее: «Вера бахаи – это утешение для человечества». Эти слова появились в газете «Бомбей кроникл» 24 мая 1944 года, в день 100-летия веры бахаи. Мэр Бомбея Шри Нагин Дас Мастер процитировал уважительные слова Ганди в адрес религии бахаи во время своей инаугурационной речи на мероприятии, организованном общиной бахаи в Бомбее, и позже статью об этом напечатали в «Бомбей Кроникл».

Отмечая 150-летие со дня рождения Ганди, давайте рассмотрим, какое наследие он оставил нынешним временам. Как отец нации он являет собой пример всем лидерам и борцам за свободу. В нынешней «глобальной деревне» многие из идей Ганди снова становятся актуальными и обретают большое значение. Спустя семьдесят лет после принятия мученической смерти он продолжает оставаться вдохновением для миллионов людей, в том числе и для мировых лидеров. Он оказал большое влияние на таких известных деятелей, как Хан Абдул Гаффар, Мартин Лютер Кинг-младший, Альберт Эйнштейн, Нельсон Мандела, Барак Обама и многих других. Направление его мысли сводится к целостному мировоззрению, присущему индийской цивилизации.

Истина и ненасилие были самыми заветными принципами Ганди. Ганди писал: *«Истина живет в каждом человеческом сердце, и там нужно искать ее и руководствоваться ей в том виде, в каком она предстает перед вами. Но никто не имеет права принуждать других действовать в соответствии с его собственным взглядом на истину»*. Ганди считал, что истина – это Бог, и наш священный долг – искать ее. Если истина, по мнению Ганди, является конечной целью (то есть Богом), то ахимса (ненасилие) должна стать идеальным средством для достижения этой цели. Он пишет: *«Ненасилие – величайшая сила, которой был наделен человек. Истина – единственная цель, которая у него есть. Бог есть не что иное, как истина. Но истины нельзя достичь иначе, чем через ненасилие... Способность действовать ненасильственным путем – это то, что отличает человека от других животных. И выполнить свой священный долг, т. е. достичь истины, он может только благодаря этой величайшей способности»*. (Gandhi, MGCW) Из этих двух фундаментальных принципов можно вывести основы учения Ганди:

1. Единство и равенство религий: «Все религии мира говорят на одном языке, и все они равны между собой». *«Изучение других религий, кроме той, что вы исповедуете, даст вам представление о глубинном единстве всех религий и позволит взглянуть на ту универсальную и абсолютную истину, которая кроется в каждой вере»*.

2. Сарводайя, или коллективная опека: *Сарводайя* – это название, данное идеалу ненасильственного социализма Ганди. Он учит, что человек должен зарабатывать ровно

столько, чтобы хватало на содержание себя и своей семьи, и выступает за добровольное распределение излишнего богатства. Ганди осуждает принудительное перераспределение: *«Богатые люди должны сами распоряжаться своим богатством. Но если они будут лишены этого богатства насильственными средствами, это не будет отвечать интересам страны. Это уже становится коммунизмом. Более того, приняв насильственные меры, мы лишаем общество состоятельных людей»*.

3. Самоуправление: Ганди выступал за независимость простых людей, а не только тех, кто ими управляет. *«Мое представление о Сварадж [самоуправлении] состоит в том, что должно быть создано суверенное государство, независимое от своих соседей в плане жизненных потребностей, но внутри которого, тем не менее, царит взаимозависимость друг от друга»*.

4. Децентрализация власти: Согласно Ганди, централизованное правительство так или иначе склонно к проявлению насилия. Он выступал за децентрализацию политической власти, его идеал – это общество, состоящее из множества деревень, а жизнь подобна не пирамиде, а океану, где люди готовы принести себя в жертву целому исключительно добровольно, а не по принуждению».

5. Самодостаточность: *Свадеш* (самодостаточность) в основном понимается как протекционистская техника, которую Ганди использовал против меркантилистской политики британцев. Она заключалась в бойкотировании ткани, изготовленной за пределами Индии, и использование вместо нее хлопчатобумажной, шелковой или шерстяной ткани производства Индии. «Свадеш» означает «опору на свои силы». «Свои силы» – это разум, душа и тело. Какой из этих трех составляющих мы должны руководствоваться прежде всего? Ответ прост: душа – фундамент и основа всего, что создает человек.

6. Техника: Достижения техники не вызывали у Ганди особой симпатии. Он писал: *«Техника, созданная во благо людей, имеет право на существование. Но я должен признаться, что не имею понятия, что же это может быть за техника. Я бы хотел, чтобы все изобретения науки приводили людей к счастью»*.

7. Яджна и служение другим: Ганди говорил, что работа должна выполняться с чистыми побуждениями, не требуя какого-либо вознаграждения. Он пишет: *«Яджна означает действие, направленное на благо других, совершаемое без желания какой-либо отдачи мирского или духовного характера. “Действие” здесь следует понимать в самом широком смысле, оно включает в себя как мысли и слова, так и поступки. “Другие” – это не только человечество, но и все живое»*.

8. Пассивное сопротивление: Слово *Сатьяграха* было введено в обиход еще при жизни Ганди для описания пассивного сопротивления, разработанного и практикуемого им в Южной Африке. Его можно буквально перевести как «упорство в истине». В качестве крайней меры Ганди использовал гражданское неповиновение – пассивное сопротивление в его наиболее крайней (и жесткой) форме. Метод ненасильственного отказа от сотрудничества – это верный и проверенный метод, который успешно использовали для борьбы с несправедливыми и систематическими нарушениями прав человека в ряде штатов. Впоследствии ряд борцов за мир, таких как Нельсон Мандела, Мартин Лютер Кинг-младший и Его Святейшество Далай-Лама, адаптировали этот метод и также использовали его на практике.

9. Права человека и мировое гражданство: Ганди учит, что каждое право, предоставляемое человеку, неразрывно связано с некоторой ответственностью перед миром: *«Все права, которые нужно заслужить и сохранить, исходят из хорошо выполненного долга. Таким образом, само право на жизнь достается нам только тогда, когда мы выполняем долг гражданина мира. Из этого фундаментального утверждения*

достаточно легко определить обязанности мужчины и женщины и соотнести каждое право с какой-либо соответствующей обязанностью, которая должна быть выполнена в первую очередь. Любое другое право может показаться узурпацией, за которую вряд ли стоит бороться».

10. Рама Раджья и Мировая Федерация: Согласно Ганди, на земле можно установить Рама Раджью, или Царство Божье. Похоже, он действительно верил в то, что это неизбежно. Но прежде чем это произойдет, страны должны отказаться от насилия по отношению друг к другу и научиться жить в мире. *«У нас есть шанс построить мировую федерацию, и в этом случае не будет необходимости в вооруженных силах. Страны, управляемые армией, не смогут быть частью такой федерации».*

Подводя итог, хотелось бы еще раз вкратце пройти по учению веры бахаи и ее связи с идеалами Ганди. Община бахаи насчитывает более шести миллионов приверженцев, и сейчас в каждой стране имеются представители этой религии. Численность этнических групп и племен составляет около 2100.

Приверженцы бахаизма придают большое значение общественной жизни. Вся административная власть принадлежит выборным учреждениям на местном, национальном и международном уровнях. У них нет ни ритуалов, ни духовенства. Высший руководящий совет религии бахаи, Всемирный дом справедливости, расположен в Хайфе (Израиль). Он был впервые избран в 1963 году, что, вероятно, было результатом первых глобальных, по-настоящему демократических выборов в истории нашей планеты. С тех пор сообщество инициировало множество образовательных программ и проектов социально-экономического развития по всему миру и активно в них участвовало.

Учитывая то, что Организация Объединенных Наций прикладывает серьезные усилия к объединению стран и народов, бахаи стремятся всячески поддерживать ее в этой работе. Международное сообщество бахаи имеет статус консультанта при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и Детском фонде Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Офисы общины бахаи находятся в Нью-Йорке, Женеве, Аддис-Абебе, Сингапуре, и имеют филиалы в 180 странах. Во многих странах бахаи регулярно участвуют в конференциях, конгрессах и семинарах, посвященных развитию нашей планеты в долгосрочной перспективе.

Идеи Ганди повлияли и на мое личное видение процесса перехода от старого мирового порядка, созданного по образцу «суверенных» и «независимых» наций, к новому мировому порядку, предсказанному и описанному Бахауллаой (основателем бахаи), а именно, к духовной цивилизации, упорядоченной и управляемой через взаимозависимые институты планетарного масштаба. В связи с этим я хотел показать, что моральные, политические и социальные учения как Ганди, так и бахаи указывают на возможность построения будущего нашей планеты, основанном на духовности и коллективизме. Наш долг – помочь воплотить в жизнь эти мысли и помочь человечеству перейти на новый уровень под названием «Рама Раджья».

Конечно, не так-то просто понять, каким образом мы должны этого добиться. В конце концов, путь, ведущий от эгоизма до служения другим, необходимо будет пройти очень многим людям, а основополагающая концепция устройства *Рама Раджья* довольно проста: думайте меньше о себе и больше о других, как поется в любимом бхаджане Ганди: *Vishnaiva jana te ney kahi ye, pir a para iy ja ney rey...*

А. К. Мерчант,

Национальный попечитель Храма Лотоса и общины бахаи Индии,
Генеральный секретарь Фонда «Храм понимания Индии»,

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=841

9. Гандианские идеалы ИАСЕ посвященного университета. Канак Дугар

ИАСЕ (Институт перспективных исследований в области образования) – Университет, посвященный Ганди, считает честью помочь Глобальному Союзу Гармонии в благородном стремлении распространить послание Мира из Гармонии через наши совместные публикации книг «Азбука Гармонии», «Наука глобального мира» и данной «Ганди книги» теперь. Гармония – неотъемлемая суть природы и ненасилия. Люди – источник всех конфликтов.

На закате колониальной эры, вслед за установлением независимости Индии, божественное вдохновение побудило Шри Канхаялал Дугара (моего отца), основателя Ганди Видия Мандир, распространить послание Мира и Гармонии через ценностно-ориентированное образование. 2 октября 1950 года, в годовщину дня рождения Махатмы Ганди, после тщательного планирования им была открыта Ганди Видия Мандир. Вслед за этим он пожертвовал все свои богатства, принял саньясу (монашество) и стал известен под именем Свами Шри Рам Шаран джи Махарай. Основанное им учреждение начало работу в сфере образования, здравоохранения, сельскохозяйственного развития, социального обеспечения и исследований в отсталой и заброшенной пустыне Тар штата Раджастан. В 2002 году Ганди Видия Мандир сделала шаг навстречу достижению своей самой главной цели – передаче человеческих ценностей студентам, когда одно из ее ответвлений, а именно ИАСЕ, получило статус Университета. В настоящее время ему принадлежит одиннадцать колледжей, шесть школ, центры развития сельского хозяйства, агропромышленный научный центр, приют, центры профессиональной подготовки и прочие, а ее кампус располагается на площади свыше тысячи акров.

Двумя главными заповедями, ставшими путеводными огнями в жизни нашего основателя Свами джи, были:

· Все свои, никто не чужой. (Koi Aur Nahi, Koi Gair Nahi)

· Игнорируй свои желания, помогай другим. (Kuch Mat Chaho, Kaam Aa Jaao)

Я полагаю, что и по сей день эти заповеди образуют путь к гармонии, ибо до тех пор, пока зло в виде жадности, эгоизма, лени, неравенства и нетерпимости является преобладающей переменной в любом уравнении, конфликт будет существовать. Когда никто не является чужим, когда все мы равны, являясь детьми природы, созданиями творца (как верят многие), то дисгармония уходит; если мы не гонимся за собственными желаниями, то ничто не положит начало конфликту. Когда приходит ощущение того, что ты можешь быть полезен окружающим, начинается расцвет гармонии.

Духовный наставник нашего основателя, достопочтимого Свами, подарил Ганди Видия Мандир его идеалы:

1. Самоанализ, чтобы критически выявлять собственные ошибки через мощь своего благоразумия.

2. Категорический отказ от повторения своих ошибок.

3. Согласие с самим собой и вера в других, следование законам, любовь и прощение окружающих.

4. Переориентация собственных желаний и чувств на служение другим, при этом не забывая о высшем разуме и поиске истины.

5. Никогда не рассматривай обязанности других как свое право, доброжелательность других как свою добродетель, слабость других как свою силу.

6. Развивай семью как единое целое, вне зависимости от различий и многообразия.

7. Отдавай все свои творческие способности ближайшему окружению.

8. Для физического совершенствования используй самоконтроль в соблюдении диеты, режима отдыха и самоограничение своих потребностей.

9. Выбатывай в себе красивое трудолюбивое тело, спартанский разум, добрые намерения, любящее сердце и альтруизм.

10. Больше цени благо, чем деньги, людей, чем благо, благоразумие, чем людей, и, наконец, Истину, чем благоразумие.

11. Отрекись от бесполезных мыслей и эффективно используй настоящее для создания светлого будущего.

Еще одна важная истина состоит в том, что отказ от дисгармонии должен произойти внутри индивида. Необходимо в первую очередь быть в полной гармонии с самим собой, только тогда можно будет думать о гармонии в мире. Стоит только последовать этим золотым правилам, и тогда начнутся внутренние перемены. Дисгармония начнет затухать по мере того, как общество начнет следовать этим принципам. Только тогда мировая гармония от А до Я может быть достигнута. Азбука Гармонии поднимает эти принципы и идеалы на качественно новый духовный уровень глобального человеческого единства

Поэтому Университет ИАСЕ готов создать международную кафедру «Социальной гармонии и гармоничной цивилизации» на основе Азбуки Гармонии, для того чтобы учителя Индии и ученые, работающие в этой области, смогли распространить дух ее гармоничной философии и Гандианского ненасильственного мировоззрения и мышления по всему миру. Такова одна из важнейших духовных задач Азбуки Гармонии для людей мира, Индии и, в особенности, для Университета ИАСЕ. Эта кафедра и ее образовательные программы значительно поднимут национальный и международный престиж нашего Университета.

Канак Мал Дугар,

председатель Ганди Видия Мандир,

ректор Университета ИАСЕ,

почетный президент ГСГ-Индия,

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

10. Исповедь современности: дух Ганди. Эрнесто Кахан

Много лет я писал эссе и статьи на тему безотлагательной необходимости всемирного соглашения на основе гармонии. Сегодня, я решил написать об этом человечеству в форме письма.

Уважаемые граждане Земли!

Это был невыносимо жаркий день. Из телевизора доносились призывы о сохранении водных ресурсов, которых, несмотря на создание опреснительных установок, становится все меньше. Я гулял по парку возле университета и смотрел на траву, которая приобрела желтоватый оттенок.

Я присел на скамейку, стоящую возле столетнего дерева, пережившего богатую историю революций, войн, технологического прогресса и диктаторских лидеров, которые разжигали розни между людьми. Вид этого дерева заставил меня задуматься о настоящем и будущем Земли. Мы живем в сложное время, в котором господствуют жестокие войны, промышленная глобализация и технические разработки, такие как атомная бомба, способная стереть с лица Земли все проявления цивилизации, но также и суперкомпьютеры, искусственный интеллект и способность производить ресурсы для ликвидации голода в мире. Мы – поколение, которое день ото дня сталкивается с дилеммами, ставящими под сомнение будущее человечества и всей живой природы.

Когда эти мысли пришли мне в голову, я почувствовал прилив эндорфинов – гормонов, вырабатывающихся вследствие переживания сильных эмоций (любви, боли, радости, созерцания красоты природы или во времена кризиса личности) и влекущих за собой затрудненное дыхание и повышение давления. В тот же час я почувствовал, как на глазах выступили слезы в дополнение к моей грусти.

Я вспомнил Илона Маска, предпринимателя, снискавшего славу благодаря созданию платежной системы PayPal, компании-производителя электромобилей Tesla и компании по производству космической техники Space X. Однажды он заявил, что человечество сталкивается с огромной угрозой – с искусственным интеллектом: «Разработка искусственного интеллекта сродни призыву дьявола». Это напоминает высказывание Альберта Эйнштейна: «Нам необходимо новое мышление, чтобы человечество выжило».

Вид ствола этого многовекового дерева дал мне понять, что мы живем в исторический период, в котором образование и приверженность идеалам необходимы для достижения гармонии, для сохранения положительных сторон цивилизации, таких как прогресс человеческой свободы и защита окружающей среды.

Да, мои дорогие граждане Земли, для выживания мы должны добиться всеобъемлющего мира во всем мире, и для этого мы должны достичь глобального соглашения, основанного на гармонии и, конечно, быть лояльными и уважать достоинство каждого человека.

Я смотрел на горизонт и убеждал себя, что если нам удастся объяснить всем сомневающимся людям необходимость мирных перемен, то достижение этих целей не будет казаться чем-то утопическим. Однако, если мы не достигнем взаимопонимания, то жизнь на Земле прекратится вследствие применения атомного оружия, а Вселенная все еще будет существовать, поскольку в ней постоянно происходят взрывы и столкновения звезд и даже галактик. Вопрос в том, имеем ли мы этическое право быть равнодушными, учитывая опасность применения современного оружия геноцида? По крайней мере, себе я не могу этого позволить.

Вывод прост: необходимо вступить в крестовый поход за гармонию ради мира. Это не легко, но это не утопия. Политические лидеры, интеллектуалы, художники, журналисты, работники образования и общественность в целом должны действовать таким образом.

Затем я собрался с мыслями, вспомнил о современных лидерах и, конечно же, о Махатме Ганди, которому посвятил поэму:

К 150-летию Ганди

«Принцип “око за око” сделает весь мир слепым». Махатма Ганди

Этот день – особенный для нас
И слышно там, как трубят в шофар
Добро, любовь, истина и вера,
Все это – здесь, и чествуем мы Вас.
Учение Ваше пронесем мы сквозь века,
Молитвой Вашей мы откроем двери
Дня завтрашнего, что подарит свет,
И совесть пробудится, и тьма не снизойдет.

О, Махатма! Только бы все люди знали
Как сильны любовь и истина, что оставили Вы нам,
Как божий дар!

Глас шофара дает нам знать,
Что Рош-Ха-Шана уже здесь, и мы,
Исполненные светлою молитвой,
Хвалим жизнь и чествуем Творца
Во славу мира и гармонии.

Поэма эта – как тот рог,
Что душу очищает неизбежно,
Целых сто пятьдесят лет
Ваше наследие пленяет нас.
Цветы несут в пустыню жизнь, и мы,
Подобно им, даруем людям то,
Что надобно нам всем: свободу, равенство, любовь,
Учение, искусство, уважение, мир...

Махатма!
Вы и друг Ваш, Рабиндранат Тагор,
Вам обоим пишу я эти строки:
Факелом освещаете вы путь,
Путь знаний мы его зовем.
Так возведем мосты и протянем руки
надежде, вере и любви,
Воздадим гармонии хвалу мы нашу
В объятиях мира, мира без войны.
Махатма, о, Махатма...

(Авторский рисунок к этому тексту опубликован в Приложениях.)

Эрнесто Кахан, доктор медицины, поэт, врач
почетный профессор Тель-Авивского университета,
бывший вице-президент IPPNW (Ассоциация, удостоенная Нобелевской премии мира),
президент Израильского ГСГ, Глобального Союза Гармонии,
Израиль

Web: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=338

11. Махатма Ганди: идеи ненасильственного образования.

Прават Дхал

«Ганди был одним из немногих людей в истории, кто возвысил человеческий характер до бессмертия, и доказал, что смирение и истина могущественнее любой империи».

А. Х. Вандерберг

Вступление

Махатма Ганди – отец современной индийской нации. Слово «махатма» означает «великая душа». Его учение в своей основе характеризуется ненасилием по отношению к человеку и природе, идеализмом в целях и прагматизмом в методах реализации. Первый педагогический опыт он получил Ферме Толстого в Трансваале в Южной Африке, где он

обучал небольшую группу детей в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия длились по 10 часов в день, из них 8 часов составляли уроки с учителем в классе, а 2 часа – самостоятельное выполнение заданий. В 1914 году Ганди вернулся в Индию и продолжил свою педагогическую практику в разных местах.

В Севаграме, в 11 милях от города Вардха, он основал ашрам, где сформировал свою собственную образовательную программу. С образовательной целью он издал такие книги, как «Базовое образование», «Истинное образование», «Учащимся», «Язык обучения», «Задачи, стоящие перед индийскими учащимися» и другие. К числу его важных работ также относятся: «Мои эксперименты с истиной», «Моя жизнь» и «Комментарии к Бхагавад-Гите». Его жизнь была как открытая книга, которую мог прочитать каждый. Он учил людей внутренней дисциплине и самоочищению. Залогом успешной жизни он считал следование истине и ахимсе (ненасилию). Он отмечал: «Стремление к истине должно проявляться в служении людям» (Dhal, 2012, p.144). Он хотел создать гармоничное общество, основанное на любви, ненасилии, правде, справедливости и справедливом распределении богатства. Он стремился к сплоченному, гармоничному обществу, где все и все находятся в идеальном балансе между собой.

Значение, понятие и средства образования

Ганди выступал за всестороннее развитие подрастающего поколения. По этому поводу он писал: «Под образованием я имею в виду раскрытие внутреннего потенциала каждого ребенка в самом широком смысле». Он желал, чтобы все дети были развиты духовно, физически и интеллектуально. Для хорошего образования нужна чистая душа.

Ганди считал, что образование должно быть в ответе за всестороннее развитие ребенка, за развитие его души и тела, а конечной целью жизни, следовательно, и образования, является самореализация. Вера в Бога является неотъемлемой частью для достижения этой цели. Кроме того, цели образования он видел также в совершенствовании социального порядка, развитии характера и уверенности в себе, сосредоточенности на общественном благосостоянии и равноправии.

Размышления об образовании

Согласно Ганди, детей нужно учить тем истинам, которые являются общими для всех религий. Дети могут учиться этой истине через повседневную жизнь учителя. Если сам учитель живет в соответствии с принципами истины и справедливости, тогда и дети смогут узнать, что Истина и Справедливость являются основой любой религии (Thinkers on Education, p.35). Размышления Ганди о том, каким должно быть образование, фундаментальны, ведь они соответствуют основным потребностям большинства людей. Он подчеркивал значимость бесплатного и обязательного образования. В учебную программу он в обязательном порядке включал ремесло, родной язык, математику, естествознание, обществоведение, музыку, рисование и хиндустани (обиходный язык). Он выступал в поддержку образования для женщин, образования для взрослых, религиозного образования, университетского образования и обучения в ремесленных центрах. В общинах преподавание должно вестись на языке, который принят внутри общины, отражая всю полноту мыслей, свободу и организованность. Его понятие *Нау Талим*, или духовный принцип единства труда и знания, предполагал процесс образования от рождения до смерти.

По словам Ганди, учебный план закона божьего должен включать изучение принципов веры, отличной от той, которую исповедует тот или иной ученик. Для этого необходимо обучать студентов воспитывать в себе привычку понимать и уважать духовные доктрины других народов. Обучение передается через деятельность. Учащимся

предлагаются различные знания и предметы. В качестве методов обучения рассматриваются взаимодействие учителя с учениками, самостоятельная работа, экспериментирование, устное обучение родному языку.

Ценностный подход Махатмы Ганди в вопросах образования основан на моральных и этических знаниях. Он считал, что без морали и без этики ни один учащийся в реальном смысле не может считаться здоровым в умственном и физическом плане. Самоконтроль и благородный характер необходимы, чтобы стать хорошим учеником. *«Человек, не обладающий моральными качествами и не видящий разницы между добром и злом, не может носить звание истинного ученика»* (Ravindra, 2007). Достигнуть духовного пика, что Ганди считал важной частью образования, можно только через мораль и этику.

Махатма Ганди вывел для учащихся свод правил, дабы ясно дать понять, что мораль и праведность всегда будут рассматриваться как неотъемлемая часть образования. Он считал, что, пройдя обучение в соответствии со строгим соблюдением морали, самоконтроля и правильного мышления, подрастающее поколение будет готово служить обществу. Свод правил включал в себя также уважение к родителям, учителям и старшим, помощь младшим, следование социальным традициям и постоянное соблюдение своих обязанностей. Ганди поощрял религиозное воспитание в целях укрепления нравственности и этики у учащихся. Такое воспитание несет в себе идеи сопереживания, терпимости и благоговения. Ганди вдохновлял всех учителей прививать учащимся нормы нравственности и этики как на уровне школьной программы, так и в колледже. В своей книге «Молодая Индия» от 6 декабря 1923 года Ганди так объяснял важность и необходимость религиозного образования:

«Если учителя не делают этого, это означает, что они уклоняются от социальных и национальных норм и обязанностей, и, следовательно, неискренни по отношению к своей благородной профессии». Он считал, *«что учитель должен быть примером для учеников и для всего общества. Это возможно только тогда, когда он сам обладает твердым характером и ведет свою жизнь в соответствии с высокими стандартами морали. Идеальный учитель не должен ни от чего зависеть. Он вежлив и подает идеальный пример простой жизни и высокого мышления. Он также должен помнить, что непозволительно тратить время впустую; поэтому он должен осознавать свои обязанности по отношению к студентам и обществу. Следовательно, первоочередной обязанностью учащихся, а также преподавателей является получение морально-этических знаний как неотъемлемой части образовательного процесса. Тем самым они могут внести свой вклад в развитие ценностного образования».*

Заключение

Учение Ганди характеризуется недопущением насилия и в то же время носит практический характер. С одной стороны, оно основано на высоких идеалах, а с другой – на суровой реальности, и отражает основные демократические и социалистические ценности, близкие индийской традиции и культуре. Он был человеком, который экспериментировал с истиной. С течением времени сила его мысли только возрастала. Индийская Комиссия по образованию (1964–1966) отметила: *«Программа базового образования действительно предусматривала получение трудового опыта для всех детей в начальных школах, хотя предлагалось знакомство с ремеслами местного населения и видами деятельности, характерными для деревень. Если на практике базовое образование в значительной степени основано на определенных ремеслах, то нельзя отрицать тот факт, что в нем подчеркивается жизненно важный принцип соотношения образования и трудовой практики. Поэтому сейчас необходимо перепрофилировать программы базового образования на потребности общества,*

которое должно быть преобразовано с помощью науки и техники. Другими словами, дети должны получать такой опыт, который соответствовал бы характеру и запросам нового времени».

Сила воли Ганди и его аскетический образ жизни покорили тысячи людей.

Прават Кумар Дхал, профессор,
заведующий Кафедрой образования, Магадский университет, Бодхгая
Бихар, Индия

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

12. Ганди и Солженицын. Гиганты ненасилия, благословившие XXI век. Владислав Краснов

Предисловие

В своем знаменитом трактате «Столкновение цивилизаций» Самюэль Хантингтон утверждал, что после краха коммунизма в СССР и Восточной Европе величайшие конфликты будут возникать не между государствами, а между культурами.

Печально осознавать, что, по сути, данная мысль стала не чем иным, как предсказанием нынешнего положения дел в мире. Культурные конфликты представляют серьезную угрозу человечеству в наше время. Я склонен полагать, что общественные инициативы, такие как Глобальный Союз Гармонии (ГСГ) Льва Семашко, Ассоциация Граждан Мира Рене Уодлоу, Глобальная Стратегия Ненасилия Андре Шелдона, издание «Нью-Йорк Мегафон» Сандера Хикса (newyorkmegaphone.com) и некоторые другие готовы предложить другую, более многообещающую парадигму международных отношений, основанную на ненасилии, гармонии и терпимости, подходящую для мирного сосуществования всех цивилизаций независимо от их культурных особенностей. Таким образом, мое эссе о Ганди и Солженицыне косвенно направлено на поддержку этой новой парадигмы международных отношений, воплощенной в вышеуказанных организациях и отдельных лицах.

Список моих вдохновителей в этой статье далеко не полный. Я буду рад узнать о других выдающихся людях, продвигающих идею гармоничного сосуществования всех крупных цивилизаций и маленьких народностей. В то время как экологи борются за сохранение биологического разнообразия, политикам стоило бы делать то же самое в отношении культур.

Эссе посвящается Дню Мартина Лютера Кинга, выпавшему на 21 января 2019 года.

2 октября 2019 года мир будет отмечать 150-летие со дня рождения Махатмы Ганди, а 11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Солженицын начал познавать муки советского ада незадолго до того, как Махатма Ганди принял мученическую смерть от пуль фанатика в 1948-м. Начался его Крестный Путь в конструкторском бюро для заключенных («шарашке»), затем последовали каторжные работы в тюрьмах и лагерях. После нескольких лет заключения в ГУЛАГе он был сослан в Казахстан, где помимо прочего пережил рак. Только в 1956 году, в период хрущевской «реабилитации», Солженицын был освобожден, после чего стал ярким обличителем тоталитарной системы и посвятил себя подробному документированию темных сторон господствующего в то время режима.

И он победил. В 1991 году распался Советский Союз, и в 1994 году Александр Исаевич смог вернуться на родину из США. По возвращении он начал писать книгу о возможных путях возрождения России после коммунистического периода.

Александр Солженицын умер 3 августа 2008 года. Прощание с нобелевским лауреатом прошло в московском Донском монастыре. Помимо друзей и членов семьи, на траурной церемонии присутствовали президент Дмитрий Медведев и его предшественник Владимир Путин.

Таким образом, можно смело утверждать, что Ганди и Солженицын стали самыми влиятельными духовными деятелями XX века, ратовавшими за истину, справедливость, гармонию и ненасилие во внутренних и внешних делах.

Имя Ганди в России в дореволюционное время

В России о Ганди впервые узнали как о единомышленнике Льва Толстого, с которым он состоял в долгой переписке. Как и всемирно известный писатель, Ганди был солидарен с этикой ненасилия. Когда читаешь их переписку, складывается впечатление об общении двух родственных душ, встретивших друг друга в 1909 году. Однако многообещающий обмен мнениями был прекращен в связи со смертью Толстого в 1910 году. Затем последовали Революция 1917 года и кровопролитная гражданская война.

Советский Союз довольно быстро подверг остракизму саму идею ненасилия, как ее толстовскую форму, так и гандистскую. Дабы укрепить неприязненную позицию по отношению к их философии, многих последователей Толстого власти отправили за решетку и в отдаленные районы ГУЛАГа. В то время как советские школы не исключали из программы ранние произведения Толстого, поздние его труды считались «контрреволюционными» и не издавались. Поэтому в школьные годы с поздним творчеством Толстого мне удалось познакомиться только благодаря самиздату, действовавшему на свой страх и риск.

Ганди в СССР

На территории России имя Ганди стало вновь на слуху в тот период, когда власти СССР и Индии (в лице Джавахарлала Неру) налаживали совместную работу в составе Движения неприсоединения – организации, страны которой противостояли как коммунистическому Китаю, так и «империалистической» Америке. После смерти Джавахарлала Неру пост премьер-министра Индии заняла его дочь Индира Ганди, которая продолжила укреплять сотрудничество с СССР. Она не была родственницей Махатмы Ганди, но ее вклад в развитие Индии огромен, как во внутренней политике, так и во внешней. Безусловно, официально освободителю Индии было оказано уважение. Тем не менее, несмотря на повсеместно слышимый лозунг «Хинди русси бхай бхай», советская пропаганда ясно дала понять, что ненасильственная тактика Ганди не только уступает, но и противоречит марксистско-ленинской теории насильственной мировой революции, первым поборником которой был СССР.

Предупреждение Солженицына об угрозе с Запада

Но единственным человеком, заранее предостерегшим русских от капитуляции перед западной империалистической культурой, был Александр Солженицын, главный борец против советского тоталитаризма, вынужденный эмигрировать под напором советских властей. Из всех стран он выбрал в качестве убежища Соединенные Штаты, где он мог лучше всего восстановить истинную историю России, работая с источниками, недоступными в СССР. Солженицын ценил американскую гражданскую свободу, но также не мог не замечать поверхностности массовой культуры и отсутствия приверженности духовным ценностям. Прежде всего, он понимал, что любая форма правления, какой бы «хорошей» она ни была, это не товар для экспорта из одной страны в другую. Вот почему перед возвращением в Россию в 1994 году он предупредил

сограждан: «Не спешите поднимать железный занавес, потому что, сделав это, вы рискуете утонуть в нечистотах». Солженицын оказался провидцем.

Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни

В 1973 году он написал «Раскаяние и самоограничение в жизни наций» – эссе, вошедшее в диссидентский сборник. Сборник был распространен нелегальным Самиздатом (под названием «Из-под глыб»), поскольку главной его темой стали размышления о будущем России после тупика коммунизма. Книга была опубликована русской эмигрантской прессой на Западе в 1974 году, а затем переведена на английский язык.

«Дар раскаяния, может быть, более всего отличающий человека от животного мира, глубже всего и утерян современным человеком. Мы повально устыдились этого чувства, и все менее на Земле заметно его воздействие на общественную жизнь. Раскаяние утеряно всем нашим ожесточенным и суматошным веком», – с этих строк начинается эссе. Солженицын явно адресует это советским гражданам, которые осознавали необходимость признаться в политических ошибках для партийных чиновников, но только не необходимость очищать свою совесть после доносов на соседей для себя самих.

Распространяя свое откровение за пределы СССР, Солженицын, подобно Ганди, предсказал, что *«раскаяние и самоограничение вот-вот начнут возвращаться в личную и общественную сферу, уже подготовлена ниша для них в современном человечестве»*, потому что поддержание нормальных межличностных отношений присуще человеческой природе. Обращаясь к своим читателям-диссидентам, он заявил, что *«пришло время обдумать этот путь и общенационально»*.

Встревоженный эскалацией холодной войны, он предупредил: *«если к этому добавить накал межнационального и межрасового напряжения, то не покажется натяжкой сказать: что без раскаяния вообще мы вряд ли сможем уцелеть»*. Очевидно, Солженицына заботило выживание не только своих сограждан, но и всего человечества.

«Уж как наглядно, как дорого заплатило человечество за то, что во все века все мы предпочитали порицать, разоблачать и ненавидеть других, вместо того чтобы порицать, разоблачать и ненавидеть себя. Но при всей наглядности мы и к исходу XX века не хотим увидеть и признать, что мировая разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между нациями, не между партиями... Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавка навсегда, а со временем и с поступками человека – колеблется».

Читая эти строки, можно подумать, что они могли быть написаны Махатмой Ганди, отцом философии ненасилия. И хотя Ганди не упоминается в этом эссе, слова Солженицына невероятно близки по смыслу к учению Ганди. В конце концов, не является ли верным то, что гении мыслят одинаково?

Насколько Солженицын был встревожен будущим Россией, настолько он знал, что вирус марксистско-ленинской жестокости уже затронул треть человечества и нацелился на остальных. Он усердно искал противоядие и, в конце концов, нашел лекарство от этого опасного вселенского недуга.

Письмо вождям Советского Союза

Солженицын не только стал инициатором и собирателем группы авторов сборника «Из-под глыб», но также написал свое знаменитое «Письмо вождям Советского Союза». Чтобы «вожди» не смогли сослаться на свою неосведомленность и избежать личной ответственности, Александр Исаевич отправил копию сборника двенадцати членам Политбюро ЦК КПСС. Таким образом, он следовал одному из принципов философии

ненасилия Ганди: апеллировать к совести и разуму своего противника, чтобы превратить предполагаемого врага в друга.

В самом деле, он не оскорблял советских руководителей, выдвигая требование уйти в отставку. Он не настаивал на открытых национальных выборах и не требовал роспуска правящей Коммунистической партии. Он лишь просил быть более прагматичными и менее догматичными. Он говорил: *«Оставайтесь у власти, но дайте возможность патриотически настроенным русским некоммунистического толка, особенно православным христианам, служить своему народу. Перестаньте настаивать на чистоте своей идеологии»*. К тому же, после того как Мао Цзэдун стал обвинять советские власти в ревизионизме, Солженицын посчитал, что лучше пусть Китай займется построением коммунизма. Что касается приграничных республик, то им должно быть предоставлено право проводить референдумы, чтобы решить, хотят ли они остаться частью нашей страны. Очевидно, что все предложения Солженицына были примирительными, в соответствии с учением Ганди, поскольку нацелены на постепенный и мирный отход советской системы от ее тоталитарного догматизма и негибкости.

К сожалению, советские лидеры оказались закулисными бюрократами. Хуже того: вскоре они вместе с Л. И. Брежневым и Политбюро проголосовали за то, чтобы лишить храброго и мудрого сына России своей родной земли. Так, был упущен реальный шанс на постепенное и мирное превращение СССР в русское национальное государство.

Обращение к Ганди в заповеди Солженицына: Жить не по лжи

Очередной задачей Солженицына было освободить сограждан от страха: страха быть лишенными социальных привилегий, потерять работу, даже попасть в тюрьму. Ибо как только кто-либо выражал сомнение в марксистско-ленинской идеологии, официальной вере всего советского народа и путеводной звезде «освобождения» человечества, он становился изгоем. 12 февраля 1974 года Солженицын написал короткий манифест под названием «Жить не по лжи!» в надежде распространить его среди московской интеллигенции.

Эссе датируется днем ареста Александра Исаевича. На следующий день его выслали в Западную Германию. В своем эссе автор призывает к проявлению морального мужества. Произведение озаряет светом всех, кто ценит истину. Насколько мне известно, «Жить не по лжи!» – единственная книга, в которой Солженицын упоминает имя Ганди.

Мучительно сознавая, что советские граждане были крайне ограничены в средствах противостояния тоталитарному режиму, он не мог побудить их участвовать в ненасильственных протестах и актах неповиновения в стиле Ганди. Он знал, что все попытки организовать такой протест или принять в нем участие немедленно закончатся арестами. Он даже не просил журналистов, профессоров и учителей подробно описывать события внутри страны, которые происходили у них на глазах. Такие действия были наказуемы. Таким образом, *«пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрямся: пусть владеет не через меня! И это – прорез во мнимом кольце нашего бездействия! – самый легкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи – она просто перестает существовать. Как зараза, она может существовать только на людях»*.

Солженицын так описал дилемму советских людей: *«Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь – его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет, и кричит: «Я – Насилие! Разойдись, расступись – раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет – оно уже не уверено в себе, и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, – непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день,*

не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи – и в этом вся верноподданность».

Западные советологи, как тогда называли эту профессию, не понимали повседневной советской действительности, потому что судили об СССР по стандартам авторитарной царской России и не могли себе представить, что марксистско-ленинская идеология, импортированная с «прогрессивного» Запада, может вырождаться в гораздо более жестокое и эффективное тоталитарное полицейское государство.

Именно для того, чтобы подчеркнуть разницу, Солженицыну пришлось упомянуть имя Ганди: *«Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, – не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем! Вот это и есть наш путь, самый легкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди».*

Возрождение России: как нам обустроить Россию

Невзирая на растущее давление диссидентских групп в СССР и на то, что Солженицын и другие диссиденты публиковались в самиздате и за рубежом, советские лидеры продолжали действовать в том же духе, пока, наконец, Михаил Горбачев не начал перестройку и политику гласности в попытке реформировать страну. Увы, Горбачев продолжал придерживаться коммунистической идеологии. Позиция Солженицына осталась неизменной, и незадолго до распада Советского Союза он написал эссе «Как нам обустроить Россию».

Я еще раз хочу процитировать то, что я писал по поводу этого сочинения Солженицына вскоре после его публикации: «Основная мысль Солженицына заключена в том, что конкретная форма правления и экономики вторична по отношению к духовным основам нации. Он писал: *“Если в нации иссякли духовные силы – никакое наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасет ее от смерти”*. Одним из главных источников нынешней чумы является как раз-таки то, что коммунисты перевернули порядок приоритетов, поставив “телегу” экономического развития и политической власти впереди “лошади” духовности человеческих отношений. В результате во имя марксистской утопии были уничтожены не только политические институты, экономика и экология страны, но и души людей».

Как и в начале 1970-х годов, Солженицын по-прежнему скептически относился к западной модели демократии в качестве альтернативы советскому режиму. Он предпочитал благосклонное авторитарное правительство, морально связанное с оставшимися традиционными христианскими ценностями России. Это вовсе не означает, что Солженицын был против демократии. Он, скорее, отстаивал право России – да и любой другой страны – на суверенитет, то есть возможность выработать общественно-политическую систему, которая наилучшим образом соответствует ее географии, геополитическому положению, историческим и культурным традициям и, конечно же, демократическим чаяниям ее народа, которые лучше всего реализуются в свободной от иностранного вмешательства стране.

Владимир Путин и Александр Солженицын

С того самого дня, как я основал «Ассоциацию Доброй Воли Америки & России», я утверждал, что оба государства заинтересованы в построении дружественных отношений между собой. Не раз я призывал президентов США, в последний раз в переписке с президентом Бараком Обамой, уважать суверенитет России, дабы развить плодотворное сотрудничество. В интервью 2016 года изданию Veterans Today я обратил внимание на

благосклонное отношение президента Путина к Солженицыну, в частности, на его видение пути развития России.

Путин определил патриотизм согласно Солженицыну, утверждая, что это не какая-то государственная идеология, а чувство привязанности к Матери-России. Путин вновь сослался на Солженицына, когда недавно высказался в пользу «национализма в хорошем смысле», то есть в смысле не всякого рода ксенофобий по отношению к другим нациям, а необходимости утвердить свою национальную идентичность, взрастить корни своих национальных традиций, в том числе религиозных верований людей нерусского происхождения, одновременно утверждая светские основы Конституции.

Кроме того, в ознаменование столетия со дня рождения Солженицына правительство Путина поддержало проведение научных конференций в ряде российских городов. Фонд «Русский Мир» совместно с Университетом Северного Вермонта спонсировал празднование столетия Солженицына в Линдоне, штат Вермонт, в сентябре 2018 года. 11 декабря 2018 года Путин присутствовал на открытии памятника Солженицыну в Москве.

Сейчас я хочу привести цитату из книги Джозефа Пирса «Солженицын: душа в изгнании», вышедшей в 2001 году, об авторском видении судьбы Солженицына в США и путинской России: *«Теперь, в путинской России, творчество величайшего классика антикоммунистической литературы включено в обязательную школьную программу. Если бы то же самое было в средних школах Соединенных Штатов, у нас не случилось бы того характерного исторического и политического невежества, которое привело к повальному увлечению идеями коммунизма среди молодых американцев. В свете этого и в свете очевидного восхищения президента Путина Солженицыным давайте не будем обманываться и твердить, что Россия – коммунистическая держава. Мы не обязаны любить Владимира Путина и восхищаться им. Но мы должны признать, что Россия отошла от зла социализма, хотя нам и грозит опасность принять это самое зло у себя дома».*

Поскольку я давно живу попеременно в обеих странах, могу подтвердить, что наблюдения Пирса во многом совпадают с моими собственными. Разумеется, я был очевидцем «повального увлечения идеями коммунизма среди молодых американцев», когда преподавал русистику и советологию в Штатах с 1966 по 1991 год. Теперь это увлечение, похоже, захлестнуло США и другие западные страны, хотя и в разных формах, таких как неомарксизм, Франкфуртская школа и так называемый «культурный марксизм».

Единственное мое несогласие с Пирсом касается «зла социализма», которое он, стало быть, приравнивает к коммунизму. Я не думаю, что идеалы и методы социализма представляют собой нечто дурное. Однако в истории СССР они стали «злом», потому что социализм был навязан насильственным путем. Солженицын, действительно, критиковал социализм за насильственное навязывание его в СССР, наиболее выразительно в своей полемике с Андреем Сахаровым. Но это не значит, что он категорически не признавал социализм. Фактически и в России, и в США есть элементы социализма в здравоохранении (в основном в России), прогрессивном налогообложении (в большей степени в США) и системе социального обеспечения США. Более того, предприятия ESOP (Акционерная собственность работников), по-видимому, являются формой социализма, получившей большее распространение в США и Великобритании, чем в России.

Недавно Путин заявил, что социализм не должен быть возрожден в России. Тем не менее, он применил некоторые социалистические методы. Я думаю, что эти методы лучше всего подходят для сдерживания кланово-олигархического капитализма, который способствует сохранению социальной несправедливости, и такая несправедливость, в свою очередь, препятствует экономической жизнеспособности как США, так и России.

Однако я очень симпатизирую и Пирсу, и составителям издания *The Imaginative Conservative*, а именно, их подходу к культурной и политической дискуссии с эмпатией, а

не руководствуясь исключительно банальной вежливостью. Это находит отголоски в философии Солженицына, где он взывал к ведению уважительного диалога, пользу которого он видел как в культурном, так и в общественном аспекте.

Путин о Ганди, Манделе и Солженицыне

Однажды во время международной пресс-конференции на саммите «Большой восьмерки» в 2007 году Путина спросили, является ли он сторонником демократии, на что он ответил утвердительно. Но затем, указывая на волну насилия в США и Европе, он заметил, что демократия для запада является пустым звоном и заявил, что «после смерти Ганди и поговорить-то не с кем». Несколько лет спустя, 8 декабря 2018 года он пояснил, что слова о Ганди были сказаны в шутку. Тем не менее, нет сомнений в том, что Ганди, как пророк ненасилия, вызывает у Путина такое же восхищение, как и Солженицын, который победоносно противостоял могучему Советскому государству, руководствуясь истиной и мужеством.

В ведущих западных СМИ не сообщалось о визите Путина в посольство ЮАР в связи с кончиной некогда ярого марксиста-ленинца Нельсона Манделы в декабре 2013 года. Однако индийское издание *The Economic Times of India* предало огласке это событие. 10 декабря 2013 года на сайте издания была опубликована статья под заголовком «Путин сравнил Манделу с Ганди и Солженицыным». *«Сегодня президент России Владимир Путин почтил память Нельсона Манделы, выдающегося политика XX века. Он сравнил скончавшегося президента ЮАР с Махатмой Ганди и советским диссидентом Александром Солженицыным. “Мандела, безусловно, один из выдающихся мировых деятелей XX и XXI века. По масштабам своим он сопоставим с такими гигантами, как Махатма Ганди и Александр Солженицын”...»* Путин назвал Манделу великим гуманистом XXI века и заявил, что проводившаяся им политика должна стать примером для потомков... Он поставил Манделу в один ряд с Ганди и Солженицыным. ***«Храбрый и мудрый человек Нельсон Мандела всегда последовательно боролся за свои убеждения, но при этом оставался великим гуманистом и миротворцем. Именно такой подход востребован в мире сегодня: поиск компромиссов – это лучшая основа для согласия и сотрудничества»***, – написал глава государства в книге соболезнований в посольстве ЮАР.

Читая эти строки, в особенности то, что Путин ставит в один ряд Манделу, Ганди и Солженицына, можно предположить, что эти три мыслителя послужили для него примером в проведении внутренней и внешней политики. Конечно, желание следовать чьему-то примеру, каким бы искренним оно ни было, не всегда ведет к надлежащему осуществлению своих стратегий. Однако, как минимум то заявление Путина, что «поиск компромиссов – это лучшая основа для согласия и сотрудничества», может служить мерилom, по которому будут судить о нем и о других мировых лидерах. Это тем более примечательно, что в СССР, где Путин получил образование, само слово «компромисс» презиалось, считаясь буржуазной уловкой.

Недавно мой друг и коллега, профессор сравнительного религиоведения Западного Мичиганского Университета Рудольф Зиберт написал статью в честь Ганди для Глобального Союза Гармонии. Он приводил убедительные доводы в пользу того, что американский борец за права человека и сторонник мирного сопротивления Мартин Лютер Кинг-младший, который принял мученическую смерть, также был вдохновлен идеями Ганди о ненасилии.

Зиберт цитирует христианскую заповедь: *«вы слышали, что сказано “око за око, зуб за зуб”. А Я говорю вам: не противься злumu. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.*

Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся. (Евангелие от Матфея 5: 38–42; 7: 12).

Однако Зиберт признает, что христианские страны на протяжении веков игнорировали эту заповедь. Так, Зиберт решительно приписывает Ганди возрождение этого догмата в современном мире: *«Христианин Мартин Лютер Кинг пришел к библейской заповеди через учение индуиста Махатмы Ганди о ненасильственном сопротивлении. Они оба следовали этой философии, и за это они оба приняли мученическую смерть во имя свободы, как и тот, кто произнес Нагорную проповедь».*

Зиберт считает, что среди всех мировых лидеров Владимир Путин особенно достоин похвалы за следование заповедям ненасилия: так, например, Россия *«не приняла ответных мер, когда в последние годы над Турцией был сбит российский самолет, произошло убийство посла, а прошлой зимой из Вашингтона отозвали российских дипломатов. Это невозмездие говорит о моральном прогрессе в мировой истории!»*

Исходя из этого, неудивительно, что тема Ганди стала центральной для последнего обмена визитами между премьер-министром Индии Нарендрой Модии и президентом Путиным. В декабре 2015 года во время визита Модии в Кремль Путин подарил ему страницу рукописи Махатмы. Вторым подарком Путина для Модии стал бенгальский меч XVIII века; этот подарок, возможно, символизирует то, что две страны, приверженные мирному сосуществованию, не забывают о необходимости военного сотрудничества в случае обороны. Три года спустя Путин прибыл в Нью-Дели, и Нарендра Модии оказал ему честь, показав видео, на котором российская певица Сати Казанова исполнила любимый бхаджан Махатмы Ганди под названием «Vaishava Jana To», – это явилось проявлением дружбы между лидерами двух государств.

