

Aspecto metafísico de lo numinoso en la elección del amor en el discurso filosófico-antropológico de los siglos XX-XXI

Olena Romanova. Univ. Pedagógica Nacional M.P. Drahomanov (Ucrania, Kyiv)

Recibido 20/01/2022

Resumen

Este documento analiza el aspecto metafísico de lo numinoso en importantes orientaciones de la cosmovisión de la existencia del hombre moderno, a saber, la elección del amor. Basado en el trabajo de «Respuesta a Job» de K. Jung para determinar la función de creación de significado y el papel de lo numinoso en el proceso de formación de conceptos de cosmovisión. Descubrir el objeto epistemológico «numinoso» con la ayuda del análisis modal. La investigación tiene como objetivo conceptualizar la integridad del hombre, a partir de la realización de la propia espiritualidad y la realización de la elección del amor. Los fundamentos metodológicos del estudio fueron: el concepto de numinoso R. Otto, el enfoque psicoanalítico de K. Jung, el concepto de S. Kjerkegor sobre los niveles de desarrollo de la personalidad: visiones estéticas, éticas, religiosas y cristiano-existenciales sobre la existencia. de K. Jaspers.

Palabras clave: elección del amor, numinoso panorama, significado de la vida, personalidad, antropología metafísica, trascendente.

Abstract

Metaphysical aspect of the numinous in the choice of love in the philosophical-anthropological discourse of the XX-XXI centuries

This paper analyzes the metaphysical aspect of the numinous existence of modern man in important worldview orientations, namely, the choice of love. Based on the work of K. Jung's «Answer to Job» to determine the meaning-making function and role of the numinous in the process of forming worldview concepts. To reveal the epistemological object «numinous» by means of modal analysis. The research is aimed at conceptualizing the integrity of man, based on the realization of one's own spirituality and the realization of the choice of love. The methodological foundations of the study are the concept of the numinous of R. Otto, the psychoanalytic approach of K. Jung, the concept of S. Kjerkegor on the levels of personality development: aesthetic, ethical, religious, and Christian-existential views on the existence of K. Jaspers.

Key words: choice of love, numinous, worldview; meaning of life, personality, metaphysical anthropology, transcendent.

Aspecto metafísico de lo numinoso en la elección del amor en el discurso filosófico-antropológico de los siglos XX-XXI

Olena Romanova. Univ. Pedagógica Nacional M.P. Drahomanov (Ucrania, Kyiv)
Recibido 20/01/2022

Introducción

Planteamiento del problema. El problema de la comprensión filosófica del fenómeno de lo «numinoso» atrae cada vez más la atención no solo de filósofos, teólogos, sino también de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas. Este interés transdisciplinario actualiza el deseo de los científicos de resolver problemas espirituales complejos de la humanidad. La comprensión de la esencia de lo «numinoso» en la investigación moderna se interpreta principalmente como una ponderación de lo espiritual y lo religioso. Sin embargo, este enfoque deja este concepto exclusivamente en el nivel cognitivo irracional, lo que significa que cada nueva interpretación sobre una base esencial no puede ser sometida a un análisis exhaustivo. En este caso, este aspecto sensorial de dominar lo trascendente se convierte en una esfera de posibilidad de interpretar solo sensaciones y percepciones (lado conceptual figurativo-perceptivo) de un comunicador de pensamientos borrosos, no apoyado en inferencias basadas en modelos lógico-analíticos explicativos. Esto indica la insuficiencia del lado mental del problema, por lo que es necesario conceptualizar el concepto de «numinoso», que es fundamental en la formación y funcionamiento de los componentes de la cosmovisión: cosmovisión, cosmovisión, cosmovisión. La conciencia de los fundamentos del orden mundial a través del concepto significativo de «numinoso» ayudará al sujeto a determinar una actitud personal decidida hacia la esfera de las orientaciones divino-humanas en el tiempo y el espacio.

Objetivo

Sobre la base de los fundamentos metodológicos del concepto de desarrollo de la personalidad de S. Kjerkegor, el existencialismo cristiano de K. Jaspers y las obras psicoanalíticas de K. Jung, determinan la función de creación de significado y el papel de lo numinoso y analizan el aspecto metafísico de lo numinoso en la elección de amor. Esto implica resolver los siguientes problemas: 1). Realizar un análisis modal del concepto filosófico y antropológico de «numinoso». 2). Definir la esencia del concepto de «numinoso» mediante la reducción y oposición de diferentes categorías modales, que tienen diferentes funciones modales. 3). Revelar el enfoque metodológico para cambiar las perspectivas de «deber» - «necesidad» en las actitudes y creencias internas existentes para que una persona haga una transición cualitativa en su propia vida.

