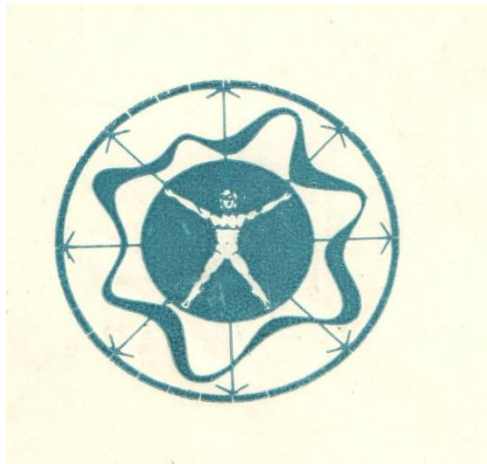

А.М. ПИЩИК

**ЦИКЛОГЕНЕЗ ПАРАДИГМ ЗАПАДНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ**

Монография

Москва, 2018

УДК 141

ББК 87.6

П 36

Научный редактор:

доктор философских наук, профессор Л.А. Зеленов

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор Н.Н. Александров,

доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор А.И. Субетто

Пищик А.М.

П 36

Циклогенез парадигм западного мировоззрения.
Монография. – Москва: Изд-во Академии тринитаризма, 2018. – 61 с.

В монографии изложены методология и концепция циклогенеза парадигм западного мировоззрения от его истоков до настоящего времени. Выделен мировоззренческий инвариант и его модификации в эпоху Античности, Христианства, Нового и Новейшего времени.

Монография адресована философам, социологам, культурологам и всем, кто интересуется вопросами методологии исследования системогенеза и циклогенеза мировоззрения.

УДК 141

ББК 87.6

© А.М. Пищик, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
Глава 1 Концепция типов мироосвоения.....	7
Глава 2 Методология исследования.....	14
Глава 3 Закономерности циклогенеза мировоззрения.....	26
Глава 4 Эволюция мировосприятия.....	38
Глава 5 Отличие античного и христианского мировоззрения.....	42
Глава 6 Отличие христианского и новоевропейского мировоззрения...	46
Глава 7 Специфика западного мировоззрения.....	52
Заключение.....	55
Литература.....	56

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы монографии связана с качественными изменениями в западноевропейском мировоззрении и западном мировоззрении в целом, которые происходят в XXI в. В массовом сознании происходит столкновение двух мировоззренческих парадигм. Одна основана на новоевропейской идее покорения природы человеком, другая – на поиске гармонии меры человека и меры природы. Идея покорения природы в своей практической реализации разрушает как меру бытия природы, так и меру бытия человека. В этом разрушении определяются границы меры бытия планетарной природы и человечества. Выявляются эти границы в глобальных катастрофах: экологических и техногенных, социальных и антропологических. Угроза таких катастроф создаёт условия появления и распространения в массовом сознании идеи поиска гармонии меры человека и меры природы в человеческой деятельности.

Объектом исследования в данной монографии является эволюция западного мировоззрения.

Предмет исследования – циклогенез западного мировоззрения.

Цель исследования – выявить закономерности циклогенеза западного мировоззрения в границах меры его бытия.

Задачи исследования:

1. Дать определение предмета мировоззрения.
2. Определить границы бытия западного мировоззрения.
3. Выявить общие закономерности циклогенеза западного мировоззрения.
4. Показать качественные отличия античного, христианского, новоевропейского и новейшего западного мировоззрения.

Структура работы следующая.

В первой главе «Концепция типов мироосвоения» дано авторское определение мировоззрения как составной части мироосвоения. Мироосвоение рассмотрено как единство мировоззрения и мироизменения. Предмет мироосвоения / мировоззрения – система «человек - универсум». Данная система осваивается шестью базовыми типами мироосвоения / мировоззрения: обыденным и мифическим, религиозным и художественно-эстетическим (искусство), философским и научным. У всех названных типов мироосвоения / мировоззрения – один предмет – система отношений человека (на всех уровнях его бытия – от единичного человека до человечества) и универсума (на всех уровнях его бытия – от микромира до макромира, как мира материи, так и мира духов). Способы освоения этой системы отношений разные. У обыденного мироосвоения / мировоззрения – здравый смысл (здравомыслие обыденного жизненного опыта), у мифического – символы, у религиозного – догматы, у искусства – художественные образы (модификация символов), у философии – концепты (сгустки

смысла), у науки – объективные законы (номологическое мироосвоение / мировоззрение). Также рассмотрено сходство и различие атеистического и религиозного понимания типов мироосвоения / мировоззрения).

Во второй главе «Методология исследования» дана характеристика современного состояния циклогенетики как метода исследования сложных саморазвивающихся систем, являющимся предметом постнеклассической науки. Рассмотрен четырёхтысячелетний циклогенез западного мировоззрения от 2000 г. до н.э. (появление греческого этноса, заложившего основы стереотипов западного мировосприятия) и до наших дней. Дана характеристика фаз цикла (от рождения до смерти), показаны изменения в представлениях о совершенном человеке в последовательности смены мировоззренческих парадигм от Античности до современности. Выделены стадии в становлении парадигмы Нового времени.

