

О. В. Добродум

**РЕЛИГИОГЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ГЛОБАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
(ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВОЙ АСПЕКТ)**

В данной статье констатируется, что религиогемы современного глобального сознания формируются не в последнюю очередь благодаря влиянию информационно-сетевого фактора. Интерпретация компьютерной революции как одной из ведущих тенденций формирования глобального сознания актуализирует доминирующие сегодня сценарии постмодернистской глобализации. Рассматриваются внутренние противоречия складывающегося в настоящее время нет-мультиверсума через призму религиозных представлений.

Ключевые слова: *глобальное сознание, религиогемы, ноосфера, high-tech, постмодернизм, киберпространство, виртуальная реальность, нет-мультиверсум.*

O. V. Dobrodum

**RELIGIOGEMS OF THE MODERN GLOBAL CONSCIOUSNESS
(INFORMATION / INTERNET ASPECT)**

This article states that religiogems of the modern global consciousness are formed not least because of the influence of information and network factors. Interpretation of the computer revolution as one of the leading trends shaping the global consciousness actualizes scenario of dominating today postmodern globalization. The internal contradictions of the emerging nowadays net-multiversum through the prism of religious beliefs are considered.

Keywords: *global consciousness, religiogems, noosphere, high-tech, postmodernism, cyberspace, virtual reality, net-multiversum.*

Добродум Ольга Викторовна [Olga V. Dobrodum] — доктор философских наук, профессор кафедры философии. Киевский национальный университет культуры и искусств [Kyiv Culture and Arts National University]. E-mail: dobrodum_olga@rambler.ru.

Материал поступил в редакцию 23.04.2016; рекомендован к публикации 1.10.2016. Рецензент от редакционной коллегии журнала — доктор философских наук Брагин Андрей Витальевич.

Net-мультиверсум глобального сознания

В настоящее время можно констатировать, что религиогемы современного глобального сознания формируются не в последнюю очередь благодаря влиянию фактора масс-медиа и коммуникационных технологий. Вектором этого процесса может являться ноосферный, экологический, духовный порядок в форме управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта. Интерпретация компьютерной революции как одной из ведущих тенденций формирования глобального сознания актуализирует доминирующие сегодня сценарии постмодернистской глобализации, обращая себе на службу все более мощный аппарат масс-медиа, компьютерных симуляций и политических технологий.

Воздействие информационных технологий на формирование глобального сознания задается экзистенциальными императивами: «Если тебя нет в Интернете — ты не существуешь» (Б. Гейтс), «Подключись, иначе погибнешь» (аксиома веб-серфинга). В этом контексте «реальность — это галлюцинация, вызванная отсутствием Интернета» [6]. Как следствие, происходит медиатизация религии: по словам теоретика «информационного общества» М. Кастельса, виртуальная реальность модифицируется в реальную виртуальность. Здесь вспоминается и постмодернистское изречение «мир — это текст» и заявление депутата Европарламента Дж. Къезе: «Культура изменила свое имя — теперь ее зовут информация» [Цит. по: 30].

Всемирная сеть — инфогалактика и нетомультиверсум, планетарный банк данных и глобальный справочник — знаменует век информатизации, эпоху «конца истории» и «конфликта цивилизаций», эру «высоких технологий» (high-tech), веку, когда визуальный человек превращается в электронного человека. Мир подвергается информационной глобализации, CNN-изации, микрочипизации, глобальной роботизации и повсеместному компьютерингу, а Интернет становится подобен ноосфере и порой предстает как новая глобальная религия, имеющая своих последователей почти в половине жителей Земного шара.

Релятивизируя континуум пространственно-временного мира, глобальная паутина пренебрегает такими непреодолимыми преградами, как государственные границы, языковые барьеры, стратификационные идентификации, что может стать причиной признания виртуального мира как лучшего из возможных

миров и выстраивания параллелей между high-tech, ноосферой и глобальным сознанием. Благодаря Интернету и переходу многих СМИ в цифровой формат происходит как бы удвоение мира техническими средствами. В этом контексте интересно вспомнить идею Пифагора о Боге-Творце как безупречном геометре и о математико-подобном характере мироустройства; представление Конфуция о том, что знаки и символы управляют миром, убеждение Гёте, который, уточняя идею соответствий числа и меры, отмечал, что числа показывают, как управляется мир, отражая сущность вещей через связность их отношений.

