

Введение

В этой главе разобрано что такое коммуникативная теория социума, какие событийные модели социума и других сфер реальности существуют. Выбраны модели реальности которые, на наш взгляд, лучше всего подходят для описания социума.

- [Коммуникативный мир](#)
- [Психокосмос Будды Шакьямуни](#)
- [Коммуникативная вселенная Никлуса Лумана](#)

Коммуникативный мир

Сегодня многим уже очевидно, что любая сложная система существует в первую очередь как коммуникативная система. Коммуникативная система — это система в основе архитектуры которой лежит не иерархия подсистем и команды, передающиеся с верхнего уровня на нижний, а сообщество слабосвязанных, коммуницирующих между собой систем и подсистем.

Эти коммуникативные правила особенно ярко проявились в возникших на наших глазах облачной архитектуре современного мира информационных технологий (ИТ), а при внимательном взгляде аналогичные правила можно увидеть и в любой достаточно сложной социальной структуре или в организации психики человека или любого организма.

Мы наблюдаем некую облачно/ИТ-социальную аналогию, напоминающую электромеханическую в физике. **И такая облачно/ИТ-социальная аналогии просто обязана существовать**, поскольку распределенная и слабосвязанная архитектура в обоих случаях вытекает из фундаментальных ограничений лежащих в основании нашего мира - ограничения на скорость передачи информации и ограничение на минимальный атомарный размер материи как для наших техногенных систем, так и для органических форм жизни. Используя паттерны современной облачной ИТ архитектуры можно сравнивать различные социальные структуры с точки зрения их устойчивости, масштабируемости, автономности и способности к саморазвитию.

Примечание: Подробнее фундаментальных физических ограничения для любых систем в нашем мире можно узнать по ссылке: [Сети Жизни vs Deep Learning. Физические ограничения ИТ моделей](#)

Психокосмос Будды

Шакьямуни

Данная работа написана с совершенно определенной целью, а именно, расширить событийный концепт Будды на внешний Мир, поэтому мы так много внимания уделяем буддизму.

Мы покажем как из теории потока сознания Будды и требований жизнеспособности системы (то есть предположений об ее устойчивости, масштабируемости, автономности) довольно однозначно вытекают возможные устойчивые формы социума, а так же формы безопасных и надежных техногенных систем.

В случае если нам удастся достигнуть этого результата, он будет иметь важное значение во всех сферах деятельности человека - в инженерии, в теории управления, в социальной инженерии и т.д.

В основе учения Будды лежит понятие **Взаимозависимого Возникновения (Существования)**, которое подразумевает как связь различных феноменов мира друг с другом, так и зависимость следующего состояния любого феномена от его предыдущего состояния:

Зависимое возникновение – это сердце, самая суть учения Будды. В Маджхима Никае 28 сказано: *«Тот, кто видит зависимое возникновение – тот видит Дхамму. Кто видит Дхамму, тот видит зависимое возникновение»*, а в Ваккали сутте из Саньютта Никаи Будда говорит: *«Тот, кто видит Дхамму, тот видит меня»*.

Пробуждение Будды по сути состоит в открытии Зависимого Возникновения. Это понимание того, что любой феномен мира существует только благодаря наличию другого феномена, и эта бесконечно сложная паутина охватывает всё прошлое, настоящее и будущее.

Другими словами – что-то всегда зависит от чего-то. Человеческое существование в любой момент времени зависит от внешних и внутренних условий. **Всё во вселенной взаимосвязано паутиной причин и следствий таким образом, что и целое и части этого целого зависят**

друг от друга. Характер и состояние какого-либо феномена в каждый миг времени связаны с характером и состоянием других феноменов, даже если внешне кажется, что никакой связи между ними нет.