* Полный текст статьи опубликован здесь со всеми (64) ссылками:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=884

Владислав Краснов,

профессор и бывший руководитель отдела российских исследований в Монтерейском институте международных исследований, США, президент «Ассоциации доброй воли России и Америки» (www.raga.org),

Автор книг «Солженицын и Достоевский: исследование полифонического романа» и «Россия за пределами коммунизма: хроника национального возрождения»

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

13. Толстой и Ганди. Рене Уодлоу

«У нас есть только один непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить себя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу».
Лев Толстой

20 ноября исполняется 100 лет со дня смерти Льва Толстого. В 1910 году он покинул свое имение Ясная Поляна и отправился в путешествие, последним пунктом которого стала железнодорожная станция Астапово. В знаменитом эссе «Еж и лиса» о философии истории Толстого Исайя Берлин писал: *«Преисполненный и безумной гордыней, и ненавистью к себе, презрением к другим и тягой к саморазрушению, всезнающий и привыкший во всем на свете сомневаться, холодный и отчаянно страстный,*

терзающийся и отстраненный, окруженный обожанием домашних, преданностью последователей, восхищением всего цивилизованного мира и почти совершенно одинокий, он – самый трагический из всех великих писателей, отчаявшийся старик, которому никто не в состоянии помочь, поскольку он сам себе выколол глаза и бредет в Колон».

Однако мрак, которыми были исполнены последние два года жизни Толстого, помогла скрасить переписка с Мохандасом Ганди (в то время еще не получившим прозвище «Махатма»). Ганди прочел фундаментальный философский трактат Толстого «Царство Божие внутри вас» вскоре после ее публикации на английском языке в 1893 году. Книга произвела на него глубокое впечатление, и Ганди попросил друзей перевести ее на свой родной язык гуджарати.

Ранее, находясь в Лондоне, Ганди познакомился с трудом Елены Блаватской «Голос безмолвия», вышедшем в 1889 году. В книге была разработана доктрина освобождения через служение другим, ориентируясь на буддийский образец бодхисаттвы – просветленного существа, которое откладывает на неопределенное время переход в нирвану, чтобы служить другим. Голос безмолвия – это внутренний голос Высшего Я или души. В книге также была развита идея «воздаяния добром за зло».

Ганди был готов принять точку зрения Толстого, несмотря на изобилие христианской лексики. Толстой писал, что христианское учение отличается от других тем, что Христос велит человеку быть таким же, как Бог, а это значит, что всякий человек должен стараться приближаться к Божественному совершенству. Толстой делал упор на Срединном Пути. На основании этого французский писатель Э. М. де Вогюэ сделал вывод, что Толстой был по натуре своей близок к буддизму. Толстой выяснил, что ненасилие должно иметь духовную основу, и, по его мнению, наиболее полное свое выражение она получила в Евангелиях.

Лев Толстой и Ганди никогда не встречались, но вели переписку в последние два года жизни Толстого – с 1909 по 1910 год. Толстой прочел книгу «Хинд Сварадж» (1909), где Ганди изложил свое видение освобожденной Индии, средств достижения освобождения и того, что независимая Индия может значить для мира. Это был план действий Ганди до того, как он начал применять его на практике. В списке дополнительной литературы Ганди в конце книги перечислил некоторые из работ Толстого, в частности «Царство Божье внутри вас» и «Письмо индусу» – ответ Толстого индийскому революционеру, который предложил насильственное восстание.

Толстой написал Ганди: *«Я прочел вашу книгу с величайшим интересом, так как я думаю, что вопрос, который вы в ней обсуждаете, – пассивное сопротивление – вопрос величайшей важности не только для Индии, но и для всего человечества»*. Толстой также познакомился с первой изданной биографией Ганди под названием «М. К. Ганди: индийский патриот в Южной Африке», написанной Джозефом Дохой в 1909 году. В августе 1910 года Ганди написал Толстому, чтобы объявить о создании своего ашрама в Южной Африке под названием «Ферма Толстого».

Деятельность Ганди в Южной Африке дала Толстому понять, что принцип ненасилия, основанный на личной добродетели, может быть применен на практике. Большую часть последних лет жизни Толстого занимала жесткая критика империалистического государства как такового и его составляющих: военной мощи, идеологии и общественной морали. Колониализм и угнетение коренных народов были отличительными чертами империалистических европейских государств той эпохи. Именно это привело к Первой мировой войне и русской революции. К 1901 году Толстой был отлучен от церкви Синодом Русской Православной Церкви, ибо считал неверным вмешательство церкви в дела государства. Духовенство настаивало, чтобы на похоронах Толстого не читали молитв.

Для Толстого, как и для Ганди, ненасилие было фундаментом духовной силы – внешним выражением Царства Божьего.

Рене Уодлоу,

президент Ассоциации граждан мира, представитель в ООН в штаб-квартире в Женеве, Франция

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=272

14. Ганди: ненасилие и жизнь. Наследие Ганди для женщин, правозащитников и миротворцев. Айо Амале

Мохандас Ганди прославился своей набожностью, индуистской верой и аскетическим образом жизни, часто его одеждой была одна только набедренная повязка. Ганди родился 2 октября 1869 года в Порбандаре, штат Гуджарат, Индия. Он стал лидером индийского национально-освободительного движения, которое привело его страну к свободе от британского господства. Его тактика ненасильственного сопротивления в целях достижения политического и социального прогресса имела большой успех. Несколько раз Ганди был заключен в тюрьму в ходе ненасильственных протестов. Он также объявлял голодовки в знак протеста против угнетения беднейших классов Индии и других несправедливостей.

Вне всякого сомнения, Мохандас Ганди был великим индийцем, уважаемым во всем мире за свои новаторские стратегии, которые сыграли важную роль в успехе движения за независимость Индии. Эти стратегии ненасильственного сопротивления в Индии, безусловно, служат примером для современных миротворческих движений своим принципом ненасильственного неповиновения. Его жизненный опыт – отличный урок этого принципа его последователям, готовым отказаться от соблазнов насилия в пользу интересов человечества или целей национальной политики.

Сила ненасильственного неповиновения учит нас, что, когда множество людей отказываются сотрудничать, подчиняться или приспосабливаться, то вследствие этого подрывается устойчивость существующей системы. *«Даже самые могущественные не в силах править без сотрудничества с подчиненными»*, – говорил Махатма Ганди. Народовластие – это устойчивое, стратегическое применение различных ненасильственных тактик, включая гражданское неповиновение, бойкоты, забастовки и отказ от сотрудничества. Эти методы крайне необходимы, особенно в репрессивных режимах, где правители утратили авторитет в глазах своего народа. Неповиновение лежит в основе ненасильственной борьбы, хотя протесты не суть то же самое, что и ненасильственное движение, а лишь один из его методов. Еще один урок, который можно извлечь из опыта ненасильственной борьбы, заключается в важности распространения философии, основанной на справедливости, а не на возмездии.

Из истории мы знаем, что свободу никогда не преподносят на блюдечке. Свобода – это то, за что должны бороться угнетенные. Гений Ганди смог развернуть революцию без насилия, что привело к укреплению демократии в его стране. С другой стороны, довольно широко обсуждалась предвзятость Ганди по отношению к женщинам и африканцам. Много было написано и сказано о Ганди в отношении его взгляда на женщин, африканцев, расизм и кастовое угнетение в Индии. Многие индийцы считают, что Ганди жил смиренно, любил человечество и практиковал ненасильственную борьбу против могущественного противника в лице Британской империи.

Что в действительности является правдой о Ганди в этом отношении? В своих работах Ганди рассказывал о случае, произошедшем во время его проживания в Южной Африке: однажды он обнаружил, что некий юноша преследует двух его учениц, и отреагировал на это тем, что лично остриг девочкам волосы, чтобы убедиться, что они не будут привлекать сексуального внимания. Он считал эти действия оправданными в отношении тех женщин, которые одеваются и выглядят слишком вызывающе.

Ганди считал, что женщины утрачивают человеческое достоинство в ту же минуту, как только подвергаются насилию со стороны мужчины. Он утверждал, что отцы могут быть оправданы за убийство своих дочерей, которые стали жертвами изнасилования, дабы сохранить честь семьи. Это, к сожалению, привело к тому, что жертвы изнасилования

совершали самоубийства из-за «стыда». Ганди также расценивал женщин, использующих контрацептивы, как блудниц, что усилило патриархальные настроения в стране. Считалось, что именно женщина способна как опозорить, так и наоборот, превознести своего мужчину в глазах общества. Совершенно очевидно, что не каждый может жить достойно в обществе, где женщине приходится бороться с убийствами из-за приданого, убийствами во имя чести, умерщвлением жизнеспособного плода женского пола и отказом от новорожденных девочек.

Существует давний исторический спор о взглядах Ганди на касты и расы. Многие считали, что его учение о ненасилии основано на принятии кастовой системы. Однако некоторые считают, что Ганди посвятил большую часть своей жизни борьбе с кастовыми предрассудками. Кастовая система в Индии существует тысячи лет. Это очень бесчеловечная социальная иерархия, но все же она определяет статус сотен миллионов людей во второй по численности населения стране мира. Так называемые неприкасаемые, или далиты в Индии по-прежнему страдают от ужасной дискриминации.

Точно так же большинство африканцев всегда обвиняли Ганди, который привел Индию к независимости, в сотрудничестве с британским колониальным правительством в виде содействия расовой сегрегации во время своего пребывания в течение более чем двух десятилетий в Южной Африке. Говорили, что он проводил кампанию за расовую сегрегацию и фактически добился сегрегации в почтовой службе.

Как утверждает, Ганди известен тем, что использовал уничижительный термин в отношении чернокожих африканцев. Ввиду обвинения его в расизме, близ университета Ганы была демонтирована статуя Ганди. Так что же на самом деле является истинным наследием Махатмы Ганди, одного из самых известных людей XX века, которого все называли «великой душой» и «отцом нации», принявшего смерть от пуль Натхурама Годзе 30 января 1948 года?

Айю Айола-Амале,

профессор права, Университет Ганы,

президент ГСГ-Африка, и Сопредседатель Женского ГСГ

Гана

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

15. Наука ненасилия Ганди и насилие в Бразилии. Деласнива Даспет, Андре Мальтез

Введение

Принцип ненасилия стал широко известен благодаря деятельности Махатмы Ганди в ходе движения за независимость Индии – одной из самых важных британских колоний. Движение, для которого было характерно мирное сопротивление, развернулось в XIX веке, однако многие проблемы внутри страны мешали воплощению планов. Возможно, наиболее серьезной проблемой было религиозное разделение между индуистами и их кастами и мусульманами, нетерпимыми к политеизму, присущему индуистской религии.

В сложившихся условиях Мохандас Карамчанд Ганди, индеец по происхождению, изучавший в Англии право, руководствовался знаниями и влиянием ряда мыслителей, включая Генри Торо. Его тактика заключалась в отказе от насильственных методов борьбы и гражданском неповиновении. Сопротивление проявлялось в отказе от сотрудничества с колонизаторами посредством забастовок, неуплате налогов и бойкоте

английской продукции. Таким образом, он и его последователи не ответили насилием на несправедливые законы государства, но в то же время и не подчинились им.

Именно благодаря гражданскому неповиновению законам, расценивавшимся как несправедливые, Ганди стал известен как поборник ненасилия в борьбе за справедливость. Также в знак протеста он нередко прибегал к голодовкам, и его деятельность повлияла на мусульманские и индуистские общины Индии. За свои идеи Ганди был убит индусом.

Стратегия Ганди повлияла на Мартина Лютера Кинга (1929–1968) в его движении против расовой сегрегации в Америке. Он имел своей целью не разрыв с институциональным порядком, а борьбу против несправедливых законов, ущемляющих права определенных категорий граждан. И хотя эти движения не использовали насилие в качестве инструмента борьбы, власти их подавляли. Лидеров движений преследовали, репрессировали, сажали в тюрьмы.

Ненасильственные методы продолжают применяться на практике различными организациями, в том числе защитниками экологии. И для того, чтобы они дали эффект, важна поддержка общественности, ведь люди должны верить, что это справедливая борьба.

Перечисляемые ниже идеи Ганди имеют чрезвычайно большой вес и в наше время:

«Насилие порождается неравенством, ненасилие – равенством».

«Тюрьма – это не тогда, когда тебя бросают за решетку. Можно быть несвободным на воле и свободным в тюрьме. Все дело в сознании».

«Пути к миру нет. Мир и есть путь».

«Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить человеческую жадность».

«Как капля яда делает воду непригодной для питья, так и ложь, пусть и самая малая, отравляет наши жизни».

«Вы не должны терять веры в человечество. Человечество – это океан; если несколько капель в океане грязны, океан не становится грязным».

«Если желаешь, чтобы мир изменился, – сам стань этим изменением».

Ганди определил свою тактику следующим образом:

«Ненасилие не предполагает отказа борьбы со злом. Ненасилие в моем понимании является более могущественной движущей силой, чем принцип Талиона, сама суть которого заключена в возмездии. Но если я возьму свой меч не для того, чтобы сразить своего более сильного врага, а лишь затем, чтобы сложить его, то враг найдет во мне сопротивление души, избежавшей атаки. Сперва он будет поражен, но затем он и сам сложит свое оружие. И то, что он опустит меч, станет честью для него, а не позором. Нет более мощного оружия, чем то, что направлено в нужную сторону».

Насилие в Бразилии

В наше время насилие достигло небывалых масштабов. Люди больше не чувствуют себя в безопасности. Общество не знает, как себя вести. Эта проблема требует серьезного рассмотрения. Насилие охватило даже маленькие города. Теперь не осталось мест, не охваченных человеческим насилием...

Заключение

Насилие в Бразилии достигло неприемлемого уровня, и большая трудность состоит в том, что надо учитывать многообразие и масштаб его причин, если мы хотим положить этому конец. Существует порочный круг: экономическое состояние страны → социальное неравенство → преступления → насилие → неэффективная реакция полиции (экономическое состояние страны). Для решения подобных проблем требуется

всестороннее участие общества и особенно административных органов. Требуется многое сделать для того, чтобы применить теорию на практике. Если бы существовала мобилизация для подготовки к движению за мир, как это делают в случае войны, то нам было бы проще искоренить человеческое насилие.

Полная публикация статьи: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=664

Деласнива Даспет, юрист, поэт, писатель, миротворец,
Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=664

Андре Монтейру Мальтез,
менеджер, Региональный совет брокеров по недвижимости,
Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия

16. Культура мира и ненасилия: ценности, отношения и поведение для повседневного мира. Роза Далмильо

Пути к миру нет. Мир и есть путь. Ганди

После Второй мировой войны многие учреждения и ценностные ориентиры нуждались в восстановлении. На этом основании возник «План Маршалла», который имел своей целью модернизацию европейских стран, в частности, восстановление на службе мира образовательных, научных, культурных и коммуникационных учреждений, разрушенных войной. Когда в конце процесса деколонизации новые независимые государства вышли на международную арену (с начала 1950-х до конца 1980-х годов), особое внимание уделялось борьбе с дискриминацией, расизмом и апартеидом и достижению государственности.

В начале 1990-х годов, когда стало ясно, что характер войн меняется и что они помимо прочего становятся внутренними конфликтами, акцент сместился на постконфликтное миростроительство. Сразу же после заключения мирных соглашений в Мозамбике, Камбодже, Сальвадоре, Руанде и странах Юго-Восточной Европы были применены на практике национальные программы по установлению культуры мира, основанные на сотрудничестве в целях укрепления ослабленных институтов и человеческих отношений. На заре XXI века в различных частях земного шара, в частности, в арабском мире, выросли новые устремления к демократии, высокому положению и свободе.

Концепции, используемые для формирования этого общего стремления человечества, развились вместе с изменениями в международной обстановке. В этой связи возникшие один за другим понятия «толерантность» (1995), «культура мира» (2000), «диалог между цивилизациями» (2001), «межкультурный и межрелигиозный диалог» (2007) и самое новое «сближение культур» (2010) были использованы для реализации всеобщего стремления к созданию сплоченного мира, используя понятийный, политический и программный подход. Международный год культуры мира был объявлен с целью поощрения уважения многообразия культур, диалога, прав человека, гендерного равенства, гражданских свобод и демократического участия в целях обеспечения международной безопасности. 2001–2010 годы ООН провозгласила Международным десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты, что является прямым наследием учения Ганди.

Мир – это не просто отсутствие войны, это приятие друг друга со всеми различиями в отношении пола, расы, языка, религии или культуры и вместе с тем содействие всеобщей справедливости и правам человека, без которых такое сосуществование попросту невозможно. Таким образом, нельзя воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Это непрерывный процесс, перспективная цель, которая требует постоянной работы, внимания и активного участия всех людей. Это выбор, который необходимо делать в любой ситуации и каждый день.

Таким образом, культура мира и ненасилия предполагает целостное осознание происходящих изменений путем акцентирования внимания на том, что связывает культуры и общества друг с другом извне и изнутри.

Роза Далмильо,

Гандианский журналист мира

Рим, Италия

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=28

17. Ненасилие Ганди: доктрина всех обществ и стран.

Андре Шелдон

Махатма Ганди, доктор Мартин Лютер Кинг-младший и многие другие мыслители посвятили свои жизни идее ненасилия и за свои же идеи поплатились жизнью. Их работа живет и поныне и имеет множество последователей. Но может ли ненасилие быть массовой тенденцией? Ниже приводятся теория и стратегия создания народного движения, продвигающего ненасилие, чтобы создать прецедент на все времена.

Нашей целью является установление доверия и взаимопонимания между странами и народами на глобальном уровне. Каждый человек будет обязан не совершать насилия. Этот план носит название Глобальное движение за ненасилие в интересах детей, и он предполагает комплекс мер по достижению мира.

Глобальное движение за ненасилие в интересах детей призвано изменить сознание мира, и главным его оружием является психология. Все люди будут призваны к объединению друг с другом, чтобы заявить: «Мы, граждане мира, заявляем, что не допустим войны, мы предотвратим и остановим ее ненасилием! Мы делаем это ради детей».

Полный текст статьи опубликован здесь:

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=866

Андре Шелдон,

директор глобальной стратегии ненасилия www.GSofNV.org,
США

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=866

18. Махатма Ганди: Подставлять другую щеку!? Рудольф Зиберт

С точки зрения критической теории религии или диалектического религиоведения, деятельность Мохандаса Карамчанда Ганди, названного Махатмой («Великой душой») его мирное сопротивление и его философия ненасилия имеют большое значение. Его идеи имели огромное влияние, несмотря на то, что его движение шло вразрез с идеей о признании независимости Пакистана. За свои идеи Ганди погиб от пуль фанатика.

Влияние адепта ненасилия распространилось не только на всю Индию, но и на Африку, а также на все остальные континенты, в том числе на Америку.

В США известным последователем учения Ганди стал Мартин Лютер Кинг. Когда Кинг учился в Бостоне, он познакомился с трудом Гегеля «Лекции по философии истории». Из него Кинг узнал, что свобода была первостепенной целью мировой истории, и применил это учение в освобождении афроамериканского населения США. Однако Кинг критиковал тот факт, что часто, почти всегда в мировой истории свободы добивались насильственным путем. Пастор Кинг не мог найти в христианстве – религии свободы – методов освобождения, которые не применяли бы насилия.

В западной ветви христианства присутствовала только теория справедливой войны Блаженного Августина, которая проявилась в Первой и Второй мировых войнах, холодной войне, войне во Вьетнаме, войне в Афганистане и в двух Иракских войнах. До Августина, одного из Отцов христианской церкви, верующие считали все войны несправедливыми, и ни одному христианину не разрешалось призываться в армию и участвовать в войне. Далеко еще было до тех времен, когда Церковь начнет благословлять и узаконивать смертоносное оружие обеих воюющих сторон, а христиане будут убивать христиан, как это было при крестовом походе на Новгород, а также во времена нашествий Наполеона и Гитлера на Москву. 4 миллиона европейцев, ответственных за исполнение плана «Барбаросса», в большинстве своем были крещеными католиками и протестантами и убили 27 миллионов русских, многие из которых также были крещеными. Католический священник, поляк по происхождению, служивший в американской армии капелланом, освятил атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. 8 августа 1945 года летчики – крещеные христиане – убили не только последователей синтоизма, но также и христиан, монахинь и их воспитанников.

Баптистскому священнику Кингу пришлось обратиться к другой религии – индуизму – и к адепту философии ненасилия Махатме Ганди, дабы найти мирный путь освобождения афроамериканского населения США. Ганди, в годы после Первой мировой войны ставший лидером борьбы за независимость Индии от Британии, всегда хотел, чтобы христиане были более последовательными в своей вере, будь то в Лондоне или где-либо еще. Подобно Карлу Марксу, который был известен своей антихристианской позицией, Ганди критиковал христианскую буржуазию в Англии и других странах за то, что она не живет согласно канонам Нагорной проповеди Христа.

Индуист Ганди узрел в христианстве не только золотое правило нравственности, общее для всех мировых религий («Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»), но также и саму суть своей собственной философии ненасилия и его движения мирного сопротивления: «Вы слышали, что сказано: “око за око, зуб за зуб”. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Евангелие от Матфея 5: 38–42).

Христианин Кинг пришел к библейской заповеди через учение индуиста Махатмы Ганди о ненасильственном сопротивлении. Они оба следовали этой философии и за это они оба приняли мученическую смерть во имя свободы, как и тот, кто произнес Нагорную проповедь. Другой борец за права чернокожих в США Малкольм Икс во время отбывания срока в тюрьме обратился из христианства в ислам. Он считал неправильным подставлять для удара другую щеку, считал, что это не приведет к равноправию. Своим афроамериканским последователям он говорил: «Будьте вежливыми, миролюбивыми, обходительными, соблюдайте закон, уважайте других. Но если кто-то поднимает на вас руку – отправьте его на кладбище».

Отступник и массовый убийца Адольф Гитлер, полная противоположность Ганди, предпочел бы, чтобы Европа стала исламской, а не христианской, потому что ислам следует закону равного возмездия (принцип Талиона) и не требует обращать к врагу другую щеку. Будучи самым преданным из сторонников национал-социализма, Гитлер принес в жертву миллионы людей во имя этого принципа, чтобы сделать Германию и Европу снова великими путем уничтожения марксизма и коммунизма и колонизации России, точно так же, как когда-то Великобритания колонизировала Индию, пока Ганди не освободил ее. Хитрость мирового разума, вопреки его ожиданиям и намерениям, еще больше распахнула двери славянскому и американскому мирам в самое сердце европейской цивилизации, где они добились главенства, а также проложила путь к мировому господству, за которыми раньше стояли страны Африки, Китай и Индия, Персия и Египет, Греция и Рим, Германия и Англия.

По сути, это распахнуло двери установлению мировой федерации и глобальному гражданскому обществу с единственной армией. Принцип Талиона кажется более естественным и понятным, чем обращение другой щеки. Не покажется странным, если в Аргентине еврей встретит бывшего эсэсовца, убившего его родителей, и застрелит его прямо на улице. Как бы то ни было, Махатма Ганди, подобно Иисусу из Назарета, остался прав, ведь его мысль «принцип “око за око” делает весь мир слепым» нашла свое отражение в последующих движениях за мир, и, в частности, в деятельности Кинга. Само разрушительную слепоту можно преодолеть только через просветление ненасильственной философией и движением мирного сопротивления. Влияние Ганди мы можем наблюдать по событиям за последние несколько лет: так, например, Россия не приняла ответных мер, когда над Турцией был сбит российский самолет, произошло убийство посла, а прошлой зимой из Вашингтона отзывали российских дипломатов. Это невозмездие говорит о моральном прогрессе в мировой истории!

Рудольф Зиберт, доктор философии,
профессор религии и общества на кафедре сравнительной религии в Университете
Западного Мичигана,
Каламазу, штат Мичиган, США

Web: www.rudolfjsiebert.org, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51

19. Этика ненасилия по Сократу и сатьяграха Ганди. Такис Иоанидис

В книге «Критон» (Kriton, 49D) Платон ссылался на то, что Сократ, вероятно, приравнивал агрессивных людей к душевнобольным. Он был полным сторонником пассивной этики. Сократ призывал избегать насилия. Он считал, что несправедливость случается лишь в отношении тех людей, которые действуют не по совести. Сократ имеет в виду в данном случае, что человек, который действует несправедливо, является душевнобольным и что не совершение несправедливости является голосом справедливости. Кто хочет быть справедливым, тот не должен ни отвечать на несправедливость несправедливостью, ни делать кому бы то ни было зла, даже если бы пришлось от кого-то пострадать. Следовательно, справедливость должна быть всегда и во всем. Сократ был не согласен с «принципом взаимности» в случае несправедливости, применявшегося в его время. Он также был против закона «выживает сильнейший», который в наше время применяется повсеместно.

11 сентября 1906 года Мохандас Ганди исключает термин «пассивное сопротивление», заменяя его словом «сатьяграха». Сатьяграха состоит из двух слов: «сатья» (истина) и «аграха» (твердость). Такое название он дал своей философии ненасильственного сопротивления. Он исключал насильственную борьбу с несправедливостью, т. к., по его мнению, использование насилия для достижения цели – это заведомо несправедливое деяние. Он говорил: *«Я применил сатьяграху на практике во время индийского национально-освободительного движения, ибо верил, что сила рождается благодаря истине и любви»*.

Ганди вывел 9 правил: 1). Политический протест не должен быть проявлением гнева. 2). Воздерживаться от оскорблений в ответ на гнев. 3). Принимать атаки противника, но никогда не мстить. 4). Не сопротивляться конфискации имущества и аресту. 5). Оказавшись под арестом, вести себя как истинный приверженец «сатьяграхи». 6). Ни одно восстание не обходится без угроз и увечий. 7). Продолжать предпринимать конструктивные активные действия, не противоречащие духу ахимсы (ненасилия). 8). Протестующий политик не будет салютовать флагу Соединенного Королевства, но не оскорбит чести госслужащих как среди англичан, так и среди индийцев. 9). При нападении и посягательстве на должностное лицо оппозиционный политик обязан защитить его, даже с риском для жизни.

Я нахожу много общего в правилах Ганди с этикой Сократа. Я полагаю, что талантливый, умный и прилежный студент Ганди во время учебы в Лондонском университете изучал в том числе и греческих философов, сосредоточившись на учении Сократа и его этике ненасилия.

Я сделал это сравнение, потому что хочу указать на то, насколько важно изучать мудрецов прошлого, ведь это позволит детям получить правильное образование, которое поможет им стать мудрыми и справедливыми лидерами и установить гармонию в обществе. Они будут в силах построить новое будущее, где не будет войн и воцарится гармония. Нам нужны новые Сократы, Ганди, Кинги и другие адепты ненасилия для утверждения мира во всем мире.

II. Ненасилие Ганди как путь к свободе

Живя в стране, находящейся в зависимости от Британской империи, Ганди стал понимать, что ее граждане не заслуживают рабской жизни. Он понимал, что жизнь в условиях иностранной оккупации обязательно пойдет в неправильном направлении. В прошлом, когда Индия была свободной, она могла функционировать как общество, имеющее конкретные цели и живущее в соответствии со своими традициями, которые чттили и передавали другим поколениям. Британская оккупация подорвала индийские традиции, создала общество с полным отсутствием целей и с полной потерей ценностных ориентиров. Он посчитал своим долгом освободить свою страну и предложил план действий своим согражданам, следуя которому они должны были добиться этой свободы. Он был высоконравственным, образованным и хорошо воспитанным человеком, обладал собственным мировоззрением. Это был настоящий лидер: в нем сочетались нужные дарования, такие как творческое мышление, способность к принятию решений, умение работать в команде, мотивация, гибкость, критическое мышление, умение распоряжаться временем и разрешать конфликты.

Такую большую страну, как Индия, которую удерживали самые крупные и жестокие колонизаторы в истории человечества, было нелегко освободить. Ганди верил, что в данном вопросе самое главное – единство людей, и считал стремление к свободе делом скорее духовным, нежели политическим. Его богатый внутренний мир и духовная жизнь были словно лекарство в жестких условиях оккупации. Я считаю, что его духовные

ориентиры, ценности и философия проложили путь к движению мирного сопротивления. Гений Ганди предвосхитил революцию – революцию ненасилия.

По всей стране у Ганди появились приверженцы, они уважали его и верили ему. Он доказал, что любую преграду можно преодолеть. Целые толпы простых людей присоединились к движению по освобождению своей страны, не применяя при этом насильственных методов. Замысел Ганди удался, и англичане вынуждены были отступить. Мировое сообщество испытало невероятное чувство благоговения перед достижениями народа Индии, в ходе борьбы за которые не было произведено ни одного выстрела. Ненасилие Махатмы Ганди стало историческим достоянием нашей цивилизации и повлияло на сознание современных людей. Мы в ГСГ отдаем дань памяти этому великому человеку – миротворцу, освободителю и проводнику человеческой совести.

Опыт Ганди стал примером для основателя и Почетного президента ГСГ, профессора Льва Семашко в создании «Науки Глобального Мира» из гармонии сферонов, которая позволила ему ответственно заявить: «Война убила моего отца, а я убил войну интеллектуально» (Вейр, 2018). Это вселяет веру, что и в наше время можно достичь всеобщего Мира из Гармонии вслед за Ганди.

Такис Д. Иоанидис,

доктор литературы, историк, поэт, писатель,
вице-президент ГСГ,
Афины, Греция

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

20. Как я стал кибернетиком: основные моменты и вехи.

Бернард Скотт

(Примечание редактора. Статья д-ра Скотта, которую можно назвать «Социокибернетика ненасилия в индивидуальной истории» – прекрасное введение в трансдисциплинарную социокибернетику как базовую науку тетранет мышления, которое развивается в данной книге и применяется для анализа ненасилия Ганди с целью познания его фундаментальных социетальных источников. Это блестящий источник для желающих войти в интегральное мышление сфер и сферонов. Лев Семашко)

Аннотация

В этой статье я расскажу, как я познакомился с кибернетикой и как она стала важной частью моей жизни. Начну с рассказа о своей работе в университете Брунеля, а также поведаю о том, как я начал работать с Гордоном Паском, одним из немногих интеллектуалов и исследователей в Великобритании, которые называли себя кибернетиками. Чтобы обогатить свой рассказ, я включил в обзор историю кибернетики в моем понимании. Учитывая то значение, которое я придаю кибернетике как интеллектуальному инструменту, я завершаю статью призывом включить эту науку во все учебные программы.

Ключевые слова: кибернетика первого порядка, кибернетика второго порядка, разнообразие, образование.

Введение: Знакомство с кибернетикой

С 1964 по 1968 год я учился на бакалавра психологии в университете Брунеля. Я проходил «комбинированный курс», при котором периоды теоретического обучения

переменялись с практической работой в различных организациях. В первые два года учебы у меня были очень смешанные чувства к психологии как научной дисциплине. Только бихевиористский подход оказался полностью научным. Остальная часть дисциплины была лоскутным одеялом из разрозненных тем, которые изучали и обсуждали в теории различными способами. Учебная программа состояла из курсов лекций, в основном, по не связанным между собой темам: теория обучения, восприятие, социальная психология, индивидуальные различия, психопатология, организационная психология и психология развития. Туда же входили лекции по социологии и социальной антропологии, которые преподавались как отдельные предметы. В лекциях по теории обучения было лишь поверхностное упоминание о кибернетике, но ничего существенного освещено не было. Я был равнодушным учеником, слабо мотивированным к тому, в чем видел просто набор дисциплин, в которых мои преподаватели придерживались различных парадигм и были неспособны к конструктивному разговору друг с другом. Именно кибернетика в конечном итоге позволила мне разобраться в этой неразберихе и вдохновила меня на то, чтобы стать увлеченным ученым.

В 1966 году мне посчастливилось посетить курс лекций по кибернетике, который читал недавно назначенный преподаватель кафедры психологии Дэвид Стюарт. Ранее я читал книги «Живой мозг» (1963) Уолтера Грея и «Ум и Машина» (Sluckin, 1954). Оба автора помогли мне оценить более широкую философскую традицию, в которой обсуждались проблемы разума и тела, свободы воли и детерминизма. Напомню, что Sluckin сообщал о достижениях в кибернетике и смежных дисциплинах, но не был привержен кибернетике как объединяющей «трансдисциплине». Вдохновляющие презентации Дэвида Стюарта помогли мне осознать эту возможность. Меня привлек тезис о том, что кибернетика – это трансдисциплина. Было понятно, что в многообразии должно быть единство. Было понятно, что должна существовать дисциплина, столь же важная и общая, как физика, но дополняющая ее. Я воспринял это как афоризм «Физика – это материя и энергия; кибернетика – это управление и связь». Позже я натолкнулся на подобное различие в трудах Грегори Бейтсона (1972), который использовал термины «плерома» и «креатура» из «Семи проповедей мертвым» К. Г. Юнга (1916), которые берут свое начало в гностических и герменевтических традициях. Плерома означает все «сущности» мира с бесформенным содержанием. Креатура – это мир различий, замеченных наблюдателями.

Я начал понимать, как концепции кибернетики могут объяснить психологические процессы гораздо более полными способами, чем те, которые предлагаются бихевиористами. Благодаря Дэвиду Стюарту у меня появилась возможность работать с британским кибернетиком Гордоном Паском. В то время Паск был директором по науке независимой некоммерческой исследовательской организации в Ричмонде, графство Суррей: System Research Ltd. Я прошел там 6-месячную стажировку в качестве научного ассистента. Паск был самым интеллектуально выдающимся человеком, которого я когда-либо встречал. Я был в восторге просто от того, что находился рядом с этим человеком. Я получил препринт последней работы Паска и подробно изучил его (Pask, 1966). Чтобы разобраться в написанном, я потратил много часов, просматривая его рекомендации и читая его предыдущие работы. Из того, что я прочитал, я узнал то, что до сих пор ускользало от меня: всеобъемлющую, удовлетворяющую меня концептуальную основу, которая позволила мне четко понять и увидеть связи между биологическим, психологическим и социальным аспектами жизни человека. Я становился кибернетиком.

В конце концов, я прочитал «Введение в кибернетику» (1956) У. Росса Эшби. Я думаю, что все мы, кто любит кибернетику, черпали вдохновение из смелого заявления Эшби о том, что *«Истины кибернетики не нуждаются в выведении из какой-либо другой*

отрасли науки. Кибернетика имеет свои собственные основания» (с. 14 в русском издании в переводе Д. Г. Лахути). Он продолжает: «Ее предметом является область “всех возможных машин”» (стр. 15). За этим следует: «Фактически можно определить кибернетику как исследование систем, открытых для энергии, но замкнутых для информации и управления, – систем, “непроницаемых для информации”» (стр. 17). Здесь Эшби отражает основной интерес кибернетики к круговой причинно-следственной связи и предвидит последующие акценты на организационной закрытости.

Эшби выделяет два основных направления применения кибернетики: «Кибернетика предлагает единую терминологию и единый комплекс понятий для представления систем самых различных типов» и «Она предлагает метод научного исследования систем, сложность которого слишком велика, чтобы ее можно было игнорировать» (с. 17–18). Возможно, есть те, кто не согласится с утверждением Эшби о том, что кибернетика предоставляет «единую терминологию и единый комплекс понятий», и будет указывать на широкое распространение специализированных словарей и концептуальных схем в областях кибернетики и «системного мышления». Тем не менее, я полагаю, что в этом разнообразии существует огромный консенсус и что существует основная структура первичных концепций и различий, которая делает кибернетику тем, чем она является, большая часть которой отражена в формальном подходе Эшби. В 1995 году я посетил международную междисциплинарную конференцию под названием *Einstein meets Magritte* и стал свидетелем многих трудностей, даже проблем, поскольку физики, философы, художники и гуманисты пытались общаться друг с другом по ряду вопросов, многие из которых вызывают глобальную обеспокоенность. В рамках более крупной конференции Френсис Хейлиген организовал симпозиум «Эволюция сложности», в котором приняли участие около пятидесяти человек, включая ученых-менеджеров, биологов, системологов, психологов, неврологов, социологов, инженеров, программистов и физиков. Примечательно, что этот симпозиум, в отличие от основной конференции, отличался высокой эффективностью междисциплинарного взаимодействия. Это было потому, что все участники имели некоторое представление о концепциях, связанных со сложными системами и кибернетикой. Действительно, многие участники опирались непосредственно на самого Эшби. Труды мастера воздался сторицей.

Дальнейшее чтение убедило меня не только в ценности кибернетики как объединяющей трансдисциплины, но и в том, что кибернетики не были наивны или тривиальны в своих эпистемологиях, что в их общей деятельности было глубокое чувство метадисциплинарного самосознания. Я узнал, что существует неофициальное объединение, в которое входили, в частности, Грегори Бейтсон, Уоррен Маккаллох, Хайнц фон Ферстер, Гордон Паск, Стаффорд Бир и Умберто Матурана. Похоже, существовало негласное понимание того, что, какими бы ни были их различия, все они интуитивно чувствовали ответственность за свое бытие в мире и были едины в своей приверженности общему благу.

Обеспокоенность по поводу эпистемологии наблюдателя была четко выражена в сводке идей в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Я более подробно остановился на некоторых из этих событий в других своих работах (Scott, 1996). Я имею в виду, что Спенсер-Браун (1969) делает акцент на превосходстве акта различения; Гордон Паск формулирует кибернетическую теорию разговора (Pask, 1975); Гюнтер (1971) – концепцию жизни как поликонтекстуальности: пересечение точек зрения наблюдателей, включая точки зрения других; различие между кибернетикой первого порядка, изучающей наблюдаемые системы и кибернетикой второго порядка, исследующей системы самого наблюдения (Foerster et al., 1974, p. 1); аргументы Матураны (1970) в пользу закрытости когнитивной области на основе данных операционной закрытости нервной системы.

В 1972 году Оливер Уэллс, редактор информационного бюллетеня по кибернетике *Artorga*, созвал в Лондоне первую в мире конференцию по самоотносимым системам. Участниками были Готард Гюнтер, Гордон Паск, Умберто Матурана, Дионисий Калликурдис и я. Хайнц фон Ферстер не смог присутствовать. Мне посчастливилось встретиться с ним позже в том же году, когда он посетил лабораторию Паска в компании System Research Ltd., куда после окончания учебы меня снова пригласили работать научным сотрудником. В университете Брунеля я был аспирантом по кибернетике.

Из работы Эшби (1956) я понял, что абстрактные принципы, понятия и законы кибернетики могут быть применены к любой категории систем. Из Паска, Стаффорда Бира, Фрэнка Джорджа и других я понял роль моделей и аналогий в кибернетике. Я видел силу, которую можно найти в формальных концепциях, и поэтому изучал теорию множеств, формальную логику и теорию вычислений. Я приобрел новое понимание и новую терминологию: иерархия и гетерархия; объектный язык и метаязык; программирование и метапрограммирование; процесс и продукт; последовательные, параллельные и одновременные процессы; цикличность и рекурсия; самоорганизация и аутопоэзис; разнообразие и информация; структура и организация... и многие другие. Как трансдисциплина, кибернетика позволила мне пересечь дисциплинарные границы. Это было волнующе. Я также понял, что другие трансдисциплины (теория систем, генеративная семантика Альфреда Коржибски, синергетика), которые достаточно хорошо знакомы с кибернетикой, на достаточно высоком уровне абстракции гомоморфны, если не изоморфны ей.

Я вижу, что все «версии» кибернетики обладают общей унифицированностью. Это правда, что у каждого ученого или деятеля будет свой собственный взгляд и способы ведения дел, которые могут претерпевать изменения с опытом и дальнейшим изучением и размышлением. Что я обнаруживаю в кибернетике, так это единство, которое возникло в сообществе ученых, где различия в акцентах, терминологии и областях интересов и практики маскируют базовые соглашения и сходство форм.

Со временем меня стало вдохновлять, что я кибернетик. Луи Куффиньяль (Louis Couffignal, 1960) определяет кибернетику как «искусство обеспечения эффективности действий». Хайнц фон Ферстер утверждает, что «Жизнь нельзя изучать *in vitro*, нужно исследовать ее *in vivo*» (von Foerster 2003, стр. 248) и «В любой момент мы свободны действовать в направлении будущего, которого желаем» (Foerster 2003, стр. 206). Мне очень понравились эти идеи. Моя профессиональная жизнь как студента-исследователя и личная жизнь, которые до этого были разделены, слились воедино. Я стал рефлексивно осознавать, что живу своей теорией, и мой жизненный опыт помогал мне заниматься теорией.

Когда мне было 20–30 лет, т. е. в 1960-х и 1970-х годах, в период интенсивных интеллектуальных и личных исследований, меня поддерживала, иногда упорная, вера в Бога, которую я приобрел в детстве, и мое более глубокое понимание и принятие кибернетики. Я много читал, знакомился с западной философией, всемирной историей, в том числе с историей науки и математики, с учениями различных конфессий (мировых и эзотерических), а также с записями об «оккультизме» и шаманизме.

В те годы кибернетика второго порядка была краеугольным камнем, который обеспечивал рациональное обоснование. С ее помощью, вместе с прозрениями Людвиг Витгенштейна (1953), в частности, его мета-лингвистическими комментариями о языке и философии, я избежал погружения в концептуальное и терминологическое болото того, что часто называют «континентальной философией». Кибернетика помогла мне увидеть трюки и демонстрацию власти интеллектуальных «игроков». Кибернетика второго порядка говорит нам о том, что все сказанное говорится наблюдателю или наблюдателем. Это дает прагматическую непосредственность тому, что говорится и каково намерение коммуникатора. Я стал кибернетическим шаманом, ребенком живого Бога, человеком,

который стремится познать истину и добро. Меня особенно вдохновили труды Лао-цзы и Конфуция и их последователей. В глубине души я остался христианином. В 1979 году, готовясь стать школьным учителем, я подвел итоги своей мысли и практики в кратком эссе *Morality and the cybernetics of moral development* (Scott, 1983).

Не каждый, кто изучает кибернетику, становится кибернетиком, который изучает «кибернетику кибернетики». Есть много исследователей кибернетики, которые рассматривают кибернетику только с точки зрения своего основного занятия и позиционируют себя, в первую очередь, как историки, философы, архитекторы, биологи, социологи, психологи и так далее. При этом, я полагаю, они упускают суть и смысл того, что значит быть кибернетиком и членом сообщества кибернетиков. Свежий пример – Эндрю Пикеринг, автор книги «Кибернетический мозг», который позиционирует себя как философа и историка, что большей частью портит впечатление от замечательного текста. Я имею в виду его поверхностное, несколько уничижительное отношение к кибернетике второго порядка вообще и к теории беседы (нарратива) Паска в частности. У меня есть аналогичные замечания в отношении недавней биографии Уоррена МакКаллоха в авторстве Тары Абрахам, *Rebel Genius*, в которой автор, кажется, видит энтузиазм МакКаллоха к кибернетике как трансдисциплине, чтобы не обманываться и просто становиться увереннее. Лично я разделяю энтузиазм МакКаллоха. Изобретение и создание новой трансдисциплины, связанной с управлением и коммуникацией, кибернетикой, само по себе является большим кибернетическим достижением.

История кибернетики

Чтобы разобраться в своих воспоминаниях, я чувствую себя обязанным предоставить некоторые дополнительные подробности своего понимания истории кибернетики. Я не знаю ни одного текста, который давал бы четкое и полное описание о происхождении, ранних годах и ключевых последующих событиях, связанных с кибернетикой. Здесь я приведу очень краткое резюме.

Есть несколько версий зарождения кибернетики. Одной из общих отправных точек является публикация в 1943 году статьи «Поведение, целенаправленность и телеология» Артуро Розенблюта, Норберта Винера и Джулиана Бигелоу (Rosenblueth, Wiener et al, 1943) и связанные с ней дискуссии, которые привели к конференции *Macy conference* «Обратная связь и круговая причинно-следственная связь в биологических и социальных системах», организуемой Уорреном МакКаллохом в период с 1946 по 1953 год. В документе было высказано мнение о том, что целевое поведение, которое может быть встроено в механические системы, и стремление к достижению целей, наблюдаемое в биологических и психологических системах, имеют аналогичную форму: они структурированы таким образом, чтобы сигналы о достигнутых результатах «возвращались» для изменения вводных данных таким образом, чтобы со временем достигалась заданная цель (поднятие чашки) или сохранялось желаемое состояние (температура помещения или тела). Этот процесс называется круговой причинно-следственной связью. На ранней стадии было признано, что многие области исследований содержат примеры этих процессов и что было бы полезно собраться на междисциплинарных форумах, чтобы пролить свет на них, поучиться друг у друга и выработать общие подходы к обсуждению этих явлений. В 1948 году Норберт Венер, один из участников, написал книгу (Wiener, 1948), в которой изложил эти идеи в формальной форме, объединив многие из возникающих общих концепций и сделав это последовательным образом, что не только облегчило междисциплинарный обмен, но и выделилось как самостоятельная дисциплина: абстрактная трансдисциплина – изучение «управления и коммуникации у животных и у машин». Винер назвал эту новую

дисциплину кибернетикой. После публикации книги участники конференции *Macy conference* называли свои конференции конференциями по кибернетике, оставляя в качестве подзаголовка «обратную связь и круговую причинно-следственную связь в биологических и социальных системах».

Как подчеркивается в подзаголовке, возник интерес к биологическим и социальным системам. Участники интересовались не только конкретными механизмами, они также искали общие формы, которые можно найти в динамике и организации сложных систем (живых систем, небольших групп и сообществ, культур и обществ): как они возникают и развиваются, как они поддерживают себя как стабильное целое, как они развиваются и адаптируются в меняющихся обстоятельствах.

В годы, следовавшие за конференциями *Macy conferences*, кибернетика процветала, и ее идеи были приняты во многих дисциплинах. Кибернетики также нашли общий язык с последователями Людвиг фон Берталанфи, которые разрабатывали общую теорию систем.

К 1970-м годам кибернетика как отдельная дисциплина стала игнорироваться. Этому есть ряд причин. Я считаю, что две из них особенно уместны. Во-первых, большинство ученых являются специалистами. Взяв из кибернетики то, что они нашли ценным, они сосредоточились на своих собственных интересах. Во-вторых, в США финансирование исследований в области кибернетики было направлено на исследования, которые имели очевидное значение для военных целей, особенно для исследований в области искусственного интеллекта. Попытки разработать согласованные университетские исследовательские программы по кибернетике с сопутствующими курсами для аспирантов были недолговечными. Тем не менее, некоторые события в этой области, которые произошли в конце 1960-х и начале 1970-х годов, особенно актуальны для темы этой статьи.

Во-первых, полезно отметить, что первые кибернетики хорошо понимали роль наблюдателя. По терминологии Хайнца фон Ферстера, их проблемы были как первого порядка (с наблюдаемыми системами), так и второго порядка (с наблюдающими системами). Именно наблюдатель выбирает систему, выбирает интересующие его переменные и решает, как их измерять. Для сложных самоорганизующихся систем это создает определенные проблемы. Гордон Паск (1960) особо ясно излагает это. Даже если такая система по определению задается ее состоянием, ее поведение непредсказуемо: его нельзя запечатлеть как траекторию в фазовом пространстве. Наблюдатель обязан постоянно обновлять свою систему отсчета и делает это, становясь участвующим наблюдателем. Паск приводит роль естествоиспытателя в качестве примера того, что значит быть участвующим наблюдателем. Естествоиспытатель взаимодействует с наблюдаемой им системой, ищет закономерности в этих взаимодействиях. Паск доходит до того, что сравнивает взаимодействие наблюдателя с системой с разговором с ней. Это понимание послужило основой для развития Паском кибернетической теории нарратива.

Во-вторых, ранние кибернетики рефлексивно осознавали, что при изучении самоорганизующихся систем они изучали себя как личность и как сообщество. Фон Ферстер (1960) практически не принимает эту мысль во внимание. Он отмечает: «[Когда] мы <...> считаем себя самоорганизующимися системами, [мы] можем настаивать на том, что самоанализ не позволяет нам решать, является ли видимый нами мир «реальным», или это просто фантазия, сон, иллюзия нашего воображения» (фон Ферстер, 2003, стр. 3f). Фон Ферстер избегает солипсизма, утверждая, что наблюдатель, который различает другие «я», должен признать, что и другие «я» способны различать реальность. «Реальность» существует как общая система отсчета двух или более наблюдателей. В более поздних работах, используя изящные, лаконичные формализмы, фон Ферстер показывает, как посредством круговых причинно-следственных взаимодействий со своей экологической нишей и встречающимися закономерностями (инвариантами) организм начинает

конструировать свою реальность как набор «объектов» и «событий» с самим собой как «конечным объектом». Далее он показывает, как два таких организма могут истолковывать друг друга как «конечные объекты» и участвовать в общении как члены сообщества наблюдателей. Фон Ферстер назвал этот домен второго порядка «кибернетикой кибернетики».

Следует упомянуть, что другие думали примерно так же, как Паск и фон Ферстер. Maturana (1970) формулирует свой тезис об операционной закрытости нервной системы эпистемологическим метакомментарием о том, что это означает для наблюдателя, который, как биологическая система, населяющая социальную среду, имеет именно такую нервную систему. Закрытость нервной системы проясняет, что «реальность» для наблюдателя является конструкцией, вытекающей из его взаимодействия с ее экологической нишей (Матурана для этих взаимодействий использует термин «структурная связь»). Другими словами, нет прямого доступа к «внешней реальности». Каждый наблюдатель живет в своей собственной вселенной. Именно на основе консенсуса и скоординированного поведения формируется общий мир.