Análisis de investigaciones y publicaciones recientes.

Entre las materiales publicados en publicaciones extranjeras, una serie de artículos sobre filosofía, cultura y religión están relacionados con el tema de lo numinoso. El concepto de «numinoso» en el moderno investigador británico de filosofía de la religión D. Hedley (Hedley, 2017) está influenciado por el trabajo de R. Otto «Sacred». En su análisis comparativo, D. Hedley concluyó que la clave de R. Otto en la religión cristiana es la santidad trascendental, cuyo prototipo fue Jesucristo, y el efecto estético para el despertar de sentimientos numinosos añaden cultos y ritos religiosos acompañados de música.

El investigador D.S. Medgyesi describe «numinoso» como una fuerza afectiva, y compara la experiencia numinoso con «archaic initiation rites» (Medgyesi 2020, p. 3). El científico L.F. Pfister en «On the Demystification of the Numinous and Mystical in Classical Ruism: Contemporary Musings on the Zhongyong» (Pfister 2021, p. 1) intenta encontrar en los textos chinos dentro de los Cuatro Libros, Roger Ames y David Hall un aspecto metafísico y proporcionar experiencia numinosa de interpretación filosófica. En su disertación, G. Grant se inclina a creer que las experiencias de lo numinoso tienen principalmente una experiencia espiritual y que tal presencia divina puede incluso rehabilitar a una persona creativa. El científico está investigando la forma de salir de la depresión a través de la curación con la ayuda de la terapia de arte. «The topic I am addressing is the link between spiritual

connection and artistic expression as experienced in the field of psychological counseling. The research problem is that the effects of art therapy on the human psyche are not fully understood» (Grant, 2021, págs. 5-6). Los investigadores P. Wong, Y. Jiun definen el lugar de lo numinoso como el principal que causa las experiencias religiosas. «This feeling becomes the empirical gateway through which Otto's theoretical system gains entry. I take issue with Otto's reliance upon the notion of a radical Other» (Wong & Jiun, 2021, p. 1).

Los enfoques presentados indican la insuficiencia de un análisis holístico y comprensivo del fenómeno numinoso en el discurso filosófico y antropológico. En su mayor parte, los investigadores creen que lo numinoso es una vocación religiosa durante la Misa, la liturgia, etc. De hecho, los estados numinosos en los seres humanos pueden ser causados por sentimientos de temor por el futuro y no se requieren rituales de la iglesia. Cabe señalar que ninguno de los investigadores consideró la influencia de lo numinoso en la formación de la cosmovisión durante la adopción de decisiones de vida significativas. Por lo tanto, el problema que estamos resolviendo tiene como objetivo aclarar la influencia de lo numinoso en la determinación de un tema existencial importante: la elección del amor. Se propone que la elección del amor signifique «el derecho inalienable del individuo ... es el amor de todas las cosas con altos sentimientos sagrados por el Otro» (Romanova, 2018, p. 116). En vista de esto, parece apropiado incluir el concepto de «numinoso» como un problema de raíz, que complica la elección del amor en la vida moderna.

Presentando material principal

La relevancia del estudio se debe a que la atención al fenómeno de lo «numinoso» implica elevarse desde las profundidades de la visión mitológica y religiosa, que ahora adquiere un nuevo significado epistemológico en la proporción de enfoques irracionales y racionales y necesita repensar. Las demandas de la investigación moderna en términos de orientación de valores requieren una revisión de una serie de cuestiones sagradas-trascendentes. El núcleo fundamental de la realidad sociocultural es la búsqueda de la autoidentificación humana, la desilusión con lo divino. Hasta cierto punto, Dios ha sido devaluado, porque el Todopoderoso no puede «atrapar» al hombre y reprenderlo por la transformación del cuerpo, en

lugar del desarrollo evolutivo de la conciencia y la elección de lo eterno en lugar de lo temporal, que podemos observar totalmente ahora. Por lo tanto, en un momento en que existe una posverdad y una confusión de los valores espirituales, una persona que apela a poderes superiores y busca esfuerzos espirituales necesita apoyo y alguna aclaración de tales cuestiones.