Киберпространство определяет коллективное сознание, формируя такие стили, как cyberpunk в литературе, hi-tech в архитектуре и интерьере, techno в музыке, субкультуры оптимистических рэйверов и пессимистических киберготов, задает особую культуру мышления: лаконичную и политкорректную [12]. Осмысливая философские (пред)посылки формирования глобального сознания, исследователь дигитализации реальности Р. С. Мартынов отмечает факт появления машинного измерения мира, обращает внимание на воплощение идеи технократического сознания, технософии, при которой технология становится нашим сознанием и сакрализуется [17]. Информациолог О. А. Сотникова констатирует факт появления религиозной информационной картины мира, ведет речь об информации как эффективном оружии, о коммуникации без начала и конца, о виртуализации как философии человека [26]. Радикальный анализ фиксирует попытки заменить человека текстом [2].

Всемирная сеть Интернет служит основой развития «информационного общества», воплощения «информационных прав человека». В связи с этим Э. Смеричевский полагает, что система «человек — человек» вытесняется системой «человек — машина — человек», происходит инфоноосферогенезис цивилизаций и народов [25, с. 95, 160]. И. В. Девтеров анализирует позицию, где виртуализация проявляется во «всемирности» человеческого сознания, всепричастности пользователя к любым процессам в государстве, стирании геополитических и этнорелигиозных границ, приобщении к миру «кнопочной веры» [11, с. 121]. Среди тенденций «религиозного Интернета» называются конструирование «электронного сакрального», понимание Абсолюта как информационного поля. Так, Б. Гройс отмечает, что религия все более распространяется при помощи видео- и цифровой техники, которая несет в себе нечто сакральное [10]; священные тексты становятся электронными.

WWW как «божественная среда»

Интернет предстает как дар Града света на холме [Матф. 5:14], «Помазанницы Божьей», «мессии-Америки» человечеству и, следовательно, как центр формирования глобального сознания. Как «жрецы» Глобальной паутины предстают В. Серф и Р. Канн, Т. Бернерс-Ли и основатель компании «Microsoft» Б. Гейтс. Кредо виртуальных технологий звучит следующим образом: «то, что не показали по ТВ, не существует» — потому информационная гегемония приобретает значение решающего «ноосферного оружия» [8, с. 8].

Осуществляется конструирование параллельной религиозной и политической институциональности. Виртуализация сознания находит свое отражение в распространении форм культуры, связанных с эскапизмом, будь то «параллельные миры», «альтернативные реальности», воображаемое прошлое или фантастические представления о культурах экзотических народов.

Дают о себе знать также либеральные и консервативные проблемы алиби-зации и стигматизации технологий: с одной стороны, виртуализация знаменует новое восприятие мира как такового — «новое небо» и «новая земля» [Откр. 21:1]. В этом случае Бог предстает как автор технологий, пребывая в Интернете больше, чем везде, и творя сакральное киберпространство, а Глобальная сеть воспринимается как миссионерская территория, матрица значений и смыслов. В свою очередь, медиа — прообраз Создателя-Демииурга — создают невидимую религиозную организацию со сверхъестественными силами и богами, творящую реальность и нас.

Машина предстает подобием Бога, в научной фантастике ведутся дискуссии о душе машины и техногенном разуме Сети. У католического теолога П. Тейяра де Шардена в книге «Божественная Среда» [28] описана точка «Омега». Интернет тоже можно сравнить с некой божественной средой, в которой путешественники в WWW пытаются эту точку «Омега» найти. Тот же П. Тейяра де Шарден отмечал: «Ноосфера стремится стать одной замкнутой системой, где каждый отдельный элемент видит, чувствует, страдает точно так же, как все другие, и вместе с ними» [29, с. 199]. Эта система применима для синхронизации у взаимодействующих субъектов процессов перцептивной, мотивационной, ментальной и эмоциональной регуляции деятельности.

Киберпространство предстает, с одной стороны, как икона нашего времени, глобальная религия, своеобразный глобальный Храм информации, поскольку масштаб происходящего стал слишком велик для оффлайновых СМИ[22]. С другой стороны, один из создателей Всемирной Сети Т. Бернерс-Ли считал, что его детище может вскоре оказаться в руках у сил Зла, имея в виду контроль, цензуру, манипуляционное воздействие мультимедийных технологий на сознание пользователей [7].

«Электронными оптимистами» можно назвать индивидов, эйфорически оценивающих роль IT в жизни мирового сообщества, визионеров масштабных футуристических проектов и алгоритмов реализации технотронного рая. Среди их аргументов значимости виртуализации в развитии человечества: появление микропроцессорных средств и новейших носителей информации как революции (наряду с изобретением языка, письменности, книгопечатания, созданием электронных СМИ), концептуальное представление А. Тоффлером модели человеческого существования как «электронного коттеджа», «глобальной вебцивилизации», возрастающая роль Глобальной паутины в качестве религиозного института, интернетизация сознания, новая идентичность пользователя («Netizen» и «Homo computerus»), создание кибергородов и смарт-сообществ...