В более поздних работах (некоторые написаны в сотрудничестве с Франсиско Варелой) Матурана использует термин «аутопоэзис» (с греческого – «самопроизводство»), чтобы обозначить то, что он видит как определяющую особенность живых систем: постоянное воспроизведение их как систем, которые, что бы они ни делали (адаптировались, учились, развивались), должно воспроизводить себя как системы, которые воспроизводят себя. Объясняя свою теорию аутопоэзиса, Матурана проводит важное различие: различие между «структурой» системы и «организацией» системы. Структура системы – это конфигурация ее частей в данный момент времени, снимок состояния системы. Организация системы представляет собой набор процессов, которые воспроизводятся круговой причинно-следственной связью таким образом, что система продолжает существовать как аутопоэтическое единство. В общем, система с этим «круговым причинно-следственным» свойством называется «организационно замкнутой» (Maturana & Varela, 1980).

Работа моего наставника, Гордона Паска

Хотя многое из того, что говорят фон Ферстер и Матурана, имеет отношение к людям, возможно, именно Паск, психолог, дал нам наиболее полную кибернетическую теорию человеческого познания и коммуникации, основанную на наблюдателях. С самых ранних этапов своего размышления он понимал, что человеческое «я» эволюционирует в социальном контексте и что «сознание» (от лат. *con-scio*, «с» + «знание») означает как знание о самом себе, так и знание о других. Во всех своих работах, начиная с 1960-х годов, Паск признает свой долг перед русским психологом Львом Выготским, который утверждал, что развитие ребенка начинается с внешней речи, с которой усваивается внутренний диалог (Выготский, 1962).

Центральное место в исследовательской деятельности Паска занимало проектирование «обучающих машин» и «обучающих сред», которые взаимодействуют с обучающимся в разговорной форме и адаптируются к его прогрессу, чтобы облегчить обучение. Паск проводит различие между когнитивной системой и «тканью» или «средой», которая ее олицетворяет. Это различие аналогично различию между программами и компьютером, на котором они работают. Однако, в отличие от когнитивистского научного сообщества, в основе которого лежит тезис об аналогии мозга и компьютера как «систем физических символов», Паск понимает, что такая интерпретация символа концептуально наивна. Он подчеркивает, насколько важно учитывать различия между системами мозг/тело и вычислительной техникой. Системы

мозг/тело представляют собой аутопоэтические системы, структура которых постоянно меняется, в то время как структуры компьютеров спроектированы таким образом, чтобы быть стабильными. С точки зрения Паска, между когнитивной системой и ее воплощением существует взаимодействие. Изменение структуры системы мозг/тело влияет на познание. Изменения в мышлении влияют на структуру системы мозг/тело. Важно отметить, что предложенное Паском различие – аналитическое, а не онтологическое. Это дает возможность говорить об организационно закрытых «психосоциальных» системах, отличных от систем мозг/тело и обеспечивает психологию и другие социальные науки согласованной концептуальной основой.

Тьма и свет

Паск, Матурана, Гюнтер, фон Ферстер и другие кибернетики регулярно встречались, часто в Биологической компьютерной лаборатории фон Ферстера в Иллинойском университете, в лаборатории System Research Ltd. Паска и на научных конференциях. Я был свидетелем того, как со временем кибернетика оказалась в изоляции. Я видел мужество и благородство, с которыми кибернетики сохраняли свои взгляды и убеждения перед лицом критики о том, что они были старомодными, ошибочными и недействующими в новом мире исследований искусственного интеллекта и зарождающейся «когнитивной науки». В родственной трансдисциплине, общей теории систем (в настоящее время именуемой «системология»), кибернетика часто рассматривалась как простая специализированная поддисциплина, которая занималась теорией управления. С 1980-х годов возникли «новые» науки о сложности, системной динамике и искусственной жизни, а новое поколение ученых, в большинстве своем, не знает об интеллектуальных корнях этих наук в кибернетике. В когнитивной науке (психологии, философии разума, робототехнике) все больший интерес вызывает биология познания и «энактивизм», причем источники этих идей также мало известны.

Было несколько лучей света в этом темном царстве. В частности, наблюдается постоянный интерес к кибернетике второго порядка, как видно в журналах *Cybernetics and Human Knowing* и *Kybernetes*. Я ограничен в объеме и могу только упомянуть некоторых ключевых игроков, которых я считаю вторым поколением кибернетиков (со многими из них мы стали хорошими друзьями): Stuart Umpleby, Ranulph Glanville, Paul Pangaro, Soeren Brier, Albert Mueller, Karl Mueller, Phillip Guddemi, Randall Whitaker. Я хотел бы также обратить внимание на достижения ученых обществ, которые работали над тем, чтобы сохранить кибернетику живой и здоровой: Общество кибернетики Великобритании, Американское общество кибернетики и Комитет по исследованиям №51 (по социок cyberнетике) Международной социологической ассоциации.

Заключительные замечания

Знакомство в студенчестве с кибернетикой изменило мой подход к изучению и пониманию психологии. Это придало психологии концептуальную согласованность, которой раньше мне не хватало. В последующие годы, по мере того как углублялось мое понимание кибернетики, я продолжал использовать кибернетику второго порядка как основу и каркас для своей работы в качестве экспериментального психолога (итоги подведены в Scott 1993) и в моей последующей работе в качестве практикующего психолога в области педагогики (Scott 1987) и образовательных технологий (Scott 2001c). Трансдисциплинарный и метадисциплинарный характер кибернетики второго порядка дал мне возможность более широко понимать другие дисциплины. От фон Ферстера я узнал, что «Социальная кибернетика должна быть кибернетикой второго порядка – кибернетикой кибернетики – для того, чтобы наблюдатель, который входит в систему,

мог определить свою собственную цель <...> Если мы этого не сделаем, мы предоставим оправдания тем, кто хочет переложить ответственность за свои собственные действия на кого-то другого» (von Foerster, 2003, p. 286).

После пятидесяти лет работы в кибернетике я как никогда убежден в ее ценности для осмысления окружающего мира и в том, что она помогает управлять собой. Закон необходимого разнообразия Эшби («Только разнообразие может уничтожить разнообразие») в самых простых терминах ясно показывает, что, если система хочет выжить в изменяющейся среде, она должна управлять разнообразием, с которым она сталкивается. Она должна научиться определять и сводить к минимуму ненужные ограничения своих действий и в то же время действовать таким образом, чтобы максимизировать (увеличить разнообразие) варианты выбора. Для людей это относится не только к разнообразию первого порядка, которое можно найти в наших экологических нишах, но также и к непонятой «дурной» сложности разнообразия второго порядка, обнаруживаемой в наших системах верований и в наших восприятиях и мета-восприятиях друг друга. Я писал об этих вопросах в других местах (Scott, 2012). Здесь я просто хотел бы подчеркнуть необходимость того, что я называю «образованием для кибернетического просвещения». Я изложил учебную программу для такого образования в (Scott, 2011b).

Дискуссии о том, как лучше всего включить кибернетику в образовательные программы, ведутся с момента ее создания. На ныне упраздненном факультете кибернетики университета Брунеля, где я учился в аспирантуре, обучали только специалистов, т. к. считалось, что нужно иметь сильную дисциплинарную базу, прежде чем приступать к трансдисциплинарным исследованиям. Я сам сторонник концепции Джерома Брунера о «спиральной учебной программе»: *«Учебная программа по мере ее развития должна пересматривать основные идеи, опираясь на них до тех пор, пока учащийся полностью не освоит формальный аппарат, который идет вместе с ними»* (Bruner, 1960, стр. 13); *«Мы исходим из гипотезы о том, что любой предмет может быть эффективно преподан в некотором интеллектуально честном виде любому ребенку на любой стадии развития»* (там же, стр. 33). Для меня имеет смысл – и я надеюсь, для читателя – что понимание образовательных процессов с точки зрения кибернетики должно быть использовано для кибернетического просвещения. Я также считаю важным, чтобы кибернетические представления о состоянии человека распространились не только в формальной образовательной среде, но и во всем мире в рамках «глобального разговора».

Бернард Скотт, Международный центр социок cyberнетических исследований, Великобритания,

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

21. Ненасилие Ганди: смысл его жизни. Бхушан Деван

Как говорил Эйнштейн, следующим нескольким поколениям будет трудно поверить, что по нашей планете ходил человек во плоти и крови, имя которому Мохандас Ганди. Ганди был редким, если не единственным, человеком истории, который жил уникальной вдохновляющей жизнью, основанной на ценностях «жизни для всего человечества» и ненасильственно добившийся освобождения Индии. Мысли, слова и дела Ганди – нет, вся его жизнь – показывают нам огромные возможности того, что даже обычный человек может реализовать свой сужденный божественный потенциал, если только человек живет в истине и честности. Он жил и ценил последовательное ненасилие в каждой мысли, слове и поступке.

Каждому из нас, независимо от профессии и места жительства, пола, расы или культуры, можно подобрать страницу из книги жизни Ганди. Мыслитель, философ,

политик, профессор, родитель, ребенок, любой обычный гражданин – каждый из нас может смотреть на Ганди как на идеал и образец для подражания с разных точек зрения. В жизни Ганди действительно есть примеры поступков, мыслей и слов для каждого из нас.

Ганди можно считать образцом для подражания в вопросе о том, как жить. На определенном этапе человек обнаруживает, что послание Ганди заключается в том, что лучший способ жить своей жизнью – это написать свою собственную Библию, найти свой якорь, решить для себя, куда идти, и оставаться верным выбранному пути. Но это не означает, что человек не будет постоянно пересматривать и переоценивать свои позиции в свете непрекращающихся поисков истины. Еще одно универсальное и вдохновляющее заимствование из жизни Ганди – полная честность, полная прозрачность и неизменная сосредоточенность и забота о благе всего человечества, но с полным смирением.

Своей мыслью, словом и делом Ганди определил и поддерживал универсальную и глобальную ценность ненасилия. Он продемонстрировал, что долгосрочные решения проблем человечества могут быть достигнуты только путем применения принципов ненасилия и взаимного согласия. Сегодня многие институты, мыслители и университеты по всему миру стремятся к достижению устойчивой жизни на Земле на этом пути сосуществования всего человечества в мире друг с другом, с животным и растительным миром. Этот путь утверждается в ключевых мировых институтах: в Целях развития тысячелетия ООН, в Декларации Прав человека, в Концепции тройного критерия для бизнес-организаций, в Принципе опеки со стороны владельцев компаний и подобных. Во всех них жизнь, ценности и принципы Ганди не только сохраняются, но и останутся на десятилетия и столетия вперед непревзойденными маяками света для человеческой жизни.

Бхушан Деван, доктор философии и литературы (США),
председатель Национального Бюро качества образования,
председатель Международного Юбилейного Ганди Комитета ГСГ,
Индия

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=879

22. Ганди: психология ненасилия. Ирина Курис

Мысль о ненасилии присутствует во многих религиях – джайнизме, буддизме, индуизме. Теория ненасилия Ганди сложилась на основе изучения им древних индийских философских и религиозных текстов – Упанишад, Бхагавадгиты, Махабхараты, а также Библии и Корана. Величие Ганди состоит в том, что он в самый жестокий в истории, полный насилия век, каким, безусловно, является XX век, провозгласил ненасилие в качестве основополагающего принципа отношений между людьми и государствами. Это означает отказ от зла и применения силы по отношению к ближнему. В конце жизни он прямо сказал: «Ненасилие – это мое кредо» (Ганди, 2016).

В тоже время, на что редко обращают внимание, Ганди учитывал диалектику ненасилия и насилия и вынужден был признавать необходимость насилия для самой жизни, для сохранения самого ненасилия. Он писал: *«Человек никогда не сможет полностью избыть необходимость химсы (насилия). Пока он остается общественным существом, он не может не принимать участия в химсе, без которой погибнет общество. Иногда наш долг – отнять жизнь. <...> Иногда бывает необходимым даже убийство человека»* (Ганди, 2016).

К этике ненасилия обращались многие известные мыслители. Великий русский писатель Л. Н. Толстой выступил с теорией «непротивления злу насилием» в конце XIX – начале XX века. М. Ганди знал эту теорию. Сохранились три его письма Толстому и три

ответных письма Толстого Ганди. Этические убеждения Толстого оказались созвучны Ганди, и он с готовностью признал себя «скромным последователем великого учителя» (Ганди, 2016). Но если у Толстого основной принцип сформулирован как *непротивление* злу насилием, то у Ганди – как ненасильственное *сопротивление*, что предполагает возможность и необходимость борьбы за справедливость.

Известный борец за гражданские права американских негров пастор Мартин Лютер Кинг (1929–1968) сформулировал шесть основных отличительных черт гандистского понимания ненасилия, имеющих, на наш взгляд, важное значение с психологической точки зрения.

Во-первых, ненасильственное сопротивление – оружие сильных.

Во-вторых, сторонники ненасилия не стремятся победить или унижить противника, а хотят пробудить у него чувство морального стыда за свое поведение.

В-третьих, ненасильственное действие направлено не столько против людей, творящих зло, сколько против источников зла.

В-четвертых, участник ненасильственного сопротивления принимает страдания, удары противника, не отвечая на них каким-либо возмездием.

В-пятых, борец за ненасилие отказывается не только стрелять в противника, но и ненавидеть его.

В-шестых, основной характеристикой ненасильственного сопротивления является понимание того, что на стороне справедливости находится весь мир. Поэтому тот, кто верит в ненасилие, глубоко верит в будущее (Мартышкин, 1970).

На наш взгляд, не все так однозначно, поскольку в современном мире сложно разобраться с этической стороной этих постулатов. В современной психологии активно исследуется понятие «ненасилие». Появились новые научные направления в ней: такие как «Позитивизм» и «Гуманистическая психология», которые внесли существенные изменения в традиционное понимание насилия и ненасилия.

Пример Ганди явился отправной точкой для того, чтобы задуматься над психологией и этикой ненасилия/насилия всерьез. Возможно, здесь имеет смысл опереться на политическую программу Ганди, которая может быть выражена тремя понятиями: *сатьяграха* (упорство в истине ненасильственного сопротивления), *сварадж* (самоуправление) и *сарвадайя* (справедливое общество). Это, по сути дела, три этапа борьбы. Их связующим звеном и движущей силой является *ахимса* – принцип ненасилия, суть которого: непричинение зла ни словами ни мыслями, ни поступками. Важное значение имеет следующее разъяснение Ганди: «*Сторонник ненасилия берет на себя обязательство не прибегать к насилию или физической силе ни прямо, ни косвенно, но он не отказывается от помощи человеку или движению, которые не придерживаются ненасилия... Если бы дело обстояло иначе, я не мог бы помочь Индии достигнуть независимости*» (Гусейнов, 1991).

Двойственность психологии ненасилия Ганди не поддается однолинейному мышлению, но она крайне необходима для его научного и многомерного понимания. Эта тонкая, но принципиально важная сторона ненасилия еще далека от современной ментальности, социологического и психологического понимания. Важный шаг к нему предпринят социкибернетической парадигмой «сферного тетранет мышления», методология которого детально представлена в первых двух главах нашей книги.

Именно на это мышление, на наш взгляд, и стоит опираться при решении поставленных вопросов. Ненасилие – это та же борьба (иногда с применением насилия), прежде всего, на уровне своего духа, с самим собой, за достижение духовной гармонии с собой, миром, пространством бытия. Это может явиться весомым вкладом в борьбу со злом и победу ненасилия на Земле и в Космосе. Но приоритет должен всегда оставаться за ненасилием как единственно приемлемым способом этой борьбы, а насилие признается только крайне вынужденным, исключительным инструментом безальтернативной необходимости защиты жизни и ненасилия.

Ирина Курис,

доктор психологических наук, профессор Балтийской Педагогической Академии,
Санкт-Петербург, Россия

Web: https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=752

Часть 4.

Поэтика ненасилия Ганди

1. Великий Гуру. Николай Рерих

Словно Светоносный Маяк на скале Ненасилия стоит Гандиджи, Махагуру Бхараты. Славный пахарь на обширном поле Культуры! Им покорен весь Мир. Он несет через повседневную жизнь Амриту Культуры. Он зажег бесчисленные факелы самопожертвования в душах.

Он неустанно остается на Сторожевой башне, и никакая буря не может прервать Его благословение. Он охраняет сокровища Индии.

Он стремится к культурному единству как всечеловеческой панацее. Он знает, что настоящий Мир может пребывать только в Царстве Красоты и Гармонии.

Махагуру, Тебе мой призыв и почтение. Да здравствует Герой Бхараты!

Николай Рерих, 24 сентября 1946, г. Наггар, Индия
опубликовано в «Наша Индия» Том 1 № 4, октябрь

Стихотворение предоставлено **Юлией Будниковой**,
заместителем директора Музея-института семьи Рерихов, президентом ГСГ-Россия
Санкт Петербург, Россия

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=577

2. Моя национальная молитва. Абдул Калам

Велика сцена рождения Независимой Индии!
В ту ночь был спущен флаг двухвекового господства;
В Красном форте под государственный гимн взвился трехцветный
Индийский флаг.

Это было первое видение Независимой Индии.
Повсюду были радость и счастье,
И любовный крик: Где отец нации?
Душа в белых одеждах, идущая среди печали и боли,
Порожденных ненавистью, эгоизмом и насилием в обществе.

Отец нации Махатма ходил босиком

По улицах Бенгалии, чтобы установить мир и гармонию.

Силой благословенной души Махатмы

Я молю Всевышнего: когда же наступит рассвет второго видения?*

Сотвори его мысли в умах моего народа
И преврати эти мысли в действия.
Воплоти в головах людей мысль,
Что Нация больше, чем индивид.

Помоги руководителям моей страны силы понять это
И благослови народ на мир и процветание.
Дай силы всем религиозным лидерам страны привести
Миллиард наших жителей к единодушию.

О, Всемогущий, благослови весь мой народ работать и преобразить
Нашу страну из развивающейся в развитую нацию.
Пусть это второе видение родится из пота моего народа,
И благослови нашу молодежь жить в развитой Индии.

Абдул Калам

Президент Индии в 2002–2007 годах,

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=97

*Комментарий редактора Л. Семашко.

Рассвет «второго видения» Абдул Калам увидел в книгах ГСГ, соавтором которых он был: в «Азбуке Гармонии», 2012 и «Науке Глобального Мира», 2015/6, что отражено в его словах, посвященных этим книгам, их новому мышлению и гармоничному мировоззрению/видению. Он писал в последней книге: *«Мир нуждается в великом видении мира и процветания всех народов Земли. Наука глобального мира из гармонии – рассвет великолепного, гармоничного видения мира и процветания всех народов! Вместе с ним появятся просвещенные граждане, способные построить гармоничную цивилизацию мира и процветания на Земле».*

3. Ненасилие Ганди: Истинная защита детей в ГСГ. Ашок Чакраварти

Ненасилие – это сила, которой могут владеть все. –

Что бы ни говорил Ганди, разве это не откровение для каждого?

Будь то дети, молодые мужчины и женщины или взрослые люди,

Веру в Бога и человечество человек должен делить равной любовью всех.

Ненасилие, если оно принято нашим законом человеческой жизни,

Не должно оставлять людей в изоляции, когда они застряли в раздоре,

Но поднимать упавший дух попавших в конфликты жестокой ярости
И защищать благоухание детства с зарождения.
Наука о ненависти и войне ведет к диктатуре и лицемерию
Только наука ненасилия может привести к чистой демократии;
Насилие или физическая сила, прямо или косвенно, подавляют,
Убивают достоинство людей, женщин и детей.
Ненасилие – превосходящий закон человеческой расы
И полная защита самоуважения и чувства чести;
Напротив, боль или убийство любой жизни из гнева или эгоизма
Умножает насилие, вместо того чтобы разрядить угрозу.
Родители обеспечивают их детям самостоятельность,
Но пока они не начнут работать, они будут заботливо ухожены;
Завет Ганди: «учиться мудрости через невинность детей,
И если нам нужен настоящий мир, мы должны начать с детей».
Мы должны начать с ненасильственного воспитания детей,
Утверждающего мир и исключаяющего войну.
Это лучшая, истинная защита детей на все времена,
Как это признал ГСГ в науке гармонии и ненасилия.

Доктор Ашок Чакраварти, поэт и писатель,
Хайдарабад, Индия

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

4. Ганди катит колесо истории. Адольф Шведчиков

Катится колесо истории,
Рождаются, мрут идеи,
Делятся территории,
Захватить бы лишь поскорее!
Льются кровавые реки,
Столетиями стонут народы,
Умственные мы калеки,
Не отыскать нам броду?
Инерция – страшная сила,
Открыто еще *Ньютоном*,
Неужто всех ждет могила
Под тяжестью гравитона?
Неужто конец культуре,
Народов конец общения,
Неужто же пуле-дуре
Править судьбой поколений?
Как же Махатмы Ганди разум
Стал сильнее всех революций,
«Идея ненасилия» разом
Заставила мир проснуться.
Насилие, рудимент дикарства,
С мечом по планете бродит,
Но *«справедливости царство»*
Еще не остыло в народе!

Адольф Шведчиков,

химик и физик, кандидат наук и доктор литературы,

поэт и переводчик,

США/Россия

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

5. Коперниканская Гандианская Революция сегодня. Сусана Робертс

Мечты человечества достичь Мира из Гармонии

всегда были громадным вызовом.

Теперь, одиннадцать лет работы Глобального Союза Гармонии

воплотили его мечту в Науку Глобального Мира из Гармонии.

Она впервые проникла в социальный фундамент –

в глубокую структурную гармонию СФЕРОНОВ.

Эти ключевые социальные акторы долго ждали открытия.

Сейчас эта наука – заря сияющего света нашей эпохи,

Коперниканская Гандианская революция общественного сознания

и вечного стремления людей к миру в XXI веке.

Это поворотная точка на 180 градусов

для будущих поколений, освоивших новую науку гармонии

через ненасильственное образование, освобождающее от духа войны

и воплощающее мечту человечества о вечном глобальном мире.

Наша Гандианская наука будет общей духовной почвой народов,

чтобы обеспечить выживание человечества и обновить ООН,

Полностью очистить их от войн и насилия для

процветания каждого народа и мирной жизни для всех.

Мой пролог для «Ганди книги» ГСГ

*Моя цель – дружба с миром, и я могу сочетать величайшую любовь
с величайшим противостоянием злу.*

В наше время хаоса, когда цивилизация, похоже, терпит поражение по всем фронтам, существенно и неотложно изменение образования в духе ненасилия, как завещал Ганди. Наша научная «Ганди книга» Глобального Союза Гармонии, объединяющая усилия многих авторов со всего мира, – единственная надежда на необходимые изменения в организации нынешнего общества, чтобы оно устремилось к миру в будущем.

Они возможны при полном сотрудничестве социальных сфер, где безопасность, процветание и братство объединяются, чтобы депрограммировать насилие на планете на основе гармоничного образования, которое обеспечивается сферной тетрасоциологией в наших книгах, особенно в «Ганди книге». Как учил нас Махатма Ганди: *«Поскольку я несовершенен и нуждаюсь в терпимости и доброте других, я должен также терпеть недостатки мира, пока не найду секрет, который позволит мне их исправить»*. Несомненно, здесь мы имеем самый важный гармоничный контент в истории человечества, объединяемого усилиями тех, кто знает, что Мир возможен.

Ганди был твердо убежден, что, если вместо ненасилия будет использовано насилие, власть в конечном итоге перейдет в руки доминирующего меньшинства, владеющего орудиями насилия. Это непредсказуемое обстоятельство, от которого он всего хотел

убережётся, удерживая и организуя массы в рамках ненасилия. Поэтому я думаю, что срочно необходимо образование, депрограммирующее насилие. Оно должно быть интеллектуальным образованием, полным духовных смыслов в рамках структурного моделирования сфер и законов структурной гармонии сферонов, раскрытых в нашей «Ганди книге».

Сусана Робертс, поэт, писательница,

Аргентина

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275

6. Ганди: Мир в наших руках. Послание Любви, Мира и Гармонии.

Целия Альтшулер

Махатма Ганди говорил:

«Вы должны быть тем изменением, которое хотите видеть в мире»

Я достигаю мира в руках ребенка,
которыми надежда и любовь могут собрать урожай
гармоничного возрождения человечества.
Я достигаю мира в глазах пожилых,
где есть истина знаний и опыта.
Я достигаю мира в усилиях рабочих и профессионалов,
которые создают изменения на общее благо.
Я достигаю мира в родителях, чья добрая воля,
любовь и единение создают семью.
Я достигаю мира в голосах и жизнях тех, кто борется за
справедливость во имя человечества для лучшей жизни.
Я достигаю мира в молитвах тех, кто выражает свою веру
и любовь к единому лучшему миру.
Я достигаю мира в учениях таких мастеров, как
Ганди, Конфуций, Иисус, Кришна, Йогананда,
Святой Франциск, Мартин Лютер Кинг,
и многих других, кто закодировал наш путь к свету и духовности.
Я достигаю мира в тишине живой природы,
которая говорит через свою красоту языком любви
и служит людям.
Я достигаю мира в искусстве, когда оно говорит о любви и гармоничной жизни.
Я достигаю мира в трудах поэтов и мыслителей,
которые каждый день стремятся к лучшему миру.
Я достигаю мира в действиях мировых лидеров,
которые ставят мир и гармонию выше войны.
Я достигаю мира из себя для всего мира,
ибо это вызов, от которого я никогда не откажусь.
Мы все можем достичь мира, когда осознаем, что мир – вокруг нас,
нужно просто помнить об этом и жить в нем каждый день.

Целия Альтшулер,

поэт, художница,

Пуэрто-Рико

Web: https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=557

7. Ненасилие Махатмы Ганди. Инструмент мира из гармонии XXI века.

Картар Сингх

О, дорогой мой гражданин всех наций,
Мы находимся на пороге полного уничтожения.
С гарантированным взаимным уничтожением
Не останется будущего для следующего поколения.
Ненасилие Ганди кажется единственной надеждой,
Так как человеческая жажда богатства и власти сейчас на вершине.

Элементов насилия три:

Сила¹, богатство² и территории³.

Элементов ненасилия также три:

Любовь, сочувствие и равная свобода.

Результат насилия – лишь его умножение,
Лишь боль и травмы до конца цивилизации.
Индийские пять добродетелей важны для Ганди,
Они – результат его видения Ненасилия.

Взаимное уважение и принятие других,

Неагрессивность, невмешательство **в дела других.**

Равенство и **сотрудничество** для взаимного роста,

Мирное сосуществование для развития человечества.

1. Контроль над другими.
2. Металлы, минералы и нефть.
3. Земля, океаны и космос.

Картар Сингх, генерал в отставке,

президент Национальной Лиги Ветеранов, приверженной глобальному миру,
Дели, Индия

Web: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=871

8. Любовь, мир, справедливость через ненасилие сферонов.

Апостол Пакос

Три достоинства жизни, которые человеческий дух любит особенно сильно,
которые создают хороший характер и направляют человеческий разум,
это жизненные правила и опоры животворения,
дары Христианской веры и средства общения.

Это полное самоуважение и взаимоуважение действенной Любви,
Страстное требование Мира и запрос Справедливости.

Любовь морально стимулирует человека, дает ему духовные силы,
она настраивает его на сочувствие и всегда оживляет его.

Мир успокаивает жизнь и направляет чувства,
Ведет человека к чудесным делам и радует его.
Справедливость – это божественный порядок,
который направляет человека и не угрожает ему.

Энергичная троица души – Любовь, Мир, Справедливость,
это вопрос сознательной воли духа и порядка возрождения.

Любите Бога истинного Христа, и вместе с Ним возлюбите самих себя
и ближнего своего как самого себя.

Будьте всегда миролюбивы, ибо надежда людей – это прогресс для всех,

и не делайте ничего, кроме добра. Давайте учиться Справедливости у Бога,
и последуем за ним, как Христос, чтобы радоваться жизни и вознестись на Небеса.

Примечание редактора:

На Земле все эти добродетели гарантируются ненасилием сферонов,
Которые Ганди постиг интуицией в варнах и
Которые научно раскрыты в «Ганди книге» ГСГ.

Доктор Апостол Пакос

врач, поэт, писатель,

Греция

Web: https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=455

9. Махатме Ганди дань. Посланнику мира и Апостолу Ненасилия!

Гай Крики

Наш двадцать первый век управляем
Универсальным законом мира из гармонии.
Во Франции движение желтых жилетов –
Это ее послание современного пробуждения.

Достаточно налогов... И он вел солевой марш против них.
Адвокат, он защищал гражданское неповиновение Южной Африки.
Адепт, лучший подвижник диалога разных культур,
Провозвестник уважения бедных, освобождения женщин,
Братства разных национальностей и религий,
Экономической самостоятельности и свободного выбора судьбы.
Независимость Индии – движущая сила всех его стремлений
Вместе со свободой всех народов от любой колонизации.
Он провозгласил конец всякой кастовой дискриминации.

Его мирная борьба за социальную справедливость
Вдохновила многих сторонников мира:
От Розы Паркс до Мартина Лютера Кинга,
От Нельсона Манделы до Дайсаку Икеды,
От Льва Семашко до Марии Азконы и многих других.

Его день рождения 2 октября стал в 2007 году
Международным днем ненасилия ООН.
От него поэт сохраняет:
Веру в свободу народов,
Отказ от оружия и
Триумф «сердца и духа!

Ганди – прозрачный лучезарный рассвет,
Звезда возрожденной человечности,
Излучающей волны гармонии
И диалога цивилизаций.
Он оставил сильную и вдохновенную задачу –
Жить в ненасилии и любви к природе –
Для будущих поколений.

Гай Крики,

поэт, философ и писатель,

Франция

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106

10. Признательность Махатме Ганди.

Мари Робер

Маленький человек, сидящий на земле,
Не повинуется закону насилия,
Закону самых богатых.
Пара круглых очков на носу,
Тонкая полоска седых усов над губой.
Его сверкающие глаза ослепляют
прохожего,
Набедренная повязка, простая белая ткань,
Покрывает его аскетическое тело.

В полном смирении он утверждает
простоту,
Сопrotивляется закону силы,
Подчиняется своей вере,
Внутренняя сила которой направляет его.
В ней раскрывается Ганди великий дух,
Способный покорить сердцем, миром.
Способный влиять на миллиарды умов,
На все человечество, думаю,
Идеей мирной революции сознания.

Активное присутствие в тихом сидении,
Во времени выраженной идеи,
Что долг мира – настоятельная
необходимость,
Что у нас нет права на язык оружия,
Когда закон сильнейшего попирает закон
слабейшего,
Который, утверждая свое достоинство,
Выражает свою свободу
И яростное желание, чтобы считались с
ним,
Тогда он зажигается аурой
Интеллекта любви в действии.

Из него излучаются искренность и
стойкость...
Без крика, без гнева, без презрения,
Никакая борьба не противопоставляет его
противнику,
Он не реагирует на недостойные
провокации,
Он выражает только присутствие,
Без лишних слов, без проклятия.

Воодушевленный заботой о
справедливости,
Он культивирует в своем сердце
гармонию.
Простой человек, в набедренной повязке,
Маленький человек стал таким большим.
Лишенный тщеславия, он пример
человечности и стремления вперед.

Животворящая сила вдохновляет его,
Чтобы подтвердить здесь и всегда право
Своей страны жить свободно,
Право каждого жить свободным
От всякого страха, нетерпимости,
От любой дискриминации и любого насилия.

Адвокат утраченных оснований,
Действуя конкретно по доверию,
Он достигает свободы и независимости
От диктата империализма
Для огромной страны.
Индия населена многими и разными
Миллионами страдающих душ
Законы любви – их водители,
Поэтому они не послушны
Законам рабства и заключения
Наполненные этой глубокой мотивацией.

Он ищет диалога, а не конфронтации
И хочет жить без дискриминации,
В ненасилии и без борьбы.
С внутренней силой и верой в мир
Он изменил будущее своей родины,
Индия взяла бразды правления своей
судьбой.

Те, кто показывают путь любви,
Дорогу открытия и зажигают свет,
Чтобы воплощать в сознании людей
Сияние мира на земле,
Заканчивают часто тем,
Что их убивают как воинов.

Такова судьба Христа, Мартина Лютера
Кинга.

Честь и слава мужеству праведных
среди людей, жаждущих почестей, власти,
Жаждающих убийств,
Движимых местью и ненавистью,
Безумием скаредных страстей
И верой в ложные истины.
Это была также его судьба на планете
людей

Ганди, сторонника справедливого дела,
Ставшего Махатмой в вечности,
Покинувшего нашу землю. Убит!
Мир его душе в вечности!
И бесконечная Благодарность Махатме
Ганди!

Мари Робер,

художница,

Шамони-Монблан, Франция

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

11. НГМ*: истинный факел ненасилия Ганди.

Такис Иоанидис

Ужасное насилие раскрывает свою мерзость,
его отвратительные плоды смертельно поражены,
и пока оно оскалено против человечества,
его жуткая пасть всегда будет разверзнута.

Растерзанный человек нашего времени,
поглощенный экраным и реальным морем крови и слез,
ждет молчаливо, с тугой петлей насилия на шее,
радостных звуков надежды и выживания.

Если он поднимает глаза на свет,
и приблизит к нему свое туманное сознание,
он увидит единственный целительный факел
в «Науке глобального мира» ГСГ.

Структурная генная гармония ее «Четырех Сфер и Сферонов»,
Выписанная совестью, любовью и мудростью жизни
ее 174 соавторов, четырнадцать лет на волнах истории
осуждает и искореняет коварное окровавленное насилие.

Праведная цель живет в божественной душе Ганди,
оправдывая драгоценное его ненасилие,
которое хранит человечество от милитаристской гибели
и также спасает в памяти Божией.

Ганди, провидец человеческого сосуществования,
Ганди, душа которого запечатлела во времени
любовь к ближнему своему,
главный герой освободительной борьбы жителей Индии,
основатель Движения гражданского неповиновения,
великий защитник прав человека,
сознательный мятежник, отказавшийся от применения насилия,
сторонник профессионального обучения малоимущих слоев населения
и их освобождения от расовой и кастовой сегрегации,
борец за разум, победивший апартеид,
и тяжелое экономическое положение индусов,
пророк единой Индии и согласия религий,
Ты, вечный истинный человек, защитник человеческих ценностей,
управляя колесницей морали,
ты оставил свой жизненный след навечно
в наших надеждах на лучшую жизнь
человечества в мире из его генетической структурной гармонии.

*НГМ: «Наука глобального мира», беспрецедентный коллективный миротворческий труд ГСГ, 2016:
<https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>

Доктор Такис Иоанидис,

историк, писатель,

Афины, Греция

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

**12. ГСГ чтит и поддерживает
ненасилие Ганди.**

Диониссиос Георгокопулос

Возрадуйтесь Ганди,
величайшему миротворцу,
драгоценному сыну Индии,
который разрушил замки
варварского рабства благодаря Ненасилию.

В настоящее время ГСГ,
его миротворческой книгой
«Наука глобального мира»
и его гармоничными Сферами
почтил и оправдал твое служение миру.

Мы никогда не забудем тебя
и твой героический облик.
Ганди, патриот славной Индии,
вместе с ГСГ будет жить вечно.

Диониссиос Георгокопулос,
Факелоносец мира в Древней Олимпии,
Греция

**14. Солнечный Ганди.
Дарина Воронина**

Все народы на нашей Земле хотят,
Чтобы солнце светило для всех,
Чтобы небо было для всех,
Чтобы счастливы были дети,
Чтобы сады цвели на планете
И не было бы войны!
Это мудрый солнечный Ганди так
говорил:
Мир, гармония и ненасилие нужны
Всем народам на свете,
Чтобы солнечный свет
Не погас на планете!

Дарина Воронина,
ученица 3 класса,
Красноярск, Россия

**13. Сфероны ненасилия Ганди.
Полина Семашко**

Великий оратор, Великий мудрец,
Спаситель индийского люда,
Борьбу свою вел НЕНАСИЛЬЕМ одним
И тактикой сатьяграха!

Так пусть же правители мира сего,
С согласия всех народов,
Выбросят оружие как барахло,
И примут путь СФЕРОНОВ!!

Они – источник его ненасилия,
Начало второй его вечной жизни,
Свет в конце туннеля
тысячелетнего насилия,
Сердце любви и мира
из вселенской гармонии!

Полина Семашко,
ученица 6 класса,
Санкт-Петербург, Россия

**15. Ганди о великом женском
предназначении.
Катерина Семашко**

Ганди лучше всех понимал женщин.
Он писал, что они потеряли себя
В ненасильственном служении детям и
мужчинам,
Поэтому они нашли себя наилучшим способом.

Женщины ближе всего к истине,
Потому что они преданы любви,
Служению и ненасилию – закону жизни,
Поэтому будущее за женщиной, в ее сердце.

Женщины с истиной в сердце и разуме –
Это сильнейшее оружие мира и ненасилия,
Способ управления человечества
Ради его выживания и счастья.

Овладев наукой ненасилия, женщины
Способны поддержать мирный порядок
На земле как общем доме человечества,
А не только в своем собственном доме.

Катерина Семашко, студентка,
Россия, Израиль

16. Ганди 2019. Рэп ГСГ. В стиле
«Тетранет мышления». Лев Семашко

Новый год. 2019.

Юбилей Ганди. 150 лет.

Конец Британскому господству в Индии.

70 лет назад.

Без единого выстрела. Без капли крови.

Без миллионов невинных жертв,

как в большевистской России,

как в нацистской Германии,

как в коммунистическом Китае,

как в либеральной американской империи

с 20 миллионами жертв после Второй мировой*.

«Мощнейшей силой ненасилия» Ганди,

Преодолевшей насилие всякого цвета.

Как Ганди сделал это?

Почему ненасилие у него «мощнейшая сила»?

Сильнее кровавых революций.

Сильнее концентрационных лагерей.

Сильнее газовых печей.

Он не был революционером.

Он не был фашистом.

Он не был ядерщиком.

Он не был террористом,

Он не был силачом Геркулесом.

Он был физически слабым и нищим.

Но почему он стал сильнее всех насильников?

Он выше всех силой истины, ума и честности.

Силой глубокой интуиции.

Он ощутил «величайшую силу ненасилия»

В глубоких недрах человечества.

Эта сила правит миром.

Эта сила господствует над насилием.

Эта сила подчиняет его.

Эта сила побеждает «мощнейшее оружие
разрушения»!

Энергия этой «величайшей силы ненасилия»

Сохраняет человечество и дает ему выживание.

Энергия этой «величайшей силы» дает ему жизнь.

Каждый миг. Каждый час. Каждый день.

Каждый год. Каждый век. Каждое тысячелетие!

Эта сила – геном человечества,

Его генетический код от Бога гармонии.

По невежеству и глупости в нем,

Народы и лидеры, обуреваемые жадностью

И стремлением к мировому господству,

Ломают в крови миллионов

Этот божественный код и геном

Себе на погибель.

Гении Ганди рождаются раз в тысячелетие.

А народам и людям надо жить в ненасилии

Каждый час, каждый день, каждый год.

* https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=641

В патологии насилия они убивают свою жизнь.

Истина ненасилия должна стать уделом

Не только гениев интуиции раз в тысячелетие.

Она может и должна стать достоянием людей и
народов

Только через научную истину ненасилия,

Через открытие его глубоких источников,

Через их понимание и овладение.

Новый год. 2019. Коперниканская Революция!

Революция ума и мышления, науки и познания,

Познания самих себя в тайне гармонии.

Это открытие источника ненасилия Ганди

В структурной гармонии Сферонов,

Вечных классов ненасилия человечества,

Обеспечивающих его вечную жизнь,

Противостоящих всякому насилию,

Где любое оно находит естественный конец.

Как люди открыли энергию атома

И научились созидать ею, а не только убивать
ею,

Так в 2019 они открывают

«Величайшую мягкую силу/энергию»

Сферонов ненасилия Ганди.

Эта истина, доказанная их статистикой,

Спасет и сохранит человечество от нового,

Ядерного Освенцима,

В XXI веке, начиная с 2019,

С проникновения в тайну «величайшей мягкой

Силы/энергии ненасилия» Ганди,

В 150-й год со дня его рождения!

Пусть поздно, чем никогда!

После сотен миллионов жертв, но не напрасно!

Пусть после долгой чумы насилия –

Не без невежества в социальной генетике!

Не без ее поспрашивания как «лженауки»!

Поднимается «рассвет великолепного,

Гармоничного видения мира

И процветания всех народов земли!»,

Сказал Абдул Калам, поэт-Президент Индии,

В начале нового тысячелетия,

Когда он разглядел этот рассвет

В «Азбуке гармонии» Сферонов

И в их «Науке Глобального Мира»,

Созданных коллективным сознанием ГСГ!

2019 будет Рождеством человечества

В сознательном ненасилии Ганди!

Счастливого Нового Года и

Веселого Рождества нам!

Лев Семашко,

основатель (2005),

Почетный Президент (2016) ГСГ,

Санкт Петербург, Россия,

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

Заключение.

Выбор человечества:

Гандианский ненасильственный слом или смерть в эскалации насилия.

Лукас Паулик.

Аннотация. В результате развития искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия «Золотое правило ненасилия» Ганди становится важнейшим принципом выживания человечества в условиях цифровизации. Мы либо ненасильственно взламываем порочный круг насилия, наделенный цифровыми технологиями, либо умираем от его эскалации.

1. Понимание историй возникновения кибернетики, цифровизации, искусственного интеллекта и задача выживания гуманитарных наук

Или как инженерный анализ нашей нервной системы превратил наш мир в биологическую компьютерную лабораторию.

Мы живем во многих реальностях, но только в одном мире. Каждый принимает участие в его управлении. Кибернетик – это тот, кто никогда не перестает заниматься «взломом» систем, в одиночку или с группой преданных своему делу людей, и брать на себя смелость и ответственность корректировать управление этим миром. Хайнц фон Ферстер был таким кибернетиком, своего рода врачом, оказывающим помощь на месте аварии.

Однажды его спросили, от какой смерти он хотел бы спасти человечество. *«От смерти мозга! От смерти мозга! Буквально на прошлой неделе я стоял на этом холме с одним из наших великих профессоров. Он спросил меня: “Хайнц, ты думаешь, компьютеры когда-нибудь превзойдут человеческий интеллект?” – “Определенно! Если люди решат становиться все более и более глупыми, скоро компьютеры превзойдут их”»* (Foerster & Freund, 1993). Работы Хайнца помогли мне понять, как запутаны наши культурные и биологические реалии, как с юмором воспринимать то, что постепенно уничтожается различие между живыми организмами и машинами. За несколько лет до того, как Хайнц опубликовал свою основную работу под названием «Понимание понимания», я послал ему свой обзор-взлом его работы, «Понимание понимания – Понимание не понимания – Циркулярность и парадоксальность знаний и языковых форм» (Pawlik, 2005), чтобы показать, что эмпирическая логика, теория, личный опыт, а также мистический опыт можно было бы объединить через одну теорию естественного языка. Я ненавидел математику и машины. Хайнц и я были очень рады, потому что эта теория естественного языка показала нам, как мы можем относиться к нашему языку и нашему познанию, чтобы их слепые пятна стали очевидными. Мы научились понимать, как мы не понимаем. Таким образом, я получил возможность узнать, как Хайнц переосмыслил свою жизнь и приобщился к научной истории своей автобиографии. Хайнц, получивший образование среди гениев Венского кружка, также рассказал эту увлекательную историю о том, как он взломал американский «ремейк» кружка – конференцию Масы Conferences, и тем самым превратил ученых в кибернетиков.

Один из этих будущих кибернетиков, Джон фон Нейман, еще до появления тех конференций уже представил меняющую мир цифровизацию. Фон Нейман формализовал поведение человека при принятии решений в математической теории управления (Neumann, 2004). Он построил компьютер для расчета критической массы первой атомной бомбы, чтобы обезопасить мир от ужасов Гитлера и Сталина. (Pias, 2004/II, стр. 55). Будущим результатом расчета станет теория управления/игр, основанная на хрупком балансе террора времен холодной войны, который превратил военную игру человека в игру для цифрового управления поведением людей во всем мире. В этой игре нарративов

и чисел, расчетная экономическая дестабилизация приобрела первостепенное значение, а военное вмешательство – второстепенное (Pias, 2004/II).

Несмотря на то, что цифровизация все еще работает на архитектуре Неймана, он был лишь одним из multidisciplinary гениев Нью-Йоркской конференции Масау Конференции, где европейская интеллектуальная элита, бежавшая от Второй мировой войны, встретила с американской элитой, чтобы в 1940-х и 1950-х годах переосмыслить и изменить отношения между человеческим разумом, природой и машинами. Ведущую роль сыграл Норберт Винер, изобретатель математического поведенческого анализа для управления организмами, машинами и семантическими системами (Wiener, Rosenblueth, & Bigelow, in Pias, 2004/II, p. 24). Норберт Винер формализовал эмпирические данные нейробиолога Артуро Розенблюта о нервной системе, которая восстанавливает свой динамический баланс от эпилептического инсульта, а также данные контроля и связи у животных и машин с помощью обратной связи с задержкой во времени, в виде кибернетики. Формализация обратной связи Винера позволила компьютерам выполнять функции, которые до этого могли выполняться только мозгом человека (Pias, 2004/II, p. 399). Цифровизация основана на переносе саморегулирующихся моделей неврологической обратной связи в высоко идеализированные модели "if-then-repeat-until" («если-то-повторить-до») обратной связи машин.

Конференции Масау Конференции также были инкубатором для, возможно, еще более выдающихся изобретений и сотрудничества, например, первого моделирования машинного интеллекта Уорреном МакКаллохом и Уолтером Питтсом. В своем «логическом исчислении, имманентном нервной системе», они показали, что любое поведение, выраженное в логически однозначных конечных словах, может быть просчитано соответствующей сетью искусственных нервных клеток, выступающих в виде элементарных компьютеров (Neumann, in Pias, 2004, p. 54).

Клод Шеннон, например, внес вклад в теорию информации и связанную с ней основу математической криптографии нашего информационного века и внимания к сомнительным криптовалютам и блокчейн-технологии как к тому, что может поменять правила игры в цифровой трансформации. А вообще, изобретателей и изобретений было слишком много, чтобы можно было упомянуть их все.

Ключевой проблемой Конференции Масау Конференции было деловое общение как таковое, и лучшее, на что их участники могли надеяться, это концептуализация целей и проблем в попытке американских исследователей создать новую Меганауку, как это делал до них Венский кружок (Pias 2004/I, p. 29). Как договориться о системе управления, которая управляет всеми остальными системами управления?

После выступления новичка Хайнца фон Ферстера участники, наконец, пришли к согласию относительно общего знаменателя. Ранее неизвестный житель Вены был первоначально приглашен для изобретения первой теории и подбора данных о человеческой памяти, основанных на круговой обратной связи молекулярных и квантовых вычислений (Foerster & Broecker 2002, pp. 328–329). Уже спокойно представляя себе лучшую модель вычислений без памяти, но едва говоря по-английски, он был принят в группу и стал редактором материалов. Он с неохотой согласился, но предупредил, что не может произнести название конференции: «Циркулярные, причинно-следственные и обратные механизмы в биологических и социальных системах» (Pias 2004/II, p. 47). Он предложил «Кибернетику» в качестве объединяющего понятия и названия. Это было принято со смехом – сначала это название использовали для конкретной конференции, затем как название для всех конференций. Ученые Масау conferences стали кибернетиками, а новорожденная наука начала развиваться. Однако его первоначальное предисловие, в котором он утверждал, что кибернетика – это не просто лекции, а

беседы, добавляющие новое измерение циркулярной логики науке и западному мышлению, которое также требует новой формы этики, было отклонено как слишком философское (Pias 2004/II, p. 48).

После Macy Conferences, сверхдержавы начали завоевывать мир, опираясь на инженерную кибернетику, которая стала самым важным научно-техническим движением между 1950-ми и концом 1970-х годов. Она обещала полный контроль над сложными, нелинейными процессами от биологических до социальных систем и даже считалась потенциальной неорелигиозной основой коммунистических режимов. (Krieg, 2005). План действий заключался в том, что в единой культурной среде людьми, вовлеченными в их конкретные задачи и мероприятия, можно управлять как муравьями. Обществом можно управлять как обычной машиной, определяемой только двумя обратными связями: желанием играть и желанием побеждать (Herbert Simon, in Weizenbaum 1976, p. 260).

Наконец, этот подход растворился в традиционных науках и породил новые нейронауки и компьютерные науки, а также амбициозную робототехнику и искусственный интеллект, финансируемые военными (Krieg, 2005). Хайнц, однако, объединил вторую трансдисциплинарную группу, чтобы исследовать, моделировать и понять связь машин, языка и эволюции человека как кибернетики второго порядка в своей биологической компьютерной лаборатории с 1958 по 1976 год, пока не было возможности проводить невоенные исследования из-за поправки Мэнсфилда (Umpleby, 2003).