En nuestro estudio, «numinoso» se considera como un cierto catalizador que actualiza la conciencia para encontrar una salida en la dirección de restaurar la existencia. Numinous es una especie de modo, una forma de transición a otra dimensión. Dada la obra de R. Otto «Sagrado» (Otto, 2016) podemos concluir que lo numinoso - es una vocación divina, un signo que conduce al despertar del poder misterioso del significado, es un empujón hacia lo trascendente.

El conocimiento filosófico de lo numinoso, en primer lugar, es comprender las ideas y valores más elevados del significado de la vida: ¿hay un Dios y reconozco correctamente sus signos? Este problema metafísico del desarrollo humano del mundo tiene su origen en la cuestión teológica de lo sagrado. El concepto de lo numinoso fue introducido por primera vez por el teólogo alemán R. Otto hace más de 100 años. Su numinoso, separado de lo sagrado, no contiene categorías éticas clave: moralidad y deber.

K. Jung atribuyó lo numinoso a las propiedades de los arquetipos. El numinoso de Jung es de hecho inseparable del inconsciente colectivo, no se traza una línea clara entre ellos. K. Jung vio en el numinoso problema metafísico. En su opinión, los afectos numinosos complican el proceso de individuación, porque no pueden comprenderse a nivel mental. «El mundo entero de nuestras ideas religiosas consiste en imágenes antropomórficas ... que se basan en arquetipos numinosos, es decir, en una base emocional que no está sujeta a la razón crítica» (Jung, 1952, p. 1).

Los investigadores modernos C. Lönneker, A. Maercker (Lönneker & Maercker, 2020) creen que el encuentro con lo numinoso ocurre durante ciertos fenómenos clínicos provocados por experiencias traumáticas. «We describe the numinous state as it occurs in selected clinical phenomena such as the subjective experience of potentially traumatic events including near-death experiences, sexual abuse of children, post-traumatic stress disorder, severe states of mourning (diagnosed today as prolonged grief disorder), and sleep paralysis» (p. 1). No estamos de acuerdo en

que el estado numinoso esté asociado exclusivamente a eventos traumáticos. Numerosas experiencias también pueden ser causadas por condiciones causadas por la incertidumbre sobre el destino, como el estado límite asociado con la determinación de una profesión, la elección de un compañero de vida, la decisión consciente de divorciarse, el abandono de una sociedad comercial o un cambio completo de actividad, etc. sobre. En consecuencia, es incorrecto afirmar que lo numinoso contiene solo una amenaza, porque en una determinada etapa causa la iluminación, que es una especie de insight, lo que significa que su estructura contiene embriones evolutivos para resolver problemas existenciales sensoriales.

El científico R. Piedmont, en coautoría con T. Wilkins, atribuye lo numinoso a conceptos puramente psicológicos: «For Piedmont, the numinous is a strictly psychological construct. It may include other phenomena such as mysticism and transcendence, but it represents only psychological qualities that are hypothesized to uniquely define the human species» (Piedmont & Wilkins, 2020). No podemos estar de acuerdo en que lo numinoso afecte solo a la esfera psicológica. En primer lugar, es un concepto filosófico que tiene un significado metafísico y se relaciona con las aspiraciones de cosmovisión del hombre en la formación de la imagen del mundo y en relación con Dios.

El ya mencionado investigador de la esfera numinoso R. Piedmont en un artículo conjunto con J. Fox (Fox & Piedmont, 2020) considera lo numinoso como un factor que provoca la lucha religiosa y espiritual durante los trastornos psicológicos. «Our findings are taken as evidence that R/S struggles require unique ways of conceptualizing their causal impact on clinical impairment and that psychological interventions need to systematically address numinous constructs in order to ensure that all aspects of emotional dysphoria are considered and their influences treated» (pág.1). Los trabajos de estos científicos merecen atención, pero en nuestra opinión, una persona no necesita una intervención externa sistemática para abordar cuestiones relacionadas con el encuentro con lo numinoso. Creemos que la prioridad para comprender los significados de lo trascendente debería ser realizar un trabajo de calidad sobre el replanteamiento de las cuestiones de la cosmovisión, es decir, la revisión del temor de Dios, como lo llama S. Kjerkegor (Kjerkegor, 1993).