Й. Масуда обращает внимание на факты компьютерного эскапизма, техногенного Апокалипсиса, ухода человека в виртуальную реальность, актуализации «Homo Faber» и техносферы, полагая, что технотронная революция будет материальной базой расширения индивидуального сознания до глобальных масштабов. Ученый также говорит о неоренессансе и о возрождении теологического синергизма человека и Бога, о формировании в системе «человек — машина» киберкультуры [18]. Психолог С. Выгонский определяет виртуальную реальность как массовую галлюцинацию в контексте того, что IT делают возможным манипуляцию общественным сознанием [9].

Как сторонники теорий «информационного общества» предстают технофильски и технофобски ориентированными, так и рядовые пользователи воспринимают киберпространство в достаточно амбивалентных коннотациях — от оптимистических до пессимистических, от обожествляющих до демонизирующих, а Интернет уподобляется оружию ангелов и демонов, божественных и inferнальных сил, рая и ада. Религиозный Интернет развивается все более интенсивно: конструируется компьютерный язык, распространяется феномен флэшмоба, а Всемирная сеть воспринимается как прообраз и модель ноосферы.

Пришествие «человека кликающего» предвещает эпоху, когда биотехнологии соединятся с информационными для слияния сознания и искусственного интеллекта, в которой жизнь человека станет исключительно информационной, появится сверхчеловеческий интеллект и будет достигнуто цифровое бессмертие. Так, сайт lifonaut.com предлагает создать резервную копию себя, существует проект «личный геном» на сайте personalgenomes.org, а общественное движение «Россия 2045» [www.2045.ru] ставит конечной целью создание искусственного тела человека, а промежуточными — получение искусственных органов, разработку способов продления жизни. Подобные сингулярные и технофутурологические рефлексии нормальны для современных людей. Так, среди опрошенных американцев 81% полагают, что компьютеры начнут разговаривать так же, как люди; 42% верят, что ученые будут сканировать человеческий мозг и читать мысли [5]. Высказываются предположения, что к 2030 году настанет эра постчеловека и трансгуманизма, произойдет интеграция оффлайна с онлайн, настольных игр с компьютерными, человека и техники, мозга и биотехнологий, нейронов и микросхем. Распространенными темами научного дискурса здесь являются технологическая сингулярность, генная инженерия, симбиоз разных форм интеллекта, робототехника и другие.

В ситуации постмодернизма религия некоторым образом перемещается в Матрицу, а великий либерально-гуманистический проект предстает исчерпанным. Концептуальная посылка, позволяющая назвать распространение IT революцией, состоит в том, что эти технологии впервые сделали наиболее выгодным видом коммерческой деятельности превращение не мертвой материи, а живого человеческого сознания.

Современный цифровой экуменизм

Экуменизм, модернистское богословие и харизматическое движение подготавливают почву для включения христианства в оболочку нового религиозного сознания. Становится заметным движение, готовое взять на себя задачу глобального религиозного синтеза — «New Age». Многие западные исследователи (например, А. Тойнби, М. Медоуз, Т. Роззак, О. Хаксли) видят в заимствовании западной цивилизацией восточных моделей мировосприятия средство выхода из некоторых ее тупиков. К мысли о необходимости интеграции христианских и восточных религиозных традиций приходят К. Ясперс, считающий,

что религия будущего должна основываться на «библейско-восточной религии», вобравшей в себя все ценное из индийских и китайских верований; Т. Мертон — проповедник дзэн-католического синтеза; Х. Кокс, призывающий «вернуться к Востоку» и многие другие. Провозглашается, что настало время отказаться от западного провинциализма в религиозной сфере, обогатиться религиозным опытом Востока [19]. В перепрограммированной после завершения победоносной информационной революции Америке на экраны мира вышла киносериология «Матрица», призванная выполнить ту роль, которую раньше играли священные тексты от Библии до «Дао-дэ-Цзина», от Горы до «Алмазной скрижали» [15].

Опосредованных взаимосвязей информационных технологий с процессом формирования глобального сознания довольно много. Так, в Докладе Института национальной стратегии РФ отмечается возрастающая роль массовой культуры, «вселенской церковью» которой становится Голливуд, а краеугольным камнем выступает блокбастер «Матрица» с буддийской темой иллюзорности мира и смутным воспоминанием об умершем монотеистическом Боге-творце, который напоследок запустил некий дзенский сверхкомпьютер виртуальной реальности, тайно захвативший и полностью контролирующий ни о чем не ведающих людей, являясь сущностной иллюстрацией генеалогии и действительного содержания постмодерна. В иллюзорной реальности «Матрицы» буддизм стал чистой цифровой технологией [20]. Интересно в этой связи, что Далай-лама отнесся неожиданно позитивно к идее загрузки сознания в компьютер, отметив, что идея компьютерного «аплоадинга» сознания близка буддистской концепции реинкарнации [23].