Результат распада кибернетики – современный технократический социальный кризис, называемый цифровизацией, когда лучшие исследователи либо поглощаются связанными с военными технологическими гигантами, либо оказываются в ловушке недофинансирования в рамках своих специализированных дисциплин. Кибернетическое наследие заключается во взломе, цель которого – восстановить понимание и контроль. Альтернативы – функционирующая система тоталитарного контроля, глобальная война и/или наш экоцид.

Нам нужно возрождение кибернетики, не в последнюю очередь чтобы предотвратить возрождение военной кибернетики, безымянной или переименованной. Динамическая взаимосвязь между нейропластичностью человека, взаимодействием, коммуникацией и технологическим прогрессом все быстрее трансформирует нас через цифровизацию. Инженеры уже взломали наш мир. Мы находимся в начале цифровизации, и сама цифровизация – это только начало. Современная биосфера, общество и само человечество превратились в глобальную компьютерную биологическую лабораторию. Когда молекулярные и квантовые вычисления и математическая модель многомерной нервной системы Ферстера вызывают гораздо более радикальные изменения, нам необходимо больше социальной стабильности, чем сегодня, если мы хотим выжить.

Те, кто взламывает (взломали) мир, должны собраться вместе, чтобы узнать из кибернетики, как избежать экоцида и/или предотвратить вымирание человека из-за срыва человеческого общения и сотрудничества. Сегодня нам нужны новые исследовательские и учебные лаборатории, подобные BCL, с помощью которых мы сможем взять на себя ответственность за реорганизацию нашей эволюции, чтобы не допустить надвигающийся коллапс в наше будущее через цифровизацию и ее последствия.

2. Вывод: Задачи человечества – выжить и процветать в будущем

Как вовлеченные наблюдатели, главные акторы, протагонисты и антагонисты предприятия «Земля» мы нуждаемся в изучении нашего существования как организма, развивающегося вместе с окружающей средой. Способность впервые наблюдать за нами как за видами человеческого организма и направлять эти изменения в организации наших совместных исследований по типу «Звездного пути» делает нашу задачу все более неуправляемой по мере эскалации конфликтов в условиях экономических, идеологических и военных конфликтов. Подобно тому, как промышленная революция

усилила физическую силу, цифровизация усиливает мышление. Мы детективы в научно-фантастическом исследовании следов информационной эпохи и находимся под угрозой непризнания наиболее преобразующего инструмента, с которым мы столкнулись при эволюции биосферы, и на котором основаны оба: человеческое воображение. Поэтому избыток у нас мощности и специализированное мышление приводят к такому быстрому увеличению цифрового потребления, информационной перегрузке, что делает нас неспособными представить, что актуально благодаря изменениям, возникшим в результате наших предыдущих адаптивных действий. Мы увековечиваем войну и соревнуемся за увеличение производства и управление им, в то время как главная задача человечества – ненасильственная самоорганизация. Шаткое равновесие ужаса, не только потому, что у него такое название – «шаткий», но и потому что он ни в коей мере не устойчив – контроль над ним также придется передать искусственному интеллекту наших машин, поскольку растущая скорость гиперзвукового ядерного оружия не оставит человеку времени на реагирование или принятие решения. Проще говоря, даже наш шаткий баланс страха вот-вот будет нарушен, так как гиперзвуковое оружие может нанести такой быстрый удар, что только машины смогут вовремя нанести ответный удар.

В рамках расширения нашей военной игры, нашей экономической военной игры (Graeber, 2011), эта ситуация уже стала реальностью. Сверхбыстрый ИИ уже взаимодействует и конкурирует на фондовом рынке гораздо быстрее, чем доступно человеку, и мы уже не можем знать, вызван ли спад на фондовом рынке (который, в свою очередь, может привести к ядерной войне) человеческим фактором, или результатом хаотичной эскалации взаимодействия этих систем искусственного интеллекта.

Подобно кибернетикам со всего мира, объединившимся, чтобы спастись от Второй мировой войны, человечество должно объединиться сейчас, чтобы решить задачу, которую мы унаследовали от создателей цифровизации: как объединить человеческий и машинный интеллект. При этом наши лидеры должны ненасильственно вести нас через этот процесс, как Ганди, без единого выстрела, поскольку даже один единственный выстрел, произведенный в рамках цифрового баланса страха, запустит цепную реакцию взаимного ядерного уничтожения. Цифровизация вывела на глобальный уровень золотое правило Ганди о ненасилии. Мы либо представляем себе общее ненасильственное решение и действуем на его основе, либо вскоре любой момент цифровой трансформации человечества, даже без вмешательства человека, может стать последним.

Лукас Паулик, доктор философии,
консультант и терапевт, Венский университет,
Австрия

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=887

Комментарий Льва Семашко

Пусть эта книга изменит мир, став его пробуждением!

Лукас Паулик

Мы можем без преувеличения оценить Заклучение «Ганди книги» ГСГ, написанное новым членом нашей команды, молодым, но опытным профессиональным кибернетиком из Венского университета доктором Лукасом Пауликом как гениальное и блестящее со всех точек зрения, которые мы попытаемся обозначить в нашем комментарии. Оно ошеломит традиционного читателя, особенно из России и Индии, как и вся наша «Ганди книга» (ГК) в целом с ее тетранет кибернетическим мышлением и подходом к ненасилию Ганди. Такой подход и такое Заклучение, кажется, еще никто не предлагал и не пробовал. Подчеркнем ключевые моменты их органических

«циркулярных логических связей», т.е. кибернетических взаимоотношений в интеллектуальном контенте книги как пространстве наблюдающей кибернетики второго порядка фон Ферстера, которая выходит на новый уровень кибернетики третьего порядка социетальных сфер и сферонов.

1. Главный ее смысл заключается в том, что своей концептуальной и терминологической новизной она **сменяет**, или в более экспрессивном и доходчивом языке Паулика – **«взламывает»** традиционное милитаристское специализированное мышление вместе с его военной, специализированной кибернетикой, предлагая ненасильственный «субстанциально новый способ мышления» (Эйнштейн) и вместе с ним «субстанциально» новую, ненасильственную кибернетику или кибернетику ненасилия сфер и сферонов, развернутую в этой книге.

2. Движение Паулика к этому взлому идет профессионально, от деталей кибернетической машинерии, а наше движение – от целостной тетрасферной социологии/социокибернетики. Эти два встречных обратных трека неизбежно встретились и сомкнулись в глубоком экзистенциальном «понимании понимания» необходимого взлома/возрождения и того и другого – технической кибернетики/цифровизации и традиционной социологии/социокибернетики в структурном моделировании гармонии ненасилия социетальных сфер и сферонов.

3. Платформой их конвергенции становится сферная статистика как сфокусированное социетальное пространство новой, ненасильственной, немилитаристской цифровизации, избавляющей человечество от кошмара ядерного самоуничтожения, от угрозы геноцида и экоцида, подготовленного прежним милитаристским мышлением и прежней военной кибернетикой.

4. Заключение восхитительно выражает естественную интеграцию двух треков в холистическом метадисциплинарном сферном мышлении сфер и сферонов с их сферной циклической логикой. Она раскрыта на примере соответствующей инновационной интерпретации ненасилия Ганди, делая его общепонятным, общеприемлемым и общепользовательным для каждого народа и для человечества в целом для его выживания в тотально подготовленном ядерном/кибернетическом геноциде/экоциде.

5. Ясное понимание его неотвратимой угрозы толкает к ненасильственной сферной кибернетике, способной «предотвратить возрождение военной кибернетики» и взломать/заменить ее с двух сторон: сверху – новым, сферным тетранет мышлением и снизу – новой, сферной статистической цифровизацией. Этот меганаучный взлом/смена символизирует новую Гандианскую эру ненасилия в адекватной современной научно-технической форме сферной кибернетики и сферной цифровизации.

6. Многомерная нервная и техническая система фон Ферстера в этой ноосферной картине дополняется и корректируется навигацией многомерной социетальной системой сфер и сферонов, преодолевающей вечный многомерный кризис прежнего милитаристского мирового порядка. Только ненасильственная, немилитаристская система тетранет мышления и сферной цифровизации обеспечивают и гарантируют ту необходимую ненасильственную меру ‘социальной стабильности’, которая требуется выживанию человечества и его устойчивому гармоничному развитию в природной среде, сохраняя, а не подрывая ее хищной милитаристской эксплуатацией.

7. Сегодня человечество практически полностью лишено этой меры социальной стабильности тотальным доминированием милитаризма, насилия, соответствующего мышления и кибернетики. Поэтому Паулик абсолютно прав в своем выводе: *«Сегодня нам нужны новые исследовательские и учебные лаборатории, подобные BCL, с помощью которых мы сможем взять на себя ответственность за реорганизацию нашей эволюции, чтобы не допустить надвигающийся коллапс в наше будущее через цифровизацию и ее последствия»*. Такие лаборатории и Академии давно предлагает, включая ГК, ненасильственное тетранет мышление, чтобы взломать/сменить традиционное милитаристское мышление, его кибернетику и цифровизацию субстанционально новыми – ненасильственными сферными парадигмами.

8. Их сферные меганаучные парадигмы раскрывают эволюцию человечества как генетического сферного организма особой ноосферы, а не «обычной машины» в окружающей среде других планетарных сфер: биосферы, атмосферы, гидросферы, литосферы и космосферы. Законы сфер целостны, они принципиально отличаются от законов их специализированных частей, включая механические и робототехнические. Они структурно моделируются в циклической сферной логике тетранет мышления и в его соответствующем системном дизайне, представленных нашей совместной ГК, через которую идея взлома Паулика проходит, как говорится, «красной нитью» от ее начала до конца.

Наше общее Гандианское творческое воображение в этой книге, раскрывающее ненасильственный путь выживания человечества, требует признания качественно новой информационной и социальной Эпохи и качественно новой, сферной статистической цифровизации. Их Эпоха освобождается от милитаристской патологии специализированной цифровизации, сохраняя все ее конструктивные достижения на службе ненасилия и вырываясь из «ловушки недофинансирования», принципиально неизбежной для дисциплинарно фрагментированного, разорванного гуманитарного сознания и мышления, но невозможной для сферной меганауки. Очевидно, только она способна раскрыть «величайшую силу ненасилия» Ганди, чтобы взломать, преодолеть и заместить самоубийственную эскалацию насилия в будущей эволюции XXI века.

Лев Семашко, Россия: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286

Комментарий Майкла Эллиса

Возрождение гуманистического достоинства человека через душевную Сатьяграху/ненасилие.

Быстрый рост знаний и информации, особенно в контексте всемирной паутины, свидетельствует о том, что создается новая социальная технология бытия, в которой нам необходимо ориентироваться между уровнями коллективного потенциала и индивидуальными действиями. Это означает, что для того, чтобы вносить творческий вклад в формирующееся целое, нам необходимо уделять особое внимание нашим душам.

Брайан Swimme (1996, 2011) говорит, что сейчас мы находимся на этапе сдвига в эволюции. Это означает, что изменения, с которыми мы сталкиваемся сейчас, столь же масштабны, как и исчезновение динозавров 95 миллионов лет назад. О подобном масштабном сдвиге в социальной эволюции как переход Рубикона между эрами насилия и ненасилия говорит наша Гандианская книга. Так возникает вопрос о том, можем ли мы получить доступ к душе и исследовать спираль сознательной эволюции в единстве с биосферой Земли на разных уровнях нашего путешествия.

Здесь вступает в действие процесс сатьяграхи. Это слово, придуманное Ганди, буквально означает «цепляться за истину о том, что мы все едины под кожей, и что не существует такого понятия, как конфронтация «выиграл/проиграл», потому что все наши важные интересы действительно совпадают, поскольку мы все хотим единства и мира с друг с другом. Сатьяграха - это процесс ненасилия, который использовал Ганди, великий аватар, Суть сатьяграхи основана на сущности истины в каждом человеке, которая никогда не может быть уничтожена. Это называется разумом и своего рода гуманным осознанием. Это также дух человечества, способность пробудить дремлющее человечество в другом человеке.

Сферная основа сатьяграхи, вероятно, является наиболее значительным процессом, который мы можем использовать, чтобы изменить мир, признавая нашу сферную взаимосвязанность и взаимозависимость со всем человечеством. Вся социальная жизнь, действительно, как показывает глобальная сферная статистика, структурирован и самоорганизована сферами и сферонами, создающими целостную инфраструктуру глобальной ноосферы человечества. В ней нет места насилию как деструктивному процессу патологического отклонения от ненасилия фундаментального естественного мотора сфер и сферонов в их кибернетической взаимозависимости. В этой кибернетике душе принадлежит высшая гуманистическая и аксиологическая миссия сохранения и обеспечения человеческой гуманности, любви и сострадания на вечные времена как высшего, от Бога, достоинства и преимущества человека в природе.

Гуманистическая, ненасильственная в Гандианской Сатьяграхе кибернетика сфер и сферонов, раскрываемая в нашей книге – это новая революция Коперника. Она показывает, что мы все связаны, что все поддерживается за счет всего остального, и что вселенная и наше окружение на самом деле являются биологической квантовой реальностью, инфраструктурой чистой любви, мира и гармонии. В них вечный смысл принадлежит служению каждого для всех и всех для каждого. Это служение по любви, ненасилию и гармонии самоорганизовано в естественной структуре сфер и сферонов. В них реализованы все связи внешнего и внутреннего, соединяясь с мощной энергией любви как «*величайшей силой ненасилия, которая мощнее самого мощного разрушительного оружия*» по Ганди. Эта любовь/ненасилие - не навязанная иерархическая власть, а основополагающая работа самой вселенной, и она доступна всему человечеству.

Майкл Эллис, Австралия: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=760

Часть 5.

Приложения

1. Махатма Ганди. Бессмертные мысли о ненасилии, варнах/сферах, сферах, духовной экономике и политике. Фрагменты

(Источник: Ганди М. Моя вера. СПб, 2016, «Азбука», с 62–63, 77–85, 133–146, 162–167, 171, 183: <http://www.yxp.ru/chapters/mg.pdf>)

С. 62–63:

Химсе (насилию) можно не учить, ведь человек-зверь склонен к насилию, а человек-дух тяготеет к ненасилию. Как только он пробудится, услышав зов Духа внутри себя, он навсегда отвергнет насилие. Либо он будет неуклонно продвигаться по пути ахимсы, **либо устремится к гибели**. Вот поэтому пророки и аватары проповедовали **истину, гармонию, братство, справедливость – все это атрибуты ахимсы** (ненасилия).

Однако **волна насилия нарастает**, и даже мыслящие люди полагают, что насилие – последнее средство борьбы. И все же я показал, что история и опыт говорят об обратном.

Если поверить, что **человечество неуклонно двигалось в направлении ахимсы, то оно должно и дальше идти по этому пути**. Ничто в этом мире не пребывает в неподвижности, все находится в движении. Отсутствие прогресса означает неминуемый регресс.

(Здесь и далее подчеркнуто нами и вставки в [] – наши – Лев Семашко).

С. 77–78. Разоружение. Мир во всем мире.

До того, как вся **Европа начнет разоружаться (а это неизбежно), чтобы не совершить самоубийства**, какому-то народу придется взять на себя огромный риск и первым решиться на разоружение. Процент сторонников ненасилия среди представителей этого народа, если таковой вообще найдется, естественно, будет столь высок, что станет вызывать всеобщее уважение. Этот народ будет непогрешим в своих суждениях, тверд в решениях, исключительно способен к героическому самопожертвованию. Он будет жить не только для себя, но и ради других народов. **Почему бы эту историческую миссию не взять на себя наиболее миролюбивым народам Индии, Китая и России?**

Следует ограничить мировое производство оружия подобно продаже опиума. Оружие, вероятно, принесло миру больше горя, чем опиум. **Если бы не существовало жадности, никому не понадобилось бы оружие**.

Мир во всем мире. Если бы признанные мировые лидеры, в **чьих руках находится оружие массового уничтожения**, полностью отказались от его использования, отдавая себе отчет в последствиях подобного шага, то в мире навеки удалось бы установить мир. Я убежден, что **корень зла здесь таится в отсутствии живой веры в живого Бога**. Глубочайшая трагедия человечества заключается в том, что народы, по собственным уверениям исповедующие христианство, то есть религию Иисуса Христа, которого они именуют Князем Мира (Исайя. 9.6), **едва ли готовы жить в мире**. Печально слышать, как искренне верующие христианские священники и богословы заявляют, будто послание Христа обращено лишь к избранным. С детства меня учили, и впоследствии я неоднократно убеждался на опыте, что даже ничтожнейший из смертных способен воспитать в себе основные человеческие добродетели. Именно эта способность, несомненно присущая всем людям, отличает их от прочих Божьих созданий. Даже если хотя бы один народ окажется в состоянии совершить акт высшего самопожертвования, ничего не требуя взамен, то, возможно, мы успеем увидеть, как на всей земле воцарится мир.

Я не устаю повторять, что ни союзники, ни весь земной шар не добьются установления прочного мира, пока не отвергнут войну как способ решения политических проблем – а вместе с ней ее непререкаемых спутников: ужасную ложь и обман – и не приступят решительно к созданию истинного мира, основанного на свободе и равенстве всех рас и народов.

С. 79–85:

Ахимса – это **всеобъемлющий принцип**. Мы – беспомощные смертные, и вокруг нас бушует чудовищный пожар химсы. Изречение «Одна жизнь, чтобы жить, уничтожает другую» имеет глубокий смысл. Человек не может прожить ни секунды, не совершая сознательно или несознательно химсы по отношению к внешнему миру. Человек ест, пьет, движется, и уже сам факт его существования предполагает некую долю химсы, разрушения жизни, хотя бы речь шла о насекомых или даже о микробах. Поэтому истинный приверженец ахимсы не изменяет своей вере, если все его поступки вдохновлены состраданием, если он по мере сил избегает причинять боль даже ничтожнейшим существам, если он пытается спасти их, если таким образом неустанно старается вырваться из смертельных объятий химсы.

Опять-таки, поскольку ахимса есть тайная основа и объединяющее начало всей жизни, заблуждение одного неизбежно сказывается на других, и потому человек никогда не сможет полностью изыграть необходимость химсы. Пока он остается общественным существом, он не может не принимать участие в химсе, без которой погибнет само общество.

Иногда наш долг – отнять жизнь. Проверим правильность этого утверждения...

Иногда бывает необходимым даже убийство человека. Например, когда он впадает в буйное помешательство, в ярости хватается меч, убивает всякого, кто встретится ему на пути, а пленить его живым слишком рискованно. Любой, кто убьет этого маньяка, заслужит признательность общества и будет считаться благодетелем человечества. С точки зрения ахимсы очевидный долг каждого – отнять жизнь у подобного убийцы. Существует лишь одно исключение из этого правила, если его можно так назвать. Йог, который смирил бы ярость этого безумца, мог бы оставить его в живых. Однако мы говорим не о праведниках, почти достигших совершенства; мы обсуждаем долг общества, состоящего из обычных людей, склонных заблуждаться.

Можно спорить, насколько уместные примеры я привел. Но даже если они не очень удачны, можно вообразить и более подходящие. Я лишь пытался показать, что воздержание от убийства далеко не всегда бывает абсолютным долгом...

Причинять боль, желать зла или отнимать жизнь у любого живого существа во гневе или из корыстных побуждений есть проявления химсы. С другой стороны, если рассуждать здраво, без гнева лишиться жизни или причинить боль живому существу из чистых, альтруистических побуждений ради его же духовного или физического блага есть высочайшее проявление ахимсы. Каждый подобный случай нужно рассматривать по существу, отдельно от прочих. Проверку на ненасилие он пройдет, если в его основе лежали альтруистические намерения...

Я исповедую собственную разновидность ахимсы. Я не могу полностью принять доктрину, запрещающую убийство животных. Мне совершенно не хочется спасать жизнь животных, ранящих или даже готовых пожрать человека. Думаю, что их численность следует уменьшать. Поэтому я не собираюсь подкармливать муравьев, обезьян или собак. Я никогда не пожертвую человеческой жизнью ради их спасения.

Обдумывая эту проблему, я пришел к заключению, что простительно избавляться от обезьян там, где они угрожают человеку. В таком случае убийство становится долгом. Может возникнуть вопрос, нельзя ли применять это правило и к людям. Нельзя, потому

что, как бы ни был порочен и исполнен скверны человек, он равен нам. В отличие от животных, Господь наделил человека разумом.

С. 113–114. Ахимса, или любовь.

Мы не в силах постичь совершенную истину, пока заключены в этом брэнном теле. Мы можем лишь представить себе ее в нашем воображении. Посредством нашего эфемерного тела мы не можем воочию узреть вечную истину. Вот почему своим последним прибежищем мы должны считать веру. По преданию, некий древний мудрец, взалкавший истины, осознал, что ее не обрести в этом брэнном теле, и, как следствие, постиг значение ахимсы. Перед ним стал вопрос: «Примириться ли с врагами или уничтожить их?» Ищущий истину, понял, **что уничтожающий своих врагов не продвигается на духовном пути**, тогда как терпящий врагов духовно совершенствуется, идет вперед, а со временем даже уводит за собою ближних. Первый же акт разрушения научил его, что **истина, цель его поисков, таится не вне его, а в нем самом. Потому чем более он творил насилие, тем более удалялся от истины**. Ведь, борясь с воображаемым врагом, что пребывал вне его, он забывал о враге в собственной душе...

С. 133–146. 24. [] ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ.

Все многообразие человеческой деятельности представляет **некое незримое целое**. Нельзя разделить **общественную, экономическую, политическую и сугубо религиозную области** [четыре сферы общественного производства/жизни в терминологии Ганди], как если бы они были непроницаемы друг для друга. Мне не известна ни одна религия, которая существовала бы в отрыве от деятельности человека. Религия дает ей незаменимые нравственные основы, без которых она превратилась бы в «бессмысленные шум и ярость» (Шекспир).

Мы должны стараться, чтобы истина и ненасилие прочно вошли в жизнь не только отдельного человека, но и групп, общин и народов. По крайней мере, я мечтаю об этом. **Я живу и готов умереть**, чтобы воплотить эту мечту. Моя вера помогает мне каждый день открывать для себя новые истины. **Ахимса – отличительное свойство души**, и потому следовать ей надлежит всем, в любых обстоятельствах, в любых делах. Если ахимса не сможет проникнуть **во все сферы жизни**, значит, она не имеет практической ценности.

25. В ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ. Равенство людей.

Думаю, не существует унаследованного от предков или приобретенного превосходства. Я верю в основополагающую доктрину адвайты (недвойственности, или единственности), и мое толкование адвайты **полностью исключает идею [кастового] превосходства** на любой стадии развития человечества. Я безоговорочно верю в то, что **все равны от рождения**. Все люди, когда бы и где бы они ни родились: в Индии, в Англии, в Америке или где-то еще, – наделены душой. Именно потому, что **я верю в изначальное равенство всех людей, я отвергаю доктрину превосходства**, которую надменно проповедуют некоторые наши правители. Я боролся с доктриной неравенства в Южной Африке, медленно, шаг за шагом побеждая ее, и, глубоко проникшись этим убеждением, с радостью готов именовать себя мусорщиком, прядильщиком, ткачом, фермером и рабочим. Я выступал даже против самих брахманов, когда они притязали на превосходство либо по праву рождения, либо по праву исключительной мудрости и знаний. Полагаю, **недостойно** настаивать на превосходстве над своим ближним. Тот, **кто притязает на подобное превосходство, по-моему, утрачивает право на звание человека**.

Жизнь способна принимать самые разные формы, но **их в равной мере наполняет один и тот же дух [варн или сферонов]**. Неужели мы должны различать высоких и низких, знатных и простолудинов, если все внешнее многообразие мира **скрывает под**

собой одно фундаментальное единство [вари/сферонон], обретение которого является конечной целью всех религий?

Индивидуализм и социальная ответственность. Я ценю личную свободу, но нельзя забывать о том, что **человек, в сущности, создание общественное**. Он достиг своего нынешнего состояния, научившись приспособливать собственный индивидуализм к требованиям общественного прогресса. Неограниченный индивидуализм – закон зверя, закон джунглей. Мы должны научиться находить некий компромисс [гармонию] между личной свободой и ограничениями, налагаемыми обществом. Добровольное принятие подобных ограничений [гармонии, меры] ради благополучия всего общества обогащает и личность, и тот социум, членом которого она является.

Нет ни единой добродетели, имеющей целью благо одной конкретной личности. Напротив, нет ни единого порока, который, пятная своего носителя, не пятнал бы одновременно, прямо или косвенно, многих других членов социума. А потому добродетельность или порочность отдельно взятого человека – **не просто его личное дело, но дело всего общества**, более того, всего мира. Я верю в единство всех людей и, если уж на то пошло, единство всего живого. Поэтому я полагаю, что если один человек совершенствуется духовно, вместе с ним совершенствуется и весь мир, а если один человек опускается до низости, она в такой же мере становится уделом всего мира.

26. В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. Любовь должна стать основанием экономики.

Человек – это механизм, приводимый в движение душой. Самой большой производительности этот любопытный механизм достигнет не в том случае, если ему хорошо заплатят или станут грубо угрожать. Это произойдет, когда его движущая сила, то есть воля или дух [мышление] человека, подпитается подходящим топливом, а именно любовью и состраданием к ближнему...

Экономика справедливости.

Подлинная экономика не видит препятствия в высочайших этических стандартах, подобно тому, как подлинная этика, чтобы заслужить такое наименование, **должна одновременно быть надежной экономикой**. Экономика, построенная на поклонении мамоне, позволяющая сильным накапливать богатства за счет эксплуатации слабых, **есть гнусная лженаука**. Она предрекает миру смерть. С другой стороны, **подлинная экономика выступает за социальную справедливость [равенство]**, заботится о благе каждого, включая самых слабых, и представляет собой неперемное условие достойной жизни...

Таким образом, мы обнаружили, что **экономика напрасно считает конкуренцию и соперничество достойной движущей силой**. Конкуренция лишь позволяет работодателю нанимать работника за несправедливо заниженную плату, а в результате **богатые обогащаются, а бедные беднеют. В конце концов этот процесс неизбежно приведет нацию к гибели**. Однако в торговле и промышленности господствует удручающая конкуренция, выливающаяся в мошенничество, сутяжничество и воровство. Зачастую производятся заведомо некачественные товары. Промышленник, работник, покупатель – каждый думает лишь о собственной выгоде. Стремление получить наживу отравляет любое человеческое общение. Рабочие голодают и начинают бастовать. Промышленники утрачивают всякое представление о морали. Потребители тоже не задумываются об этических аспектах своего поведения. Одна несправедливость влечет за собой множество других, и, **в конце концов, работодатель, работник и потребитель страдают и погибают. Само богатство зачастую превращается для его обладателей в злой рок**. Подлинная экономика – это экономика справедливости, при которой люди будут **счастливы, так как научатся праведности. Все остальное – пустое тщеславие и путь к гибели. Проповедовать обогащение любым путем – значит оказывать человечеству самую скверную услугу...**

Ненасильственная экономическая структура.

Мне кажется, если Индия хочет идти стезей ненасилия, ей придется отказаться от **чрезмерной централизации**, ведь централизацию нельзя сохранить и защитить без применения силы. Общество, основанное на ненасилии, нельзя построить в рамках промышленной цивилизации, но вполне возможно в самодостаточных деревнях, все производящих самостоятельно. Сельское хозяйство, как я его понимаю, совершенно отказывается от эксплуатации, а эксплуатация есть суть насилия. Поэтому, чтобы совершенствоваться в ненасилии, вам следует переехать в деревню и возделывать свое поле...

27. В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. Свобода через любовь.

В демократическом обществе, как я его воображаю, в демократическом обществе, основанном на ненасилии, **все будут свободны в равной мере**. Всякий будет себе хозяином. **Истинная демократия масс, или сварадж**, не может быть достигнута **ложью и насилием** по той простой причине, что неизбежным следствием лжи и насилия станет устранение оппозиции, то есть либо подавление, либо уничтожение противников. Это никак не обеспечит свободу личности. Свобода личности может воцариться только при чистойшей, незапятнанной ахимсе.

Нет необходимости в слишком мощном государстве. Политическая власть предполагает возможность регулировать жизнь народа через его представителей. Если жизнь народа достигает такого совершенства, что перестает нуждаться в регулировании извне, то отпадает и необходимость в его представителях. Тогда наступает состояние просвещенной анархии. В таком государстве всякий сам себе правитель. Он управляет собой так, чтобы не нарушить права соседа. Следовательно, в идеальном государстве нет политической власти, поскольку нет и самого государства. Однако **этого идеала невозможно полностью достичь** в жизни. Отсюда и классическое изречение Торо, что наилучшее правительство – то, которое правит как можно меньше.

Я с величайшим страхом наблюдаю за ростом власти государства, потому что, на первый взгляд, творя добро, то есть, уменьшая эксплуатацию, оно творит величайшее зло, разрушая **индивидуальность, каковая и есть основа любого прогресса**. Поэтому я попытался показать словом и делом, что политическое самоуправление, то есть самоуправление для большого числа мужчин и женщин, ничем не лучше самоуправления для отдельно взятой личности, а значит, его можно установить теми же средствами, что потребны для личного самоконтроля и личной сдержанности.

Ненасильственная политическая структура. Истинную демократию [**сферную демократию**] приводят в движение не двадцать человек, сидящих в центре, а крестьяне каждой деревни снизу [**все население без исключения, занятое в четырех сферах производства/жизни – смотреть «Ганди книгу» ГСГ**]...

Я безоговорочно верю в существование **единого Бога и, соответственно, единого человечества**. Пусть существует много тел, душа у нас одна. Преломление умножает лучи солнца, но они имеют один источник.

С. 162–167. 31. ВАРНА И КАСТА. Закон варны.

«Варна» означает предопределение при выборе **профессии или ремесла**. Закон варны обязывает человека зарабатывать на жизнь тем же **трудом**, что и его предки. Поэтому варна – это закон наследования. Варна не была навязана индуистам, ее закон открыли люди, заботившиеся об их благе. Это **не создание человеческого ума, а непреложный закон природы, проявление неослабевающей, неизменной тенденции, подобной ньютоновскому закону всемирного тяготения**. Закон всемирного тяготения существовал до того, как был открыт, и это справедливо также по отношению к закону

варны. Именно индуистам было назначено обнаружить этот закон. Открыв и поставив себе на пользу некоторые законы природы, народы Запада с легкостью приумножили свое материальное благосостояние. Точно так же индуисты, обнаружив этот непреложный закон существования общества, достигли уровня духовного развития, недоступного прочим народам.

Варна не имеет отношения к касте. Долой чудище-касту, пытающееся предстать в облике варны! Именно это искаженное [кастовое] понимание варны нанесло Индии и индуизму непоправимый ущерб. Наша неспособность следовать закону варны в значительной мере явилась причиной экономического и духовного [кастового] падения. Ложное толкование варны породило бедность и безработицу, особую касту неприкасаемых, слабость и пороки нашей религии.

В ходе неустанных исследований и экспериментов риши [мудрецы древней Индии более 3 тысяч лет назад] установили деление общества на четыре разряда [класса, сословия, сферона по занятости], доверив им соответственно учение, защиту, производство материальных благ и физический труд [попытка Ганди определить труд в каждой из четырех сфер общественного производства/жизни]...

У нас сложилось искаженное [кастовое] представление о Варне. Когда индуисты жили согласно требованиям варны, у них оставалось достаточно времени для духовных упражнений. Но даже сейчас, наведя отдаленные деревни, вы увидите, сколь высокой духовной культурой обладают крестьяне по сравнению с горожанами, которым неизвестно самоограничение и аскетизм. Мы не можем, не должны искать новые пути обогащения. Нам следует довольствоваться теми, что унаследованы от предков, при условии, что они чисты...

Варнашрама, как я ее понимаю, удовлетворяет все религиозные, социальные и экономические потребности общины. Она удовлетворяет все религиозные нужды, потому что у целой общины, следующей закону, остается достаточно времени, которое она может посвятить духовному совершенствованию. Соблюдение закона варны устраняет социальное зло и позволяет полностью избежать убийственной экономической конкуренции. А если этот закон понимается как закрепляющий не права и привилегии общины, над которой он властвует, а ее обязанности, то он обеспечивает наиболее справедливое распределение земных благ, хотя это распределение и может быть не идеальным, то есть не абсолютно равным. Поэтому, если люди пренебрегают законом, принимают обязанности за привилегии и пытаются выбрать себе поприще сами, руководствуясь честолюбивыми и корыстными помыслами, варну начинают толковать превратно, и в обществе в конце концов воцаряется хаос.... Варна, истолковываемая подобным образом, предстает не созданием человеческого ума, а законом жизни, который управляет всем человечеством. Соблюдение этого закона сделает жизнь куда более сносной, установит мир и спокойствие, положит конец ссорам и конфликтам, искоренит голод и нищету, решит проблему перенаселенности и даже избавит человечество от болезней и страданий. [Атрибуты и смыслы сферонов идентичны].

Но если варна открывает нам закон нашего бытия и таким образом демонстрирует долг, который мы обязаны исполнять, она не дает нам никаких прав, а сама идея превосходства или низкого состояния совершенно чужда ей. Все варны равны, ибо община в равной мере зависима от всех варн. Сегодня варна означает высший или низший слой [касту] общества, то есть превратилась в пародию на свое исконное предназначение. Наши предки открыли закон варны, неуклонно предаваясь аскетизму и следуя самому суровому самоограничению. Они изо всех сил пытались жить так, как заповедует закон. Сегодня мы [кастово] исказили этот бесценный закон, сделавшись посмешищем в глазах всего мира.

Хотя закон варны был открыт неким индуистским провидцем, он приложим ко всему миру. Любой религии присущи свои специфические характеристики, но если в основе ее лежит принцип или закон, он должен распространяться на все человечество без исключения. Так я вижу закон варны. Сегодня мир может игнорировать его, однако рано или поздно он признает его справедливость. Варна предписывает каждому исполнять закон своего бытия, совершая в духе долга и служения то, для чего он был рожден...

Закон варны – опровержение убийственного соперничества. **Каста и класс.**

Человек – общественное животное и потому вынужден разработать какой-то метод социальной организации. В Индии этой цели служат касты, а в Европе – классы. Ни кастам, ни классам не свойственна сплоченность и естественность, отличающая семью, возможно созданную Богом. Если кастовая система породила немало зла, немало грехов и на совести классовой системы. Если класс помогает сохранить некоторые общественные добродетели, то касте это под силу в не меньшей, а может быть, и большей степени. Преимущество кастовой системы в том, что она не основана на имущественных различиях...

С. 171. 32. НЕПРИКАСАЕМОСТЬ.

... Я абсолютно убежден, что, если индуистам удастся изгнать позорящую их неприкасаемость, это событие будет иметь неизбежные последствия не только для всех общин Индии, но и для мира в целом. Я с каждым днем укрепляюсь в этой вере. Я не могу отрицать неприкасаемость нескольких миллионов и одновременно считать, что такой участи достойны другие несколько миллионов. Если мы, индуисты, искренне отвергнем деление на высших и низших, то исцелимся от взаимной зависти и недоверия к другим сообществам и одновременно исцелим их. Именно ради этой цели я готов пожертвовать жизнью. Ведя непримиримую войну с неприкасаемостью, я борюсь за единение не только «высших» и «низших» каст Индии, но и за единение индуистов, мусульман, христиан и представителей всех прочих религий...

Уничтожение неприкасаемости равносильно любви ко всему миру, служению всему миру и, таким образом, есть часть ахимсы. Уничтожение неприкасаемости означает разрушение преград не только между людьми, но и между различными классами живых существ; подобные преграды нетрудно обнаружить по всему миру.

С. 183. [Гениальная интуиция]

Весь мой опыт убеждает меня в том, что нет иного Бога, кроме истины. И если каждое слово, написанное мною на этих страницах, не уверяет читателя в том, что единственное средство обретения истины – это ахимса, значит, мои усилия были напрасны. А если мои попытки вразумить читателя оказались тщетными, то виновен в этом не великий принцип, а лишь я, негодное средство его воплощения. В конце концов, сколь бы искренне я ни старался достичь ахимсы, мои усилия были несовершенны и недостаточны. Чуть заметные проблески истины [в интуиции], время от времени на миг являвшиеся моему взору, едва ли могут дать представление о ее истинном сиянии, в миллион раз более ярком, нежели свет солнца, который мы видим ежедневно. На самом деле мы в состоянии уловить лишь слабое мерцание этого лучезарного блеска [в интуиции]. Однако могу сказать с уверенностью по собственному опыту, что узреть совершенную истину можно, лишь всецело предавшись ахимсе.

Чтобы проникнуться вселенским, всепроникающим духом истины, необходимо полюбить ничтожнейшее из земных созданий не менее самого себя. А человек, взыскующий истины, не может ограничиться определенными **сферами жизни**. Вот почему моя **преданность истине побудила меня заняться политикой**; могу сказать без колебаний, что тот, кто отделяет религию от политики, не представляет себе, что на самом деле есть религия.

[Преданность истине побуждает заняться ВСЕМИ сферами, а это значит, **целостным, холистическим сферным тетраэдром мышлением**, развернутым в данной «Ганди книге» ГСГ и подтвержденным его опытом и приведенными в минимуме фрагментами Ганди.]

2. Всемирная Ганди петиция ГСГ

СОХРАНИМ НАСЛЕДИЕ ГАНДИ!

КОНЕЦ ГАНДИАНСКОЙ ИСТОРИИ НЕНАСИЛИЯ И ОСТРАЯ, БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ В НОВОЕ ОСЕВОЕ ВРЕМЯ НА НОВОМ НАУЧНОМ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ, АДЕКВАТНОМ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ ВЫЗОВАМ И ГЛОБАЛЬНЫМ УГРОЗАМ НАСИЛИЯ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ И ПРИРОДОЙ ХХІ ВЕКА.

Международный Юбилейный Ганди Комитет (ГК) ГСГ, выражая интересы мирового гражданского общества, вынужден констатировать очевидный всем паралич и вакуум политической воли государств в отношении сохранения, исследования, развития и системного использования уникального наследия ненасилия Ганди в течение 70 лет после него, что определяет конец его истории.

В политическом вакууме расцветает социальная перверсия ненасилия и демонизация уникальной исторической личности Ганди, превращающая его в то маньяка, то в «ядерного Ганди». Извращение символа мира в символ ядерного апокалипсиса цивилизации в течение многих десятилетий милитаристски зомбирует молодые поколения и готовит их к тотальному насилию. Этому служит сегодня и замалчивание Ганди. Оно – смерть, предательство и забвение его ненасилия как самого ценного миротворческого инструмента к ликованию вечного милитаризма и непобедимого насилия.

Поэтому современная история отмечена беспрецедентным ростом насилия во всех областях человеческой жизни и к биосфере. Оно достигло крайнего, особо опасного предела для жизни человечества в сфере межгосударственных отношений. Насилие, как смертоносная раковая патология ПОРАЖАЕТ все социальные институты: семью, образование, медиа, государство и все слои общества, прежде всего наиболее слабые и незащищенные: детей, женщин, пожилых людей и подобных. Насилие – тоталитарная идеология всех девиантных, агрессивных и террористических групп.

В связи с этим, Международный Ганди Комитет ГСГ от имени мирового гражданского общества, которое видит спасение и выживание человечества в ненасилии, ПРИЗЫВАЕТ Национальные Парламенты, Правительства, ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Парламент Мировых Религий, Женщин ООН, БРИКС, G7 и G20

ПРИЗНАТЬ 2019 ГОД ВСЕМИРНЫМ ГОДОМ НЕНАСИЛИЯ ГАНДИ В ЧЕСТЬ 150 ЛЕТИЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ 02/10/2019, И УТВЕРДИТЬ ВАШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛЕЙ ДОСТОЙНЫЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВВИДУ ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НЕНАСИЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ И ИНСТИТУТОВ.

Только подобным активным и неравнодушным образом можно сохранить и возродить на новом научном и политическом уровне наследие ненасилия Ганди, чтобы овладеть им и научиться системно использовать его величайшую социальную силу/энергию. Ганди: **«ненасилие [гармония, мир] является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия. Ненасилие – закон нашей жизни. Ненасилие – не удел трусости, оно всегда героизм».**

Для этой цели Международный Ганди Комитет ГСГ ПРЕДЛАГАЕТ Национальным Парламентам, Правительствам и Международным организациям:

– Признать 2019 год «Всемирным Юбилейным Годом Ненасилия Ганди» для его глобального сохранения и возрождения, начатого в 2007 году утверждением ООН «Международного Дня Ненасилия» в честь дня рождения Махатмы Ганди 2 октября.

– Создать национальные и международные «Юбилейные Комиссии Ганди» своих исполнительных органов.

– Для юбилейного года утвердить бюджеты «Комиссий Ганди», чтобы финансировать комплексы образовательных, межконфессиональных, социальных и культурных мероприятий ненасилия государств и НПО, разработанные комиссиями в течение первых двух месяцев года, примеры которых предлагаются в «Ганди Проекте» ГСГ: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=789_

– Признать главным направлением сохранения, развития и использования ненасилия во всех странах СОЗДАНИЕ «Школ Ненасилия Ганди» в 30 академических часов во всех образовательных учреждениях, типовая программа которой представлена в названном проекте ГСГ: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=790. Население не знает Ганди, его учебный курс отсутствует в школах, поэтому предлагаемая «Школа Ганди» могла бы восполнить вопиющий пробел невежества в ненасилии.

– Международный Ганди Комитет призывает всех людей доброй воли, мира, любви и ненасилия поддержать и подписать предлагаемую бессрочную Петицию, чтобы она была рассмотрена национальными парламентами, правительствами и международными организациями. Мы призываем вас принять активное участие в создании национальных неправительственных «Ганди Комитетов» для реализации в юбилейном году хотя бы посильной части предлагаемых «Ганди Проектом» мероприятий.

– Мы призываем также всех людей доброй воли игнорировать, разоблачать, сопротивляться и бойкотировать любую демонизацию Ганди и социальную перверсию его ненасилия.

Путь человечества, биосферы и каждого народа к спасению и выживанию НЕ МОЖЕТ БЫТЬ вне «закона ненасилия» Ганди и его «величайшей силы», которая не используется сознательно и системно до сих пор. Это наш единственный путь жизни! Другого жизненного пути не существует!

Публикация Петиции Ганди на сайте ГСГ:

На русском: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=801

На английском: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=865

На испанском: https://peacefromharmony.org/?cat=es_c&key=119

На французском: https://peacefromharmony.org/?cat=fr_c&key=148

На арабском: https://peacefromharmony.org/?cat=ar_c&key=17

На греческом: https://peacefromharmony.org/?cat=gr_c&key=17

ПОДПИСАТЬ «ПЕТИЦИЮ ГАНДИ» на сайте CHANGE.ORG:

На русском:

<https://www.change.org/p/национальные-парламенты-правительства-оон-юнеско-юнисеф-парламент-мировых-религий-женщин-оон-сохранить-наследие-ганди>

На английском:

<https://www.change.org/p/andre-sheldon-save-gandhi-s-heritage>

Контакт:

Субхаш Чандра, ГСГ Президент, Вице-Председатель Ганди Комитета: schandra101@gmail.com,
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583

Лев Семашко, ГСГ Основатель и Почетный Президент: leo.semashko@gmail.com,
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286

Рави Бхатия, ГСГ Вице-Председатель Ганди Комитета: ravipbhatia@gmail.com,
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=737

Mr. Andre Sheldon, Director, Global Strategy of Nonviolence: andre@globalstrategyofnonviolence.org,
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=866

Ms. Susana Roberts, Spanish translator, roberts_susana@hotmail.com,
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275

Mr. Habyarimana Heli, French translator: habyarimanaheli@gmail.com,

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

Prof. Ammar Banni, Arabic translator: ammarbanni@yahoo.fr,

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

Dr. Takis Ioannides, Greek translator: takis.ioannides@googlemail.com,

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

3. Международный Юбилейный Ганди Комитет ГСГ

Цель Ганди Комитета (ГК):

Организация всемирного комплекса международных и национальных мероприятий в разных векторах культуры, науки, образования, религии и политики в рамках правительственных и неправительственных организаций в честь 150 годовщины рождения Ганди 2 октября 2019 года с бессрочной целью более глубокого понимания, укрепления, овладения, распространения и широкого практического использования наследия ненасилия Ганди во всем мире у всех народов в соответствии с его фундаментальным определением:

«Ненасилие [гармония, мир] является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия, порожденного человеческим гением. Ненасилие – не удел трусости, оно всегда героизм. Ненасилие – закон нашей жизни».

Ганди Комитет: 68-й проект ГСГ

Начат: 15 декабря 2018

Утвержден: 15 января 2019

Публикация:

На русском: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=789

На английском: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853

Рабочие рамочные модули/вектора Ганди Комитета

Модуль 1. Образование: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=790

Модуль 2. Межконфессиональная гармония:

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=793

Модуль 3. Наука: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=794

Модуль 4. Женское равенство и ненасилие:

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=795

Модуль 5. Демократия ненасилия: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=796

Демократия ненасилия – практически самый важный, научно наименее исследованный и политически наиболее острый вопрос и модуль/вектор нашего «Ганди проекта». Поэтому, его обсуждение откладывается на год, до января 2020 года.

Соавторы проекта:

Ела Ганди – Внучка Махатмы Ганди,

Мейрид Магура, Джон Авери – Лауреаты Нобелевской премии мира,

Канак Дугар – Ректор Ганди ИАСЕ Университета,

Теодор Маскаренас – Католический епископ,

Алаган Аннамалай – Директор Национального Музея Ганди,

Лев Семашко – Инициатор и главный редактор проекта,

Субхаш Чандра, Рави Бхатия, Прават Дхал, Субхаш Шарма, Майтрейя Рой, А.К. Мерчант, Арвиндер Сингх,

Нуур Ларик, Рашида Бокари, Мажар Хашми, Зия-уль-Ислам, Айо Амале, Стив Амоах, Хели Хабиримана,

Бернард Скотт, Роза Далмигли, Такис Иоанидис, Диониссиос Георгакопулос, Мари Роберт, Гай Креки, Эрнесто

Кахан, Сабрина Гопала, Гопала Марипан, Азра Аджайлич-Дедович, Халима Софрадзия, Смилка Гаврич, Эдита

Хаскович, Мария Азкона, Сусана Робертс, Целия Альтшулер, Деласнива Даспет, Рудольф Зиберт, Владислав

Краснов, Роджер Котила, Лейла Прадхан, Аммар Банни, Тими Екимович, Реймон Бачика, Майкл Эллис, П. Гири, (46)

Наталия Чигрина, Ольга Кашина, Роксана Садыкова, Вера Попович, Юлия Будникова, Нина Новикова, Ирина Курис, Вера Афанасьева, Александр Семашко, Степан Семашко, Андрей Семашко, Полина Семашко, Светлана Кусковская, Ураз Баймуратов, Эдуард Сороко, Алла Воронова, Виктор Данилов, Иван Иванов

63 соавтора ГСГ из 25 стран: Австралия, Алжир, Аргентина, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Британия, Гана, Греция, Дания, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Малайзия, Непал, Пакистан, Пуэрто-Рико, Россия, Руанда, Северная Ирландия, Словения, США, Франция, ЮАР, Япония.

I. Задачи ГСГ «Ганди Комитета» (ГК):

1. Научное раскрытие, инновационное исследование, теоретическое овладение и статистическое оснащение «величайшей силы ненасилия человечества» по Ганди, с целью сделать ее доступной для использования каждым народом планеты во имя мира и процветания.

2. Массовая популяризация и всестороннее развитие культуры и движения ненасилия Ганди через институты образования, науки, культуры и медиа во всех странах в честь 150 годовщины рождения Ганди 2 октября 2019 года.

3. Подготовка высокопрофессиональных, всесторонне подготовленных экспертов и волонтеров в области ненасилия.

4. Практическое воплощение идей, норм и культуры «величайшей силы ненасилия» во все сферы жизни человечества и каждого народа через создание новых и обновление традиционных механизмов и институтов демократического управления как в рамках государственной власти, так и в рамках гражданского общества и его организаций.

В 2019 году приоритетны две первые задачи/цели.

II. Основные мероприятия Комитета:

1. Подготовить и утвердить текст проекта ГСГ «Юбилейный Ганди Комитет».

2. Подготовить и утвердить персональный состав Международного Ганди Комитета.

3. Подготовить «Предложения ГСГ ГК Правительству Индии» с предложением учреждения его «Юбилейной Комиссии Ганди» и ее финансирование.

4. Подготовить текст: «Обращение Правительства Индии к Правительствам стран-членов ООН» о создании национальных «Юбилейных Комиссий Ганди» как инструментов развития ненасилия, жизненно необходимого каждой стране.

5. Подготовить и утвердить Рабочие Программы первых 4 рабочих модулей ГК.

6. Оперативное управление реализацией проекта во всех его модулях и во всех Отделениях ГСГ.

III. ГСГ Ганди Комитет (ГК), его структура и основные функции

1. Международный Ганди Комитет формируется ГСГ с центром в Индии как родине Ганди на основе Отделения ГСГ-Индия, в Дели из представителей разных штатов и разных национальных Отделений ГСГ.

2. ГСГ ГК включает два уровня: **Почетных Сопредседателей**, призванных вдохновлять и поддерживать акции ГК по мере своих сил и возможностей и **Исполнительный ГК**, призванный руководить в рабочем оперативном порядке исполнением основных программ (моделей).