Según lo anterior, la comprensión metafísica de estar en el aspecto de encontrarse con lo numinoso requiere la traducción de las manecillas del «reloj de cosmovisión», que por analogía es similar al cambio de hora y la transición al verano o al invierno. A menudo, los estados numinosos son causados por el hecho de que una persona piensa que el ojo de Dios lo está mirando, si tropieza o no actúa de manera divina (en nuestro caso particular en la elección del amor, el sujeto puede temer el castigo de Dios, si, por ejemplo, se atreve a romper un matrimonio improductivo con una persona psicopática e inmoral). Y así, tal persona no ejercerá la libertad personal y, por supuesto, no habrá trascendencia. Por tanto, en vista de lo anterior, creemos que en la superación de la ansiedad provocada por las experiencias numinosas, el principio de reducción (transformación de datos) con el cambio de modalidad de «debería» a «necesario» será apropiado en el proceso de repensar la cosmovisión.

En las obras anteriores de pensadores modernos hay algunos desarrollos y una búsqueda planificada de respuestas a la pregunta: qué es realmente numinoso, pero al mismo tiempo ninguna de las obras ofrece formas de superar este problema por parte del hombre, sin la ayuda de un religioso o mentor psicológico. En nuestra opinión, el individuo es capaz de realizar un trabajo espiritual y creativo para expandir los horizontes de la cosmovisión y repensar significados superiores. Para hacer esto, necesitamos distinguir del concepto amplio de «espiritualidad» un concepto más estrecho de «moralidad», y este aspecto, como sabemos, no se aplica a las tradiciones religiosas rituales. La categoría de moralidad incluye la comprensión del conjunto de normas y evaluaciones de acciones que surgen en la percepción individual de los principios y el comportamiento. Esta es una implementación práctica de las disposiciones internas de una persona, no de un grupo de personas durante un evento religioso. Basado en el concepto de Kjerkegor, esta es una sección ética, no religiosa. Para probar esta posición, tomamos como base el trabajo de la «Respuesta a Job» de K. Jung, que ayudará a reflejar más claramente el cambio semántico en relación con lo numinoso en el «reloj de la cosmovisión».

K. Jung, como apologista de las creencias arcaicas, argumenta, comparando la imagen de la Madre de Dios con las creencias hindúes sobre la estructura del universo y, por lo tanto, pide piedad, tanto masculina como femenina. Su «Respuesta a Job» es una alusión a la mitología bíblica, donde el justo y piadoso Job, a través de

su entendimiento numinoso, convoca la conversación del Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, y le señala las leyes que Dios mismo ordenó obedecer. Esta es una reversión del hijo de Dios (hombre) al padre, tal vez por eso Dios decide crear a su propio hijo para comprender y aceptar la verdad de él como de un hijo, como de un niño y como de Dios. hombre, porque Yahvé no es humano, y el pensamiento humano le resulta difícil de comprender. A esto le sigue una reflexión sobre Yahvé y se hace una elección ética: convertirse en el padre de su hijo o seguir siendo el Padre de toda la humanidad en su conjunto, pero no como el único conocido. Habiendo hecho una elección en una dirección completamente diferente, de esta manera hay un nivel de conocimiento de Dios por parte del hombre en tres niveles: desde el niño, el hijo y desde el Dios-hombre. De lo contrario, el Todopoderoso no recibirá una visión multidimensional y un nuevo significado religioso-ontológico.

De esta manera, Dios actualiza la capacidad de amar. Esta es su elección del amor, a través del paso de la dimensión estética (el amor a través de la contemplación de la belleza del ser) a la ética (la decisión de traer el bien a la humanidad - el nacimiento de Cristo) y la salida a lo religioso (la ascensión de Jesús). El análisis de la metafísica junguiana en combinación con las medidas del desarrollo de la personalidad de Kjerkegor no deja ninguna duda de que Yahvé hizo la elección absoluta del amor al elegir la libertad sobre la limitación natural, de lo contrario, si supiera lo que realmente es amar y si se desarrolló en las personas. capacidad de amar si no rompía su existencia establecida? Si miramos a través del prisma del existencialismo cristiano K. Jaspers (Jaspers, 2013), el significado de la realidad aparece a través de la inestabilidad en forma de una transición a otro nivel «la actividad existe para nosotros como una transición» (p. 235). Este impulso es un gran avance a través de la «narración del ser» y una especie de retroalimentación, lo contrario de la trascendencia a la existencia. Salte a la falla, por lo que K. Jaspers interpreta la trascendencia como una posibilidad final. Esto significa que donde termina la oportunidad, llega la realidad, es decir, la viabilidad: el establecimiento de una existencia completamente nueva y la adquisición de una experiencia ontológica renovada.