Относительно нерелигиозными являются взгляды сторонников религии дигитализма, чьи основные положения совпадают с сюжетом «Матрицы»: наш мир — убедительный электронный мираж, интерактивная компьютерная программа, Армагеддон случится лишь в нашем сознании, интегрированном в компьютерную программу, мы не исчезнем, а просто вернемся в изначальную реальность. «Церковь Вируса» определяет себя «неокибернетической философией XXI века», «синтезом религии и эволюции» и «атеистической религией» [31]. Можно упомянуть и учение российского ученого В. Карелина, заявляющего о существовании «биокомпьютера-ноосферы-Премудрости» как некой живой, разумной сущности — информационной оболочке Земли, которая исполняет указания Бога [27].

Дискурс взаимосвязи техники и религии осуществляется многими мыслителями. И отношения между этими двумя сферами небеспроблемны: так, например, «New Age» отчасти наследует характерное для контркультуры негативное отношение к технике, однако среди современных нью-эйджеров более популярной является идея синтеза западной технологии и восточной техники изменения сознания. Техника предстает фактором консолидации мира в единую информационную систему. Само мышление «New Age» обнаруживает склонность к компьютерным аналогиям: к примеру, американский психоаналитик Дж. Лилли, обсуждая вопросы программирования и метапрограммирования человеческого биокомпьютера, выделяет два образа Космоса — сознательное живое существо и космический компьютер [1].

Характерное для сознания «New Age» отрицание уникальности личного «я» приравнивает человека к духовному механизму, именно компьютерные сети якобы будут использованы для объединения индивидуальных душ в единый общепланетарный Мегаразум. Нельзя сказать, что христианские проповедники не в состоянии приспособиться к средствам телекоммуникации — американский футуролог Дж. Нэсбит отмечает их способность сочетать библейские доктрины с ультрасовременной техникой вещания [3], об этом свидетельствует и популярность телепроповедников.

Высказываются концептуальные представления, согласно которым религиозные движения «New Age» особенно легко выразимы мультимедийным и компьютерным языком и по причине этого преуспевают в Глобальной паутине еще на заре информационной эры. Данному онлайн-овому «триумфу» Нового религиозного движения (New Religious Movement — NRM) способствует радикализация богословского дискурса и одновременно размытость доктрин во Всемирной сети Интернет. Формируется новое религиозное планетарное сознание, коннотированное религиозным синкретизмом и идеологией «New Age». Информационная глобализация существенно влияет на онтологические основания и метафизические универсалии современных цивилизаций.

М. Маклюэн рассматривает СМИ как базис, порождающий сознание, соединяющее особенности мифологического и рационального мышления; ТВ оказывает глубокое воздействие на сознание человека, делая все более восприимчивым к «New Age». Сеансы экстрасенсов В. Кашпировского и А. Чумака в России убедительно продемонстрировали, что гипнотическое и оккультное влияние может передаваться через каналы телевидения. По мнению астролога

Т. Глобы, развитие телевидения находится под влиянием оккультных сил, в частности планеты Уран, и с 1996 года, когда Уран вступил в знак Водолея, они пережили революционный скачок и сыграли важную роль в установлении новой эры.

Б. Крим пишет, что Спаситель в момент своего воцарения телепатически обратится ко всем жителям планеты и внезапно появится на экранах всех телевизоров — это заставляет христиан вспомнить место из Апокалипсиса, гласящее, что лжепророку дано будет «вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал» [Откр. 13:15].

Американский социолог А. Зурхер отмечает, что научно-техническая религия соответствует нехристианскому типу религиозного сознания, обозначая его термином «океаническое Я» и определяя как сознание, основанное на абстрактных идеях и мистицизме; «океаническому Я» когерентен технический базис современного общества и духовная ситуация эпохи в целом [27].

Номо informaticus как глобальный пантеист: «между ангелом и бесом»

Формирование виртуальной реальности, многочисленные субкультуры, природой которых становится существование в формате вымышленных миров или вымышленного прошлого, религиозные культы по мотивам художественных произведений и движения, конструирующие виртуальные симулякры экзотических культур, создают ситуацию, когда нивелируется антураж, на котором построена виртуальная резервация, будь то Средиземье Толкиена и Светлорусь неоязычников, виртуальность современных компьютерных игр и психоделика хиппи или кастанедианцев.