3. ГСГ Ганди Комитет рекомендует, утверждает и объединяет национальные ГК, Председатели которых включаются в Исполнительный ГК в качестве его постоянных членов.

4. Председатели национальных ГК подбирают и утверждают персональный состав Исполнительного ГК для каждой страны.

5. Национальные ГСГ ГК создаются прежде всего в странах, где проведены статистические исследования Сферонов, авторы которых рекомендуются в национальные ГК, чтобы обеспечить инновационное научное развитие ненасилия Ганди в этих странах.

6. ГСГ ГК осуществляет разработку рабочих программ/модулей и полное управление их исполнением.

7. Предлагаемый список ГСГ ГК на 5 февраля 2019:

Почетные Сопредседатели ГК:

- **Эла Ганди**, Южная Африка (ЮАР), внучка Махатмы Ганди
(https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=852)

- **Мейрид Магура**, Северная Ирландия, Нобелевский лауреат мира (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678)
- **Джон Авери**, Дания, Нобелевский лауреат мира (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672)
- **Канак Дугар**, Индия, Председатель Ганди Видия Мандир, Ректор Университета ИАСЕ (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481)
- **Теодор Маскаренас**, Католический Епископ, Дели (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=869)
- **Алаган Аннамалай**, Директор, Национальный Музей Ганди, Дели (www.gandhimuseum.org), (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=872)

Исполнительный ГК:

- **Председатель ГСГ ГК**, – профессор Бхушан Деван. Мумбай, Индия (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=879)
- **Вице-Председатель ГСГ ГК**, – Др. Субхаш Чандра, ГСГ Президент, Гургаон, Харьяна, (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583)
- **Вице-Председатель ГСГ ГК**, – Проф. Рави Бхатия, Гандийский ученый, Дели университет, (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=737)
- **Вице-Председатель ГСГ ГК**, – Должность вакантна, Генеральный Директор «ГСГ-Траст-Едуб»,
- **Вице-Председатель ГСГ ГК**, – Субхаш Шарма, Директор Индус Бизнес Академии, Бангалор, (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=453)
- **Вице-Председатель ГСГ ГК**, – А.К. Мерчант, Национальный попечитель, Храм Лотоса и общин Бахаи в Индии, Дели; (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=841)
- **Вице-Председатель ГСГ ГК**, – Майтрейя Рой, ученый, Калькутта, (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=317)
- **Член ГСГ ГК**, – Прават Дхал, Университет Магад, Бодхгая, Бихар, Индия
- **Член ГСГ ГК**, – Картар Сингх, Президент Лиги Ветеранов Индии,
- **Член ГСГ ГК**, – Арвиндер Сингх, издатель, Дели,
- **Член ГСГ ГК**, советник, – Лев Семашко, Основатель и Почетный Президент ГСГ, философ, социолог, Россия, (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253)
- **Член ГСГ ГК**, – Наталия Чигрина, общественный деятель, Россия,
- **Член ГСГ ГК**, – Нуур Ларик, ученый, статистик, Пакистан,
- **Член ГСГ ГК**, – Айю Амале, ученый, Гана,
- **Член ГСГ ГК**, – Роза Далмигли, сопредседатель ГСГЖ, Италия,
- **Член ГСГ ГК**, – Такис Иоанидис, ученый, Греция,
- **Член ГСГ ГК**, – Мари Роберт, артист, Франция,
- **Член ГСГ ГК**, – Рене Уадлоу, дипломат, Франция,
- **Член ГС ГСГ**, – доктор Гай Креки, философ, поэт, певец, Франция,
- **Член ГСГ ГСГ**, – Деласниве Дашпет, юрист, поэт, писатель, Бразилия,
- **Член ГСГ**, – Андре Мальтез, бизнес-администратор (МБА), Бразилия,
- **Член ГСГ ГК**, – Сабрина Гопала, профессор, Малайзия,
- **Член ГСГ ГК**, – Ураз Баймуратов, академик, Казахстан,
- **Член ГСГ ГК**, – Эдуард Сороко, профессор, Беларусь,
- **Член ГСГ ГК**, – Мария Азкона, президент миротворческой организации, Аргентина,
- **Член ГСГ ГК**, – Целия Альтшулер, художник и поэт, Пуэрто-Рико,
- **Член ГСГ ГК**, – Андре Шелдон, лидер движения ненасилия, США,
- **Член ГСГ ГК**, – Рудольф Зиберт, профессор, США,
- **Член ГСГ ГК**, – Владислав Краснов, историк, США,
- **Член ГСГ ГК**, – Роджер Котила, психолог, США.

Всего: 35 членов ГК из 18 стран.

Они представлены на персональных страницах сайта ГСГ «Мир из Гармонии»: <https://peacefromharmony.org>

IV. Информационное обеспечение ГСГ Ганди Комитета

1. Информационное обеспечение осуществляется через сайт ГСГ «Мир из Гармонии» (<https://peacefromharmony.org>), на котором опубликованы все 8 книг и 68 проектов ГСГ, доступных для использования ГК.

2. По мере необходимости, ГК дополнительно создает в Индии специальный сайт «Ненасилие Ганди» с разделами: Школа ненасилия; Наука и статистика ненасилия; Культура ненасилия; Политика ненасилия; Ненасилие для женщин, семьи и детей; Лидеры и организации ненасилия; Конкурсы и премии ненасилия; и т.п.

**V. Предложения ГСГ ГК Правительству Индии
как дополнение к его Юбилейной программе**

1. Объявить 2019 год как «Всемирный Год Ненасилия Ганди» или «Всемирным Годом Ганди» и утвердить эту инициативу на ГА ООН и ЮНЕСКО в феврале.
2. Создать в феврале/марте в Правительстве Индии «Юбилейную Ганди Комиссию» (ЮГК) из представителей гуманитарных министерств (на 50%) и индийских НПО (на 50%) с лидирующей ролью в них ГСГ ГК для подготовки юбилейных программ и организации кульминационных юбилейных Конгрессов в Дели в «Храме Лотоса», вместимостью 2500 человек.
3. Время работы ЮГК в 2019 году разделить на две основные части: 1. Подготовительная стадия: январь – июнь и 2. Кульминационная стадия: июль – декабрь.
4. Кульминационные Всемирные Юбилейные Конгрессы в Дели, в Храме Лотоса в 6 векторах:
 - 4.1. Образовательный: «Всеобщая Школа Ненасилия/Мира Ганди» – июль.
 - 4.2. Гуманитарных ученых: «Ненасилие Ганди и развитие науки ненасилия» – август.
 - 4.3. Религиозный: «Межконфессиональная гармония ненасилия Ганди» – сентябрь.
 - 4.4. Женский: «Женское равенство и ненасилие Ганди» – октябрь.
 - 4.5. Миротворческий: «Ненасилие Ганди как глобальный мир» – ноябрь.
 - 4.6. Политический: «Индия, БРИКС и ООН – центры инициирования ненасилия» – декабрь.Под руководством ПМ Индии г-на Моди, геополитической кульминацией «Всемирного Года Ганди» в Индии могла бы стать встреча с Элой Ганди, внучкой Махатмы Ганди и правительственный прием глав государств и «Национальных Ганди Комиссий» с участием Лауреатов Нобелевской Премии ГК в Дели 2 октября 2019 г. в день 150-летия рождения Ганди в «Храме Лотоса» или во вновь построенном «Храме/Центре/Конгресс Холле Ганди» (см. ниже).
5. Ключевые подготовительные акции «Юбилейной Ганди Комиссии» (ЮГК):
 - 5.1. Учреждение в Дели «Международного Юбилейного Фонда Ганди» из правительственных, корпоративных и индивидуальных пожертвований для подготовки, организации и проведения Юбилейных Конгрессов – февраль.
 - 5.2. Учредить «Золотую Книгу Юбилейного Фонда Ганди», чтобы фиксировать и морально поощрять всех вкладчиков в этот фонд с вручением соответствующей правительственной медали: «Выдающийся Вклад в Юбилей Ганди».
 - 5.3. С целью максимально широкого участия мирового гражданского общества в ЮГК создать в ней (на 50% ее состава) сектор «Неправительственных Организаций» (международных и национальных НПО) – НПО/ЮГК для координации их деятельности, утвердив его организующим центром «ГСГ Ганди Комитет», который обладает широкой сетью национальных отделений, обеспечив его необходимым бюджетным и из МЮФГ финансированием. Масштаб этого финансирования определит масштаб участия/охвата мирового гражданского общества в Правительственной ЮГК.
 - 5.4. Подготовить программы Конгрессов по шести векторам, предусмотрев в них проведение широких международных конкурсов на лучшие инновационные проекты, включая создание и публикацию соответствующих книг, учебников, учебных пособий и т.п. юбилейных изданий.
 - 5.5. Создать в рамках ЮГК дизайнерское бюро для подготовки типовых проектов школьных «Музеев Ганди» в рамках мировой музейной сети Ганди, городских «Центров Ненасилия Ганди», а также подготовить Международный архитектурно проектный конкурс для строительства в Дели «Международного Культурного Центра Ненасилия и Музея Ганди», подобного «Храму Лотоса» в Дели – например, «Храм/Центр или Конгресс-Холл Ганди» шаровидной архитектуры, символизирующей глобальность ненасилия и гармонии. Его финансирование, проектирование и строительство могут быть международными по призыву правительства Индии. Главные цели этого Центра/Храма Ганди – развитие науки, образования и культуры ненасилия в международном масштабе под эгидой ООН и ЮНЕСКО.
 - 5.6. Учредить в Дели Международную Лабораторию Инновационной Науки Ненасилия (МЛИНН) Ганди, обеспечив ее финансирование.

**VI. Правительство Индии: ключевое звено сохранения и использования
мирового достояния ненасилия Ганди**

Жизнь и использование ненасилия Ганди зависит от народа и правительства Индии. Ненасилие стало в 20 веке необходимой культурой индийского народа, развивающей и поднимающей на небывалую высоту традиционную культуру ненасилия Индии с древнейших времен. Ненасилие Ганди живет в исторической памяти и традициях народа Индии. Но с течением времени всякая добрая память и традиция подвергается коррозии. Им всегда грозит забвение в неиспользовании и пренебрежении.

Противостоять подобному деструктивному тренду способны только целенаправленные системные и долгосрочные (бессрочные) усилия правительства, если оно осознает определяющую ценность ненасилия Ганди как высшего интеллектуального и морального достояния не только нации и культуры Индии, но и всего человечества. От правительства Индии, в первую очередь, зависит сохранение этого всемирного достояния, его глубокое познание, понимание, овладение и широкое международное и глобальное использование во всех сферах общественной жизни человечества.

Инновационный Проект ГСГ предназначен, прежде всего, для того, чтобы вдохновить, инициировать и убедить правительство Индии в необходимости долгосрочной системной стратегии сохранения и развития всемирного достояния ненасилия на новом историческом, культурном и научном, познавательном уровне, который предлагается нашим проектом. Если этот проект не найдет поддержки правительства Индии, то ему останется маргинальная участь прозябания на задворках общественного сознания и внимания. Его сохранение и жизнь могут быть обеспечены в этом случае только редкостными и самоотверженными единичными энтузиастами, как это было до сих пор.

ГСГ надеется, что его проект «Ганди Комитет» с его предложениями правительству Индии, найдет в нем и понимание, и поддержку, и развитие, и практическую реализацию. Наш инновационный проект – это призыв правительства Индии, который, мы надеемся, будет услышан в нем.

VII. Историческая ценность ненасилия Ганди.

Опасность его забвения и неиспользования в 21 веке

Ненасилие Ганди – бесконечный социо-культурный космос человечества, его всемирное достижение и достояние. Это интеллектуальная вселенная идей, знаний и интуиции, касающихся всех сфер и сторон человеческой жизни. Ганди принадлежит уникальный, ни с кем несравнимый исторический пример колоссального ненасильственного политического изменения без единого выстрела, без единой капли крови и без единой жертвы в отличие от десятков миллионов жертв империй и тиранов прошлых веков. Ненасилие Ганди не с чем и не с кем сравнивать. Это единственная в своем роде вершина. Ненасилие Ганди – недостигаемая интеллектуальная и моральная вершина, недостаточная энергия и непознанный спасительный геном человечества, перед которым оно изумленно стоит более 70 лет, не понимая его и не зная, что с ним делать, как его использовать и не потерять. Наследие ненасилия Ганди – многомерно, полифонично, гармонично, разноцветно и плюралистично, исключая всякую одномерность, односторонность, узость и монистичность, свойственных насилию, войне и милитаризму. Ненасилие Ганди – универсально, целостно и интегрально. Оно соединяет всех людей и составляет их вечную проблему на всех уровнях и во всех сферах, начиная с семьи и муниципальной власти. Ненасилие заложено в социальной природе, в ее сферной структуре, в ее геноме и генетике, которую Ганди хорошо чувствовал своей гениальной интуицией и о чем он много писал, но не дошел до ее теоретического, научного понимания и объяснения. Но главное, он использовал ее с грандиозным успехом в долголетнем ненасильственном освобождении Индии от Британского господства.

Масштаб и глубина ненасилия остаются, еще непознанными в своей глубокой сущности, в его генетическом коде и социальных истоках. Поэтому «закон ненасилия как закон нашей жизни», за которым скрывается «величайшая сила/энергия человечества», остается недоступным в своем определяющем достоинстве ненасилия и потому остается неиспользованным. Ненасилие недоступно традиционному, узкому и фрагментированному познанию и мышлению. Оно требует их принципиально иных качеств – интегральности и целостности, которые обеспечиваются сферным, социкибернетическим мышлением сферами и сферами общественного бытия и

социального генома человеческой жизни. Ненасилие человеческой природы стало доступно только сферной науке и ее парадигме гармоничного целостного тетранет мышления. Без него, и подобных интеллектуальных инструментов адекватных глубокой целостной природе ненасилия, ненасилие теряет свой смысл для традиционного познания, мышления и науки, которые ставят его на грань забвения и перед опасностью отречения от него. Мы уже сталкиваемся с яростным очернением и «модной» ныне огульной критикой гандизма. В милитаристском мире они построены на муссировании его некоторых частных ошибок и персональных недостатков (как будто кто-то лишен их), при полном игнорировании его уникального исторического ненасилия. Ненасилие Ганди – это кость в горле современного милитаризма, который пытается ее игнорировать, но ненасилие задушит его, в конце концов, как Ганди задушил Британское господство в Индии.

VIII. Смысл Ганди Комитета и Ганди проекта

В создавшемся положении великого наследия ненасилия, смысл нашего Ганди Комитета и проекта заключается в том, чтобы сфокусировать непреходящее историческое значение наследия ненасилия Ганди в разных сферах и областях, и найти пути его овладения и использования, чтобы нейтрализовать опасности его забвения. Наш ГК – это инновационная попытка понять вершину ненасилия и найти пути использования «величайшей силы/энергии ненасилия» для всех народов во имя их глобального мира, выживания и процветания. ГК ставит и пытается найти научные ответы на соответствующие вопросы: Почему ненасилие Ганди – вершина мировых достижений и достояний? Почему ненасилие не понято, недостижаемо и не используется? Почему ненасилие – это спасение и выживание человечества? Каким путем оно может быть понято и использовано человечеством? Эти и подобные вопросы составляют интеллектуальные задачи новых поколений нашего века.

Юбилей Ганди – замечательный, прекрасный повод начать по-новому ставить подобные фундаментальные вопросы и предлагать для них инновационные фундаментальные ответы, сформулированные в первом приближении в нашем проекте для обсуждения в течение недели.

IX. Содержание проекта ГСГ «Ганди Комитет»

Ганди Комитет: Призыв > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=789

Школа Ганди Ненасилия > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=790

Межконфессиональная гармония Ганди > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=793

Наука Ненасилия > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=794

Ненасилие Женщин > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=795

Демократия Ненасилия > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=796

Мораль Ненасилия > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=797

Рэп. Искусство Ненасилия > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=791

«Ганди Книга» ГСГ > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788

Лучшие статьи. Ганди Журнализм > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=798

Дискуссии о Ганди > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=799

Кульминации Года Ганди > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=800

Ганди Всемирная Петиция > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=801

Путин. Ганди Комиссия России > https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=803

Ганди и М.Л. Кинг > https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=303

4. Школа Ганди Ненасилия (ШГН). Учебная программа на 30 часов.
Образовательный модуль «Ганди Проекта» ГСГ:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=789

ГСГ Ганди Комитет (ГК). Ключевая образовательная стратегия в 2019 году:

Каждому учебному заведению (школе, колледжу университету) каждой страны признать, найти в себе место и принять ШГН в 30 академических часов в качестве наиболее достойного понимания, признания, оценки, памяти, использования и применения уникального мирового наследия ненасилия Ганди в 150-ю годовщину его рождения.

Это призыв ГК для всех правительств и учебных заведений, для ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, мировых церквей и НПО мирового гражданского общества в соответствии с заветами Махатмы Ганди.

Ганди о ненасилии, переменах и образовании

«Ненасилие [гармония, мир] является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия, порожденного человеческим гением. Ненасилие – не удел трусости, оно всегда героизм. Ненасилие – закон нашей жизни».

«Лучший способ найти себя – потерять себя в служении другим» [через образование].

«Если мы хотим реального мира [ненасилия] в этом мире, мы должны начинать с образования детей».

«Если желаешь, чтобы мир изменился, – сам стань этим изменением» [через образование].

«Если хочешь изменить мир, изменись сам» [через образование].

«Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой переменной в настоящем» [через образование].

«Что действительно необходимо для того, чтобы демократия функционировала, – это не знание фактов, а правильное образование». [Это образование в «Науке глобального мира», в ее сферах как социальных источниках мира, гармонии и ненасилия. Л. Семашко].

Школа Ганди Ненасилия (ШГН). Программа: 30 академических часов.

Рекомендуемый типовой модуль.

Каждый образовательный институт (школа, колледж, университет) может модифицировать его в соответствии с национальными требованиями, культурными традициями и локальными проблемами насилия в регионе.

Для педагогов гуманитарных дисциплин: обществоведов, историков и т.п.ы

№	Тема	Авторы*
1	Основные этапы жизненного пути Махатмы Ганди	Рави Бхатия, Ела Ганди
2	Идентичность высших ценностей жизни, ненасилия, мира, гармонии Ганди. Право человека/человечества на жизнь, мир, гармонию и ненасилие	Ела Ганди, Семашко
3	Духовная почва Ганди – историческая культура ненасилия Индии. Межконфессиональная гармония ненасилия Ганди	Чандра, Ела Ганди
4	Лев Толстой и другие духовные зарубежные источники и последователи ненасилия Ганди	Краснов, Ела Ганди
5	Любовь жизни, истины и отвержение насилия – этическая основа ненасилия Ганди	Авери, Ела Ганди
6	Почему у Ганди «Ненасилие – величайшая сила человечества»?	Семашко, Ела Ганди
7	Социальные источники ненасилия (обзор подходов)	Семашко, Ела Ганди

№	Тема	Авторы*
8	Наука ненасилия: социкибернетические жизненные сферы и сфероны общественного производства человечества	Семашко, Скотт, Ела
9	Сфероны, сферные гармоничные классы населения – социальные акторы ненасилия, источник «величайшей силы ненасилия человечества»	Семашко, Скотт
10	Генетика и статистика сферонов ненасилия на всех уровнях человечества	Семашко, Джал, Зия
11	Парадигма ненасильственного гармоничного мышления	Семашко, Скотт
12	Ненасилие – моральная и научная основа всеобщего и полного разоружения в 21 веке, прежде всего ядерного и конец милитаризма	Магуайр, Ела Ганди
13	Ненасилие как глобальный мир, гармония и процветание всех народов. Женщина – лучшее воплощение ненасилия как закона жизни, поэтому будущее за женщиной	Ела Ганди Семашко, Магуайр
14	Ненасилие Ганди – неизбежное будущее человечества как единственно возможный путь его и биосферы выживания	Ела Ганди Магуайр
15	Мировое значение ненасилия Ганди: Коперниканская ненасильственная революция человеческой истории, ее прорыв из войны к глобальному миру	Ела Ганди, Семашко

*Здесь и сейчас названы те основные авторы-разработчики учебных тем/лекций, которые известны ГСГ и список которых будет дополнен новыми соавторами по мере поступления их соответствующих текстов.

ГСГ ГК приглашает всех заинтересованных педагогов и ученых к разработке предложенных и подобных лекций, тексты которых будут опубликованы на сайте и в специальном учебнике ГСГ.

Значение ШГН. Школа Ганди станет его самой достойной памятью в повседневной жизни благодарного человечества с его уникальным примером колоссального ненасильственного политического изменения без единого выстрела, без единой капли крови и без единой жертвы в отличие от десятков миллионов жертв империй и тиранов прошлого века. В этой школе мировое достояние наследия ненасилия Ганди, которое, к сожалению, до сих пор непонято и не используется, никогда не умрет, не будет забыто и получит новую, свежую жизнь на благо всего человечества. Школа Ганди будет прорывом в глобальном объединяющем ценностном образовании и в мировом общественном сознании и совести. Она утвердит спасительный вектор человечества к искоренению войн, милитаризма и насилия, к глобальному миру, гармонии, равенству, справедливости и процветанию всех народов в 21 веке.

ГСГ для «Школы Ненасилия Ганди» (ШНГ).

Предшествующие образовательные проекты мира/гармонии/ненасилия с 2007 г.:

ГСГ всегда, с момента своего основания 15 февраля 2005 г., с его миссией и конечной целью глобального мира, признавал образование ключевым ненасильственным инструментом и путем его достижения и обеспечения в соответствии с его определением Манделой вслед за Ганди как «самого мощного оружия, чтобы изменить мир». Поэтому за 14 лет миростроительства, ГСГ создал 12 коллективных, солидарных образовательных проектов глобального мира, гармонии и ненасилия (ниже). Теперь, в любой стране, они могут рассматриваться в качестве интеллектуальной предпосылки и образовательной почвы для ШНГ, которая может использовать любые их идеи, материалы, структуры, учебные программы и лекции, а также приглашать их многочисленных авторов/педагогов из разных стран к сотрудничеству.

1. Академия Гармонии и всеобщее гармоничное образование, 2007:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=417
2. Россия-Грузия: гармонизация через образование вместо милитаризации, 2008:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=421
3. Молодежная Академия Гармонии, 2009: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=420
4. Семейная Академия Гармонии, апрель 2009: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=494
5. Академия Гармоничного лидерства, 2010: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=459
6. Образовательный ТВ проект, «Будущее: Гармоничная Цивилизация или Что?», 2010:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=477
7. Израиль – Палестина: гармонизация через образование вместо милитаризации, 2011:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=481
8. Школа мира гармоничного образования для израильтян и палестинцев, 2011:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=489
9. Кафедра Гармоничной Цивилизации для любого университета/колледжа мира, 2011:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=482
10. Центр (Школа) Межконфессионального Гармоничного Образования, 2013:
peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=580
11. Международная Академия Глобального Ноосферного Мира. Конкурс. 2017:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718
12. Международная Академия Глобального Ноосферного Мира: Лаборатории. 2017:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=723

Библиография для ШНГ (полностью она представлена в библиографии книги):

1. Соавторы ГСГ (2019) *Махатма Ганди: точка отсчета ненасилия. Генетика и статистика сферононов*. Учебное пособие. 250 стр. Дели, Санкт-Петербург: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788
 2. Соавторы ГСГ (2015) *Наука Глобального Мира*: <https://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf>
 3. Соавторы ГСГ (2016) *Global Peace Science*: <https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>
 4. Соавторы ГСГ (2012) *Азбука гармонии для глобального мира, гармоничной цивилизации и тетранет мышления*: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=504
 5. Соавторы ГСГ (2009) *Гармоничная цивилизация*: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=405
- + Другие основные работы Ганди, учебные пособия и наиболее важные исследования о ненасилии Ганди.

Библиография, предложенная профессором Рави Бхатия, Делийский университет:

Books on Gandhi

Rolland, Romain (1924), *Mahatma Gandhi*, New Delhi, *Shrshiti Publishers*
Parel, Anthony (1997), *Hind Swaraj and Other writings*, New Delhi, *Cambridge University Press*
Parel, Anthony (2006), *Gandhi's Philosophy and Quest for Harmony*, New York, *Cambridge University*
Everyone's Gandhi, Gandhi Peace Foundation, New Delhi
Chatterjee, Margaret (2005), *Gandhi and the Challenge of Religious Diversity*, *Bibliophile South Asia*
Parekh, Bhikhu, *Gandhi*, (1997), New York, *Oxford University Press*
Gill, S.S., (2001), *Gandhi a Sublime Failure*, New Delhi, *Rupa & Company*
Richards, Glyn, (2001), *Gandhi's Philosophy of Education*, New York, *Oxford University Press*
Tidrick Kathryn (2006), *Gandhi A Political, Spiritual Life*, New York, *IB Tauris and Co*
Pradhan, Ram Chandra (2011), *Reading Reappraising Gandhi*, New Delhi, *McMillan Publishers*
Mahapatra Debidatta, Pathak Y, (Editors), (2018), *Gandhi and the World*, New York, *Lexington Books*
Khawaja G Saiyyadin, *Education, Gandhi and Man* (2008), Delhi *Shipra Publications*
Bhatia, Ravi P (2018), *A Garland of Ideas Gandhian, Religious, Educational*, New Delhi *Sanbun Publishers*
Hind Swaraj or *Indian Home Rule*, (1938), Ahmedabad, *Nayjivan Publishing House*
Autobiography – Story of My Experiments with Truth, (1927), Ahmedabad, *Nayjivan Publishing House*
Anasakti Yog (*Commentary on GITA in Hindi*), (2002, 13th Edition), New Delhi, *Sasta Sahitya Mandal*
Collected Works of Mahatma Gandhi (100 Volumes) published by Publication Division, New Delhi

5. Правительственная Юбилейная Ганди Комиссии России

Глобальный Союз Гармонии (ГСГ)

<https://peacefromharmony.org>

Международный Юбилейный Ганди Комитет (ГК)

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=789

Г-ну Путину Владимиру Владимировичу,
Президенту Российской Федерации

ПРЕДМЕТ:

Учреждение «Правительственной Юбилейной Ганди Комиссии России»

Уважаемый Владимир Владимирович!

Международный Ганди Комитет призывает Вас обратить самое пристальное внимание на актуальность сохранения, возрождения и использования наследия ненасилия Ганди в рамках «Всемирного Года Ганди 2019» в России по целому ряду причин в ее четырех фундаментальных измерениях.

Первая причина – историческая, требующая сохранения и развития давних традиций гуманистической преемственности, взаимного обогащения и миротворческого многопланового сотрудничества России и Индии в рамках духовной культуры ненасилия.

Вторая причина – культурная. Она детализирует историческую причину благотворным духовным взаимодействием титанов ненасилия двух стран в прошлом веке: Лев Толстой, Махатма Ганди, Николай и Елена Рерихи, Александр Солженицын и другие. Общая для наших стран историческая культура ненасилия, образование в ней и ее широкое всемирное распространение – это лучший и кардинальный способ сохранить человечество и предотвратить его от повторения чудовищных насилий и преступлений перед ним, таких как мировая война, Холокост, Освенцим, блокада Ленинграда, ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки и подобных. Это совместная всемирно-историческая культурная миссия народов наших стран в новом веке.

Ее кульминацией могла бы стать встреча в Кремле Президента Путина с внучкой Махатмы Ганди – Элой Ганди, с премьер министром Индии Нарендрой Модии, с участием Нобелевских лауреатов ГК и приглашением президента США Дональда Трампа 2 октября 2019 года в день 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди. Подобная встреча выразила бы в новом веке исторический смысл ненасилия, мира и гармонии русской цивилизации, о котором говорил еще Федор Достоевский в 1880 г. в речи о Пушкине.

Эта встреча приобретет историческое символическое значение для нового века в целом. Она будет его высшим геополитическим символом и его лучшим символическим капиталом, став фундаментальным знаком признания наследия ненасилия Ганди в XXI веке. Если подобной встречи не будет по любой причине, если лидеры нового века не смогут или не захотят встретиться, чтобы подтвердить свою приверженность ценностям ненасилия и мира, то это сделает их символами насилия, милитаризма и войн нового века. Какой будет выбор истории в этом веке зависит от них и какими они останутся в истории зависит от этих лидеров, от их отношения к подобной встрече.

Третья причина – социальная, заключающаяся в росте (под различными деструктивными влияниями) насилия в стране, особенно среди молодежи и в базовых институтах общества – в семье, учебных заведениях, медиа и подобных.

Четвертая причина – геополитическая, связанная с экспансией международного милитаризма, агрессии и насилия в межгосударственных отношениях, нагнетаемых

гегемонистскими устремлениями США и чреватая крайне обострившейся угрозой глобального ядерного коллапса.

Из данных причин логически вытекают следующие:

Предложения Правительству России

1. В рамках «Всемирного Года Ганди», правительству России, как и других стран, **учредить в феврале 2019 г. «Правительственную Национальную Ганди Комиссию» (НГК)** совместно с национальными молодежными, миротворческими и образовательными НПО, объединенными для этой цели в «Ганди Комитет России», под председательством **Татьяны Алексеевны Голиковой, Заместителя Председателя Правительства РФ**, компетенция которой включает координационные и совещательные органы, социальную сферу, образование, науку, семью, молодежь, женщин, социальные инновации, НПО и т.п.
2. НГК, в тесном сотрудничестве с «Межправительственной Российско-Индийской комиссией» в части культуры и в рамках БРИКС, **разработать в марте 2019 г. «Юбилейную Ганди Программу» (ЮГП)** с широким комплексом мероприятий на основе «Предложений Правительству Индии» ГК в составе четырех ключевых программных модулей: «Школа Ганди», «Межконфессиональная Гармония Ганди», «Равенство женщин и ненасилие» и «Наука ненасилия». Центральным, долгосрочным и наиболее важным для культуры признается образовательная программа «Школа Ганди», которая включается дополнением в госпрограмму «Развитие образования». Все мероприятия программных модулей ЮГП осуществляются в тесном сотрудничестве с Правительством и НПО Индии.
3. НГК, на основе ЮГП **в начале апреля 2019 г.** определяет размеры и источники дополнительного, из резервных фондов, **финансирования запланированных мероприятий «Всемирного Года Ганди» в России, чтобы утвердить их правительством до 15 апреля 2019 г.**
4. России инициировать в международной организации БРИКС, которая ближе других духу ненасилия Ганди, признание 2019 года «**Всемирным Годом Ганди**» вместе с учреждением **Международного Фонда Ганди и Международной Премии Мира Ганди** для трех ежегодных «Гандианских Лауреатов Глобального Мира из Гармонии/Ненасилия» в 1 миллион долларов каждому (персоне, группе или организации) по решению «**Гандианского Комитета БРИКС**». Подобное решение БРИКС будет сильным подтверждением ее официального исключительного приоритета: «**Приоритет БРИКС: Укрепление международного мира и безопасности**» и безусловной приверженности БРИКС ненасилию Ганди, через которое обеспечивается этот приоритет: не через силу, а через ненасилие. Эта премия станет «**Гандианской Премией Мира**» и она будет альтернативой Нобелевской премии мира, практически выродившейся и потерявшей свое миротворческое значение из-за подчиненности милитаристскому влиянию США.

Резюме. Мероприятия «Всемирного Года Ганди» в рамках ЮГП России будут иметь колоссальное внутреннее и международное значение для страны, для сохранения и развития бесценного мирового достояния ненасилия Ганди, для овладения им новыми поколениями, для обогащения духовных и культурных связей с Индией, для усиления миротворческой роли и ненасильственного престижа БРИКС и России на международной арене. В то же время, игнорирование «Года Ганди» в России было бы непростительным историческим упущением страны.

Члены Ганди Комитета России:

Наталья Чигрина, Санкт-Петербург, Председатель Ганди Комитета России

Лев Семашко, Санкт-Петербург, член Международного Ганди Комитета
Юлия Будникова, Санкт-Петербург
Сергей Дворянов, Москва
Нина Новикова, Санкт-Петербург
Роксана Садыкова, Уфа
Алла Воронова, Санкт-Петербург
Александр Семашко, Калуга
Виктор Данилов, Ульяновск
Вера Попович, Санкт-Петербург
Александр Трубачев, Санкт-Петербург
и другие.

31 января 2019

Публикация: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=803

На английском: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=868

6. Право человека/человечества* на жизнь, глобальный мир, социальную гармонию и ненасилие.

Гандианская Декларация ГСГ**. Лев Семашко

Преамбула

1. Декларация права человека на жизнь, глобальный мир, социальную гармонию и ненасилие – далее сокращенно ДПЧЖ – продолжение, углубление и развитие «Всеобщей Декларации Прав Человека» (1948 года), далее сокращенно ВДПЧ, в части ее одного, но базового права – права на жизнь, которое упомянуто только единожды (статья 3 ВДПЧ), без обоснования его роли, без его определения, расшифровки и детализации и без его обеспечения. Все это восполняется в данной Декларации. Понятие «свобода» в разных сочетаниях и лингвистических формах используется в ВДПЧ 33 раза, а понятие «право на жизнь» используется единственный раз в статье 3, хотя без жизни свобода не существует.
2. Признание жизни человека – фундаментального экзистенциального атрибута человека, определяющего его первое естественно-биологическое право на жизнь, а также существование человеческого рода, является основой всех прав человека, которые не существуют вне жизни человека. Поэтому право на жизнь – фундамент Конституций почти всех стран мира.
3. Пренебрежение жизнью человека привели только в прошлом веке к сотням миллионов актов его убийства, самые массовые из которых совершаются во время мировых войн и других вооруженных действий различных государств, а также террористических и бандитских групп.
4. Право человека на жизнь должно охраняться в полной мере безопасностью властью закона каждого государства, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против беззакония или бессилия власти обеспечить право человека на жизнь, прежде всего от угроз военного геноцида и террора.
5. Право человека на жизнь в полной мере ее безопасности обеспечивается глобальным миром, единством и братством всех народов планеты, которые сознательно строятся ими сообща из самой глубокой, генетической структуры социальной гармонии сферонов человечества, каждой нации и каждого поселения, охватывающих их население в целом, без какого-либо исключения на всех уровнях.
6. Право человека на жизнь в полной мере ее безопасности может быть гарантировано только глобальным миром всех наций из глубокой сознательной гармонии сферонов, освобождающей народы от любого оружия, милитаризма и войн и предотвращающей любые конфликты сферным консенсусом, согласием или компромиссом через

механизмы сферной демократии с институтом встроенной гармоничной оппозиции сферонов, с равным представительством в ней мужчин и женщин. Они, как родители, законодательно обеспечивают приоритет детей их избирательным правом, что делает сферную демократию 100%-ной представительной демократией. Избирательное право детей, осуществляемое родителями – необходимое политико-правовое условие обеспечения права на жизнь человека с рождения и детства.

7. Отсутствие права человека на жизнь освобождает всякое массовое военное убийство людей от любой ответственности и фактически сводит значение человеческой жизни и человеческого ресурса к нулю. Оно открывает беспрепятственный путь для процветания войн, гонки вооружений и милитаризма, которые только крепнут и доминируют до сих пор в человеческой истории. Только признание права на жизнь, подкрепленное признанием всякой войны, кроме войны с террором, преступлением перед человечеством и геноцидом способно положить конец милитаристской бесчеловечной истории. Но для этого требуется ООН Гармонии, потому что предшествующие пацифистские международные организации были бессильны сделать что-либо в этом направлении почти два века.
8. Принимая во внимание ключевое значение права человека на жизнь среди всех его прав/свобод и для существования каждой нации и всего человечества **Генеральная Ассамблея ООНГ провозглашает настоящую Декларацию права человека на жизнь, глобальный мир и социальную гармонию в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый институт общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению права человека на жизнь как основы всех его прав и свобод и неукоснительному исполнению во всех национальных и международных действиях государств – членов Организации так и других.**

Статья 1

Все люди рождаются для жизни, поэтому право человека на жизнь – первое **естественно-биологическое** и непрерывное право человека от рождения до кончины, конституирующее фундаментальную основу всех его прав, его достоинства, свободы и равенства с подобными человеческими существами, наделенными разумом и совестью для жизненного поведения в духе мира, гармонии и братства.

Статья 2

Право человека на жизнь, данное Богом и природой, не знает различий по любым естественным или искусственным признакам как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3

Каждый человек имеет право на жизнь, которое непосредственно связано с человеком и выражается в его личной безопасности и личной неприкосновенности, определяемых всей системной совокупностью национальных и международных экзистенциальных условий.

Статья 4

Архитектура и контекст естественно-биологического права человека на жизнь являются не только более широкими, чем другие права человека, но и более глубокими, охватывающими всю природную, экологическую среду обитания человека, неблагоприятные условия которой могут быть убийственны для него. Поэтому социальная и правовая забота человечества и каждого общества о жизни каждого человека должна быть более универсальной, научно фундаментальной и гуманистически исчерпывающей.

Статья 5

Научный фундаментализм права человека на жизнь в биосфере определяется открытием Умберто Матураны общей природы всех живых существ, включая человека, в «аутопоэзисе» (самопроизводстве) от рождения до смерти. Жизнь человека – это его аутопоэзис в четырех сферах общественного производства, обеспечивающих жизнь человека и общества четырьмя необходимыми и достаточными ресурсами: люди, информация, организация и вещи (все материальные блага и услуги).

Статья 6

Право человека на жизнь обеспечивается только гармонией всех природных и социальных условий жизни, потому что любые их дисгармонии прямо либо косвенно и во временной динамике ведут к смерти и убийству человека. Гармония – это жизнь человека, его ноосферы/человечества, а дисгармония – их смерть. Это открытие человечество интуитивно сделало давно, но научно его впервые выразил Анри Пуанкаре: *«Внутренняя гармония мира – единственная истинная объективная реальность»*, потому что выживает только эта реальность и человек и его ноосфера вместе с ней, если он в гармонии с ней, внутри нее, а не вне ее по своей вольной или невольной дисгармонии.

Статья 7

Третье фундаментальное научное открытие, раскрывающее право человека на жизнь – это участие каждого человека в социальном солидарном аутопоэзисе с другими людьми в глубокой гармоничной структуре четырех сферонов, занятых производством четырех необходимых и достаточных ресурсов жизни каждого человека и каждого общества. Стохастический, вероятностный переход каждого индивида из одного сетевого сферона в другой в течение своей жизни от рождения до смерти и каждый ее день исследуется социокибернетической наукой бесконечной системы прямых и обратных связей сферонов, всегда стремящихся к балансу, равновесию и гармонии как условию их выживания вместе со всеми индивидами, включенными в них. Вне гармонии сферонов невозможна их производственная деятельность необходимых ресурсов, т.е. аутопоэзис каждого индивида и каждого общества, независимо от места и времени.

Статья 8

Право человека на жизнь идентично с правом человека на глобальный мир и социальную гармонию, которые составляют всеобщие, целостные и фундаментальные условия жизни человека на планете. Жизнь человека в глобальном обществе обеспечивается социальной гармонией сферонов человечества, из которой проистекает и прибывает их глобальный мир. Поэтому право человека на жизнь неразрывно и тождественно с его правом на глобальный мир и социальную гармонию.

Статья 9

На фоне трех фундаментальных открытий ключевых условий жизни человека, определяющих структуру его естественного права на жизнь, обнажаются его самые опасные дисгармонии как его массовые и постоянные угрозы. К ним относятся экологические и климатические дисгармонии и угрозы человеческой жизни, преодоление которых возможно только через сознательно гармоничное отношение ноосферы/человечества к биосфере и всей природе в целом. Что в свою очередь возможно только через выстраивание сознательной, внутри ноосферы, гармонии сферонов и всех их частей – наций, классов, культур, религий и т.п.

Статья 10

Внутренняя гармония ноосферы/человечества сталкивается с рядом устойчивых и растущих дисгармоний в форме таких вызовов и рисков, как непрерывные и все более кровопролитные и опасные войны, гонка вооружений, милитаризм, терроризм, усиливающееся неравенство и бедность, неконтролируемый рост населения, углубляющийся кризис традиционной демократии, усиливающаяся стагнация и отставание социальных наук, кризис морали и т.д.

Статья 11

ООН Гармонии (представленная в специальном проекте), опирающаяся на фундаментальные научные открытия, определяющие право человека на жизнь, признает все войны, кроме реальной войны с террором, а также связанные с ними милитаризм и гонку вооружений, преступлением против человечности и геноцидом, так как всякая война – это сознательное и преднамеренное массовое убийство людей независимо от побуждающих его причин и мотивов. Все войны должны быть криминализованы, т.е. признаны преступлением так же, как преступлением признается в каждом государстве убийство отдельного человека.

Статья 12

Единственной законной войной ООН Гармонии признает войну с терроризмом, которая впоследствии должна быть возложена не на отдельные страны, а на совместные вооруженные силы ООНГ, создаваемые для противодействия и подавления любого вооруженного насилия, прежде всего терроризма. Терроризм – это индивиды или любые группы, признающие только вооруженное насилие и убийство для достижения своих целей. Любые незаконные вооруженные группы с любой преступной целью – грабеж, бандитизм, захват власти, насилие над любыми группами людей или индивидом и т.п. приравняются и объединяются в понятиях «терроризм», «террор» и «террористическая группа/индивид». Только международная организованная война с террором легитимна ради права человека на жизнь.

Статья 13

Самостоятельный, сознательный и преднамеренный отказ индивида от права на собственную жизнь – эвтаназия – регулируется национальными законодательствами в соответствии с нормами своей культуры и традиций. Вне их, как самоубийство, он признается недостойным актом, попирающим достоинство человека.

Статья 14

Право человека на жизнь исключает смертную казнь во всех ее формах и позволяет признать только пожизненное лишение свободы высшей мерой наказания.

Статья 15

Право человека на жизнь признается ООН первичным, фундаментальным и самым сильным правом не только для обществ и государств, но и для каждого индивида, накладывая на него обязанность беречь и сохранять собственную жизнь не только как высшую социальную ценность, но и как высшую индивидуальную ценность и наоборот. Индивид обязан соблюдать все общие фундаментальные, как природные, так и социальные требования жизни, заботиться о своем здоровье и гармоничном всестороннем наполнении и развитии своей жизни, используя для этого все необходимые духовные, материальные, политические, образовательные и природные условия и качества своего характера.

Статья 16

1. При осуществлении своего права на жизнь каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения права на жизнь других людей и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

2. Осуществление права на жизнь ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций Гармонии.

Статья 17

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия и злоупотребления, направленные на уничтожение права человека на жизнь, изложенного в настоящей Декларации.

*Право отдельного человека на жизнь и право человечества на жизнь неотделимы, потому что жизнь целого невозможна без принципиального права на жизнь его части – человека, и наоборот, жизнь части – человека невозможна без фундаментального права целого – человечества на жизнь. В правотворчестве дисгармоничной милитаристской индустриальной цивилизации не существует общепринятой законодательной нормы «права человечества на жизнь», что делает «право человека на жизнь» слабым, беспомощным, чисто формальным и постоянно нарушаемым массовыми военными убийствами людей почти во всех странах. Только соединение права на жизнь отдельного человека и человечества в целом, закрепленное признанием всякого его нарушения, прежде всего войн, как «преступления против человечества и геноцида» с исключением институтов войны и милитаризма из любого общества, способно юридически и фактически обеспечить это единое право самым мощным условием: глобальным миром из социальной гармонии. Данное условие органично неотделимо от права человека/человечества на жизнь и идентично с ним.

**Предлагаемый, исходный вариант «Декларации прав человека/человечества на жизнь, глобальный мир и социальную гармонию» – обобщение более 12 лет научного и миротворческого опыта ГСГ (8 книг, 57 проектов, сотни статей и т.п.). Поэтому эта Декларация является, по сути, и названа «Декларацией ГСГ: Глобального Союза Гармонии». В 2018 году она будет представлена для традиционной демократической процедуры коллективного обсуждения, корректировки и утверждения в ГСГ в качестве его официального 58-го Проекта.

Текст Декларации с пояснительной статьей и библиографией опубликован здесь: на русском: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=744;

на английском: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=798.

7. Сетевые Сферы: ООН Гармонии и Глобального Мира вместо ООН Дисгармонии. *Фрагмент 57* проекта ГСГ, 2017

1. Отзывы о проекте

Великий проект ГСГ нашего века превращает сетевой мир в совместное предприятие. Осознание того, как взаимозависимость создает особые и конкретные возможности, а также вызовы, является неременным условием успеха. СФЕРОНЫ – это ценный инструмент для достижения такого уровня просвещенного сознания и глобального мира. **Майкл Бреннер**, заслуженный профессор Университета Международных отношений Питтсбурга и сотрудник Центра Атлантических отношений, США: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=775

Мы должны распустить нынешнюю геополитическую военную систему ООН и превратить ООН в глобальную мирную систему. **Роджер Котила**, Вице-президент, Ассоциация мировой Конституции и парламента, Сан-Франциско, США: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680

Доказательства ясно показывают, что национальная безопасность намного лучше достигается умной дипломатией, а не войной. **Дэйв Линдорфф** – американский журналист-расследователь: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=804

Сообщаю, что я отправила этот проект ГСГ Генеральному Секретарю ООН Антонио Гутерреш (sg@un.org) и Президенту Генеральной Ассамблеи ООН Мирославу Лайчак (inforga@un.org) с копией пресс-секретарю: Брендан Варма (vargma@un.org). **Мейрид Корриган**, Лауреат Нобелевской Премии Мира 1976 г., она остановила террор в Белфасте, Северная Ирландия, «Общество мирных людей»: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678

Я связался с Джоном Боррузом, директором Управления ООН по законодательству по ядерной политике, чтобы спросить о возможности донести наш документ по реформе ООН до сведения Генерального секретаря ООН и канцелярии президента Генеральной Ассамблеи. Я также отправлю документ по почте, и, как я уже упоминал, я сообщу вам, если я получу ответ. **Джон Авери**, Лауреат Нобелевской Премии Мира 1995 г., Председатель Датской Академии Мира, Копенгаген, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672

2. На пути к ООН Гармонии (ООНГ) и ее Уставу.

Социокибернетическая модель ООНГ

2.1. Предисловие. Тетрасоциология и социокибернетика: понятия социетальных сфер и сетевых сферонов для ООНГ

Взаимодополняющее плодотворное сотрудничество Тетрасоциологии и Социокибернетики как холистических и плюралистических системных теорий, которые полностью признают друг друга, началось с предисловий к «Тетрасоциологии» [121] двух лидеров Исследовательского Комитета по Социокибернетике (RC51) Международной Социологической Ассоциации (ISA) Бернда Хорнунга, Германия [122] и Бернарда Скотта, Англия [123]. Последний из них любезно согласился быть редактором английского издания этой книги, которая была представлена на 32 сессиях 16 Конгресса ISA в Брисбен, Австралия, в июле 2002, где тетрасоциология впервые стала известна западным ученым. В то же время мы вдвоем написали большую статью о соотношении категорий наших двух наук, в особенности четырех сфер общественного производства и занятых в них четырех

гармоничных классов населения [124], которые впоследствии получили лаконичное название «сфероны» – «занятые в сферах».

В тетрасоциологии как теории социальной гармонии, глобального мира и гармоничной цивилизации, понятия сфер и сферонов развиваются с 1976 года [125]. Интегрируясь с социкибернетикой, тетрасоциология приобретает от нее системное кибернетическое богатство и в то же время поднимает ее на уровень третьего порядка, обогащая ее системными категориями сфер и сферонов и сохраняя все достижения ее предшествующих порядков [126]. На этом уровне она становится социкибернетикой гармонии социетальных сфер и занятых в них сферонов. Поэтому, предлагаемая ниже «Социкибернетическая модель глобального гармоничного управления сферонов» (СМГГУС) для ООН гармонии одновременно является тетрасоциологической, что фундаментально раскрывается в «Науке глобального мира» [78]. Эта модель давно подготовлена теоретически в результате научного сотрудничества тетрасоциологии и социкибернетики, которые свободны от теоретической зашоренности и научной ограниченности традиционных идеологий 20 века.

2.2. Введение

Глобальное гармоничное научное управление на уровне ООН:
Социкибернетика гармонии Сфер и Сферонов.

Исторически сложившиеся формы и модели национального и глобального управления демонстрируют неспособность эффективного решения растущих национальных и глобальных проблем, рисков и вызовов. Это хорошо выражено здесь: *«Наша глобальная система не справляется с сегодняшними рисками. Наша нынешняя международная система, включая, но не ограничиваясь, ООН, была создана в другую эпоху, после Второй мировой войны. Она больше не подходит для решения проблем 21-го века... Нам срочно нужно новое мышление, чтобы отвечать масштабу и серьезности сегодняшних глобальных проблем, которые переросли способность нынешней системы справляться с ними»* [70].