Podemos concluir que la comprensión del metalenguaje de K. Jung sobre lo numinoso y K. Jaspers sobre el significado de la realidad como transición, conduce a

un giro en la conciencia y, por tanto, a cambios en la propia vida. A su vez, la elección del amor es el punto de ruptura de la existencia anterior, la separación de la realidad habitual y el ingreso a otra realidad. «Es una transformación de la existencia que se realiza en libertad y apertura a cualquier comienzo» (Jaspers, 2013, p. 251). Este cambio de paradigma parece una decisión productiva, una alternativa a la moralidad pura, el deber. Escuchar a una persona es un cambio en la singularidad del pensamiento de Dios. Tal evento ontológico cambia fundamentalmente la conciencia divina y, por lo tanto, Dios pasa de la figura del observador a la superpersona que toma decisiones. Y esta elección es la elección del amor. El punto de la fijación en el amor y la superación del propio secreto con la salida a través de la gracia con altos sentimientos sagrados hacia el Otro, es también la realización de uno mismo. La elección del amor de Yahweh está relacionada con la acción, la toma de decisiones, no con la reflexión. Esta elección se hace mediante el corte de posibilidades, la transformación de la necesidad en transparencia, que se convierte no en el pensamiento opuesto, sino en la elección del amor a través de la fe en la propia decisión, que se convierte en el código sagrado de Dios. «Por la fe se realiza el movimiento de nuestra propia vida... y así la actividad de la trascendencia se logra con mayor claridad» (Jaspers, 2013, p. 254).

228

Lo anterior explica que la trayectoria del desarrollo está relacionada con el hecho de que Dios inicialmente comprende su propia esencia. De esta manera, el Señor mostró que la conciencia se desarrolla en dinámica, y el hombre está sujeto al cambio, que es la adquisición del sentido de la existencia. Cabe agregar que este es un indicador de cómo se establece la vida a través de una etapa intermedia, que no es más que una transición a otro nivel de desarrollo. En el filósofo ucraniano moderno N. Khamitov, este nivel se conoce como metalímite e indica la llegada del individuo a dominar la cosmovisión filosófica. «La filosofía de la existencia meta-fronteriza es la filosofía de la evolución espiritual del hombre hacia una existencia armoniosa libremente elegida» (Khamitov, 2017, p. 163).

Así, en la estructura ontológica de lo numinoso está incrustada la comprensión humana de su propia esencia religiosa. Y las categorías de miedo y pecado, descritas por S. Kjerkegor de estas categorías a través de la superación del miedo y el pecado, conduce a la formación de una existencia renovada. Se trata de una especie de

transición de la modalidad «debe» (la modalidad del deber y la necesidad) a la modalidad «necesaria» (necesitada por Dios como necesitada por el Otro y por él mismo, y no pertenecer a ellos ni depender de obligaciones). De esta manera, una persona no siente *una conexión reprimida* con lo trascendente, sino *la conexión necesaria* (complicidad), donde es una de las personas importantes en el diálogo, un compañero que se siente valioso y no se siente culpable. Al superar la devaluación de las propias virtudes y el libre albedrío, las polaridades de estas modalidades se diluyen, porque pensar en la categoría modal de «debe» significa someterse a la realidad del otro, y si pensar desde la categoría de «necesario», significa crear estar juntos, de acuerdo con el plan superior.

De lo anterior se deduce que la existencia no está bajo el peso de la realidad extraterrestre (aquello que no se puede captar y comprender), sino en un flujo libre, donde se percibe la creencia en la necesidad de tu existencia a través de la experiencia sensorial y la realidad empírica, tal que se realiza en el momento del salto, la transición en la cosmovisión. Esta transición es una transición de la posibilidad de Ser y la posibilidad de Buscar el Amor a la Realidad del acto co-creativo, donde lo humano y lo divino entran en el contexto de la comunicación Yo-Tú. Esta es una relación subjetiva, donde hay un vector de diálogo, verdadera comunicación entre dos amantes. El punto de encuentro entre Yahvé y Job, reflejado en la obra de K. Jung, no es más que el desacoplamiento de las manos de la hasta ahora cerrada figura de Dios hacia el hombre. Es una transformación de la conciencia en sentido horizontal, que a lo largo de la edad se marcará en la vertical del desarrollo personal Dios-humano como un salto evolutivo con un cambio en el paradigma de valores, donde hay quien habla y oye, y donde hay es aquel que escucha y escucha, pero al mismo tiempo asume la responsabilidad. A su vez, el Otro permite que exista el acto de creación libre entre el hombre y Dios. Al traducir estas declaraciones en la relación entre un hombre y una mujer, el horror y el asombro numinosos pueden superarse haciendo una reducción en la categoría modal, es decir, cambiando la cosmovisión de la realidad. Así desaparece la obediencia ciega y el miedo a lo desconocido, a lo trascendente.