Если сравнить особенности нетрадиционной религиозности с особенностями потребления информации «*homo informaticus*», можно обнаружить много общего: религиозная жизнь в них все более удаляется от общих догматических оснований и становится все более субъективной, не столько конкретной рациональной целью, сколько средством достичь пик-переживания (в терминологии А. Маслоу). Похоже на то, что глобальное (планетарное) сознание [4, с. 215—218] — это не христианское сознание, это глобальный пантеизм.

СМИ, в частности, голливудский кинематограф, способствуют внедрению в сознание людей идей оккультизма, астрологии, спиритизма, экстрасенсорики через кинофильмы, популярные передачи «Битва экстрасенсов», «Тайные знаки» и т. д. Российское телевидение возвращается к экстрасенсам, магам, целителям (пик телеактивности магов наблюдалась в конце 1980-х — начале 1990-х годов). Детская масс-культура предлагает спектр тем от покемонов до Г. Поттера и «Ночного дозора». Передачи об НЛО, загробной жизни, привидениях и переселении душ транслируются российскими телеканалами, пользуясь популярностью: 37% россиян проявляют интерес к сверхъестественному, треть интересуется тайнами бытия [24].

Вызывающим интерес представляется суждение М. Эпштейна, утверждающего, что из СССР он эмигрировал в WWW — именно в Сети якобы воплотилась вековая мечта угнетенных масс о всемирном братстве и любви: «На смену провалившейся всемирной республике людей труда пришла республика работников ума, подключенных непосредственно друг к другу сосудами мозгового кровообращения и орудиями интеллектуального производства...» [32].

Высказываются предположения, что виртуальные сообщества, открытые исходники и социальные порталы являются предвестниками нового социализма, еще не виданного в истории, а Интернет может представлять как последний Интернационал, поскольку киберпространство — утопия, реализовавшаяся полностью, последняя ступень свободы, равенства и братства [34]. Упомянувшийся уже М. Эпштейн констатирует, что тоталитарность сменилась виртуальностью в процессе перехода от СССР к WWW, оба проекта были выношены одним глобалистским сознанием, которое любит абстракции и аббревиатуры. Лозунгом Всемирной сети Интернет стало: «Сознания всех стран и времен, соединяйтесь!», а история создания WWW вписывалась в историю распада СССР как ее прямое хронологическое продолжение. По пятам уходящего мира социализма наступала и занимала его место другая, потенциально более мощная система социального мышлепользования [14].

Иеромонах Анатолий (Берестов) предостерегает об опасности компьютерного психозондирования, когда в условиях подверженности сознания информационному прессингу станет возможным внедрение компьютерного психоанализа, что может стать страшнее изобретения атомной бомбы, потому что оно было бы способно контролировать сознание, вскрывая, «анатомируя» души и меняя их «начинку» [20].

Как отмечается в докладе Института национальной стратегии РФ «Новейшее Средневековье», матрица объявила войну другому миру, еще не оцифрованному, не «вавилонизированному», создавая роскошные голливудские постановки милитаризованного технофундаментализма, прикрывающегося риторикой телепроповедников вроде Билли Грэма. Складывается религия Матрицы, постпротестантизм «смерти Бога» мутирует в разновидность парарелигиозного сознания и мессианизма политических элит, совмещенный с магией технического всемогущества [16, с. 47].

В православных масс-медиа подчеркивается, что современные достижения науки в области компьютерных технологий и мобильной связи создали условия для порабощения всех людей планеты благодаря ИНН, что ученые открыли новый язык общения — язык бесов, и демоны якобы получили возможность общаться с душой человека, «допрашивая» подсознание на языке, понятном им обоим, и человек, вживляя в себя микрочип, пускал к себе «железного беса», который будет непрестанно корректировать душу. При описании воздействия СМИ верующими иногда привлекается такая лексически окрашенная риторика, как манипуляция сознанием, язык демагогии, суггестия, контагиозность, PR, NLP, «25 кадр», «промывание мозгов» и пр. Иллюстрацией данного отношения служит высказывание С. Кара-Мурзы: «Возникает новый худший вид тоталитаризма, заменившего кнут гораздо более эффективным и антигуманным инструментом "индустриальной масскультуры", превращающей человека в программируемого робота. Как сказал немецкий философ Краус о нынешней правящей верхушке Запада "у них — пресса, у них — биржа, а теперь у них еще и наше подсознание"» [16].

Резко-негативное отношение к миноритарным общностям свойственно консервативно и антиглобалистски настроенным православным мыслителям. Как отмечает иеродиакон Авель (Семенов) относительно роли «New Age» в религиозной жизни начала XXI века, глобализм в его личинах — мета/над/постнациональный континуум, Новый мировой порядок — возвещает конец 2000-летнего христианства; в этом движении сплелись монизм, пантеизм, гностицизм, а наркотики, пожалуй, занимали первое место в изменении сознания людей. Идеология глобализма практически сняла с себя англоязычную маску и показала мондиализм, навязываемая же Мировым Правительством религия была связью человека с Дьяволом, будучи этапом подготовки челове-

ства к принятию в Антихристову ложу через принятие цифрового имени — ИНН [13].