Корневая причина несостоятельности глобального управления после 1945 года – дисгармония, т.е. разорванность, фрагментация, рассогласование, дисбаланс и диспропорция международного сотрудничества государств-наций. Их дисгармония порождает постоянную конфликтность, напряженность и недоверие между ними по всем направлениям, проявляющиеся во множестве глобальных кризисов и рисков: военных, экономических, финансовых, торговых, миграционных, спортивных, религиозных и т.д. Статус-кво объективной дисгармонии международного сотрудничества национальных государств прямо транслируется и продолжается в их ООН более 70 лет, которая остается бессильной перед ними по той же корневой причине внутренней дисгармонии. Дисгармоничная ООН, по определению, неспособна преодолеть объективную международную дисгармонию и весь спектр порождаемых ею глобальных кризисов и рисков. Преодолеть дисгармонию международного сотрудничества и глобального управления можно только их гармонией, необходимость которой осознавалась выдающимися мыслителями всех цивилизаций: Египта, Греции, Индии, Китая, Африки, Латинской Америки с древнейших времен.

На современном этапе международных отношений и их управления человечество остановилось перед двумя глобальными препятствиями: перед своей системной глубокой гармонией и перед отсутствием ее научного и целостного рационального постижения, которое понятно всем разумным людям и разумным общностям.

Научное глобальное управление может быть только гармоничным в целостности/системности всего разнообразия ее частей; а целостное в гармонии (или гармоничное в целостности) управление может быть только научным, а не стихийным и интуитивным, требующим нового системного гармоничного научного мышления. Отсутствие научной модели гармоничного объекта управления определяет отсутствие гармоничной модели организации и субъекта управления на всех уровнях, включая ООН.

Опираясь на сформулированные фундаментальные предпосылки, мы предлагаем для управления международным сотрудничеством в целях решения и предотвращения глобальных рисков дисгармонии и обеспечения гармоничной устойчивой эволюции человечества **Организацию Объединенных Наций Гармонии (ООНГ)** на основе коренной научной трансформации традиционной ООН.

С нашей точки зрения, наиболее перспективный путь развития фундаментального социального познания сфокусирован в междисциплинарной **Социокибернетике** [см. ниже]. Она интегрирует достижения традиционного знания, поднимает его на уровень глобальной системной целостности и преодолевает его фрагментарность. Наша модель глобального управления развивается в рамках Социокибернетики гармонии сфер и Сферонов как Социокибернетики третьего порядка, включающей ее предыдущие порядки.

Для ООНГ предлагается **«Социокибернетическая Модель Глобального Гармоничного Управления Сферонов» (СМГГУС)**, в которой Сфероны – гармоничные классы/общности человечества составляют ключевой объект и субъект/актор глобальной гармонии и ее управления. Они ее центр и сердце. Они раскрываются в научной Социокибернетической теории четырех глобальных Сферонов гармонии, занятых в четырех сферах общественного производства человечества. Эта модель может быть использована на всех организационных уровнях от фирмы и города до страны и человечества в целом.

СМГГУС ООНГ основана на следующих фундаментальных научных посылах Социокибернетики:

1. На открытии Норберта Винера общества как кибернетической системы всего разнообразия его частей с обратной связью/влиянием каждой из них на все другие [127]. Эта идея развивается в трудах Берталанфи [128] и других системных мыслителей, например Хейнц фон Ферстер [129], Феликса Гейера [130; 131] и Бернарда Скотта [132–138], которые привели к созданию Социокибернетики.

2. На открытии Умберто Матураны, определяющего базовое качество «аутопоэзиса» (самопроизводства) всех живых существ, включая людей, занятых от рождения до смерти аутопоэзисом вместе с другими людьми. Система индивидуальных аутопоэзисов создает систему общественного аутопоэзиса как общественного производства [139].

3. На догадке молодого Карла Маркса до его материализма, четырех сфер общественного производства [140]. Эта догадка нашла научное подтверждение и детализацию во многих трудах, начиная с фундаментальных работ Роберта Парка [141], Фернана Броделя [142], Толкотта Парсонса [143], Стаффорда Бира [144], Гордона Паска [145], Николаса Лумана [146; 147], Элвина Тоффлера [148; 149] и Пьера Бурдьё [150; 151], которые рассматривали общество в целом как систему тех или иных четырех социокультурных производственных систем/сфер и соответствующих акторов, обеспечивающих общество четырьмя необходимыми и достаточными ресурсами: люди, информация, организации и вещи (ресурсы ЛИОВ).

4. На плюралистической философии гармонии Анри Пуанкаре, основные положения которой он сформулировал так: «Внутренняя гармония мира есть единственная истинная объективная реальность. Наилучшее выражение этой гармонии –

это закономерность природы... математика... Потому-то мир и божественен, что он полон гармонии» [152]. Эта философия осталась практически незамеченной в 20-м веке. Но она имеет глубокие исторические корни познания гармонии космоса, общества и человека в трудах Конфуция, Будды, Пифагора, Платона, неоплатоников, Кеплера, Канта и многих других выдающихся мыслителей человечества. Особенно важны идеи социальной гармонии Канта как глубокой человеческой природы, обеспечивающей вечный мир и устойчивое функционирование общества на всех уровнях от семьи и нации до человечества в целом. [153] История философии и социологии гармонии в перспективе ее расцветающей футурологии рассматривается во многих наших работах [154 и другие].

5. На Законе дуальности «Гармония – Дисгармония» и их взаимного вытеснения в любом обществе. В обществе Гармонии действует Закон доминантного возвышения духовных потребностей, обеспечивающий сознание гармонии. В обществе Дисгармонии действует Закон доминантного возвышения материальных потребностей, порождающий агрессивное, милитаристское и конфликтное сознание, определяющие деструктивные тренды, ведущие его к гибели. [155; 156].

На основе этих предпосылок мы формулируем главное, структурное отличие и альтернативу традиционному отраслевому управлению – сферную социокИБернетическую структуру глобального управления и его субъектов/акторов в СМГГУС ООНГ. Четырем сферам общественного производства и четырем Сферам, занятых в этих сферах, соответствуют четыре сферные организационные подсистемы СМГГУС ООНГ на всех его уровнях. Они объединяют органы традиционного отраслевого управления, гармонизируя их структуру, правила, процедуры принятия и контроля решений, а также порядок назначения ключевых лиц.

Законодательные, исполнительные и судебные органы в СМГГУС ООНГ структурируются и конституируются в **сферные кластеры управления (СКУ)**, которые образуют типовые модули институтов управления, обеспечивают их структурное подобие и их функциональную когерентность на разных уровнях, что преодолевает дисгармонию и структурную рассогласованность традиционного отраслевого управления. Сферная структурная симметрия институтов СМГГУС ООНГ всех уровней – необходимое условие эффективного глобального гармоничного управления. Это его первое правило и закон.

Второе его правило – это когерентность, т.е. установление и постоянное поддержание допустимых пределов минимума и максимума функционирования всех частей/подсистем управляемой и управляющей систем. Это универсальный закон гармонии эффективного глобального управления. Другие правила СМГГУС ООНГ детализируются ниже.

Демократические процедуры принятия решений в СМГГУС ООНГ основаны на диалоге и **сферном консенсусе** сферных кластеров управления (СКСКУ) на каждом уровне. Сферный консенсус – это единодушие сферных органов/акторов управления при большинстве голосов в каждом из них. Между сферными акторами управления не может быть противостояния и оппозиции по вопросу гармонии как единой цели и стратегии, но они допустимы и возможны внутри этих акторов, между их различными частями по вопросам путей и способов их реализации. Это исключает антагонизм между ними и подавление какого-либо сферного актора, но оставляет место для внутренней системной оппозиции в разрешении разногласий между их частями путем самого широкого диалога. Механизм встроенной системной оппозиции предотвращает любую возможность диктатуры и узурпации власти любой партией и любым должностным лицом в системе сферной демократии ООНГ.

Динамичный механизм взаимного контроля СКУ в СМГГУС ООНГ обеспечивается свободным объединением любых из них для проверки и контроля любого из них. Он

минимизирует непреодолимую в традиционном управлении тотальную коррупцию и исключает ее в принципе.

Порядок назначения и сменяемости ключевых лиц в СМГГУС ООНГ также осуществляется через демократический механизм сферного консенсуса.

Публикация полного проекта: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736.

8. Саммит США-РОССИЯ. Великая Хартия Мира XXI.

ГСГ 65 Проект, 2018 г.

1. Крайняя необходимость «Великой Хартии Мира» для 21 века

Мы, нижеподписавшиеся 72 миротворческих лидера из 27 стран, представляющие более 20 международных миротворческих и гуманитарных организаций, обращаемся к лидерам самых мощных ядерных держав мира, обладающих 96% запасов всех ядерных вооружений: к Президенту США – г-ну Дональду Трампу и Президенту России – г-ну Владимиру Путину с предложением принять в качестве резолюции вашего Саммита основополагающую для мирового сообщества 21 века **«Великую Хартию Мира»**. Эта Хартия положит начало беспрецедентному историческому процессу освобождения человечества от войн и утверждению его экзистенциального права на жизнь без войн. Поэтому ее духовное и моральное значение в истории человечества будет не меньше, чем значение «Великой Хартии вольностей» 1215 г. для утверждения всеобщей ценности свободы.

Мировое гражданское общество, почти 8 миллиардов людей из более 200 стран, требует и ждет от вас не очередной миротворческой косметики бесконечно растущего милитаризма, поставившего человечество на грань «позорного самоистребления человечества» (Елена Рерих), а фундаментального миростроительного решения **«Великой Хартии Мира»**, исключающего повторение прошлого века – самого смертоносного и опустошительного в истории человечества, переполненного бесчисленными конфликтами, жертвами, страданиями и чудовищными военными преступлениями (Кофи Аннан). От «точки невозврата» самоистребления человечества, которое сегодня подготовлено на 100%, отделяет только легкое нажатие ядерного триггера, ответственность за которое лежит полностью на правительствах США и России.

Постоянно растущая угроза самоистребления человечества попирает первое и фундаментальное право человека и человечества на жизнь, делая его все более химерическим и сомнительным. Рост объемов и в первую очередь эффективности оружия, особенно ядерного и подобного, пропорционально снижает экзистенциальный уровень и вероятность выживания человечества на планете как ее ноосферы. Перспектива бесконечной интенсификации непрерывной гонки вооружений в этой планетарной сфере превращает ее из «разумной» в «безумную сферу». Она единственная на планете более века неудержимо стремится к собственному самоуничтожению, упражняясь в мировых войнах и неуклонно повышая их «рейтинг» как в общественном производстве, так и в общественном сознании, так и во властном управлении.

Поэтому, полная и позорная, 100% боеготовность ядерного суицида человечества, прежде всего руками/ядерными бомбами США и России, абсолютно определяет крайнюю необходимость **«Великой Хартии Мира»** на краю этой безвозвратной экзистенциальной пропасти. Ответственность за игнорирование выживания человечества и крайней необходимости подобного спасительного решения лежит исключительно на лидерах ядерных сверхдержав.

2. Центр Саммита и его решения

В чем заключается ключевой смысл и центр решения Саммита? Его гениально сформулировал еще Джон Кеннеди на Сессии ООН 55 лет назад в качестве самоочевидной абсолютной истины современности: **«Человечество должно покончить с войной прежде, чем война покончит с человечеством».**

Но, к сожалению, до сих пор остаются без ответа вытекающие из этой истины вопросы: **«Кто, Как, на Каком уровне и Когда положит конец войне и питающему ее милитаризму?»**

Историческая миссия лидеров ядерных сверхдержав заключается в том, чтобы подняться на уровень миротворческого мышления Джона Кеннеди, продолжить и обогатить его как синтезом 8 величайших миротворческих заветов и инициатив прошлого, развивающих истину Кеннеди, так и собственным уникальным вкладом в организационное глобальное управление ее реализацией в 21 веке. Только в этом случае вы сделаете себя и ваши народы «снова великими», память о которых человечество сохранит навсегда как о мировых лидерах, изменивших ход истории от войны к миру, «от гонки вооружений к гонке мира» (Мартин Лютер Кинг).

3. Интеграция миротворческих заветов и инициатив

Восемь великих миротворческих заветов и инициатив 20 и 21 веков, конструктивно развивающих истину Кеннеди, это:

1. Программа всеобщего и полного разоружения в ООН, 1959 г.: СССР/Россия.
2. «Мир не может быть достигнут насилием, он может быть достигнут только через понимание» [науку]: Альберт Эйнштейн.
3. «Мы должны требовать фундаментально нового мышления, если человечество хочет выжить»: Альберт Эйнштейн.
4. «Мы должны сдвинуть гонку вооружений в гонку мира»: Мартин Лютер Кинг. (Способны ли лидеры США и России подняться на уровень Кинга и осуществить этот исторический «сдвиг» хотя бы в формате соглашения о намерениях на ближайшее будущее?).
5. Департаменты мира в правительствах: древняя американская идея, не воплощенная до сих пор.
6. Многополярный гармоничный мировой порядок: внешнеполитическая идея и курс России.
7. Реформирование ООН, международного права и глобального управления: общее понимание этой потребности.
8. Социокибернетическая «Наука Глобального Мира» международного происхождения в начале 21 века, раскрывающая генетику глобального мира в структурной гармонии/балансе сфер мирового общественного производства. Эта наука системно и целостно интегрирует великие миротворческие заветы и инициативы 20 и 21 веков. Она обеспечивает реализацию «мира через понимание», исключение насилия, милитаризма и оружия как главной угрозы безопасности и достижение гарантированной безопасности всем народам. Это все «покончит с войной» и искоренит ее как отживший институт.

«Великая Хартия Мира» несомненно, требует подобной, общеприемлемой научной платформы и ее совместного научного развития, начало которому могли бы положить США и Россия во взаимном сотрудничестве вместо конфронтации.

4. Крупномасштабная и долгосрочная «Дорожная карта» глобального миротворчества

Главным вкладом мировых лидеров в понимание глобального миротворчества 21 века могла быть стать его принципиальная, крупномасштабная и долгосрочная «Дорожная карта», опирающаяся на синтез миротворческих заветов и отвечающая, хотя бы в первом

приближении, на вопросы: *«Кто, Как, на Каким уровне и Когда положит конец войне и питающему ее милитаризму?»*

Ключевые маяки Дорожной карты:

1. Конечная цель, «покончить с институтом войны»: всеобщее полное разоружение и гарантированная ненасильственная безопасность как сознательный глобальный мир на социо-генетическом уровне структурной гармонии сфер мирового общественного производства в течение 50-ти лет 21 века.
2. Первоочередная цель на ближайшие 5–10 лет – ядерное разоружение, «ядерный ноль», требующий незамедлительного снятия с боевого дежурства всякого ядерного оружия и его сокращения ежегодно на 20–10% под контролем МАГАТЕ. Это первая практическая цель для ядерных лидеров, инициировать которую могли бы и должны лидеры США и России. Это их приоритетная ответственность перед своими народами и человечеством в целом.
3. Ориентация на сознательные гармоничные экономические отношения, исключающие мировые «торговые и санкционные войны» и содействующие снижению политической напряженности вместо ее обострения.
4. Определение времени и расширенного формата следующего «Глобального Саммита Мира» с участием всех 9 ядерных держав, ЕС, ООН и мирового гражданского общества в лице наиболее заслуженных миротворческих неправительственных организаций, работающих не менее 10 лет, объединяющих миротворцев не менее чем из 30 стран и обладающих фундаментальными миростроительными идеями/концепциями, зафиксированными в публикациях. Этот формат диктуется грандиозной миссией миротворчества 21 века, определяемой **«Великой Хартии Мира»** и обеспечивает демократизм в ее принятии и исполнении.

Признание в Дорожной карте лидеров США и России хотя бы этих грандиозных миротворческих ориентиров 21 века обеспечит вам и вашим народам место исторических миротворцев третьего тысячелетия всемирной человеческой истории, определяющих ее мощный миротворческий прорыв и перелом традиционного милитаристского тренда. Признание этих конечных целей позволит формулировать стратегию и тактику достижения всего кластера многочисленных промежуточных целей и задач миростроительного процесса 21 века как нового глобального движения пацификации.

Это будет движение по пути к миру «через понимание» в науке глобального мира; это будет «сдвиг от гонки вооружений к гонке мира» и к новому немилитаристскому мышлению; это будет пора учреждения в правительствах «Департаментов мира», ответственных за организацию, управление, реализацию и контроль достижения этих целей; это будет реформирование ООН и глобального управления, подчиненных этим антимилитаристским целям; это потребует ответа на ключевой вопрос: КТО, какая социальная сила и какие акторы общественного производства и геополитики могут гарантировать достижение этих целей. Для ответа на этот вопрос требуется долгое время научной миротворческой перестройки общественного сознания через соответствующее образование новых поколений и просвещение взрослых поколений.

Конечно, в дорожной карте миростроительства должны найти место частичные, но острые проблемы Сирии, Ирана, Донбасса, Северной Кореи и подобные. Однако, их решение в контексте и на общей платформе «Великой Хартии Мира» будет намного эффективнее и быстрее, чем без нее. В противном случае, частичные вопросы подавят горизонт и мечту глобального мира человечества.

Таковыми мы видим общие контуры дорожной карты миростроительства в 21 веке.

5. Резолюция Саммита США-Россия и прогноз ее альтернатив

Выжимка из предложенных идей на 1–2 страницы, не больше, текста Резолюции Саммита США-Россия составит **«Великую Хартию Мира»** как долгожданное и остро необходимое на краю пропасти ядерного самоубийства решение. Это будет наиболее достойная и в высшей мере ответственная и этичная Резолюция по отношению к человечеству в целом и к «национальным интересам» США и России, но не будет замыкаться ими. Эта резолюция будет акцентировать глубокую общность основных ценностей США и России, что многократно подчеркивалось их лидерами при всем их различии.

Другой, почти равновеликой итоговой альтернативой, может стать Резолюция косметического пропагандистского значения, наполненная патетикой красивых слов о «глобальной безопасности, мире и ответственности», но акцентирующая ценностные различия и инструментальные подходы двух стран, сохраняя для этого неприкосновенными институты войны, милитаризма и фактической гонки вооружений. Какая из альтернативных Резолюций победит будет видно по итогам саммита.

6. Вместо эпилога. Основание надежды

Мы, миротворческие лидеры мирового гражданского общества, надеемся, что оба президента найдут достаточно мужества и политической воли, чтобы принять первую ценностную Резолюцию. При всем различии личностей, культур и стран, которые они представляют, они обладают двумя важными предвыборными потенциалами. Первый, оба говорили о «гармоничной или когерентной миролюбивой внешней политике» и, второй, оба сформулировали парадигмы глобального мира в своих предвыборных платформах, в которых они провозглашали «общую почву» и «разделенные интересы» сторон в рамках общей цели: «наша цель – мир и процветание, а не война и уничтожение» (Трам): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=708.

Организационная часть проекта

Предлагаемая выше международная гражданская инициатива миротворческих и гуманитарных организаций составляет: 65-й проект ГСГ и 4-й проект ГСГЖ, совместный с другими международными организациями. Он начат 29 июня 2018 г., когда стало известно о Саммите США-Россия.

Соавторы проекта «Великая Хартия Мира»: 72 миротворческих лидера (список ниже) из 27 стран и более 20 международных миротворческих организаций:

Лауреаты Нобелевской Премии Мира:

Мейрид Корриган, Лауреат Нобелевской Премии Мира 1976 г., она остановила террор в Белфасте, Северная Ирландия, «Общество мирных людей»:

<http://www.peacepeople.com/MaireadCMaguire.htm/> ,

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

Джон Скалес Авери, Лауреат Нобелевской Премии Мира 1995 г., Председатель Датской Академии Мира, Копенгаген, Дания: <http://www.fredsakademiet.dk> ,

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

Международные врачи за предотвращение ядерной войны, Нобелевская Премия Мира 1985 г., Эрнесто Кахан, Израиль: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=338

Международные миротворческие организации:

1. Глобальный Союз Гармонии, Лев Семашко, Юлия Будникова, Нина Новикова, Россия
2. Глобальный Союз Гармонии Женщин, Айо Амале, Гана
3. Женская Международная Лига за Мир и Свободу, Айо Амале, Гана
4. Международный Центр Социокибернетических исследований, Бернارد Скотт, Британия
5. Фонд Глобального Мира, Индия, Субхаш Чандра
6. Международная Ассоциация Педагогов за Всеобщий Мир, Лана Янг, США
7. Российская Американская Ассоциация Доброй Воли, Владислав Краснов, США
8. Центр Исследования Гуманистического Будущего, Рудольф Зиберт, США
9. Ассоциация Мировой Конституции и Парламента, Роджер Котила, США
10. Народная Кампания за Мир в США, Роберт Вейр, США
11. Общество Мирных Людей, Мейрид Магура, Лауреат Нобелевской Премии Мира, Северная Ирландия

12. Всемирная миротворческая организация, Мария Аскона, Аргентина
 13. Общество «ОДИН МИР – ОДНА МЕЧТА ГАРМОНИИ», Роза Далмигли, Италия
 14. Датская Академия Мира, Джон Авери, Дания
 15. Международные врачи против ядерной войны, Эрнесто Кахан, Израиль
 16. Ассоциация продвижения наследия Ганди, Эла Ганди, Южная Африка
 17. Эзита Новая Смирна Фонд, Такис Ионидес, Греция
 18. Центр Глобального Мира, Майкл Эллис, Австралия
 19. Международная Ассоциация Исследований Мира, Урсула Освальд, Мексика
 20. Институт Ноосферных Разработок и Исследований, Борис Режабек, Россия
 21. IESL ассоциация (1 миллион военных ветеранов), Картар Сингх, Индия
 22. Университет Марах, Прават Дхал, Индия
 23. Coop Anti-War Cafe Berlin, Heinrich Buecker, Germany
 24. Centro Mexicano de Responsabilidad Global CEMERG A.C., Francisco Plancarte, Mexico и другие.
- Мирные предложения и инициативы ГСГ для прошлых саммитов, которые детализируют отдельные аспекты предлагаемой «Великой Хартии Мира»:
1. Глобальная гармония как абсолютный гарант всеобщей безопасности и ядерного разоружения, 2009: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=394
 2. Международный Договор Глобальной Гармонии для ядерного разоружения, 2009: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=409
 3. Всеобщее и полное разоружение за 50 лет на основе глобальной гармонии и Азбуки гармонии, Петиция в ООН, 2012: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=556
 4. ПЕРЕД ЛИЦОМ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Мир и разоружение из гармонии – Новое мирное движение, сентябрь 2012: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=559
 5. Мониторинг: Динамика приоритетов войны и мира в мировом общественном сознании. Январь 2014: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=610
 6. Наука Глобального Мира. Январь 2016: <https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>
 7. Россия-Америка: Сотрудничество Глобального Мира. 52-й проект ГСГ. Утвержден ГСГ 5 сентября 2016 года: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=676
 8. Путин – Трамп – две парадигмы глобального мира. Открытое письмо ГСГ. Февраль 2017: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=708
 9. Повестка Науки Глобального Мира для ООН, ЮНЕСКО, G20 и ЕС. 5 июня 2017: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=729
 10. ООН Гармонии и Глобального Мира вместо ООН Дисгармонии. Социокибернетическая модель глобального гармоничного управления сферонов (СМИГУС) на уровне ООН. Утвержден 16 ноября 2017: peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736
 11. Наука Глобального Мира для G20-2013 и человечества: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=605
 12. Наука Глобального Мира для G20-2017 и человечества: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=730
 13. Генетика глобального мира сферонов. ПОСЛАНИЕ ГСГ и ГСГЖ на День Глобальной Гармонии, 21 июня 2018: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=777
 14. Саммит США-РОССИЯ. Великая Хартия Мира для 21 века. 08-07-18: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=778 и другие.

Список лидеров-соавторов:

Айо Амале, Гана https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524	Лев Семашко, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Роза Далмигли, Италия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=28	Бернард Скотт, Британия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=255
Тереза Роберт, Франция https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=467	Субхаш Чандра, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583
Прадиба Гарг, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=826	Рудольф Зиберт, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51
Матрейя Рой, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481	Роберт Вейр, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=239
Деласнива Даспет, Бразилия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=664	Эрнесто Кахан, Израиль https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=338
Мейрид Магура, Северная Ирландия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678	Такис Ионидес, Греция https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138
Сусана Робертс, Аргентина https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275	Реймон Бачика, Япония https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=24

Лана Янг, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=364	Толана Чакраварти, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=286
Маниджех Навидиана, Иран https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=669	Джон Авери, Дания https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672
Бабита Тевари, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=813	Канак Дугар, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Санджана Тевари, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=759	Гай Креки, Франция https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106
Кае Мори, Япония https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=380	Хели Хабиримана, Руанда https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361
Марта Девит, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=56	Аммар Банни, Алжир https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=288
ЦелияАльтушлер,Пуэрто-Рико: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=557	Нур Ларик, Пакистан https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=722
Мария Аскона, Аргентина https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=36	Санджай Тевари, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=758
Роксана Садыкова, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=624	Сурендра Патхак, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Нина Новикова, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=764	Андрей Семашко, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Юлия Будникова, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=577	Александр Семашко, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Ирина Курис, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=752	Петр Семашко, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Вера Попович, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=578	Владислав Краснов, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=752
Светлана Кусковская, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=505	Роджер Котила, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680
Светлана Ветрова, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=21	Майкл Эллис, Австралия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=760
Лида Шерафатманд, Мальта https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=514	Субхаш Шарма, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=453
Ольга Кашина, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757	Маркандей Рей, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=807
Рашида Бокари, Пакистан https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=811	Рамеш Кумар, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=658
Эла Ганди, Южная Африка http://www.gdt.org.za/word/	Утреж Ладж, США https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=353
Чандрика, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=811	Дмитрий Кранионис, Греция https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=313
Сарах Карере, Колумбия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=521	Бартоломе Рибас, Испания https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=815
Име Биассони, Аргентина https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=815	Джулиан Кораб-Карпович, Польша https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=757
Карен Магон, США www.karenmm.com	Иван Иванов, Россия https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=11
Белла Вентура, Мексика https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=815	Латиф Кирмани, Индия https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Урсула Освальд, Мексика: http://iprafoundation.org/ursula-oswald-spring/	Борис Режабек, Россия: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=780
Прават Дхал, Индия: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=329	Владимир Чабанов, Россия: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=779
Эдуард Сороко, Беларусь, https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=351	Франциско Пара-Луна, Испания: parraluna3495@yahoo.es
Лайт Агава, Южный Судан: lightaga@yahoo.com	Картар Сингх, Индия: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=35
Давид Стейнберг, США steinberg.david07@comcast.net	Генрих Букер, Германия email@hbuecker.net

Нина Юдина, Россия: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=436	Francisco Plancarte, Mexico: pacoplancarte@gmail.com
--	--

72+ миротворца из 27+ стран: Австралия, Алжир, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Британия, Гана, Греция, Дания, Израиль, Индия, Иран, Испания, Колумбия, Мальта, Мексика, Пакистан, Польша, Пуэрто Рико, Россия, Руанда, США, Северная Ирландия, Франция, Южная Африка, Южный Судан, Япония

Полная публикация: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=778

9. Термодинамика и негэнтропия социетальной гармонии сферных классов (сферонов): термодинамика глобального мира.

Лев Семашко; Джон Авери; Вера Афанасьева; Тими Экимович

Содержание

1. Социальная энтропия как дисгармония и социальная негэнтропия как гармония
2. Глубокая социетальная структура Сферонов как инвариантная негэнтропия гармонии
3. Информационная теория о преодолении энтропии в живых системах
4. Тетрасоциология о преодолении энтропии/дисгармонии в социальных системах
5. Теория Сферонов: мост социальных и естественных наук, опора их единства

*Внутренняя гармония мира – единственная истинная
объективная реальность.*

Пуанкаре

*Гармонии должна стать ключевой ценностью глобального
человечества, основным предметом науки и общественного
сознания 21 века, чтобы выжить и процветать в планетарном мире.*

ГСГ

*Сначала они игнорируют вас, потом они смеются над вами,
затем они борются с вами и наконец вы побеждаете.*

Ганди

1. Социальная энтропия как дисгармония и социальная негэнтропия как гармония

Общество, как и любая система, обладающая энергией, подчиняется второму началу термодинамики, утверждающему энтропию (рассеяние) всякой энергии. Наша статья посвящена этому предмету, но в рамках общества и с уникальной позиции социальной гармонии и дисгармонии ее структурных носителей. Их гармония и дисгармония – это частный случай универсальной, космической гармонии и дисгармонии, с приоритетом гармонии, обеспечивающей жизнь и существование вселенной, всей реальности. Как писал Анри Пуанкаре: «*Внутренняя гармония мира – единственная истинная объективная реальность*» [1]. Такой реальностью общества является социальная гармония, которую Иммануил Кант признавал «природой человека». Она реализуемая через гармонию организационных носителей ее энергии, самый важный и сильный из которых конституируется глубокой структурной гармонией константных сферных классов населения (сферонов) как генетическим негэнтропийным кодом социальной системы, который мы обсуждаем в данной статье в первом приближении.

Социум, общество – открытая система. Он открыт внешней среде – несоциальному окружению, которое бесконечно на Земле и за ее пределами и откуда он черпает энергию для себя: энергия углеводов, солнечная энергия, энергия воды, ветра, геотермальных источников и т.д. Но социуму присуща собственная, социальная энергия, которая

находит, достает и использует энергию внешних источников. Социальная энергия служит «спусковым крючком» внешней энергии. Единственный носитель социальной энергии – люди, население, общество как целостная система структурных единиц населения от отдельного человека до человечества в целом.

Социальная энергия – это производственная энергия социальной гармонии (согласованности, баланса, пропорции, когерентности, меры) структурных единиц социума, людей, населения. Это единственная социальная энергия, которая обеспечивает выживание, устойчивость и прогрессивное развитие общества. Антипод энергии социальной гармонии – энергия социальной дисгармонии (рассогласованности, дисбаланса, диспропорции, некогерентности) структурных единиц общества, которые в предельном случае противостояния, взаимного уничтожения, насилия и противоборства «всех со всеми» нейтрализуют производственную энергию гармонии, ведут к единственному результату – самоуничтожению общества. То общество, которое мы наблюдаем сейчас и в прошлом многие десятки тысяч лет доказывает его существование за счет превалирования структур социальной гармонии или социальной неэнтропии, преодолевающих структуры социальной дисгармонии или социальной энтропии.

Действие социальной дисгармонии, беспорядка и энтропии в наше время хорошо проанализировал Проф. Джон Авери в его интервью [2]. Мы будем опираться на этот анализ как на исходную платформу дальнейшего теоретического понимания путей и способов преодоления нашего цивилизационного кризиса как множества глобальных вызовов, растущей дисгармонии, хаоса и беспорядка [3]. Суммарно эта ситуация крайней социальной дисгармонии выражена им так: **«Нам нужны системные изменения, а не только изменение климата! Нам нужна новая экономическая система, новое общество, новый социальный контракт, новый образ жизни. Вот великие задачи, которые история дала нашему поколению: Мы должны создать устойчивую экономическую систему. Мы должны возродить демократию. Мы должны сократить экономическое неравенство. Мы должны разрушить власть корпоративной жадности. Мы должны оставить ископаемое топливо в земле. Мы должны стабилизировать и в конечном итоге сократить население планеты. Мы должны ликвидировать институт войны. И, наконец, мы должны развить более зрелую этическую систему, чтобы соответствовать нашей новой технологии»** [4].

Эту мысль лапидарно выразил Альберт Сент-Дьерди в следующих вдохновляющих словах: **«Человек живет в новом космическом мире, для которого он не был создан. Его выживание зависит от того, насколько хорошо и насколько быстро он сможет приспособиться к нему, перестроив все свои идеи, все свои социальные и политические институты»** [2]. Перестройку мировоззрения и мышления человека, всех его социальных и политических институтов для новой космической эры предлагает фундаментальное социальное открытие Сферных классов – константной глубокой структуры социальной гармонии человечества, обеспечивающей его жизнь в истории [5; 6].

«Хотя теперь мир функционирует как единое целое на основе современных технологий, его политическая структура основана на фрагментах, на абсолютно суверенных нациях-государствах. Они большие по сравнению с племенами, но слишком малы для современных технологий, поскольку они не включают все человечество. Ликвидация войны и устранение угрозы ядерного уничтожения потребуют эффективного управления на глобальном уровне. В 1995 году Нобелевская премия мира была присуждена совместно Пагуошским конференциям по науке и глобальным проблемам и их руководителю сэру Джозефу Ротблату. В своей Нобелевской речи сэр Джозеф сказал: «Мы должны распространить свою лояльность всему человечеству... Мир, свободный от войны, будет восприниматься многими как утопический. Это не

утопия. В мире уже существуют большие регионы, например, Европейский Союз, в которых война немыслима. Нужно расширять их». [2]

Политическая фрагментация дисгармоничных энтропийных наций-государств, исключение войны, ядерного самоуничтожения человечества как его сознательной энтропии и создание мира, свободного от войн – все это превращается из утопии в реальность вместе с открытием Сферных классов, которые охватывают все человечество. Их гармоничная и миролюбивая природа обеспечивает полную победу мира над войной, когда она превращается из стихийной в сознательную в результате ее научного познания [6]. Теория этих классов углубляет кантовское понимание гармоничной природы человека ее объективной структурой. Сферные классы открывают «истинную эру» по А. Сент-Дьерди: *«Истина обладает великим достоинством, которое позволяет нам точно предсказать будущее. Если мы игнорируем истину, потому что она немодна, или болезненна, или еретична, то будущее настигнет нас неподготовленными»*. [2]

Это в полной мере относится к истине открытия Сферных классов, которая игнорировалась в тоталитарном марксизме, признающем абсолютную истину только за собой и исключаящем какую-либо истину за его пределами. Это привело к загниванию и полному краху марксизма в результате его 70-летнего государственного господства в СССР и «социалистическом лагере». Марксизм был лженаукой, оправдывающей коммунистическую дисгармонию/энтропию и ее ускоренный рост, что обернулось его самоубийством. Нечто аналогичное происходит с современным либерализмом/консерватизмом, который был мягкой ветвью марксизма, но также стал идеологией капиталистической дисгармонии/энтропии наций-государств, которая завершится крахом капитализма. Открытие Сферных классов показывает третий путь – путь гармоничного, негэнтропийного, справедливого развития человечества.

Мы знаем, что *«живые организмы создают свой порядок и сложность из потока термодинамической информации, которая достигает Земли от Солнца. Таким образом, они создают локальный порядок. Но жизнь остается беглецом от второго закона термодинамики. Беспорядок, хаос и разрушение остаются статистически более благоприятными по сравнению с порядком, конструкцией и сложностью»*. [2]. Человеческое общество, обладающее глубокой социальной структурой гармонией Сферных классов способно дистиллировать свой порядок и сложность из их генетической гармонии, воспитания, образования и обучения на протяжении всей жизни как стихийно, интуитивно, до их научного познания, так и особенно многократно в сознательном формате на основе их научного открытия, познания и самоуправления. Сознательные Сферные классы делают порядок, мир и сложность из гармонии статистически более благоприятными в обществе, чем беспорядок, хаос и разрушение/войну. Они преодолевают термодинамический закон энтропии в обществе своей гармонично организованной, мирной, негэнтропийной жизнью.

Познание структуры Сферных классов позволит нам использовать второй закон термодинамики как моральное правило: *«Зная ее, мы можем использовать второй закон термодинамики этически: быть на стороне порядка, созидания и сложности – значит быть на стороне жизни. Быть на стороне разрушения, беспорядка, хаоса и война – значит быть против жизни на стороне предателя жизни и союзника смерти. Зная ненадежность жизни, зная статистические законы, которые способствуют беспорядку и хаосу, мы должны быть лояльными к принципу долгого созидания, от которого зависит жизнь»* [2]. Подобное созидание и производство обеспечивают Сферные классы на их постоянном генетическом структурном уровне.

Каковы открытие и сущность организационной структурной гармонии Сферных классов, дополняющей информационный механизм негэнтропии?

2. Глубокая социетальная структура Сферонов как инвариантная негэнтропия гармонии

В этой статье мы делаем попытку понять фундаментальное открытие глубокой социетальной структуры гармонии Сферных классов [5; 6; 7; 8] – константных классов населения, занятых в четырех константных сферах общественного производства (потому названных «Сферонами») как универсального генетического негэнтропийного механизма, преодолевающего (экспортирующего) социальную энтропию, дисгармонию, насилие и беспорядок.

В простейшем варианте теоретическим источником открытия Сферных классов стали две логические посылки. **Первую** составляет открытие «аутопозиса» (самопроизводства) всех живых организмов, включая людей от рождения до смерти, принадлежащее Умберто Матуране и развитое его последователями [9]. В социологию оно было введено Николасом Луманом [10]. Аутопозис, самопроизводство – это закон всей биосферы, включая человека и общество, которые могут существовать только благодаря постоянному непрерывному производству необходимых и достаточных для существования ресурсов. Как в биосфере, так и в социуме все атрибуты, структуры и функции – это атрибуты, структуры и функции производства, производные от него.

Вторая посылка, углубляющая первую в рамках жизни общества – это интуитивная догадка молодого Карла Маркса в первой главе «Немецкой идеологии» о четырех сферах/видах производства: *«материальном, духовном, форм общения/организационном и самого человека»* [11]. Эта догадка нашла мощное развитие в разных социальных науках, в трудах разных ученых, в государственной статистике и в повседневном употреблении терминологии четырех сфер общественного производства: социальная/гуманитарная сфера, информационная/духовная сфера, политическая/организационная/управленческая сфера и материальная/техническая/экономическая/экологическая сфера. Последняя охватывает и включает экологическую сферу, как ту часть природы, которая находится под прямым воздействием экономической/технической сферы. Сокращенно мы будем называть эти сферы общественного производства так: Социосфера, Инфосфера, Оргсфера и Техноэксосфера, где «эко» обозначает одновременно экономическую и экологическую сферы. Более детальный анализ четырех сфер общественного производства см. здесь [12; 7].

Обе посылки теперь – фундаментальные, научно обоснованные теории, из которых с логической необходимостью следует вывод о реальном существовании четырех константных по структуре, но переменных по составу класса или «социетальных общностей» населения – Сферных классов [13; 14]. Сферные классы – не только теоретическое открытие. Оно подтверждено солидной статистикой, эмпирически доказывающей реальность Сферных классов, приведенной в Главе 2 [6]. Сферные классы – особые динамические, статистические стохастические («мягкие») группы населения по трем критериям:

1. Они включают все население на всех уровнях (поэтому это «социетальные», т.е. мега-общности);

2. они постоянны в своей структуре, но изменчивы по составу, т.к. население постоянно и непрерывно протекает, как кровь, по сосудам Сферных классов и по сердечным камерам их сфер по законам хаотичной нелинейной динамики, и

3. они различаются не по частным критериям собственности, власти, стратификации и подобным им, а только по универсальному основанию превалирующей по времени занятости в одной из сфер производства.

По данному ключевому признаку – по превалирующей временной занятости в сферах общественного производства, эти особые и фундаментальные классы/общности

населения/людей получили название Сферные классы (Более детально об этом термине и связанной с ним терминологии см. специальную статью [15]). Вне рамок превалирующей временной занятости в одной сфере они заняты в других сферах, переходя из каждой в каждую стихийно и хаотично или сознательно и упорядоченно в зависимости от их научного знания этих классов, их сфер и сознательного контроля перемены жизненной занятости в них.

Заслуга Матураны заключается в открытии универсальной производственной энергии всего живого, выраженной в его постоянной производительной занятости. Ее специфические формы у каждого вида закреплены генетическим кодом каждого из них и соответствующим инстинктивным этосом – поведением. Заслуга молодого Маркса заключается в догадке четырех макро-структур производственной энергии людей. Константные носители и акторы этой энергии – Сферные классы, гармоничные универсальные классы людей, занятые в четырех сферах общественного производства – это открытие Тетрасоциологии [8]. Она охватывает научное объяснение энтропийных, прежде всего милитаристских социальных структур наций-государств и негэнтропийных, аккумулирующих сферных социальных структур производственной энергии Сферных классов на всех уровнях: мега-мезо-макро-микро.

Инвариантная структурная гармония Сферных классов подобна организации живой клетки и любого организма, которые сохраняют свою структурную гармонию и генетический порядок в непрерывном потоке замещения и смены вещественного состава, который обновляется в непрерывном обмене веществ. Поэтому Сферные классы конституируют глубокий социальный геном общества, его устойчивую инвариантную структурную гармонию в непрерывном и бесконечном стохастическом потоке смены их индивидуального и частного группового/классового состава.

Индивиды и самые разные группы и общности (классы, нации, государства и т.п.) являются частями Сферных классов, поэтому называются «частичными классами». Они наполняют Сферные классы в каждый исторический момент и являются временными и преходящими, со своими частными дисгармоничными целями и функциями, противоречащими гармоничным функциям и структурам Сферных классов. Дисгармоничные, энтропийные частичные классы разрушаются новыми гармоничными частичными классами и замещаются ими. Но со временем они сами становятся дисгармоничными, энтропийными и замещаются новыми более гармоничными классами. Подобный процесс обновления состава Сферных классов на каждом историческом этапе их жизненной эволюции является перманентным и бесконечным.

В этом процессе соединены два тренда: энтропия производственной энергии общества через хаотичную статистическую и дисгармоничную деятельность частичных классов и негэнтропия производственной энергии общества в инвариантной генетической структурной гармонии Сферных классов, обеспечивающей порядок, мир, устойчивое развитие общества из гармонии.

Сферные классы населения – статистические и стохастические демографические кластеры, которые обладают нелинейной «мягкой» природой, поэтому они были недоступны и не могли быть открыты в традиционных, жестко детерминированных линейных науках, включая традиционную социологию, особенно тоталитарный исторический материализм. Последний оказался лженаукой, которая исключала структурную гармонию объективной социальной реальности и абсолютизировала все формы дисгармонии: насилие как «повивальную бабку истории», кровавые революции, классовую борьбу и вечные гражданские войны. Марксизм был «теорией» социальной тоталитарной энтропии. Вершина марксистского мышления – тотальное дисгармоничное и деструктивное энтропийное классовое насилие. Поэтому марксизм рухнул, несмотря на его более 70-летний государственный идеологический диктат. Он рухнул вместе с

коллапсом СССР в результате его предельной внутренней социальной энтропии/дисгармонии «под руководством» столь же энтропийной/дисгармоничной коммунистической партии и ее тоталитарной идеологии. Несовместимость марксизма с *«единственной истинной объективной реальностью гармонии»* (Пуанкаре) и его тоталитарная энтропийная сущность стали фундаментальной научной причиной его нежизнеспособности и исторически бесповоротного коллапса как одной из многих попыток частичного ложного сознания, претендующего на абсолютность. Однако его отдельные идеи, как догадка четырех сфер общественного производства, получили научное обоснование и вошли в состав такой новой нелинейной постнеклассической науки как Тетрасоциология [12].

3. Информационная теория о преодолении энтропии в живых системах

Биологические науки давно искали подходы, чтобы раскрыть механизмы преодоления энтропии в живых системах. Наиболее перспективным оказался информационный подход. Эрвин Шредингер объяснил, что **живая система посредством информации экспортирует энтропию**, чтобы поддержать свою собственную энтропию на низком уровне. Он использовал термин «негэнтропия», чтобы выразить свою идею об импорте живой системой негэнтропии для выживания [16]. Эта идея нашла интенсивное развитие в фундаментальной работе проф. Джона Авери «Информационная теория и эволюция» [17].

Биологические науки давно искали подходы к раскрытию механизмов преодоления энтропии в живых системах. Наиболее перспективным был информационный подход. Эрвин Шредингер объяснил, что живая система экспортирует энтропию через информацию для поддержания собственной энтропии на низком уровне. Он использовал термин «негэнтропия», чтобы выразить свою идею об импорте негэнтропии живой системой, чтобы выжить [16]. Эта идея интенсивно развивалась в фундаментальной работе профессора Джона Авери «Информационная теория и эволюция» [17]. Она представлена в следующих цитатах из нее:

«При определенных обстоятельствах многие бактерии образуют споры, которые не метаболизируются и которые способны существовать без питания в течение очень долгого времени – на самом деле в течение миллионов лет. Когда они помещаются в питательную среду, споры могут перейти в активное размножение бактерий. Есть примеры бактериальных спор, находящихся в состоянии покоя на протяжении многих миллионов лет, после чего они возродились в живые бактерии. Является ли спящая бактериальная спора живой?»

«Очевидно, есть много пограничных случаев между не-жизнью и жизнью, и Аристотель, кажется, был прав, когда он сказал: «Природа понемногу идет от безжизненных вещей к животной жизни, так что невозможно определить точную линию демаркации или на какой стороне линии должна находиться промежуточная форма».

Тем не менее, одно свойство, по-видимому, характеризует жизнь: она способна преобразовывать термодинамическую информацию, содержащуюся в пище или в солнечном свете в сложные и статистически маловероятные конфигурации материи.

«Поток информации, содержащий свободную энергию, достигает биосферы Земли в форме солнечного света. Проходя через метаболические пути живых организмов, эта информация удерживает организмы вдали от термодинамического равновесия («которое есть смерть»).

«По мере того как термодинамическая информация течет через биосферу, большая часть ее деградирует в тепло, но часть преобразуется в кибернетическую информацию и сохраняется в сложных структурах, которые свойственны жизни. Принцип естественного отбора обеспечивает то, что конфигурации вещества в живых

организмах постоянно растут по сложности, совершенству и статистической невероятности. Это процесс, который мы называем эволюцией, или, в случае человеческого общества, прогрессом».

Глубокая социетальная структурная гармония Сферных классов – механизм преодоления энтропии в социальных системах разных уровней.

4. Тетрасоциология о преодолении энтропии/дисгармонии в социальных системах

Тетрасоциология возникла более 40 лет назад вместе с догадкой четырех сферных классов, которые лишь в 2014 году нашли синонимичный термин «Сфероны» [15]. Мы будем использовать оба термина как равнозначные. Это направление познания высоко эффективно в теоретическом и прагматическом аспектах, что показали многочисленные исследования Сферных классов в России, особенно в Санкт-Петербурге вместе с их статистическим изучением и построением отраслевых автоматизированных систем расчетов в период 1982–1989 [18]. Однако, идея гармоничных Сферных классов населения в корне противоречила ключевой марксистской догме антагонистической классовой борьбы, поэтому ее исследование, как «диссидентское», было закрыто, что остановило развитие этой науки на несколько десятилетий. Только в последние годы удалось восстановить эти исследования на международном уровне в ГСГ в процессе создания «Науки Глобального Мира». В его рамках была получена новая фундаментальная статистическая база Сферных классов как их эмпирическая платформа, представленная в Главе 2 этой книги, которая была опубликована на английском языке в январе 2016 [6]. Каковы основные выводы научной теории Сферных классов для понимания социального механизма преодоления энтропии/дисгармонии в обществе?

1. Энтропия в обществе идентична дисгармонии частных групп (Партонов), которые своим противостоянием друг другу по всему спектру социальной жизни порождают непрерывное рассеяние и нейтрализацию огромных массивов производственной энергии общества. Энергия дисгармонии тратится не на позитивные цели, а на негативное взаимное подавление энергий, на их бесполезную для производства социальных ресурсов трату. Следовательно, требовалось найти гармоничную константную социетальную структуру, которая нейтрализует/экспортирует социальную энтропию/дисгармонию и импортирует/производит/восстанавливает социальную негэнтропию/гармонию. Пока наука не знает этого механизма, она бессильна ответить на подобные вопросы. Только с открытием глубокой социетальной структурной гармонии Сферных классов стал возможен научный ответ на подобные вопросы.

2. Структурная гармония Сферных классов мультиплицирует производственную энергию общества и обеспечивает ей высшую эффективность и производительность за счет согласования частных энергий отдельных производственных институтов и единиц.

Социетальная динамическая структура Сферных классов – это предельная аккумуляция негэнтропии/порядка/гармонии в человеческом обществе на земле, преодолевающая все формы дисгармонии/энтропии, наиболее фундаментальной и значимой из которых является «война всех против всех» по лаконичной формуле Гоббса. Эта тотальная война составляет абсолютное зло, полную деструкцию общества и людей и немедленно ведет к уничтожению человечества. Противостоит ей и преодолевает ее только социетальная гармония Сферных классов. Как только она перестанет преодолевать/нейтрализовать/трансформировать/экспортировать энтропию, так эта энтропия сразу уничтожит человечество. Это может случиться многими путями, наиболее ужасный, скорый и беспощадный из которых – глобальная ядерная война.

Таким образом, в социальной термодинамике можно выделить два абстрактных абсолютных полюса крайностей:

1. **Полюс полной (100%) энтропии/дисгармонии** (полного хаоса, беспорядка, деструкции) в форме «войны всех против всех», отвергающей/исключающей любое производство и ограниченной только взаимным непрерывным уничтожением людей, семей, наций, классов, государств, культур, религий и цивилизаций. Научное понятие этой крайности обеспечивается и определяется вторым началом термодинамики в его социальной интерпретации «войны всех против всех». Наиболее мощный источник и опасность полной деструкции/энтропии/дисгармонии в наше время – нации-государства, особенно ядерные.

2. **Полюс полной (100%) негэнтропии/гармонии** (полного порядка, производства и созидания) в форме завершенной социетальной структуры Сферных классов, полного счастья и удовольствия каждого человека и каждой нации. Научное понятие этой крайности стало возможным только с открытием Сферных классы и их определением. Наиболее мощный и постоянный источник социальной негэнтропии/гармонии – социетальная структура Сферных классов, способная объединить нации-государства и преодолеть их энтропию. Теория Сферных классов объясняет, почему даже в самые милитаристские эпохи мировых войн в них вовлечены не более 10-20% мирового населения: выживание человечества не допускает превышающей меры, которую обеспечивают стихийные Сферные классы. Только сознательные Сферные классы способны исключить войны из жизни человечества навсегда [6].