Источник: Приложение 4. Взаимозависимое возникновение

Исторический экскурс:

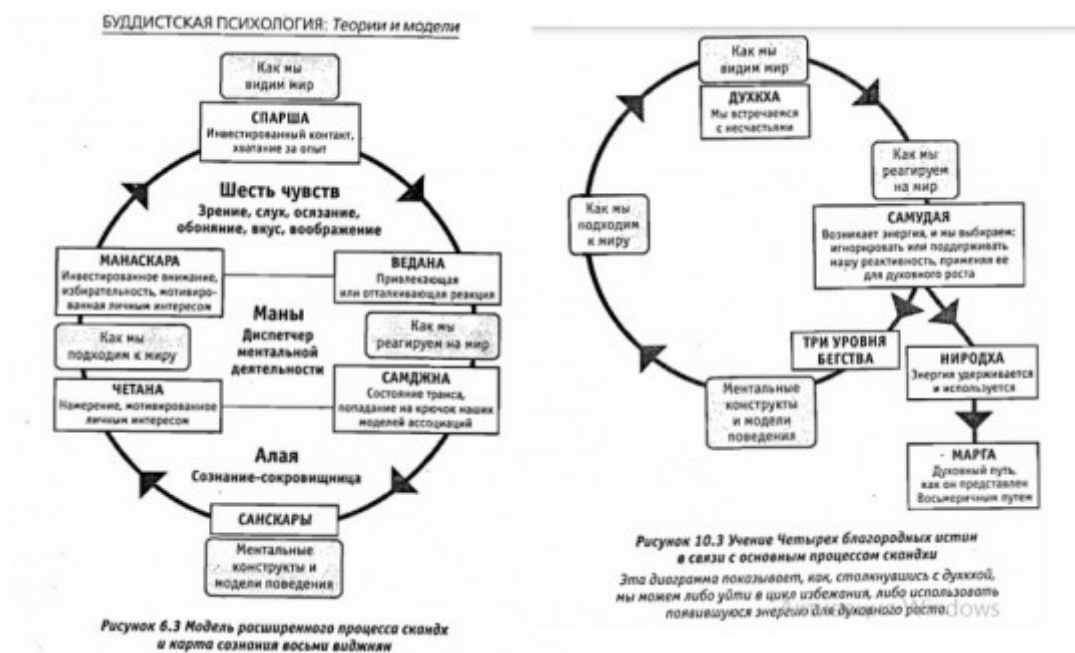
Поскольку буддизм (тхеравада или хинаяна), появился как учение для монахов, как учение для людей желающих уйти от мирской суеты (сансары) и сосредоточиться на развитие собственного самосознания, то Будда детально исследовал внутренний психокосм человека, изучению социуму он уделил минимальное внимание, достаточное для того чтобы монахи не вступали в конфликт с мирянами и имели возможность для духовных практик (медитации, развитие концентрации и предельной созерцательности). Для существования монахов в социуме достаточно было Четвертой Благородной Истины - [Арья-аштанга-марга. Благородный восьмеричный путь.](#)

После того, как буддизм начал распространяться среди мирян (махаяна), изменились цели последователей этого течения, а именно, целью мирянина было достижение благого перерождения, путем правильной жизни - совершая благие деяния и отказываясь от не благих деяний. В общих чертах понятие благого деяния описано в разделе "Нравственность" Арья-аштанга-марга, но этого было недостаточно при построении государства на принципах буддийской этики. Философы буддизма выстроили концепции социальной буддийской системы, но эти концепции, как и основная масса социальных теорий западной науки, были изложены на принципах социальных связей и социального действия. Глубокая **событийная** проработки архитектуры социума, такая же как проработка психокосма Буддой у них отсутствует (**см. например: Приложение 3. Буддистская модель социума**)

В основе психокосма Будды лежит модель потока сознания, детальная проработка событийной модели психики Человека. Будда полностью порвал с субстанциональным атманом (душой) и рассматривает Человека как бесконечную сеть потока дхарм (элементарных состояний) психики который порождается в частности и потоком событий внешней среды. Будда изучает именно психикосм человека, он был глубоко убежден, что

изменить судьбу человека можно только изменив его психику и сознание. Буддизм учит людей самостоятельно управлять своей психикой, контролируя свой поток дхарм. Подробнее психокозм Будды описан в [Приложении 1. Событийная модель психики в буддизме](#).