По утверждению православного писателя А. Яковлева-Козырева, ратующего за «электронную противомагическую оборону», мириады бесов через техногенно-окультиные СМИ проникли в мысленные пространства человека, занимаясь апологетикой универсальной мировой религии. И несметные сонмы прельщенных — покорные рабы «New Age» и прочих оккультно-сатанинских движений — с ликованием примут «космического властелина», «божественного гения», «Майтрею — Христа», которого православные именуют лжемессией — Антихристом, воинствующие мондиалисты применяют глобальные СМИ, Интернет, рекламу и другие системы «промывания мозгов», нанесут ряд массивных информационно-окультиных ударов [33, с. 32—35].

Заключение

Таким образом, в современном мире победивших информационных технологий можно констатировать широкое распространение религиогем глобального сознания, хотя данный факт далеко не однозначно воспринимается мировой общественностью. Дискуссионными аспектами формирования глобального сознания являются: информационные войны в межрелигиозном взаимодействии, конкуренция масс-медийного и религиозного дискурсов, раздваивание философской и религиозной идентичностей, конструирование религии средствами медиа, ТВ, видео, nD-кинематографа и т. п.

Феномен стремительности косвенно влияет на появление нового типа глобального сознания, сформированного визуальным пространством — ТВ, Интернетом и «новым искусством» — рекламой. Еще одним фактором активизации ноосферизации бытия является распространение феномена «умной техники» и мультимедийной революции в виде электронно-бумажных медиа (например, электронной бумаги), дигитального, интерактивного и 3D-10D-кинематографа, мобильного ТВ и триумфа блогосферы как альтернативы СМИ в XXI веке.

Библиографический список

1. *Lilly J. C.* Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer: Theory and Experiments. N.Y.: Three Rivers Press, 1987. 196 p.
2. *McLuhan M.* The Medium is the Massage: An Inventory of Effects with Quentin Fiore, produced by Jerome Agel. N.Y.: Random House; Gingko Press, 2001. 159 p.
3. *Naisbit J., Aburden P.* Megatrends 2000: Ten new directions for the 1990's. N. Y.: William Morrow and Company, 1990. 220 p.
4. *Алексеев В., Григорьев А.* Религия Антихриста. Новосибирск: Посох, 1997. 272 с.
5. Американцы боятся скорого начала третьей мировой войны и ждут Второго пришествия Христа — опрос // Interfax-Religion [Электронный ресурс]. 2010. 23 июня. Режим доступа: <http://www.interfax.by/news/belarus/1074829> (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
6. Анекдоты из России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.anekdot.ru/id/192305> (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
7. *Беккария Г.* Создатель Интернета: «Web грозит коллапс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://censor.net.ua/resonance/3263/sozdatel_interneta_quotweb_grozit_kollapsquot_la_stampa. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
8. *Василенко И. А.* Образ России в виртуальном диалоге культур // Вестник МГУ. Сер. 12: Политические науки. 2008. №3. С. 3—20.
9. *Выгонский С. И.* Виртуальная реальность как массовая галлюцинация [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://sv-psycho.narod.ru/virtual.html> (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
10. *Гройс Б.* Религия в эпоху дигитальной репродукции [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://os.colta.ru/art/projects/132/details/6243/>. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
11. *Девтеров И. В.* Философский анализ феномена интерактивной научной деятельности в Internet (феноменологический, эвристический и прагматический аспекты): Дис. ... канд. филос. наук. Київ: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2000. 187 с.