Понятно, что эти оба полюса могут существовать только в воображении и научном предположении как гипотезы или пограничные аксиомы. Они невозможны в реальности, потому что каждая из этих крайностей равносильна смерти человека и общества. Их жизнь всегда возможна только в рамках некоей пропорции обоих полюсов. Чтобы знать пропорцию и меру жизни человека/общества, научное познание должно установить ее пределы, крайние полюса. Поэтому, данные абстракции чрезвычайно важны в познании человека и общества, которые, в свою очередь, составляют два других крайних полюса социальной системы.

Общество (социум) и человек – единая неразрывная диалектическая социальная система/целое/ноосфера, которая выражается терминологически двумя нераздельными категориями: общество/человек, или при употреблении каждого из этих понятий неотъемлемо подразумевается по умолчанию другое. (Мы не касаемся здесь другого важного теоретического аспекта: социальная система как ноосфера составляет часть биосферы Земли как целого и подчинена его законам [2; 3; 4; 6; 8; 12]). Они соотносятся между собой как динамичные и стохастические целое-часть, которые не существуют друг без друга. В некоторых отношениях человек – целое для общества, а в некоторых других общество – целое для человека.

Поэтому неразрывность этих явлений лучше всего выражать единым понятием «человек/общество». Оно определяет невозможность существования людей/человека вне и без общества, а также невозможность существования общества вне и без людей. В позитивной форме это определение формулируется так: общество существует/живет благодаря жизни людей/человека, а человек живет/существует благодаря жизни общества.

Человек и общество выражают крайние границы социальной системы – ее предельную или элементарную единицу – человека, индивида и ее предельное или всеохватывающее целое – общество, социум, который включает всех людей, но он ни в коей мере не исчерпывается простой суммой или множеством его единиц, атомов. Единый пространственно-временной континуум человека/общества составляет фундаментальную научную опору Тетрасоциологии и ее социальной философии [6; 12]. Она дополняется и на нее накладывается другой, энергетический континуум социальной энтропии/негэнтропии. Оба взаимодополняющих теоретических континуума интегрируются общим центром – социетальной структурой Сферных классов гармонии.

История показала, что в наиболее дисгармоничных, энтропийных структурах наций-государств насилие и милитаризм развиваются самыми быстрыми и угрожающими темпами как в наиболее благоприятной для них среде. Источником тому служит собственность частичных наций-государств, классов, групп и элит, которая разъединяет людей и порождает взаимную вражду и ненависть, усиливая дисгармонию/энтропию человечества. Занятость Сферных классов, включающих частичные классы, объединяет людей, демпфирует антагонизм собственности, повышая уровень гармонии и негэнтропии человечества. Поэтому, константные Сферные классы гармонии как социальный геном составляют постоянный источник социальной негэнтропии на всех уровнях социальной системы: мега-, макро-, мезо- и микро-.

Наука Глобального Мира (НГМ) [6] предлагает выход из индустриальной энтропии капитализма и коммунизма – третий путь гармоничной цивилизации. Это бифуркация из хаоса/энтропии национальных интересов государств и «паранойи» частичных пацифистских поверхностных идей к порядку и интеграции через научную теорию глубокой социетальной динамической структуры Сферных классов гармонии. Негэнтропия генетической структурной гармонии Сферных классов, раскрытая в НГМ, конституирует сферную термодинамику глобального мира и жизни. Она преодолевает традиционную, но господствующую до сих пор термодинамику войны и смерти, которая конституируется энтропией частичных классов, групп, элит и наций-государств в их дисгармонии, насилии, милитаризме, терроризме, составляющих современную войну всех против всех.

Эта наука, как и ее теоретический базис – Тетрасоциология, занята поиском универсальных законов общественного развития, который был и остается важнейшей проблемой философии, истории, социологии, политологии. Обе эти неразрывные науки лежат в русле становления нелинейного мировоззрения, связанного с открытием во второй половине двадцатого века явлений детерминированного хаоса, самоорганизации, критичности развития и фрактальности, которые привели к возникновению постнеклассической общенаучной парадигмы [19].

Тетрасоциология и ее НГМ – это выражение нового единства социальных наук на общей целостной основе глубокой константной социетальной структуры Сферных классов с нелинейной динамикой. Сегодня ясно, что традиционные представления об общественном развитии слишком упрощают социальную действительность, а общество оказывается гораздо более сложным, чем это казалось еще совсем недавно. Оно имеет нетривиальную онтологическую структуру, включающую помимо реальной еще и виртуальную составляющую; в нем постоянно сменяют друг друга процессы самоорганизации и хаотизации; его многочисленные объекты зачастую имеют фрактальную природу [19]. Эти науки неразрывно связаны с основными идеями постнеклассических наук: нелинейной динамикой и синергетикой. Но это особый вопрос, требующий специального научного анализа. Конечно, сюда важно включить знание и понимание новых наук о сетевом взаимодействии, «информационную теорию природы» и «роевые исследования» (swarm research) [20; 21].

5. Теория сферных классов: мост социальных и естественных наук, опора их единства

Открытие сферных классов (сферононов) и создание их теории, раскрывающей их уникальные термодинамические атрибуты, имеет ключевое гносеологическое значение в формировании целостной архитектуры человеческого познания, объединяющей разрозненные до сих пор кластеры естественных и социальных наук. Теория Сферных классов делает социологию не только глобальной наукой, объединяющей весь ареал социальных наук, но и фундаментальной наукой, поднимая ее на уровень

фундаментальных естественных наук и не уступая им по атрибуту фундаментальности. Поиски подобного моста между социальными и естественными науками идет давно, но он был безуспешен, пока не была установлена закономерная связь между ними через термодинамику в пионерской работе Валерия Ильина «*Термодинамика и социология: Физические основы социальных процессов и явлений*» [22].

Автор провел в ней большую и необходимую подготовительную работу для понимания единства природы и общества со стороны естественных наук, прежде всего с позиций термодинамики – одной из наиболее универсальных и фундаментальных естественнонаучных теорий. Однако, эта связь со стороны социологии не была подкреплена столь же сопоставимо фундаментальной теорией до создания теории Сферных классов. Только эта социологическая теория фундаментальной структурной гармонии Сферных классов создает достойную опору единства социальных и естественных наук. Она открывает принципиально новые перспективы и возможности их эффективного теоретического и прагматичного взаимодействия в целостной архитектуре природы и общества, прежде всего для решения глобальных экологических и климатических проблем через преодоление разрушающей энтропии наций-государств.

Но их фундаментальное взаимодействие и преодоление отставания социальных наук от естественных – предмет принципиально новых междисциплинарных исследований, которые выходят за границы данной статьи.

Полная публикация статьи с библиографией:

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=728

На английском языке: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=756

Лев Семашко,

Выпускник МГУ; Философ, социолог и миротворец из гармонии;
Основатель и президент Глобального Союза Гармонии (ГСГ) с 2005;
Почетный Президент ГСГ с 2016;
Санкт Петербург, Россия:

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

Джон Авери, заслуженный профессор, доктор химии,

Лауреат Нобелевской премии мира, 1995 (совместно),
Президент Датской Академии Мира, 2004–2015, Дания

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

Вера Афанасьева. Доктор философских наук, кандидат физ.-мат. наук,
профессор кафедры философии и методологии науки Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского,
Саратов, Россия:

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=724

Тими Экимович,

Д-р медицины. Член Европейской Академии Наук и Искусств;
Профессор и зав. Кафедрой экологических наук Анстед университета, Пенанг, Малайзия;
Корте, Словения:

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=749

10. «Война убила моего отца, а я убил войну интеллектуально».

Роберт Вейр

Война убила моего отца, а я убил войну интеллектуально.

*Я лишил ее жизненного источника ложной веры ее вечности
моей сферной наукой генетического мира из глобальной гармонии.
Эта интегральная наука создает ненасильственное целостное мышление,
наполняет фундаментальным знанием парадигму Эйнштейна
«мир через понимание» и открывает сознательный миролюбивый путь для
гармоничной цивилизации будущего, исключаящей все войны.*

Лев Семашко

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

Александр Пушкин

Лев Михайлович Семашко (родился 20 июня 1941 года) – российский провидец, философ, социолог, автор и миротворец. Он является основателем и президентом международной миротворческой организации Глобальный Союз Гармонии (ГСГ) и почетным членом RC51, Комитет Социокибернетики Международной социологической ассоциации. Его более 600 научных публикаций, в том числе 18 книг, сосредоточены на его открытиях и развитии научных теорий тетрафилософии, глобальной социологии и гармоничной цивилизации. Он является первооткрывателем сферонов, тетрасоциологии или социокибернетики третьего порядка, тетрапсихологии, сферной статистики и науки глобального мира.

Содержание

1. Молодость, образование и карьера
2. Глобальный Союз Гармонии (ГСГ)
3. Открытия и достижения:
 - 3.1 Тетрафилософия
 - 3.2 Тетрасоциология
 - 3.3 Сферные ресурсы
 - 3.4 Сфероны
 - 3.5 Тетрапсихология
 - 3.6 Сферная Наука
 - 3.7 Сферная статистика
 - 3.8 Сферная Информационно-Статистическая Технология (СИСТ)
 - 3.9 Сферная Демократия
 - 3.10 Наука Глобального Мира (НГМ)
 - 3.11 Парадигма Тетранет Мышления (ПТМ)
4. Проекты Глобального Союза Гармонии:
 - 4.1 Женский проект
 - 4.2 Социальный приоритет детей
 - 4.3 Гармоничное образование и эпоха гармоничного Просвещения
 - 4.4 Мирное сотрудничество США и России
 - 4.5 Реструктуризация ООН
 - 4.6 Право человека/человечества на жизнь, глобальный мир и гармонию
 - 4.7 Гармоничная цивилизация: сферная футурология
5. Опубликованные работы
6. Вебсайт «Мир из Гармонии»

Молодость, образование и карьера

Лев Михайлович Семашко родился 20 июня 1941 г. в г. Гродно, Беларусь, на границе с Польшей и Литвой, где погиб его 22-летний отец в первые дни войны. Этот факт определил судьбу молодого человека и направил его жизнь и работу в духовную и социологическую области, чтобы найти пути народов для достижения глобального мира.

Он – выпускник философского факультета (1965) и аспирантуры (1970) Московского Государственного Университета по кафедре *«История зарубежной философии»* с диссертацией по античной философии. Его научным руководителем был профессор Игорь Сергеевич Нарский, а научным наставником – профессор Валентин Фердинандович Асмус. С 1971 года Семашко проживает и работает в Санкт-Петербурге.

Семашко – кандидат философских наук, доцент, профессор РАЕ (Российская Академия Естествознания). Он был преподавателем философии, социологии и политологии в ряде университетов до 2004 г. Депутат Ленсовета/Петросвета 21-го созыва (1990–1993 гг) от 48 избирательного округа города. Действительный Государственный Советник Санкт-Петербурга III класса с 1998 г.

Он также был основателем и лидером депутатской фракции «Сферной демократии» Ленсовета/Петросвета (1992–1993 годы); основателем и президентом Детского фонда имени Федора Достоевского в Санкт-Петербурге (1990–1997); основателем и председателем группы разработчиков первого проекта «Семейного Кодекса России» с первой главой, посвященной обеспечению прав детей (1990–1991); создателем ГСГ (2005) и других социально ориентированных организаций, не названных здесь.

С 1990 года он участвовал во многих международных миротворческих и социологических Конгрессах в Австралии, Азии, Африке и Европе.

Глобальный Союз Гармонии (ГСГ)

Будучи философом, социологом и миротворцем, Семашко подчеркивает ключевую роль социальной и человеческой гармонии. В 2005 году он основал ГСГ, неформальную международную миротворческую организацию, в которую в настоящее время входят более 600 гуманитарных ученых и миротворцев из 65 стран, а также многие коллективные члены. В 2016 году он был избран почетным президентом ГСГ.

С момента своего образования ГСГ инициировал 60 коллективных миротворческих проектов и опубликовал восемь книг с более чем 400 соавторами из 45 стран на нескольких языках. ГСГ и его лидер дважды номинировались на Нобелевскую премию мира 2013 и 2017 гг. Высшим почетным званием «Творец Мировой Гармонии», ГСГ отметил с 2007 года 15 выдающихся мировых лидеров, миротворцев и ученых гуманитариев за их беспрецедентный вклад в глобальный мир из гармонии (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=543).

Открытия и достижения

С 1976 г. Семашко принадлежит фундаментальное открытие «сферонов» (сферных классов населения, занятых в четырех сферах общественного производства), которое эмпирически подтверждается рядом статистических исследований. Концепция сферонов – основа новых научных, интегральных дисциплин Семашко: тетрафилософии, тетрасоциологии, сферной статистики и науки глобального мира, а также инновационных, взаимосвязанных, глобальных цифровых технологий. Теория сферонов – интегрирующий центр, структурное ядро и сердце единой сферной гуманитарной науки в целом, объединяющей и перестраивающей традиционные социальные науки, преодолевая их вечную фрагментарность и разорванность, и обеспечивая им онтологическое единство и гносеологический холизм.

Тетрафилософия

Тетрафилософия – четырехмерная плюралистическая холистическая философия, идущая от четырехмерной философии Эмпедокла. Она продолжает, синтезирует и развивает четырехмерные сферные идеи Эммануила Канта и космизма, особенно русского космизма в онтологии и подобные плюралистические идеи социальных философий Огюста Конта, молодого Карла Маркса, Максима Ковалевского, Макса Вебера, Роберта Парка, Карла Ясперса, Питирима Сорокина, Толкотта Парсонса, Фернана Броделя, Оливии Тоффлера, Юргена Хабермаса, Пьера Бурдьё, Энтони Гидденса, Эдуарда Сороко, Бернарда Скотта, Рудольфа Зигерта и многих других.

Тетрафилософия признает четыре равно необходимые, достаточные и неразрывные, гармонично взаимовключающие онтологические основания/элемента/начала: индивидуальная экзистенция, информация, организация/порядок и материя. Эти элементы составляют специфические сферы целостного бытия на всех его уровнях: космос/универсум, общество, человек (род) и «я» (индивид). Взаимосвязь, неразрывность и взаимное многомерное вложение сфер разных уровней определяются единой онтологической закономерностью их сферной структурной гармонии. По заключению Анри Пуанкаре, эта «внутренняя гармония мира составляет единственную истинную объективную реальность».

Тетрафилософия исключает первичность любого начала, но признает переменную приоритетность любого из них в разных исторических пространствах и временах. Синонимы тетрафилософии, подчеркивающие ее разные аспекты: тетризм, четырехмерный плюрализм, гармонизм.

Тетрасоциология

Тетрасоциология – социальная часть тетрафилософии, предмет которой составляет социальная гармония, глобальный мир и гармоничная цивилизация общества/человечества во всей его истории. Тетрасоциология раскрывает общество как непрерывную эволюцию четырех сфер общественного производства, которое, в терминологии чилийского биолога Умберто Матураны, составляет социальную форму биологического «аутопоэзиса» (самопроизводства). Четыре сферы общественного производства или социального аутопоэзиса – форма существования и развития любого общества в его эволюции и истории. Сферы производят четыре социетальных сферных ресурса, конституирующих предмет и продукт этих сфер, по которым они различаются и структурируются.

Сферные ресурсы

Сферные ресурсы – четыре равно необходимых и вместе достаточных для жизни человека и общества макро-ресурса (социетальные ресурсы ЛИОВ): Люди, Информация, Организации и Вещи, включающие материальные блага и услуги. Отсутствие, «ноль» хотя бы одного из сферных ресурсов, делает жизнь человека и общества в целом невозможной. Это качество ресурсов определяет их равную необходимость, как и равную необходимость сфер и сферонов общественного производства.

Соответственно, равная социальная ценность ресурсов ЛИОВ, независимо от их количества, определяет равную социальную ценность соответствующих сфер и сферонов общественного производства. Вместе этот гармоничный баланс между равными ресурсами ЛИОВ, сферами и сферонами выражает генетический ноосферный плюрализм общества, его аутопоэтическое единство, а также его плюралистическую гармоничную природу в целом.

Сфероны

Сфероны – это четыре равно необходимые социетальные сферные классы/общности населения, охватывающие его полностью, на 100%, которые заняты в четырех сферах общественного производства: в социосфере занят социосферон; в инфосфере занят инфосферон; в оргсфере занят оргсферон, в техносфере занят техносферон. Сфероны различаются не собственностью, властью или другими частичными качествами, а только фундаментальной жизненной занятостью людей в одной из четырех сфер общественного производства, которые производят четыре необходимых и достаточных сферных ресурса ЛИОВ. В нетрудоспособном возрасте, от рождения до взрослости, как и в старости, индивид выступает предметом социального производства в соответствующих институтах семьи, образования, здравоохранения, социального обеспечения и т.п. В этом качестве он составляет пассивную часть социосферона. В трудоспособном возрасте, индивид способен переходить от одной занятости к другой, из одного сферона в другой, но сохраняя приоритетное по времени занятости место в одном из сферонов. Их стохастический баланс конституирует социетальную гармоничную структуру всякого общества. Сфероны – это фундаментальные единицы и акторы этой структуры, стихийная взаимосвязь и взаимоограничение которых обеспечивает структурную гармонию общественного производства в целом.

Тетрапсихология

Тетрапсихология – психологическая, индивидуалистическая часть тетрафилософии. Тетрапсихология изучает и раскрывает сферную структурную гармонию на уровне индивида в его четырех сферах: характер, сознание, воля и тело, которые конституируют сферный психологический геном, псином. Он был открыт Семашко вместе со сферонами, но научно выражен и определен только в 2012 году в книге ГСГ «Азбука гармонии». Тетрасоциологию и тетрапсихологию, как и общество и индивида объединяет сферное подобие их структурной гармонии.

Сферная наука

Сферная наука – единая целостная социо-гуманитарная наука на основе познания сферонов общественного производства в их структурной гармонии. Это знание внутренне интегрирует все традиционные гуманитарные отрасли и дисциплины в целостное научное видение сферного общественного производства как вечного человеческого аутопоззиса в виде гармонично упорядоченного разнообразия системных аспектов и направлений внутри этого видения. Сферная наука в широком смысле – это тетрасоциология или социкибернетика сфер и сферонов, составляющая социкибернетику третьего порядка. Предмет сферной науки – социальный четырехмерный аутопоззис в структурной гармонии сферных ресурсов, производительных сфер и сферонов в непрерывном стохастическом процессе их сферной занятости. Традиционная социальная наука и гуманитарное знание остаются до сих пор в крайне депрессивном, фрагментированном и зачаточном состоянии, консерватизм которых отвергает фундаментальные сферные открытия. Даже наиболее миролюбивые, динамичные и прогрессивные мировые лидеры пока не способны понять острую необходимость, роль и значение фундаментального коперниканского обновления социальных и гуманитарных наук, как например, президент Путин (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=666).

Сферная статистика

Сферная статистика – одна из фундаментальных частей сферной науки (тетрасоциологии, социокибернетики третьего порядка), которая обеспечивает эту науку количественными измерениями сфер, сферных ресурсов и процессов, сферонов и других сферных атрибутов целостного общественного производства на всех уровнях от индивида и семьи до страны и человечества в целом. На основе сферной статистики и ее показателей создается адекватное математическое описание и «цифровизация» целостного общественного производства в гармоничных мерах, балансах и пропорциях его сфер и сферонов, определяющих его устойчивость и эффективность. Сферная статистика обеспечивает эмпирический базис сферной науки и начинается со статистики сферонов и их динамики во времени на разных уровнях.

Открытие сферной статистики создает единое, логически упорядоченное, универсальное и глобальное социальное пространство сферных статистических показателей для всех стран, отраслей, корпораций, правительств и сфер общественного производства. Сферная статистика агрегирует и формирует показатели традиционной статистики, преодолевая фрагментацию и ограничения традиционных статистических данных. Сферная статистика создает индексы сферонов как социального генома (соционома), который определяет меру структурной гармонии общественного производства любой страны в любой исторический период. Сферная статистика стала платформой для ряда уникальных цифровых технологий, таких как Сферная Информационно-Статистическая Технология (СИСТ), как первый ступени укрепления всеобщего мира за счет сознательной и контролируемой гармонии сферной глобальной «цифровой» экономики, исключающей кризисы и неожиданные риски дисгармоний.

Сферная Информационно-Статистическая Технология (СИСТ)

Наибольшее развитие, обоснование и применение сферная статистика получила в Сферной Информационно-Статистической Технологии (СИСТ), которую Семашко использовал в разработке многих городских проектов в статистическом институте «Системотехника» Плановой Комиссии Горисполкома с 1980 по 1988 годы.

Подобно атомной энергии и некоторым другим современным технологическим открытиям, сферная статистика и СИСТ имеют двойное/дуплексное предназначение: они могут быть конструктивными, обеспечивая глобальный мир и общее социальное благо для братского единства стран и людей в гармоничном многополярном миропорядке; или они могут быть деструктивными/военными, способными создать экономическую нестабильность, дисгармонию и социальный коллапс ненасильственно, подобно «великой депрессии» США или распаду СССР. Деструктивный вариант сферной статистики и СИСТ может использоваться, например, реорганизованной ООН к любому государству-агрессору для ненасильственного обеспечения глобальной безопасности, мира и устойчивости из гармонии.

По мнению Семашко, сферная статистика и ее технологии имеют бесподобный диапазон эффективных приложений во всех сферах мировой цифровой экономики. Эти инструменты позволяют упорядочить и оптимизировать глобальное информационное пространство Интернета, превратить его хаос в некоторое подобие гармонии и обеспечить постепенное приближение к ней, а также многократно повысить точность и эффективность поиска в нем. На их основе создаются принципиально новые модели управления глобальной экологической безопасностью для ООН и других международных организаций. На их основе также могут проектироваться модели самоуправления личностным ростом для каждого индивида. Их использование может обеспечить народам всех стран миллионы новых инновационных интеллектуальных рабочих мест и неограниченное инвестирование в 21 веке.

Сферная демократия

Сфероны и сферная наука способны обеспечить эволюционную, ненасильственную трансформацию традиционной демократии как плутократии с ее врожденными дефектами милитаризма, неравенства, коррупции и национализма – к полной 100-процентной сферной демократии, которая охватывает и служит интересам всего населения, включая женщин и детей.

Сферная демократия опирается на научное знание объективного равенства каждого сферона в рамках их структурной социетальной гармонии в общественном производстве. Объективное равенство сферонов требует признания одинаково необходимой роли каждого сферона, которую он играет в общественном производстве. Это знание требует и позволяет высокофункциональному обществу делить все формы власти на всех уровнях поровну между избираемыми представителями сферонов, закрепляя за каждым из них равную квоту в 25% мест в органах законодательной, исполнительной, судебной и президентской (в администрации любого президента) власти.

Подобное деление власти между фундаментальными сферонами (между сферными классами/общностями населения) и их равное котируемое представительство во всех демократических институтах общества независимо от численности и собственности сферонов, обеспечивает полный и сбалансированный характер сферной демократии, способной преодолеть все врожденные пороки традиционной демократии и поставить ее на службу народов в целом, а не на службу интересам богатейшей элиты, составляющей менее 1% населения. Это обеспечивает полный, сбалансированный и гармоничный характер сферной демократии, способной преодолеть все врожденные недостатки традиционной демократии, очевидные в большинстве стран сегодня.

Наука Глобального Мира

Все категории и открытия сферной науки органично интегрируются Семашко в специальной «Науке Глобального Мира» (НГМ), отсутствующей до сих пор. Она альтернативна военной науке, которая процветает более двух веков во всех странах в бесконечном числе военных академий и колледжей и стимулируется приоритетными военными бюджетами.

Эта наука раскрывает объективные законы и фундаментальные акторы глобального мира из социетальной структурной гармонии сферонов. Поэтому НГМ может использоваться странами и правительствами для преодоления всех дисгармоний и дисбалансов общественного производства, которые порождают насилие, войны и вооруженные конфликты. НГМ позволяет обществам выстроить долгосрочную глобальную стратегию достижения всеобщего мира и разоружения в течение следующих 50-ти лет на основе механизмов сферной демократии на всех уровнях управления, вплоть до ООН.

Парадигма Тетранет Мышления (ПТМ)

Основываясь на сферных категориях и сферных индексах, Семашко создал принципиально новую парадигму сферного, глобального, гармоничного, целостного и сетевого мышления, которое он назвал «Парадигма Тетранет Мышления» (ПТМ). ПТМ объединяет все достижения традиционного, отраслевого или частичного мышления, чтобы преодолеть фрагментацию и ограничения этого мышления 20-го века. Таким образом, ПТМ позволяет людям и правительствам мира находить ненасильственные, гармоничные решения всех исторических и текущих глобальных проблем, рисков и вызовов. Тетранет мышление – это четырехмерное мышление сферами и сферонами на всех уровнях социального аутопоэтического космоса в рамках философского мышления четырех онтологических сфер бытия.

ПТМ предлагает конструктивный интеллектуальный инструмент для воплощения гениальных заветов 20-го века в решении глобальных проблем от их провидцев: Анри Пуанкаре, с его «внутренняя гармония мира – единственная истинная объективная реальность»; Альберта Эйнштейна с его: «Мы должны требовать принципиально нового способа мышления, если человечество хочет выжить»; Мартина Кинга с его: «Мы должны сдвинуть гонку вооружений в гонку мира», чтобы «положить конец войне», угрожающей «положить конец человечеству» как заявил Джон Ф. Кеннеди в ООН. И другие. Поэтому, используя выражение русского геохимика Владимира Вернадского, можно сказать, ПТМ – это научное мышление, которое представляет собой «величайший перелом мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетия».

ПТМ также основывается на мудрости и мягкой гармоничной силе женщин. Елена Рерих сказала: «В руках женщины сейчас спасение человечества и планеты. Наступила Эра Женщины, и женщина должна поднять мышление человечества на следующую ступень». ПТМ объясняет необходимость истинного гендерного равенства, которое с юмором выражено в американском афоризме: «Если мама не счастлива, никто не счастлив».

Проекты Глобального Союза Гармонии Женский проект

Семашко и ГСГ использовали сферный анализ для оценки феминистских достижений последних 100 лет, чтобы создать основу для продолжения нового феминистского движения в XXI веке. Он начинается с реконструкции феминистского наследия русского исследователя, писателя и философа Елены Рерих, которая в начале 1900-х годов ездила с мужем Николаем Рерихом, чтобы исследовать отдаленные просторы южной России, Китая и Гималаев. Из этого анализа следует более глубокое понимание философии Елены Рерих как «гармоничного феминизма» или «феминизма четвертой волны».

ГСГ развивает теоретические выводы Елены Рерих, объединяя их со сферными интеллектуальными инструментами, чтобы сформировать концептуальную основу проекта ГСГ «Новые женщины». Этот проект связывает достижение подлинного равенства женщин, прежде всего в экономической и политической сферах, и их лидирующую роль в обществе в достижении глобального мира с овладением женщинами сферным холистическим мышлением через парадигму тетранет мышления и установление сферной демократии, которая обеспечивает женщинам равную квоту мест во всех органах власти на всех уровнях.

Социальный приоритет детей

Традиционный капиталистический путь приоритета прибыли и ее максимизации, как показала история, является губительным, разрушительным для человечества во всех смыслах и сферах: в военно-политической, экономической, гуманитарной и духовной. Своими исследованиями Семашко доказал, что для выживания человечества необходима смена приоритета и признание вместо деструктивного приоритета прибыли конструктивного приоритета детей.

Дети составляют первую человеческую ценность для всех народов и для выживания человечества, так как качество детей определяет качество сферонов и общества в целом во всех его частях и функциях.

Более 20 лет назад Семашко предложил юридический механизм обеспечения приоритета детей в законодательном проекте «Избирательного Права Детей, Исполняемого Родителями», который он определил как «институт гармонии». Идея этого права не принадлежит ему, но он обеспечил ее фундаментальным сферным обоснованием философского, социологического, политического и юридического характера.

Социальный приоритет детей обеспечивает оздоровление социального целелога, его освобождение от милитаризма и его направление на глобальный мир для детей. Приоритет детей также является необходимым инструментом в установлении сферной демократии, в обеспечении подлинного гендерного равенства, в гармоничном регулировании демографического процесса роста населения, в предотвращении терроризма путем формирования у детей антитеррористического иммунитета, в первоочередном развитии решающего человеческого капитала, в качественном повышении роли социосферы с ее институтами семьи, образования, здравоохранения, спорта и подобными, в первую очередь необходимыми детям.

Социальному приоритету детей, который открывает третий, гармоничный путь развития человечества, альтернативный капитализму с его диктатом прибыли и коммунизму с его нивелированием и подавлением личности, ГСГ посвятил много книг, статей и проектов.

Гармоничное образование и эпоха гармоничного Просвещения

Сферная наука открыла фундаментальный ненасильственный путь развития каждого общества, включая человечество в целом, через сознательное управление генетической, социкибернетической структурной гармонией сферонов. Ключевым инструментом в этом социкибернетическом процессе становится Богом данный разум в форме человеческого сознания и научного знания этой глубокой гармонии всеми членами общества, начиная с детства, с младенческих сферных кубиков и других игрушек, которые разрабатываются в ГСГ. Фундаментальный атрибут универсального сферного, гармоничного сознания обеспечивается глобальным гармоничным образованием, начиная с семьи и начального образования.

Это образование становится всеобщим и открывает в 21 веке целую эпоху Гармоничного Просвещения как ненасильственного перехода человечества от отживающей милитаристской индустриальной цивилизации к миролюбивой гармоничной цивилизации. Эта эпоха требует времени минимум двух поколений, т.е. не менее 40 лет для своего осуществления и она ждет человечество в ближайшем будущем как альтернатива милитаристского глобального безумия. Только в эту эпоху возможно всеобщее и полное разоружение, которое, параллельно с гармоничным образованием, составляют необходимые условия глобального мира и его прибытия на Землю.

ГСГ посвятил десять проектов обоснованию, структуризации и организации гармоничного образования в разных направлениях, странах и формах, включая гармоничное межконфессиональное образование в рамках всех религий, прежде всего мировых. Подобное образование снимает и предотвращает всякое столкновение между религиозными конфессиями и общностями верующих, возвращая их к аутентичному пониманию Бога всякой религии как источника и творца мировой гармонии и мира из нее. Другие направления гармоничного образования: молодежное, семейное, управленческое, лидерское и т.п.

Главный из этих проектов ГСГ – это проект универсальной Академии Гармонии/Мира, который предлагался в качестве альтернативы насильственным конфликтам в Грузии, между Израилем и Палестиной и другим. Гармоничное сознание людей, опирающееся на универсальную сферную науку – это самая надежная и лучшая гарантия глобального мира и безопасности народов, предотвращающая или мирно разрешающая любой конфликт. В этих проектах воплощается сознательно и в полной мере ненасильственная социальная трансформация, начало которой интуитивно положил великий Махатма Ганди и о которой мечтали выдающиеся гуманистические мыслители в истории человечества.

Мирное сотрудничество США и России

ГСГ всегда был далек от чистого академизма и пренебрежения практическими миротворческими политическими задачами. Многие его проекты посвящены мирному решению конфликтов между Израилем и Палестиной, в Грузии, и особенно между США и Россией. ГСГ много раз обращался к лидерам этих стран с инициативами их Саммита Глобального Мира, ядерного разоружения, сотрудничества в совместном развитии сферной науки и ее цифровых технологий, в совместном формировании миротворческой Повестки ООН, в совместном реформировании ООН, и многими другими. К сожалению, все они остались без внимания. Но они не напрасны и найдут внимание к себе в свое время, которое скоро наступит, потому что без мирного сотрудничества между этими сверхдержавами ни о каком глобальном мире говорить невозможно. Лучший путь для них – «сдвиг гонки вооружений в гонку мира», о которой мечтал Мартин Лютер Кинг и в направлении которого работают проекты ГСГ для этих стран. Это лучшая геополитика и стратегия глобальной безопасности для них.

Реструктуризация ООН

Существование ООН, созданной для предотвращения третьей мировой войны, на протяжении более 70 сопровождается постоянными войнами, агрессиями, геноцидами и насилием, что показывает ее дисгармоничность и беспомощность в установлении глобального мира, от которого человечество уходит все дальше, приблизившись к крайней грани ядерного самоуничтожения. Неискоренимая милитаристская дисгармония ООН определяется врожденным милитаризмом ее членов-государств с бесконечным числом национальных противоречий, исключающих общий знаменатель гармонии и мира.

Открытие сферонов и соответствующей константной структурной гармонии на всех уровнях определяет объективный социальный общий знаменатель, универсальный для всех наций-государств независимо от его признания политическими лидерами. Поэтому в данном проекте, ГСГ предлагает вместо национальной сферную структуру членства и представительства в ООН по две персоны (женщина и мужчина) от каждого сферона каждого члена-государства, т.е. по 8 человек.

Такая структура, функционирующая по принципам сферной демократии и гендерного равенства, способна положить конец милитаризму традиционных наций-государств и обеспечить глобальное гармоничное управление и решение всех глобальных проблем человечества, включая геополитические вызовы и экологические риски, которые противостоят человечеству сегодня.

Подобный глобальный мир из структурной гармонии – это наиболее полный и надежный источник безопасности каждого народа вместо бесконечной гонки вооружений ради призрачной и фальшивой «национальной безопасности», главным врагом которой становятся собственные вооруженные силы и военные бюджеты, рост которых в любой нации расценивается другими как «угроза безопасности». Это подстегивает вечную гонку вооружений без конца.

Выход из этого порочного милитаристского круга может быть только один – через установление антимилитаристской сферной структуры ООН, которая эволюционно экстраполируется на все ее члены государства в 21 веке. Таким образом, создается модель гармоничного мирового порядка высокого уровня, которая распространяется на все народы, общества и народы мира.

Право человека/человечества на жизнь, глобальный мир и гармонию

Логическим завершением ООН-овского проекта ГСГ стала его «Декларация права человека/человечества на жизнь, глобальный мир и гармонию», которую Семашко написал и опубликовал в конце 2017 г. Эта Декларация – продолжение, углубление и развитие «Всеобщей Декларации Прав Человека» ООН (1948 года), в части ее права на жизнь, которое упомянуто в ней только единожды (статья 3) без обоснования его фундаментальной миротворческой роли. Декларация ГСГ на основе сферной науки доказывает первичную, определяющую функцию естественного экзистенциального права на жизнь и неотделимых от него и обеспечивающих его прав на глобальный мир и гармонию. Только это право может быть юридическим источником для установления всеобщего мира, для исключения милитаризма и института войны, для реорганизации ООН в эффективный миротворческий орган и для обеспечения всех других прав человека, которые лишаются реального смысла без права на жизнь как базового для всех них. Приоритетная роль в признании и утверждении этой Декларации принадлежит женщинам и детям, составляющим более 70% населения, которые безусловно нуждаются в мире, в исключении войн и милитаризма.

Гармоничная цивилизация: сферная футурология

Сферная философия и наука резюмируются в теории гармоничной цивилизации. Эта теория составляет особую, четвертую часть тетрафилософии, которую автор назвал «сферная футурология». Ей была посвящена шестая книга ГСГ «Гармоничная Цивилизация» 120 соавторов из 34 стран. Публикация этой книги в 2009 году признана в ГСГ началом сознательного, научного и мирного строительства гармоничной цивилизации в его «Календаре Гармоничной Эры». Гармоничная цивилизация – альтернатива уходящей, индустриальной цивилизации с ее милитаристскими режимами капитализма и социализма. Это «третий путь развития» человечества в гуманистической ненасильственной христианской интерпретации Папы Иоанна Павла II. Ключевая особенность гармоничной цивилизации – свобода от войн и милитаризма, исключение института войны из жизни человечества.

Вопросы «кто и как покончит с войной», которая, по выражению Джона Кеннеди, грозит «покончить с человечеством», находят системный ответ в сферной науке. Она позволила Семашко выразить ее сущность и самое знаменательное достижение своей жизни емкой фразой: «Война убила моего отца, а я убил войну», имея ввиду свое научное осмысление фундаментальных социальных источников исключения всех войн и милитаризма. Это резюме и главный итог его жизни. Он будет признан в истории как тот ученый-гуманитарий, «кто убил войну» интеллектуально.

Опубликованные работы

Открытие и разработка новых наук Семашко начались в 1976 году со студенческого клуба «Демидурга» для гармоничного личностного развития (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=305). Они представлены в более 600 научных публикациях, включая 18 книг, многие из которых переведены на несколько языков.

Его главные книги по тетрафилософии и глобальной тетрасоциологии включают «Сферный подход» (1992), «Социология для прагматиков» (1999), «Тетрасоциология» (2002). Все последующие книги созданы в соавторстве с сотнями членов ГСГ: «Календарь гармоничной эры» (2006), «Великая хартия гармонии» (2007), Академия глобальной гармонии/мира (2008), «Гармоничная цивилизация» (2009), «Азбука гармонии» (2012) и другие, в которых он развивал идеи социкибернетики третьего порядка, тетризма, гармонизма, сферной статистики, сферной демократии и другие важные и необходимые концепции.

Он является инициатором, ключевым автором, руководителем и главным редактором уникальной книги «Наука глобального мира» (2016), «научная формула мира» которой содержит коллективную мудрость 174-х ее соавторов (включая нескольких лауреатов Нобелевской премии мира и президента Индии Абдула Калама) из 34 стран: <https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>.

Его опубликованные работы размещены в крупнейших библиотеках мира, включая Библиотеку Конгресса Соединенных Штатов. Его публикации включают также 60 проектов ГСГ с темой глобального мира из социальной гармонии, созданных под его руководством. Полный список его книг и проектов ГСГ публикуется на веб-странице ГСГ «Проекты ГСГ: Оазис гармоничной цивилизации» https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=472.

Вебсайт «Мир из Гармонии»

Адрес веб-сайта ГСГ «Мир из Гармонии»: <https://peacefromharmony.org>, который был создан Семашко в 2005 г. Этот веб-сайт включает более миллиона документов на 16 языках и зафиксировал более 12 миллионов посещений за 13 лет своей работы.

Роберт Вейр,

Американский писатель и миротворец,
«Автор, спикер и адвокат ‘мира через понимание’»
<http://robertmweir.com/roberts-bio/>
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=273
12-06-18

11. Глобальная Сферная Статистика. Тематика лекционного курса.

Лев Семашко*, Прават Дхал, Саклен Раза, Мансур Шаукат

Ненасилие [гармония, мир] является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия, порожденного человеческим гением.

Ненасилие – не удел трусости, оно всегда героизм.

Махатма Ганди

Мир достигается не насилием, а пониманием [наукой]. Мы должны требовать нового мышления, если человечество хочет выжить.

Альберт Эйнштейн

Человечество должно покончить с войной прежде, чем война покончит с человечеством.

Джон Кеннеди

Внутренняя гармония мира – единственная истинная объективная реальность.

Анри Пуанкаре

№	Темы лекций	Часы
1.	Мировая потребность в научной революции социального познания и в его глобальной сферной статистике для миротворческой/ненасильственной революции XXI века. От Ганди интуиции ненасилия/мира к научному пониманию его фундаментальных нелинейных акторов – Сферонов. Сознательное управление глубокой структурной гармонией Сферонов через сферную статистику обеспечивает выживание человечества, глобальный мир/ненасилие и процветание всех народов.	2
2.	Достижения и «Авгиевы конюшни» ограниченностей традиционной статистики почти за 4 ее века	2
3.	Социокибернетические теоретические основания глобальной сферной статистики. Краткая история	4
4.	Две статистики. Две логики познания. Две парадигмы мышления. Их связи	4
5.	Логические основания сферной статистики: Социокибернетические Аксиомы	4
6.	Социокибернетический геном общественного производства – объект и предмет сферной статистики	4
7.	Показатели сферной статистики, их бесконечная фрактальная матрица, единицы их измерения и математика их гармонии	4
8.	Сферные показатели СФЕРОНОВ: начало и главная часть сферной статистики	2
9.	Атрибуты Сферонов: нелинейность, целостность, стохастичность, термодинамичность, негэнтропия, фрактальность и сетевой характер	4
10.	Сферные показатели Сферонов: два кластера занятости	2
11.	Композиция показателей численности населения традиционной статистики в сферные показатели Сферонов разных уровней: регион – страна – человечество	2
12.	Переход от ручных к автоматическим/программируемым операциям композиции и декомпозиции сферных показателей, к цифровой «Сферной Информационно-Статистической Технологии» (СИСТ). Потребность в новых высокоинтеллектуальных рабочих местах для цифровой СИСТ	4
13.	Приоритетные области применения сферной статистики	4
14.	Экономические выгоды инновационной сферной статистики и ее СИСТ	4
15.	Социальные, экономические и политические выгоды сферной статистики и ее СИСТ: ненасильственное гармоничное решение ключевых социальных проблем и обеспечение устойчивого глобального и национального мира и процветания в каждой стране	4

*Статистический опыт Льва Семашко: около 10 лет работы в статистическом институте Санкт-Петербурга, Россия в 1980–1989 годах. Более детально: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253.

Литература для лекционного курса:

1. Махатма Ганди. Все доступные книги и публикации в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Махатма_Ганди#Сочинения.

2. Семашко Лев. Сферный подход. Философия, демократия, рынок, человек. СПб., Нотабене, 1992, 368с. https://peacefromharmony.org/file/5162/1992-semashko-sferniy_podhod.pdf.
3. Семашко Лев. Социология для прагматиков. От монизма к тетразимизму. Учебное пособие. Ч.1.,СПб., Европейский Дом, 1999, 376 с.: <https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf>.
4. Семашко Лев. Тетрасоциология: ответы на вызовы. – СПб, СПбГТУ, 2002: https://peacefromharmony.org/docs/2-1_rus.pdf.
5. Bernd Hornung, Bernard Scott, Leo Semashko. Tetrasociology and sociocybernetics: towards a comparison of the key concepts. 2003, p. 222-232: https://peacefromharmony.org/docs/2-2_eng.pdf.
6. Семашко Лев и соавторы ГСГ. Азбука гармонии... – СПб, СПбГТУ, 2012: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=504.
7. Семашко Лев и 119 соавторов из 34 стран (2009) Гармоничная цивилизация: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=405.
8. Leo Semashko and 174 coauthors from 34 countries. *Global Peace Science*. New Delhi. 2016. 616 p.ISBN 978-81-929087-8-6: <https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>.
9. Семашко Лев и 88 соавторов из 30 стран. Наука глобального мира. – СПб. Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 432 с.: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=606.
10. Семашко, Лев; Авери, Джон; Афанасьева, Вера; Экимович, Тими (2017) Термодинамика и негэнтропия социетальной гармонии сферных классов: термодинамика глобального мира: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=728.
11. Maturana, Humberto & Varela, Francisco ([1st edition 1973] 1980). Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living.
12. 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>.
13. India census 2011: <http://censusindia.gov.in/>.
14. Кашина Ольга и Семашко Лев (2014). Статистика СФЕРОНОВ населения России за 2010 г.: источники, методология, численность: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614.
15. Лев Семашко и Ольга Кашина (2018) Генетика глобального мира: структурная гармония сферонов России в их статистике за 2010, 1996 и 1991 годы https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783
16. 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: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836.
17. 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: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836.
18. Садовничий, Виктор и Дайсаку Икеда. На рубеже веков. Разговор о главном – М.: Издательство Московского университета, 2013.
19. Семашко Лев и 20 соавторов из 11 стран (2017) Сетевые Сфероны: ООН гармонии и глобального мира вместо ООН Дисгармонии: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736.
20. Семашко Лев и 16 соавторов из 11 стран (2018) Сфероны Ненасилия Ганди. Миротворческая Революция XXI века: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788.
21. Семашко Лев и 72 миротворца из 27 стран (2018) США-Россия Саммит. Великая Хартия Мира: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=778.
22. ГСГ СТАРТАП ГЛОБСТАТ и т.д.

Лев Семашко, Россия

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

Прават Дхал, Индия

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

Саклен Раза, Пакистан

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

Мансур Шаукат, Пакистан

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

12. Отзывы об аргументации сферонов. Фрагменты.

Бернард Скотт, Рудольф Зиберт, Тими Экимович, Ураз Баймуратов, Владислав Краснов, Субхаш Чандра, Реймон Бачика, Айо-Амале, Майкл Эллис, Санджай Тевари

Бернард Скотт, Британия:

С тех пор как я впервые познакомился с тетрасоциологией Льва Семашко (в 2002 году, когда я написал введение редактора для его книги «Тетрасоциология: ответы на вызовы»: https://peacefromharmony.org/docs/2-1_rus.pdf), его теоретизирование стало более обстоятельным и более сложным. Однако основная логика остается неизменной: она начинается с четырех сфер общественного производства молодого Маркса, еще свободного от политических догм классовой борьбы, и аутопоэзиса (самопроизводства) Матураны. Четыре сферона – это: 1. Социосферон, который производит людей. 2. Инфосферон, который производит информацию. 3. Оргсферон, который производит организации. 4. Техносферон, который производит вещи.

Его сфероны, по определению, воспроизводят социальный мир человека (см. его «Букварь по науке глобального мира»: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=423). Их гармоничная работа ограничена из-за того, что человечество не осознает ее. Поэтому мы подвержены конфликтам и другим социальным и индивидуальным патологиям. Если бы мы знали, как сфероны воспроизводят мир, мы бы приняли науку мира Семашко и пошли бы в сторону более гармоничного мира. Я вижу, что рекурсивное применение этой концепции сродни рекурсивному применению кибернетика Стаффорда Бира своей Модели Жизнеспособной Системы, VSM. Я уверен, предложенное рекурсивное (фрактальное) применение концепции сферонов может обогатить теоретизацию Семашко и облегчить междисциплинарную коммуникацию.

Оригинал опубликован здесь:

Bernard Scott (2017) 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>.

Рудольф Зиберт, США:

Предложенная и развиваемая в Тетрасоциологии и ее Науке Глобального Мира аргументация Сферонов – константных в социальной структуре, но постоянно изменчивых по составу спонтанных гармоничных классов населения, акторов социума и его мира – вполне удовлетворительна с научной точки зрения. Этот научный вывод о реальности Сферонов – фундаментален и логически безупречен, также как логически и фактически безупречны его посылки: 1. Четыре сферы общественного производства (Маркс и другие). 2. Производственная занятость людей от рождения до смерти, «аутопоэзис» (Матурана и другие). 3. «Социетальные общности» людей (Парсонс и другие).

Тими Экимович, Словения:

Теория СФЕРОНОВ сравнивает несколько исторических оснований классификации и стратификации людей на классы, из которых фундаментальным и научно доказанным признается производственная занятость людей на основании открытия аутопоэзиса (самопроизводства) Ф. Матураной в 1970 году как вечной природы человека и в филогенезе, и в онтогенезе от рождения до смерти. Биологическое открытие аутопоэзиса было введено в социологию Н. Луманом и стало практически общепризнанным в социальных науках теперь.

Поэтому эта посылка аргументации СФЕРОНОВ является наиболее фундаментальной в их теории. Она не вызывает принципиальных научных возражений и отвечает научным требованиям. Все другие основания дифференциации людей (собственность, власть, качества души и т.п.) в теории СФЕРОНОВ признаются частными формами занятости, которые служат основанием разных, исторически преходящих частных социальных структур и частных классов, названных в ней ПАРТОНАМИ: рабы и рабовладельцы, крестьяне и феодалы, рабочие и буржуа, низший-средний-высший классы и т.п.

Другая посылка аргументации СФЕРОНОВ касается структурирования производственной занятости людей и любого общества, вплоть до человечества в целом. Первое деление общественного производства по четырем всеобщим константным функциям (производство-распределение-обмен-потребление) было предложено А. Смитом, которое было развито и дополнено его делением по четырем всеобщим константным сферам (видам производства) К. Марксом в 1845 году в первой главе «Немецкой идеологии». Маркс не мог сделать вывода о четырех классах людей, занятых в этих сферах только по одной, но определяющей причине: его материалистический или экономический монизм, от которого он не мог отказаться по своей политической, пролетарской и соответствующей идеологической ангажированности и предвзятости.

Принципиальное отличие теории СФЕРОНОВ от марксистской теории классов заключается в том, что она отвергает материализм Маркса, как и любой монизм, встает на позиции тетрарного (четырёхмерного) плюрализма, с позиций которого четыре сферы производства признаются равно необходимыми и достаточными для жизни общества. Поэтому и другая посылка аргументации СФЕРОНОВ в ее теории также является научной и отвечающей научным требованиям, которая подтверждается статистическим, эмпирическим доказательством СФЕРОНОВ России и других институтов...

Ураз Баймуратов, Казахстан:

Я полностью разделяю сферный подход к обществу. Здесь мы с Лео Семашко сходимся во мнении о сферном подходе. Необходимо и достаточно выделять 4-е сферы. Здесь также мы сходимся во мнении о количестве сфер. Теперь вопрос в том, что подразумевается под каждой сферой общества, какие сферы необходимо дифференцировать – тут мы расходимся. Семашко выделяет следующие сферы: люди, информация, организация и материальные блага. При таком содержании сфер неизвестно, что является приоритетом, который определяет цель жизни человека. Смысл жизни как бы растворяется в этих ресурсах общества. Мы же придерживаемся другого подхода к определению содержания каждой сферы общества. Потребности человека, которые берем за основу разделение общества на сферы, бывают принципиально разными...