Если посмотреть на модель психики созданную Буддой или на устройство мира как он описан в трактате Абхидхарме (созданном классиком буддистской философии Васубандху в 4 веке н.э.), глазами архитектора информационных систем, то видим, что в буддизме Мир - это в первую очередь коммуникативная, событийная система.

Выше - схемы из книги **"Буддистская психология"**, буддиста и психотерапевта, основательницы буддийского центра в Лестере [Кэролайн Брейзиер](#). Ее книга - это подробное описание нашего психокозма и подробная инструкция как постепенно себя изменить. В книге рассказывается о том, как работает наша психика, которая является взаимосвязанными потоками сообщений и событий.

Коммуникативная вселенная Никлуса Лумана

Невозможно пройти мимо трудов классика современной социологии Никласа Лумана, поскольку коммуникативных теорий социума немного, а теория Лумана из них наиболее известная. Сравним ее ключевые концепты с концептами буддизма.

Луман рассматривает коммуникации не как передачу смыслов или информации, он рассматривает ее как некое событие внутри социума, при первоначальном рассмотрении коммуникации, важно не то, как изменяется внутреннее состояние ее участников, важна коммуникация сама по себе, как она изменяет структуру социума (непонятно считает ли Луман состояние психики конкретного человека элементом социальной системы или нет, то что он не считает такими элементами сознание и смыслы указано явно).

Теория Лумана опирается на новейшие ко времени создания теории концепты описания открытых систем и живой материи - [наблюдателя](#), [аутопойезиса](#), в основу его подхода положен "[Закон форм](#)" (LoF) Г. Спенера-Брауна. Подход Лумана замечательно стыкуется с состоянием дел в квантовой физике, где так же невозможно непосредственно наблюдать квантовую микросистему, ученые могут лишь изучать как она воздействует на макросистемы (приборы) и исходя из этого делать предположения о ее внутренней структуре. Тем не менее в квантовой физике существуют законы описывающие динамику квантовой системы в промежутке между ее приготовлением и измерением.

В концепции Лумана любая социальная система наблюдая сама за собой, постоянно эволюционирует, адаптируясь к бесконечно сложному социальному миру за ее границами и постепенно усложняя структуру коммуникаций.

Аналогичным образом Луман рассматривает и психику, выделяя ее как отдельную систему и смысл как операционную форму в этой системе. Далее из таких изолированных систем Луман не собирает Человека, люди в схеме Лумана являются всего лишь элементы активной среды в которой и существуют эти системы. Соглашаясь с тем, что в процессе развития социальной системы происходит дифференциация и рождения относительно слабо связанных социальных коммуникативных контуров (систем в терминологии Лумана), однако совершенно очевидно, что нужны значительные созидательные первоначальные усилия создателей таких систем, для того чтобы обеспечить их относительную изоляцию, стабилизацию, а так же специализацию Человека в них участвующего.

Насколько продуктивен подход Лумана в плане социальной инженерии и конструирования? Это сложный вопрос, в квантовой физике мы принципиально не имеем возможности наблюдать скрытые переменные в их естественной внутренней динамике, в силу

ограничений характерных размеров пространства (форм-фактор) и его скорости протекания процессов (темпоральности), в социуме - мы можем такие наблюдения проводить и учитывать их при построении моделей.

Главное, мы видим что подход Лумана полностью противоположен подходу Будды, который в основу построения социума положил психикосм человека. Луман же человека исключил, а сосредоточился на структуре и связях между высокоуровневыми подсистемами социума.

Детальный разбор теории Лумана: [А. В. Назарчук. Учение Никласа Лумана о коммуникации](#)

Дополнительный разбор теории Лумана: [Приложение 6. Разбирая наследие Никласа Лумана.](#)