12. *Иваненко А.* Текстология киберпространства [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.znaki.chebnet.com/s11.php?id=87>. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
13. *Иеродиакон Авель (Семенов).* ИНН, как составляющая глобализации. Отношение ИНН к печати антихриста [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.zaistinu.ru/econtrol/startsy/avel13-15.shtml?print>. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
14. *Иеромонах Анатолий (Берестов).* Число зверя. На пороге третьего тысячелетия. М.: Новая книга, 1996. 144 с.
15. *Калашников М., Кугушев С.* Зачем перекодировали США? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.contr-tv.ru/repress/2773/>. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
16. *Кара-Мурза С. Г.* Манипуляция сознанием. М.: Алгоритм, 2000. 735 с.
17. *Мартинов Р. С.* Феномен технократичної свідомості в соціально-філософському вимірі: Автореф. дис. ... канд. філос. наук. Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2006. 19 с.
18. *Масуда И.* Комп'ютологія // Філософська і соціологічна думка. 1993. № 6. С. 36—50.
19. *Мчедлов М.* Великое переселение религий // Религия и СМИ [Электронный ресурс]. 2006. 6 апреля. Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_religii/2006-04-05/4_pereselenie.html (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
20. Новейшее Средневековье. Религиозная политика России в контексте глобальной трансформации Доклад Института национальной стратегии [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.apn.ru/index.php?newsid=9877> (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
21. *Поздняев М.* Может, там лучше? // Религия и СМИ [Электронный ресурс]. 2008. 30 сентября. Режим доступа: http://www.religare.ru/2_58012_1_21.html. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
22. *Радьяр Д.* Планетаризация сознания. М.: REFL-book, 1995. 304 с.
23. Редактор ИноСМИ.Ru о будущем Рунета // BBC Russian [Электронный ресурс]. 2006. 20 ноября. Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/2006/net/newsid_6165000/6165754.stm. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.

24. *Сайберов В.* Поголовное цифровое бессмертие // Независимая газета [Электронный ресурс]. 2004. 2 ноября. Режим доступа: http://www.ng.ru/telecom/2004-11-02/16_digital.html. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
25. *Смеричевский Э. Ф.* Информационная цивилизация: проблема виртуальной реальности в общественном развитии: Дис. ... канд. филос. наук. Донецк: Донецкий нац. ун-т, 2002. 185 с.
26. *Сотникова О. А.* Игра и коммуникация в социальной виртуальной реальности: Дис... канд. филос. наук. Х.: Харьковский нац. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2005. 157 с.
27. *Степаненко М.* Бесовщина в биокомпьютерной интерпретации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.voskres.ru/taina/biocomp.htm>. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
28. *Тейяр де Шарден П.* Божественная среда. М.: Renaissance, 1992. 311 с.
29. *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М.: Прогресс, 1987. 296 с.
30. *Сайберов В.* Светлое электронное прошлое // Независимая газета [Электронный ресурс]. 2007. 6 февраля. Режим доступа: http://www.ng.ru/telecom/2007-02-06/17_proshloe.html. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
31. *Эм С.* Deus ex Matrix: религии и культы Эры Интернета [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://archive.experiment.ru/articles/66>. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.
32. *Эпштейн М.* Из тоталитарной эпохи — в виртуальную. К открытию Книги Книг // Континент. 1999. #102. С. 355—366.
33. *Яковлев-Козырев А.* Электронное жало антихриста. — М.: [б.и.], 1999. 128 с.
34. *Яркевич И.* Смерть автора и компьютер. Интернет как последний Интернационал // Независимая газета [Электронный ресурс]. 2008. 25 июля. Режим доступа: http://www.ng.ru/style/2008-07-25/16_internet.html. (Дата обращения: 23.04.2016). Заглавие с экрана.

References

1. *Lilly J. C.* Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer: Theory and Experiments. N.Y.: Three Rivers Press, 1987. 196 p.
2. *McLuhan M.* The Medium is the Massage: An Inventory of Effects with Quentin Fiore, produced by Jerome Agel. N.Y.: Random House; Gingko Press, 2001. 159 p.
3. *Naisbit J., Aburden P.* Megatrends 2000: Ten new directions for the 1990's. N. Y.: William Morrow and Company, 1990. 220 p.
4. *Alekseev V., Grigor'ev A.* Religiiia Antikhrista. Novosibirsk: Posokh, 1997. 272 s.
5. Amerikantsy boiatsia skorogo nachala tret'ei mirovoi voiny i zhdu Vtorogo prishestviia Khrista — opros // Interfax-Religion [Elektronnyi resurs]. 2010. 23 iiunia. Rezhim dostupa: <http://www.interfax.by/news/belarus/1074829> (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
6. Anekdoty iz Rossii [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.anekdot.ru/id/192305> (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
7. *Bekkariia G.* Sozdatel' Interneta: «Web grozit kollaps» [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://censor.net.ua/resonance/3263/sozdatel_interneta_quotweb_grozit_kollapsquot_la_stampa. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
8. *Vasilenko I. A.* Obraz Rossii v virtual'nom dialoge kul'tur // Vestnik MGU. Ser. 12: Politicheskie nauki. 2008. №3. S. 3—20.
9. *Vygonskii S. I.* Virtual'naia real'nost' kak massovaia galliutsinatsiia [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://sv-psycho.narod.ru/virtual.html> (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
10. *Grois B.* Religiiia v epokhu digital'noi reproduksii [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://os.colta.ru/art/projects/132/details/6243/>. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
11. *Devterov I. V.* Filosofskii analiz fenomena interaktivnoi nauchnoi deiatel'nosti v Internet (fenomenologicheskii, evristicheskii i pragmaticheskii aspekty): Dis. ... kand. filos. nauk. Kiïv: Kiïvs'kii natsional'nii un-t im. Tarasa Shevchenka, 2000. 187 s.