Владислав Краснов, США:

Лев Семашко подключился к длинной цепи русских правдоискателей и провидцев, считавших, что самый надежный путь к МИРУ исходит из глубокой социальной ГАРМОНИИ, которая по его научному убеждению коренится в СФЕРОНАХ – в классах населения, занятых не в марксистских классовых войнах, а в гармоничном сотрудничестве. Их структура универсальна и вечна, проникает в душу и характер человека, способствуя МИРУ из ГАРМОНИИ человечества. Среди предшественников этой мировоззренческой позиции – святые старцы православной церкви, Лев Толстой и Федор Достоевский, Владимир Соловьев, Николай Федоров, Елена Блавацкая и Николай Рерих, Борис Пастернак, Михаил Бахтин и Александр Солженицын. Семашко не только выступил против марксистско-ленинской «науки» классовой борьбы, но и – вдохновленный трудами Пифагора, Конфуция, Лао-Цзы, Платона, Аристотеля,

Монтескье, Лейбница, Тейяра де Шардена, Ганди, Манделы, Ноума Чомского и других мыслителей – создал науку социальной гармонии глубокой сферной структуры общества, которая сама по себе исключает насильственный конфликт как внутри страны, так и во всем мире...

Субхаш Чандра, Индия:

Теоретическая аргументация СФЕРОНОВ ограничена, в простейшем случае, двумя логическими посылками, из которых с логической необходимостью следует вывод о СФЕРОНАХ. Из этих посылок наиболее фундаментальным является открытие аутопоэзиса (самопроизводства) всех биологических существ, принадлежащее Умберто Матурана (1970). Другая посылка – понимание общества как производственной системы четырех сфер производства, была интуитивно сформулирована Адамом Смитом и Карлом Марксом почти за 150 лет до Матурана и составляет частный случай аутопоэзиса. Обе посылки признаны мировым научным сообществом и не вызывают у него принципиальных возражений за редким исключением. Поэтому теоретический вывод из этих посылок о делении населения на четыре класса – СФЕРОНА (Социо-, Инфо-, Орг-, Техноэко-), занятых в соответствующих четырех сферах общественного производства столь же научен, сколь научны эти посылки.

Реймон Бачика, Япония:

Наука Глобального Мира (НГМ), – расширение Тетрасоциологии доктора Л. Семашко и венец его четырехмерной социальной философии (<https://peacefromharmony.org>). Автор переформулирует основные догматы теории социальных классов К. Маркса и аспекты социологической теории Толкотта Парсонса о функциональных предпосылках социокультурных систем. Теория Семашко классифицирует людей на основе их социальной вовлеченности в 4 сферы общественного производства, которые являются постоянными...

Один важный момент состоит в том, что функционирование социальных сфер и обществ в целом следует понимать как «аутопоэзис» или самопроизводство (см. социолога Н. Лумана и биолога У. Матурана). ... Другим важным моментом является то, что некоторые части прошлого и настоящего общества являются дисгармоничными и находятся на неправильном пути. Примерами являются агрессивные страны, господствующие империи, группы изгоев, фашистов, террористов, преступников и т.п. Вот почему автор называет свои идеи теорией сферонов и партонов. В конечном счете, логические предпосылки этой теории Сферонов вполне удовлетворительны.

Конечная цель социальной философии д-ра Семашко очень высока. Что может быть лучше, чем трудиться для устранения ужасов войны и достижения глобального мира? Для многих – это буквально вопрос жизни и смерти. Эта теория также социологически обоснована.

Термин «гармония» действительно может быть выбран для выражения структурной сущности обществ и наций. Гармония может рассматриваться как самая важная социальная ценность...

Айю-Амале, Гана:

Значение глобального единства связано с поиском постоянной глобальной социетальной (макро-) структуры. Она раскрыта в «Науке Глобального Мира» (2016) ГСГ в гармонии человечества через аргументацию Сферонов, которая в простейшем случае включает в себя две логические предпосылки этой научной теории. Предпосылки Карла Маркса и Умберто Матураны не вызвали серьезных научных возражений за всю 12-летнюю историю их теоретического обсуждения в ГСГ. Поэтому научный вывод из них о реальном существовании особых, универсальных и константных классов – Сферонов, занятых в четырех сферах общественного производства и включающих все частные и исторически временные, преходящие классы и группы (ПАРТОНЫ), не вызывает

возражений. Наиболее важный вопрос – социальное значение и роль этих Сферонов, их влияние на мир, единство и устойчивое развитие.

Структура Сферонов человечества создает внутренне перманентный/константный социальный геном (Sociopome) на всех его уровнях, гарантируя его (человечества) автономию в биосфере, всеобщий мир, целостное и устойчивое развитие на Земле, обеспечивая глобальное гармоничное общество в 21 веке. Сфероны определяют «Социологию будущего», которая предлагает новое направление миролюбивого и гармоничного человеческого социума...

Майкл Эллис, Австралия:

Лев Семашко в новой научной парадигме, названной «Наука Глобального Мира», цитирует Абдула Калама: *«Когда в доме есть гармония, тогда есть порядок в нации. Когда в стране есть порядок, тогда на Земле есть мир»*. Семашко говорит: «Это наиболее точное определение и кратчайшая формула глобального мира из гармонии на всех уровнях от человека до мира: красота (мера), согласие (гармония), порядок (согласованность) и мир (процветание)». (<https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf>, стр. 13).

Глобальный мир Семашко выражает неразрывную связанность человечества, посвященную выживанию и гармонии. На самом деле, естественная функция человечества состоит в том, чтобы поддерживать выживание всего сообщества, подобно эволюции первичного оплодотворенного генома, становящегося человеком, который не может выжить без родителей, школьного образования и сообщества в первичной форме. Это принятый им аутопозис Матураны. Большая группа акторов усиливает эволюционное развитие. Он разделяет их на четыре СФЕРОНА – Актеры Мира:

- Социальный класс – Социокласс, (Гуманитарный класс);
- Информационный (Творческий) класс – Инфокласс;
- Организационный (управленческий, политический, правящий) класс – Оргкласс;
- Технический (материальный) класс – Технокласс.

ПАРТОНЫ в них – это частные группы и классы людей, занятые в различных отраслях общественного производства и составляющие определенные отраслевые подразделения СФЕРОНОВ...

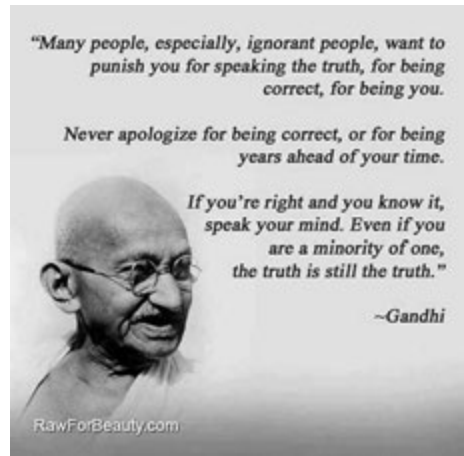
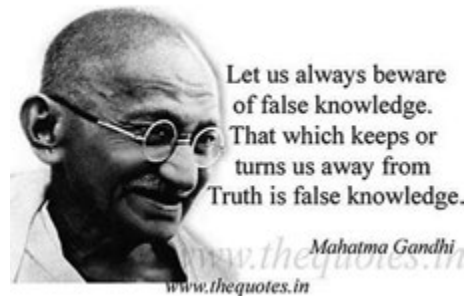
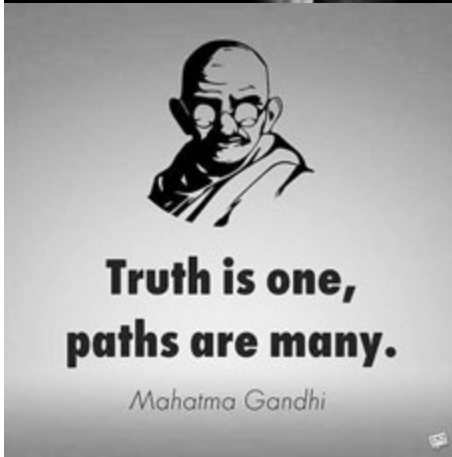
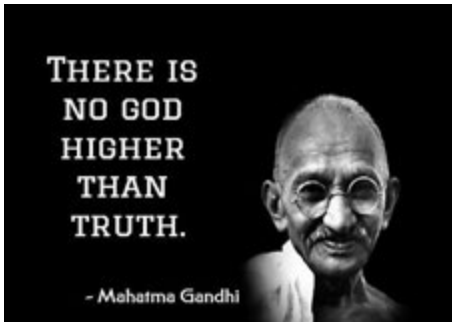
Новый глобальный мирный процесс, определяемый всеобщим законом, описанным Семашко в терминах гармонии сферонов в его книге, может быть ответом на нынешнее опасное положение человечества, в котором на карту поставлено само выживание.

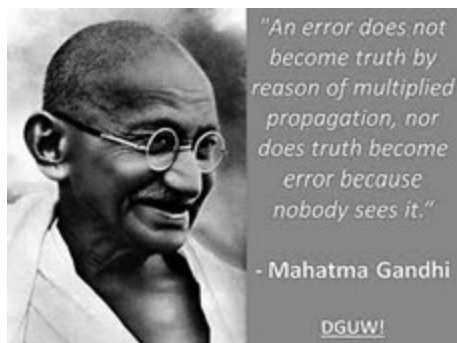
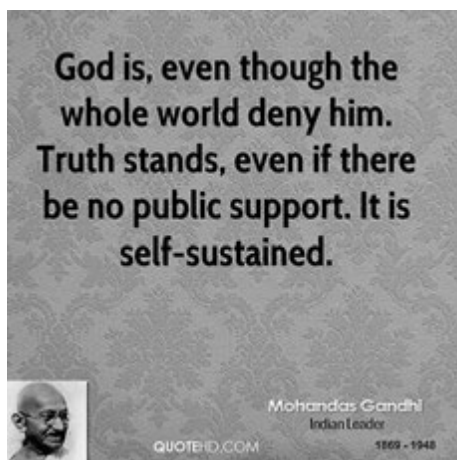
Санджай Тевари, Индия:

Сфероны – это сокращенное название для сферных классов населения, которые заняты в четырех сферах общественного производства. Логический вывод о существовании Сферонов вытекает с необходимостью из общих социологических посылок о четырех сферах общественного производства (Маркс) и постоянной производственной занятости людей (аутопозис) от рождения до смерти (Матурана, Луман). Эти послылки социологической теории не вызывают сомнений и доказаны статистически, поэтому и вывод из них о Сферонах также не вызывает сомнений.

Все и полные отзывы: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718.

13. Махатма Ганди. Истина и Бог. Афоризмы

14. Гандианские рисунки и дизайн.

Эрнесто Кахан, Петр Семашко, Александр Семашко, Лев Семашко

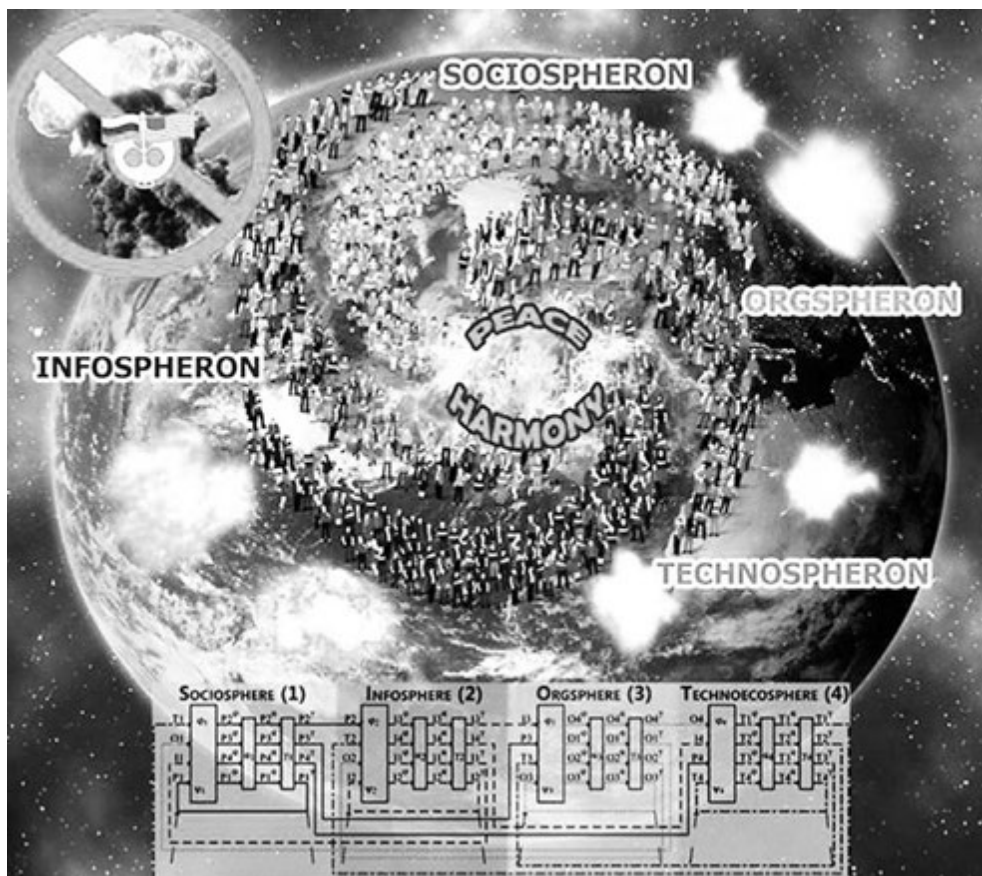

Эрнесто Кахан.

Ганди: «Глаз за глаз – и мир ослепнет»

СФЕРОНЫ НЕНАСИЛИЯ:

Глубокая социетальная структура и Коперниканская революция
Гандианского тетранет мышления ГСГ

Системный дизайн структурного моделирования: СОЦИОКИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ГЕНОМ (СОЦИОНОМ)

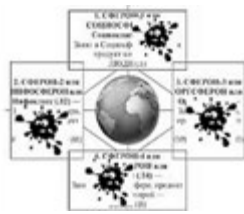
Глобального Мира из гармонии/ненасилия сферонов человечества.

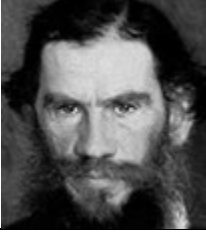
Картина Петра и Александра Семашко 04/10/16

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451

Новейшая мировая история в контексте трендов Ненасилия и Насилия, представленная в исторических фигурах и символах. Смысловое пространство и навигация «Ганди книги» ГСГ.

Ненасилие Махатмы Ганди:
Рубикон между стихийным насилием и
сознательным ненасилием человечества

НЕНАСИЛИЕ в истории порождается геномом структурной гармонии сферонов населения, т.е. их мерой, балансом и устойчивостью во всех сферах общественного производства. Это фундаментальный стихийный тренд истории человечества, определяющий его выживание, эволюцию и устойчивость.		НАСИЛИЕ в истории порождается частичными и временными патологиями дисгармонии и дисбалансов в геноме сферонов на тех или иных исторических этапах отдельных народов и групп, которые отклоняются от генома сферонов и создают все множество насилия в истории человечества.			
НЕНАСИЛИЕ: НОРМА В ГАРМОНИИ ГЕНОМА СФЕРОНОВ 		НАСИЛИЕ: ПАТОЛОГИИ ГЕНОМА СФЕРОНОВ 			
ТРЕНД ДВУХ ВЕКОВ: От XX века насилия, войн, милитаризма, геноцида и экоцида к		 		Насильствен- ные режимы: бесконечный список преступлени й геноцида, экоцида, против человечества , которые	

XXI веку сознательного ненасилия, мира, разоружения, выживания и глобальной устойчивости через науку структурной гармонии сферонов, цифровую сферную статистику и тетранет мышление как субстанциально новое мышление. Ганди – отец и точка отсчета сознательного ненасилия и его науки.			только в 20 веке убили более 200 млн.
			
			
			
			
			

Два исторических тренда: насилие и ненасилие.

Махатма Ганди положил начало великой исторической эволюции человечества от насилия к ненасилию через познание и создание науки ненасилия, которое раскрывается в ней как «величайшая сила человечества» фундаментального «закона нашей жизни».

Милитаризм смертелен для милитаристов.

Риторические вопросы.

Являются ли США исключением из закона всемирного падения империй (подобного закону всемирного тяготения Ньютона) из «Науки глобального мира» ГСГ? Может ли превалирующий доминирующий милитаризма США спасти их? Нет, он только ускоряет падение и благоприятствует его закону. Спасение только в разоружении и «законе ненасилия», как предвидел Махатма Ганди.

Китай и Россия согласились обновить отношения для Новой Эры.
5 июня 2019, Москва, Кремль

Комментарий.

«Новой Эрой» может быть только Эра Ненасилия, заложенная Махатмой Ганди. Сможет ли она наступить для всех народов при господстве в мировом порядке милитаризма – главного источника насилия в нем?

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 domination? 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

Китай, Россия, Индия: тренд трех цивилизаций в Эру Ненасилия

Президент Китая Си Цзиньпин (справа), президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди встречаются в кулуарах саммита G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года. [Фото / Синьхуа]

Лидеры Китая, России и Индии договорились в пятницу поддержать многосторонность и международный порядок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и мире на фоне растущей односторонности и протекционизма.

Си сказал, что растущий протекционизм и односторонность серьезно повлияли на стабильность глобального ландшафта и отрицательно сказались на международном порядке. Он призвал к созданию открытой глобальной экономики, способствующей лучшему развитию стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, расширению трехстороннего сотрудничества в области технологий 5G, высоких технологий, возможностей подключения и энергетики, а также содействию либерализации и упрощению торговли и инвестиций.

Путин заявил, что в сложившейся ситуации три страны должны твердо сохранять приверженность защите международной системы с ООН в своей основе и оставаться противниками односторонних санкций.

Моди сказал, что поддержание многосторонности, международных законов и правил соответствует общим интересам трех стран. Он подчеркнул необходимость трехстороннего общения в реформе глобального управления, региональной безопасности и борьбе с терроризмом.

<http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/29/WS5d16a273a3103dbf1432af17.html>

Комментарий. Лидеры демонстрируют эволюционный тренд трех цивилизаций в Эру Ненасилия, заложенный Махатмой Ганди, к которому другие страны мира присоединятся скоро.

Христианский мир на пути мира и сотрудничества
В Божественную Эру Ненасилия Ганди

Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин.
Аудиенция в Ватикане,
4 июля 2019 г.

Папа и Президент, «выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений», в том числе подписанием в Риме 4 июля соглашения о сотрудничестве между педиатрической больницей Бамбино Джезу Ватикана и педиатрическими больницами России.

Накануне встречи архиепископ Паоло Пецци сказал Ватиканскому радио Италии: «Хотя мы не знаем о программе собрания, я могу представить, что темы, которые дороги Святому Отцу, такие как мир и защита нашего общего дома будут в повестке дня обсуждения».

На встрече обсуждались «экологический вопрос и различные темы, касающиеся текущих международных дел, включая Иран, Сирию, Украину и Венесуэлу».

Это был третий раз, когда Франциск и Путин встречались в Ватикане в ноябре 2013 и в июне 2015 года.

После окончания 55 минутной встречи и традиционного обмена подарками, Путин сказал папе: «Спасибо, что уделили мне время. Это была очень содержательная, интересная дискуссия».

Католическая служба новостей.

Роза Далмильо, журналист

Эпилог. «Гандика» vs «Герники»

Авторы «Ганди книги»

Утвержден ГСГ 10 июля 2019

Мы, авторы «Ганди книги» ГСГ, нашли для нее лапидарный термин «Гандика», вместо трафаретного «Гандизм», чтобы выразить духовное богатство и ключевое ценностное значение ненасилия Ганди для выживания и процветания человечества в Новой Эре.

«Гандика» – это мировоззрение, мышление, методология и дизайнерский символ ГСГ для Эры Ненасилия XXI века, которую Ганди начал строить более 100 лет назад в Африке и Индии. «Гандика» объединяет и раскрывает в ненасилии Ганди десять ключевых ценностей новой Эры, которые он использует для определения ее фундаментальных атрибутов: жизнь, истина, мир, гармония, любовь, разоружение, свобода, равенство, братство, реальная демократия. Они структурно моделируются в четырех частях Гандики: онтологии, гносеологии, социологии и статистке нашей книги.

«Гандика» – конструктивная альтернатива, смысловой антипод, «взлом» и отрицание той чудовищной разрушительной реальности, запечатленной в гениальной картине испанского художника Пабло Пикассо «Герника», которая стала символом насилия прошлого века. В ней нашли яркое художественное выражение десять атрибутов самого кровавого XX века человеческой истории – вершины уходящей эры насилия: смерть, война, ложь, нацизм, ненависть, милитаризм, рабство, дискриминация, вражда, псевдомократия.

Ганди и Пикассо – живые человеческие источники и символы новой Эры Ненасилия из XX века. ГСГ лишь интеллектуально дешифрует их гениальные интуитивные символы в «субстанциально новом способе мышления» (Эйнштейн) – в ненасильственном гармоничном тетранет мышлении, которое многомерно развернуто в новой коллективной девятой «Ганди книге» – «Гандика», посвященной 150-й годовщине рождения Махатмы Ганди и 15-й годовщине ГСГ.

Великие и ценные научные вклады членов ГСГ за почти 15 лет, особенно «Азбука гармонии» и «Наука глобального мира», интегрированные с мощным духовным и практическим потенциалом ненасилия Ганди, позволили нашей команде получить уникальный миротворческий плод «Гандики» XXI века. Это решающий интеллектуальный ресурс и «Гандианский хак кибернетики» (Паулик), создающий новый способ совместного управления и эффективный инструмент достижения глобального мира в нашем веке. Он воплощает в себе всю гуманистическую социальную мощь ненасилия как *«величайшей силы человечества, которая мощнее самого мощного разрушительного оружия»* (Ганди) и его порождающего источника – милитаризма. Гандика, как мировоззрение новой эры, становится центром ее общественного сознания и стержнем глобального гармоничного миротворческого образования от семейного, дошкольного до академического и на всю жизнь. Оно способно искоренить глобальный status quo тотальной угрозы выживания человечества от его 100% подготовленного ядерного гиперзвукового военного суицида. Другого выхода, кроме предложенного Гандикой не существует.

В конце XXI века, человечество с новым, ненасильственным тетранет мышлением, развернутым и доказанным в нашей Гандике, непременно достигнет глобального мира и обеспечит сдвиг из эры насилия в Божественную Гармоничную Эру Гандианского Ненасилия. Гандика дает полную веру и надежду для этого. Духовная и теоретически осознанная платформа этой эры конституирована нашей Гандикой. Это венец колоссальной работы ГСГ почти 15 лет. Мы можем с полным правом гордиться ею и поздравить нашу миротворческую команду сотен членов ГСГ и его друзей из десятков стран с этим историческим миролюбивым достижением и беспрецедентной интеллектуальной победой над войной, милитаризмом и насилием!

Гандика и ее книга – приглашение всех людей, молодежи в первую очередь, принять участие в ее реализации через образование, чтобы обеспечить жизнь и «лучшее будущее». Это позволит вам, по Ганди, «изменить мир, став его изменением» своей персоной.

ГАНДИКА: XXI век

Ненасилие: мир, гармония, истина, любовь, разоружение, свобода, равенство, братство, реальная демократия, жизнь

ГЕРНИКА: XX век

Насилие: война, ложь, нацизм, ненависть, милитаризм, рабство, дискриминация, вражда, псевдемократия, смерть

Библиография

- Ганди, М. Собрание сочинений. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=878
- Ганди, М. Моя вера. – СПб: Азбука, 2016. – С. 62–63, 77–85, 133–146, 162–167. 171, 183: <http://www.yxp.ru/chapters/mg.pdf>
- Афанасьева, В., Анисимов, Н. Нелинейное развитие социума: постнеклассический анализ. – Саратов, 2016. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=724.
- Бентлер, П. Структурное моделирование: история, приложения и возможности, 2010. – http://psyjournals.ru/modern_psychological_methods/issue/30680_full.shtml.
- Бейр, Р. «Война убила моего отца, а я убил войну», 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286.
- Вернадский, В. Биосфера и Ноосфера, 1931, – С. 126. – <http://www.rulit.me/books/biosfera-i-noosfera-read-412871-126.html>.
- Вернадский, В. Научная мысль как планетное явление. /Отв. ред. А.Л. Яншин/ М.: Наука, 1991. – <http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html>.
- Вернадский, В. О науке, Т.1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. – Дубна: Феникс, 1997. – <http://elibrary.ru/books/vernadsky/obl.htm>.
- Вернадский, В. По поводу критических замечаний акад. А. М. Деборина. – <http://www.rulit.me/books/biosfera-i-noosfera-read-412871-126.html>.
- Всеобщая Декларация Прав Человека, 1948. – http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr – 118.
- Гусейнов, А. Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. – М.: 1991, – С. 264.
- Ильин, В. Термодинамика и социология: Физические основы социальных процессов и явлений. – М., 2015.
- Капинус, О. Эвтантизм как социально-правовое явление. – Буквоед, 2006. – Гл. 2. – <https://studfiles.net/preview/429161/page:7>.
- Катков, Д., Корчиго, Е. Конституционное право. – М., 1999. – С. 73.
- Кашина, О. Формирование структуры населения как импульс циклического развития инфраструктуры / В: Демография и статистика населения. – М.: Финансы и статистика, 2006. – С. 594–598.
- Кашина, О., Семашко, Л. Статистика СФЕРОНОВ населения России за 2010 г.: источники, методология, численность, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614.
- Кашина, О. Распределение численности и структура населения Республики Беларусь и России по сферам в 2015 г. и влияние типа возрастного состава населения 60 стран мира, 2019. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783.
- Козлова, Е., Кутафин, О. Конституционное право России. – М., 1999. – С. 216.
- Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 1948. – http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Рим, 1950. – <http://base.garant.ru/2540800/>.
- Маркс, К., Энгельс, Ф. Сочинения. – 2 издание. – ГПИ – Т. 3 – М., 1955. – С. 15–62.
- Мартышин, О. Политические взгляды Мохандаса Карамчанда Ганди. – М., 1970. – С. 126–146.
- Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966. – http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 1966. – http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml.
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029–2007 (КДЕС ред. 1.1). – М., 2012.
- Оруэлл, Д. Размышления о Ганди: – http://www.orwell.ru/library/reviews/gandhi/russian/r_gandhi2.
- Пифагорейские Золотые стихи с комментарием Гиерокла. – Литрес, 2017.
- Пуанкаре, А. О науке. /Пер. с французского; под ред. Л.С. Понтрягина. – М.: Наука, 1990.

- Роллан, Р., Махатма Г. –
https://bookscafe.net/read/rollan_roman-mahatma_gandi-147545.html#p22.
 Россия и страны мира/ Статсборник. – М., 2010.
 Россия и страны мира/ Статсборник. – М., 2016.
 Семашко, Л. Интегральные наглядные схемы в курсе философии /Л.М. Семашко, Д.В. Пивоваров, В.Ф.Сетьков. – Свердловск, 1981, – 18с.
 Семашко, Л. Семейный кодекс РСФСР. Проект Детского фонда им. Ф.М. Достоевского. СПб, 1991. – 100с.
 Семашко, Л. Сферный подход. Философия, демократия, рынок, человек. – СПб. : Нотабене, 1992. – 368с. – https://peacefromharmony.org/file/5162/1992-semashko-sferniy_podhod.pdf.
 Семашко, Л. Черная книга преступлений против детей в Санкт-Петербурге. Факты, документы, комментарии. / Л.М. Семашко, А.И. Аношин, Г.А. Крышня, Ф.С. Махов. – СПб, 1994. – 68с.
 Семашко, Л. Социология для прагматиков. От монизма к тетрализму. Учебное пособие. Ч.1. – СПб : Европейский Дом, 1999. – 376с. –С. 36–45. –
<https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf> .
 Семашко Л., Тетрасоциология – революция социального мышления, путь гармонии и процветания. – СПб, 2000. – 168с.
 Семашко, Л. Тетрасоциология: ответы на вызовы. – СПб : Изд-во ТУ, 2002. – 208 стр.
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=118.
 Семашко, Л. Тетрасоциология: от социологического воображения через диалог к универсальным ценностям и гармонии. На трех языках: русском, английском, эсперанто / Л.М. Семашко [и др.] СПбГПУ, 2003. – 396 с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=172.
 Семашко, Л. Избирательное право детей – ключ к решению проблем детства. /Л.М. Семашко, М.Р. Девит. СПбГПУ, 2004. – 72с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=170.
 Семашко, Л. Календарь Гармоничной Эры: Обращение к детям, молодежи и будущим поколениям. На 12 языках. /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб, 2006. – 384с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=189.
 Семашко, Л. Великая Хартия Гармонии для информационной цивилизации. На 7 языках. /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб : Лита, 2007. – 228с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=4.
 Семашко, Л. Международная Академия Гармонии/Мира и всеобщее гармоничное образование в информационном обществе. На 2-х языках /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб : Лита, 2008. – 120с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=316.
 Семашко, Л. Гармоничная Цивилизация. На русском и английском языках /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб : Лита, 2009. – 264с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=405.
 Семашко, Л. Гармоничная цивилизация. /Л.М. Семашко [и др.] – СПб : Лита, 2009. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379.
 Семашко, Л. Тетрафилософия и тетрасоциология: наука социальной гармонии. /Л.М. Семашко // Гармоничная цивилизация. – СПб, 2009. – С. 197–233.
 Семашко, Л. Россия, вперед, к гармоничной цивилизации. /Л.М. Семашко [и др.].. – СПб : Лита, 2010. – 30с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=435.
 Семашко, Л. Казахстан: стратегия гармонизма на 21 век. Проект ГСГ для Президента и Парламента Казахстана. На английском и русском языках /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб: Лита, 2010. – 22с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=475.
 Семашко, Л. Проекты ГСГ: оазис гармоничной цивилизации в джунглях индустриализма, 2011. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496.
 Семашко, Л. Азбука гармонии для глобального мира, гармоничной цивилизации и тетранет мышления. На английском и русском языках / Л.М. Семашко [и др.]. – СПб : ИПУ, 2012. , – 336с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=504.
 Семашко, Л. Программа исследования. Динамика СФЕРОНОВ России, Индии, США и Казахстана в 1950–2010 по десятилетиям, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614.
 Семашко, Л. Законы глобального мира. Глобальная номология. / Л.М. Семашко // Наука Глобального мира. Гл. 5., 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=625.
 Семашко, Л. Наука глобального мира /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 432с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=606.

Семашко, Л. Программный продукт «Индивид» (ППИ) для гармоничного развития и личного роста. Информационная технология, 2015.

Семашко, Л. Психологический геном человека: глобальный мир из индивидуальной гармонии // Наука Глобального Мира, 2015. – С. 246–248. – <https://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf>.

Семашко, Л.; Авери, Дж.; Афанасьева, В.; Экимович, Т. Термодинамика и негэнтропия социетальной гармонии сферных классов: термодинамика глобального мира, 2017 – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=728.

Семашко, Л. Аргументация СФЕРОНОВ: Достоинства и недостатки / Л.М. Семашко [и др.] 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718.

Семашко, Л. О терминологии Сферонов и Партонов, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718.

Семашко, Л. Глубокая социальная структура СФЕРОНОВ гармонии: Коперниканская революция социологии в XXI веке, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=699.

Семашко, Л. Философия и Диалектика Сферонов. От «Демидурга» до ООН, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=305.

Семашко, Л. Философия и Диалектика Сферонов. От «Демидурга» до ООН, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=711

Семашко, Л. Право человека/человечества на жизнь, глобальный мир и социальную гармонию. Декларация ГСГ, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=744.

Семашко, Л. Манифест СФЕРОНОВ НООСФЕРЫ, 2017.

Семашко, Л. Сетевые Сфероны: ООН Гармонии вместо ООН дисгармонии /Л.М. Семашко [и др.]. 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736.

Семашко, Л. Социокибернетическая Меганаука Сферонов, 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=756.

Семашко, Л. Сфероны: Генетика глобального мира XXI века. Международная сферная статистика / Л.М. Семашко [и др.] 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783.

Семашко, Л. Статистика сферонов населения, 2019. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783.

Сноу, Ч. Две культуры и научная революция, 1985. –

<http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/SNOW/TWOCULT.HTM> (на русском);

<https://www.newstatesman.com/cultural-capital/2013/01/c-p-snow-two-cultures> (на английском).

Сороко, Э. Структурная гармония систем. – Минск, 1984.

Хухлаева, О. Психология развития. Молодость, зрелость, старость. – М.: – Академия, 2006. – 208 с.

Швейцер, А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – 572с.

Шредингер, Э. Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки. – Москва-Ижевск, 2002.

Ясперс, К. Смысл и назначение истории. – М. : Республика, 1994. – https://loviknigu.ru/book/смысл_и_назначение_истории_сборник/.

Bibliography (На английском)

- 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 Spheral 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/yehuda_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.
- 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.
- 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: Navjeevan 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-avery-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/krasnov.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).
- 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.
- 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>.
- Modern Times, Sociology Times: High School: Single Volume / Helena Bomeny ... [et al.]. – 4.ed. – São Paulo: Brazil, 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, NY: The Free Press, 1975.
- Parsons, T. The Present Status of ‘Structural-Functional’ Theory in Sociology. Social systems and the evolution of action theory, NY: 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/foundationsscie01poingooq#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>.
- Rosenbluth, 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.asdnyl.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/bZGfNBUIVCcTsW2HSyv3/full?target=10.1080/02604027.2019.1591082>
- Semashko, L. Spherical Approach. – St-Petersburg, Notabene, 1992. – https://peacefromharmony.org/file/5162/1992-semashko-sferiny_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.
- 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 9.
- 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.
- Tendulkar, D.G 1951-54 : Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi [8 vol.]. Bombay India :VK Jhaveri and DG Tendulkar Harijan Sewak, July13,1947.
- The Selected Works of Mahatma Gandhi by Mahatma Gandhi, Volume1 Mahadev Desai (–Translator) Shriman Narayan (–Editor) Paperback, Sixth Reprint Popular Edition 2006 Published 1993 by Navajivan Publishing House (first published 1968).
- 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 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.

Содержание

Предисловие.....	7
Махатма Ганди: Рубикон насилия и ненасилия человечества, прорыв из эры насилия в эру ненасилия <i>Лев Семашко, Адольфо Эскивель, Дайсаку Икеда, Мейрид Магура, Джон Авери, Бернард Скотт, Субхаш Чандра, Роджер Котила, Рудольф Зиберт, Лукас Паулик, Такис Иоанидис, Сусана Робертс, Матрейя Рой, Ашок Чакраварти, Александр Семашко, Гай Крики</i>	
Часть 1.....	12
Тетранет Мышление. Архитектура и методология структурного моделирования ненасилия в дизайне социкибернетики. Введение. <i>Л. Семашко, М. Магура, Д. Авери, Б. Скотт, А. Семашко, С. Чандра, П. Дхал, Л. Паулик</i>	12
1.1. Тетранет мышление: Онтология. Философская схема мировоззрения	14
1.2. Тетранет мышление: Гносеология. Структурное категориальное моделирование в системном дизайне	16
1.3. Тетранет мышление: Социология. Социкибернетическая парадигма	27
1.3.1. Аксиомы социкибернетической парадигмы ТМ	28
1.4. Тетранет мышление: Статистика. Методология сферной статистики.	31
1.4.1. Общее описание. Две статистики. Две логики познания. Две парадигмы и два языка мышления. Две науки человечества	32
1.4.2. Сферные показатели сферононов как генетических социетальных источников ненасилия	35
1.4.3. Сфероны. Типовой шаблон статистического исследования	38
1.4.4. Источники статистических данных о работающем и неработающем населении ..	40
1.4.5. Тетранет методология. Организационный вывод	41
1.5. Резюме. Два мышления: две судьбы и два будущих человечества. «Взломать» одну, чтобы не «умереть» и выжить в другой.	43
Часть 2.....	45
Сфероны ненасилия: их генетика и статистика Введение. Выбор, композиция и проблемы статистических исследований сферононов. <i>Лев Семашко</i>	45
2.1. Сфероны разных стран: Статистические таблицы	47
Гана. Статистика сферононов за 1984, 2000 и 2010 годы. <i>Стивен Амоа и Айю Аола-Амале</i>	47
Танзания. Статистика сферононов за 2012 год. <i>Стивен Амоа, Айю Аола-Амале и Стивен Тоби</i>	48
Сьерра-Леоне. Статистика сферононов за 2015 год. <i>Стивен Амоа, Айю Аола-Амале и Стивен Тоби</i>	49
Маврикий. Статистика сферононов за 2011 год. <i>Стивен Амоа, Айю Аола-Амале и Стивен Тоби</i>	50
Ботсвана. Статистика сферононов за 2012 год. <i>Стивен Амоа, Айю Аола-Амале и Стивен Тоби</i>	51
Руанда. Статистика сферононов за 2015 год. <i>Хабиримана Хели</i>	52
Пакистан. Статистика сферононов за 2014–15 год. <i>Нур Ларик, Мажар Хашими, Рашида Бухари, Зия-уль-Ислам</i>	53

Индия. Статистика сферонов за 2011. <i>Матрейя Рой и Прават Дхал</i>	54
Греция. Статистика сферонов за 2017 год. <i>Такис Иоанидис</i>	55
Франция. Статистика сферонов за 2015 год. <i>Теа Мари Роберт</i>	56
Россия. Статистика сферонов за 1991, 1996, 2002 и 2010 годы. <i>Лев Семашко, Ольга Кашина</i>	57
Беларусь и Россия. Статистика сферонов за 2015 год. <i>Ольга Кашина, Лев Семашко</i>	58
Россия. Статистика сферонов за 2016 год. <i>Александр Семашко, Степан Семашко</i>	59
Кыргызстан. Статистика сферонов за 2015 год. <i>Вера Попович, Александр Семашко</i>	60
2.2. Сфероны разных уровней разных стран: Статистические таблицы	61
Индия. Статистика сферонов штата Одиша за 2015 год. <i>Прават Дхал</i>	61
Пакистан. Статистика сферонов за 2014–15 г. в четырех провинциях. <i>Нур Ларик, Мажар Хаими, Рашида Бухари, Зия-уль-Ислам</i>	62
Россия. Статистика сферонов за 2016 год на уровнях округа, области и школы. <i>Александр Семашко, Степан Семашко</i>	63
Россия. Статистика сферонов Санкт-Петербурга за 2010 г. <i>Ольга Кашина</i>	64
Россия. Динамика сферонов школы за 2000–2013 гг. <i>Светлана Кусковская</i>	65
Руанда. Динамика сферонов колледжа за 2005–2013 гг. <i>Хабиримана Хейли</i>	66
Индия. Динамика сферонов колледжа за 2000–2013 гг. <i>Матрейя Рой</i>	67
Аргентина. Сфероны колледжа за 2010 год. <i>Мария Аскона</i>	68
Непал. Динамика сферонов университетского факультета за 2000–2013 гг. <i>Лейла Прадхан</i>	69
Алжир. Динамика сферонов университета за 2005–2013 гг. <i>Аммар Банни</i>	70
Россия. Статистика сферонов Республики Башкортостан за 2017 год. <i>Роксана Садыкова</i>	71
Россия. Статистика сферонов Ульяновской области за 2010 г. <i>Виктор Данилов</i>	72
Россия. Статистика сферонов городского государственного учреждения за 2019 г. <i>Вера Попович</i>	73
Россия. Статистика сферонов школы за 2018 г. <i>Андрей Семашко и Полина Семашко</i>	74
Индия. Статистика сферонов университета за 2018 год. <i>Прават К. Дхал и Субхаш Чандра</i>	75
2.3. Статистика сферонов 60 стран в типологии возрастного состава населения за 2016 год. <i>Ольга Кашина, Лев Семашко</i>	76
2.4. Сфероны. Статистические исследования в ГСГ: 2012–2019 гг. Сводная таблица. <i>Лев Семашко, Ольга Кашина</i>	81
2.5. Сфероны на уровне индивида, семьи и домашнего хозяйства. Цифровизация аутопоззиса: приложение для смартфонов. <i>Лев Семашко</i>	84
2.6. Сфероны: история от «Демидурга» гармонии (1976) до ООН гармонии (2018). <i>Лев Семашко</i>	90
2.7. Статистика сферонов: выводы и результат для ненасилия. <i>Лев Семашко</i>	91
2.8. Сфероны: генезис и генетика. Пространство генетических трендов и фундаментальных социетальных смыслов человечества. Гипотезы. <i>Лев Семашко</i>	92
Часть 3	97
Ненасилие Ганди в разных перспективах. Статьи	
1. Призыв молодежи мира к стойкости, надежде и ненасилию как завещал Ганди. <i>Адольфо Эскивель, Дайсаку Икеда</i>	97
2. ГСГ «Ганди книга». Послание. <i>П. Гири</i>	99
3. Этика Махатмы Ганди. <i>Джон Авери</i>	100
4. Отменить милитаризм и войну, чтобы достичь ненасилия Ганди. <i>Мейрид Магура</i>	102
5. Махатма Ганди: доктрина ненасилия, социальной структуры, варн как сферонов и каст как их патологии. <i>Матрейя Рой, Лев Семашко</i>	105
6. Возвращение Ганди: проблемы и вызовы. <i>Алаган Аннамалай</i>	106
7. Махатма Ганди: философия ненасилия (ахимса) и насилия (химса). <i>Субхаш Чандра</i>	110

8. Памяти Махатмы Ганди. Дань Бахаи 150-летию его рождения. <i>А. К. Мерчант</i>	114
9. Гандианские идеалы ИАСЕ посвященного университета. <i>Канак Дугар</i>	117
10. Исповедь современности: дух Ганди. <i>Эрнесто Кахан</i>	118
11. Махатма Ганди: идеи ненасильственного образования. <i>Прават Дхал</i>	120
12. Ганди и Солженицын. Гиганты ненасилия, благословившие 21 век. <i>Владислав Краснов</i>	123
13. Толстой и Ганди. <i>Рене Уодлоу</i>	130
14. Ганди: ненасилие и жизнь. Наследие Ганди для женщин, правозащитников и миротворцев. <i>Айо Амале</i>	132
15. Наука ненасилия Ганди и насилие в Бразилии. <i>Деласнива Даспет, Андре Мальтез</i>	133
16. Культура мира и ненасилия: ценности, отношения и поведение для повседневного мира. <i>Роза Далмильо</i>	135
17. Ненасилие Ганди: доктрина всех обществ и стран. <i>Андре Шелдон</i>	136
18. Махатма Ганди: Предлагать другую щеку!? <i>Рудольф Зиберт</i>	136
19. Этика ненасилия Сократа и сатяграха Ганди. <i>Такис Иоанидис</i>	138
20. Как я стал кибернетиком: основные моменты и вехи. <i>Бернард Скотт</i>	140
21. Ненасилие Ганди: смысл его жизни. <i>Бхушан Деван</i>	148
22. Ганди: психология ненасилия. <i>Ирина Курис</i>	149
Часть 4	151
Поэтика ненасилия Ганди	
1. Великий Гуру. <i>Николай Рерих</i>	151
2. Моя национальная молитва. <i>Абдул Калам</i>	152
3. Ганди катит колесо истории. <i>Адольф Шведчиков</i>	152
4. Ненасилие Ганди: Истинная защита детей в ГСГ.	153
5. Коперниканская Гандианская Революция Сегодня. <i>Сусана Робертс</i>	154
6. Ганди: мир в наших руках. <i>Целия Альтишулер</i>	155
7. Ненасилие Махатмы Ганди. <i>Картар Сингх</i>	156
8. Любовь, мир, справедливость через ненасилие сферонов. <i>Апостол Пакос</i>	156
9. Дань Махатме Ганди. Посланнику мира, всемирному Апостолу ненасилия! <i>Гай Крики</i>	157
10. Признательность Махатме Ганди. <i>Мари Роберт</i>	158
11. НГМ: истинный факел ненасилия Ганди. <i>Такис Иоанидис</i>	159
12. ГСГ чтит и поддерживает ненасилие Ганди. <i>Диониссиос Георгакпулос</i>	160
13. Солнечный Ганди. <i>Дарина Воронина</i>	160
14. Сфероны ненасилия Ганди. <i>Полина Семашко</i>	160
15. Ганди о великом женском предназначении. <i>Катерина Семашко</i>	160
16. Ганди 2019. Рэп ГСГ. В стиле «Тетранет мышления». <i>Лев Семашко</i>	161
Заключение книги	162
Выбор человечества: Гандианский ненасильственный взлом или смерть в эскалации насилия. Лукас Паулик	
Комментарий. Лев Семашко	165
Комментарий. Майкл Эллис	167

Часть 5.....	168
Приложения	168
1. Махатма Ганди. Бессмертные мысли о ненасилии, варнах/сферонах, сферах, духовной экономике и политике. Фрагменты	168
2. Всемирная Ганди Петиция ГСГ	175
3. Международный Юбилейный Ганди Комитет ГСГ. 68 ГСГ проект, 2019	177
4. Школа Ганди Ненасилия. Учебная программа, 30 часов	183
5. Правительственная Юбилейная Ганди Комиссии России.....	186
6. Право человека/человечества на жизнь, мир, гармонию и ненасилие. Гандианская Декларация ГСГ. <i>Лев Семашко</i>	188
7. Сетевые Сфероны: ООН Гармонии и Глобального Мира вместо ООН Дисгармонии. 57 проект ГСГ, 2017. <i>Фрагмент</i>	193
8. Саммит США-РОССИЯ. Великая Хартия Мира XXI. ГСГ 65 Проект, 2018 ..	197
9. Термодинамика и негэнтропия социетальной гармонии сферных классов: термодинамика глобального мира. <i>Семашко, Лев; Авери, Джон; Афанасьева, Вера; Экимович Тими</i>	203
10. «Война убила моего отца, а я убил войну интеллектуально». <i>Роберт Вейр</i> ..	213
11. Глобальная Сферная Статистика. Тематика лекционного курса. <i>Лев Семашко, Прават Дхал, Саклен Раза, Мансур Шавкат</i>	224
12. Отзывы об аргументации сферонов. Фрагменты. <i>Бернард Скотт, Рудольф Зиберт, Тими Экимович, Ураз Баймуратов, Владислав Краснов, Субхаиш Чандра, Реймон Бачика, Айю-Амале, Майкл Эллис, Санджай Тевари</i>	226
13. Махатма Ганди. Истина и Бог. Афоризмы.....	230
14. Гандианские рисунки и дизайн. <i>Эрнесто Кахан, Петр Семашко, Александр Семашко, Лев Семашко</i>	232
Эпилог. «Гандика» vs «Герники». Авторы «Ганди книги»	240
Библиография	242
Содержание	249

**Лев Семашко, Субхаш Чандра, Прават Дхал, Лукас Паулик,
редакторы и 78 соавторов**

**МАХАТМА ГАНДИ:
ТОЧКА ОТСЧЕТА НЕНАСИЛИЯ. ГЕНЕТИКА И СТАТИСТИКА СФЕРОНОВ**

Технический директор: Иван Иванов

Технические редактора: Юлия Будникова, Инна Преловская

Отпечатано с оригинал макета: Лев Семашко

Подписано в печать 11.07.2019.

Формат 70×100/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 19,37.

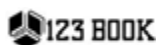
Тираж 1000 экз. Заказ 132/2019.

Издательство «Радуга» (издатель ИП Преловская М.И.)

Отпечатано 123book.ru

Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102

www.123book.ru

Субхаш Чандра
Индия

Президент ГСГ

Алаган Аннамалай
Индия

Директор Музея Ганди

Апостолос Пакос

Греция

Меценат мира

Рудольф Зиберт
США

Лидер ГСГ

Бернард Скотт
Англия

Почетный член

Канак Дугар
Индия

Ректор Ганди Универа

Андрей Семашко
Россия

Меценат мира

Стив Амоах
Гана

Посол мира

Виктор Данилов
Россия

Посол мира

Иван Иванов
Россия

Лидер ГСГ

Прават Дхал
Индия

Посол мира

Александр Семашко
Россия

Посол мира

Нуур Ларик
Пакистан

Лидер ГСГ-Пакистан

Зия-уль-Ислам
Пакистан

Посол мира

Лукас Паулик
Австрия

Гандианский учёный

Лев Семашко
Россия

Лидер ГСГ

Такис Иоанидис
Греция

Лидер ГСГ

Джордж Краснов
США

Посол мира

Эрнесто Кахан
Израиль

Лидер ГСГ

Реймон Бачика
Япония

Почетный член

Степан Семашко
Россия

Гандианский ученик

Ашок Чакраварти
Индия

Гандианский поэт

Хели Хабиримана
Руанда

Лидер ГСГ

Гай Креки
Франция

Лидер ГСГ

Диониссиос
Георгакопулос
Греция

Гандианский поэт

Истина есть Бог. Ганди