Novedad científica

El autor demostró la necesidad de considerar lo numinoso en el fenómeno de la elección del amor en las coordenadas de la antropología filosófica a través de la oposición de la modalidad «necesaria» a la modalidad «debe». Por primera vez, se analiza la importancia fundamental de lo numinoso como factor catalizador que influye en la formación de la cosmovisión durante la elección del amor.

Conclusiones

En resumen, se puede argumentar que el material analizado permitió ilustrar el aspecto metafísico de lo numinoso en la elección del amor. Debido al cambio de las perspectivas modales «deber» - «necesidad», donde se establece la lógica de la transformación, hay una transición de la cosmovisión a otro sistema de coordenadas mentales. El sujeto, desde la posición dependiente del observador, pasa a la posición del tomador de decisiones. El giro de la cosmovisión hacia otro régimen modal es un aspecto importante del escenario modal, lo que resulta en la correlación de medidas especulativas con respecto a la conexión de los fenómenos divinos en la mente humana y su juicio y actitud hacia ellos. Por lo tanto, hay razones para creer que el significado principal de la vida, la elección del amor, lo hará el individuo de acuerdo con la posición creativa activa.

BIBLIOGRAFÍA

- Fox J. & Piedmont R. 2020. Religious Crisis as an Independent Causal Predictor of Psychological Distress: Understanding the Unique Role of the Numinous for Intrapsychic Functioning. *Religions*. 11, 329. DOI: 10.3390/rel11070329. (in English).
- Grant, G. 2021. *The Creative-Numinous Approach to Depression and Art Therapy: Healing through Creative Spirituality*. Pacifica Graduate Institute, ProQuest Dissertations Publishing. <https://www.proquest.com/openview/9b9ef46ea7576cf622155d3f60f2959a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y> (in English).
- Hedley, D. 2017. Affective Attunement and the Experience of the Numinous: Reflections on Rudolf Otto's *Das Heilige*. *International Journal for the Study of the Christian Church* 17(1): 33-45. DOI: <https://doi.org/10.1080/1474225X.2017.1308457>. (in English).
- Jaspers, K. 2013. Mind and existence. M.: «Canon +» ROOI «Rehabilitation»: 235-254 (in Russian).
- Jung, C. 1952. Answer to Gob. Access mode: https://royallib.com/read/yung_karl/otvet_iovu.html#0 (in Russian).
- Khamitov, N. 2017. *Philosophy: Being, Man, World. From metaphysics to metaanthropology*. - 4th edition, revised and enlarged. - K.: KNT. - 268 p. (in Russian).
- Kierkegaard, S. 1993. *Fear and Awe*. M.: Respublika. (in Russian).
- Medgyesi, D.S. 2021. *Dwelling in the In-Between: An Inquiry into the Transformational Effects of Numinous Experiences*. Pacifica Graduate Institute, ProQuest Dissertations Publishing. - 158 p. Access mode: <https://www.proquest.com/openview/ac963ccaad9b8081ebab9b4de1e671dc/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y> (in English).
- Otto, R. 2008. *The Idea of the Holy. About the irrational in the idea of the divine and its relation to the rational*. SPbGU. Access mode: <https://www.litmir.me/br/?b=231543&p=1> (in Russian).
- Pfister, L.F. 2021. *One Corner of the Square. On the Demystification of the Numinous and Mystical in Classical Ruism: Contemporary Musings on the Zhongyong*. University of Hawaii Press. DOI: <https://doi.org/10.1515/9780824888213-017>. Access mode: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780824888213-017/html> (in English).
- Piedmont, R. & Wilkins, T. 2020. *Understanding the Psychological Soul of Spirituality: A Guidebook for Research and Practice*. New York: Routledge. (in English).
- Romanova, O. 2021. The problem of choosing love in the history of philosophy. // *Gileya: scientific bulletin. Collection of scientific works / ch. ed. VM Vashkevich; MP Dragomnov National Pedagogical University, Ukrainian Academy of Sciences*. - K. Vol. 138 (№ 11) Part 2. Philosophical sciences – 2018: 116-120. (in Ukrainian).
- Wong, P. & Jiun, Y. 2021. *One Corner of the Square. Locating the «Numinous» in a Human-Centered Religiousness*. Published by University of Hawaii Press. DOI: <https://doi.org/10.1515/9780824888213-016>. (in English).