12. *Ivanenko A.* Tekstologiiiia kiberprostranstva [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.znaki.chebnet.com/s11.php?id=87>. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
13. *Ierodiakon Avel' (Semenov).* INN, kak sostavliaiushchaia globalizatsii. Otnoshenie INN k pechati antikhrista [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.zaistinu.ru/econtrol/startsy/avel13-15.shtml?print>. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
14. *Ieromonakh Anatolii (Berestov).* Chislo zveria. Na poroge tret'ego tysiacheletiiia. M.: Novaia kniga, 1996. 144 s.
15. *Kalashnikov M., Kugushev S.* Zachem perekodirovali SShA? [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.contr-tv.ru/repress/2773/>. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
16. *Kara-Murza S. G.* Manipuliatsiia soznaniem. M.: Algoritm, 2000. 735 s.
17. *Martinov R. S.* Fenomen tekhnokraticnoi svidomosti v sotsial'no-filosofs'komu vimiri: Avtoref. dis. ... kand. filos. nauk. Donets'k: Donets'kii nats. un-t, 2006. 19 s.
18. *Masuda I.* Komp'iutologiiiia // Filososfs'ka i sotsiologichna dumka. 1993. № 6. S. 36—50.
19. *Mchedlov M.* Velikoe pereselenie religii // Religiiia i SMI [Elektronnyi resurs]. 2006. 6 apreliia. Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/ng_religii/2006-04-05/4_pereselenie.html (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
20. Noveishee Srednevekov'e. Religioznaia politika Rossii v kontekste global'noi transformatsii Doklad Instituta natsional'noi strategii [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.apn.ru/index.php?newsid=9877> (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
21. *Pozdniaev M.* Mozhet, tam luchshe? // Religiiia i SMI [Elektronnyi resurs]. 2008. 30 sentiabria. Rezhim dostupa: http://www.religare.ru/2_58012_1_21.html. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
22. *Rudhyar D.* Planetarizatsiia soznaniia. M.: REFL-book, 1995. 304 s.
23. Redaktor InoSmi.Ru o budushchem Runeta // BBC Russian [Elektronnyi resurs]. 2006. 20 noiabria. Rezhim dostupa: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/2006/net/newsid_6165000/6165754.stm. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.

24. *Saiberov V.* Pogolovnoe tsifrovoe bessmertie // *Nezavisimaia gazeta* [Elektronnyi resurs]. 2004. 2 noiabria. Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/telecom/2004-11-02/16_digital.html. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
25. *Smerichevskii E. F.* Informatsionnaia tsivilizatsiia: problema virtual'noi real'nosti v obshchestvennom razvitii: Dis. ... kand. filos. nauk. Donets'k: Donets'kii nats. un-t, 2002. 185 s.
26. *Sotnikova O. A.* Igra i kommunikatsiia v sotsial'noi virtual'noi real'nosti: Dis... kand. filos. nauk. Kh.: Khar'kovskii nats. un-t im. Iaroslava Mudrogo, 2005. 157 s.
27. *Stepanenko M.* Besovshchina v biokomp'iuternoi interpretatsii [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.voskres.ru/taina/biocomp.htm>. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
28. *Teilhard de Chardin P.* Bozhestvennaia sreda. M.: Renaissance, 1992. 311 s.
29. *Teilhard de Chardin P.* Fenomen cheloveka. M.: Progress, 1987. 296 s.
30. *Saiberov V.* Svetloe elektronnoe proshloe // *Nezavisimaia gazeta* [Elektronnyi resurs]. 2007. 6 fevralia. Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/telecom/2007-02-06/17_proshloe.html. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
31. *Em S.* Deus ex Matrix: religii i kul'ty Ery Interneta [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://archive.experiment.ru/articles/66>. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.
32. *Epshtein M.* Iz totalitarnoi epokhi — v virtual'nuiu. K otkrytiiu Knigi Knig // *Kontinent*. 1999. #102. S. 355—366.
33. *Iakovlev-Kozyrev A.* Elektronnoe zhalo antikhrista. — M.: [b.i.], 1999. 128 s.
34. *Iarkevich I.* Smert' avtora i komp'iutel'. Internet kak poslednii Internatsional // *Nezavisimaia gazeta* [Elektronnyi resurs]. 2008. 25 iiulia. Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/style/2008-07-25/16_internet.html. (Data obrashcheniia: 23.04.2016). Title from screen.