В третьей главе «Закономерности циклогенеза мировоззрения» изложены общие закономерности, выделены узловые события циклогенеза и даны пояснения к ним.

В четвёртой главе «Эволюция мировосприятия» представлено изменение представлений о картине мира на разных стадиях циклогенеза западного мировоззрения по перечню индикаторов с соответствующими пояснениями.

В пятой главе «Отличие античного и христианского мировоззрения» дана сравнительная таблица с пояснениями качественных отличий двух мировоззрений.

В шестой главе «Отличие христианского и новоевропейского мировоззрения» выделены качественные отличия двух сравниваемых картин мира, показано постепенное движение от теизма к атеизму.

В седьмой главе «Специфика западного мировоззрения» выделен инвариант западного мировоззрения – стремление к свободе человека. Единственным ограничителем безудержной реализации человеческой свободы во всех новых её модификациях является мера человеческого бытия, угроза её разрушения. Как показывает современная практика социальные законы (юридические и моральные) не способны ограничивать новые степени свободы человеческой деятельности, разрушающие меру бытия человека и человечества.

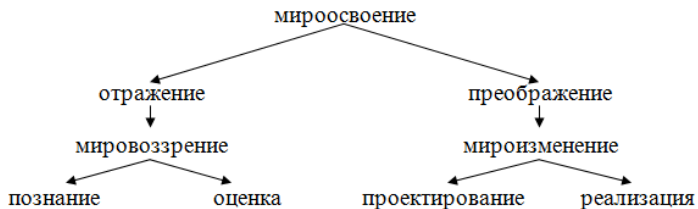
В Заключении сделаны общие выводы.

ГЛАВА 1 КОНЦЕПЦИЯ ТИПОВ МИРООСВОЕНИЯ

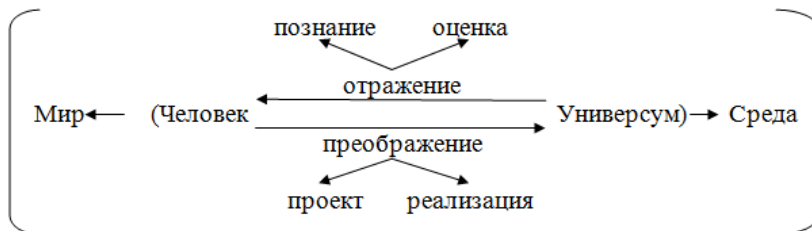
Концепция типов мироосвоения изложена автором в монографии «Нижегородская методологическая школа: основные концепции» [33, с. 44-50]. Сформировалась эта концепция в Нижегородском философском клубе, руководимом профессором Л.А. Зеленовым, в 1991 г. в контексте обсуждения проблематики человековедения и построения нового полидисциплинарного научного комплекса – антропономии [13, с.7-9], и была доведена до научно-педагогической общественности в 1993 г. на XXI Международном академическом симпозиуме «Проблема человека в системе основных типов мироосвоения» [36].

Мироосвоение направлено на отражение и преобразование системы «человек – универсум» (рис.1). Объектом отражения является доступный человеку универсум и отношение человека во всей его полноте к этому универсуму как целостности. Модель мироустройства и место человека в этом мироустройстве – предмет мировоззрения и его составных частей, таких как мироощущение, мировосприятие, миропредставление, мирочувствие, миропонимание. Мировоззрение включает в себя познание и оценку мира, определение места и роли человека в этом мире. Наряду с отражением человек преобразует, изменяет систему «человек – универсум», что проявляется в функциях проектирования и реализации проектов. Проект при этом направлен на качественное изменение системы «человек – универсум», т.е. на качественное изменение отношения человека к универсуму, другими словами, на изменение парадигмы отношения человека к универсуму. Реализация проекта делает это отношение на практике качественно новым. Например, христианская мировоззренческая парадигма качественно изменила образ жизни язычников Европы, а новоевропейская мировоззренческая парадигма снизила значимость христианских ценностей и образа жизни, вплоть до их отрицания.

Рисунок 1. Типология функций мироосвоения

Предметом мироосвоения является система «человек – универсум». Результатом отражения является целостная картина мира (мировоззрение). Результатом преобразования (мироизменения) является среда обитания человека (рис.2).

Рисунок 2. Общая модель мироосвоения

Типология способов мироосвоения содержательно зависит от позиции исследователя в решении основного мировоззренческого вопроса: Бог есть или Бога нет? Атеистическая мировоззренческая парадигма будет наполнять систему «человек-универсум» одним содержанием, религиозная – другим. По форме обе типологии похожи, по содержанию различны (рис. 3 и 4).

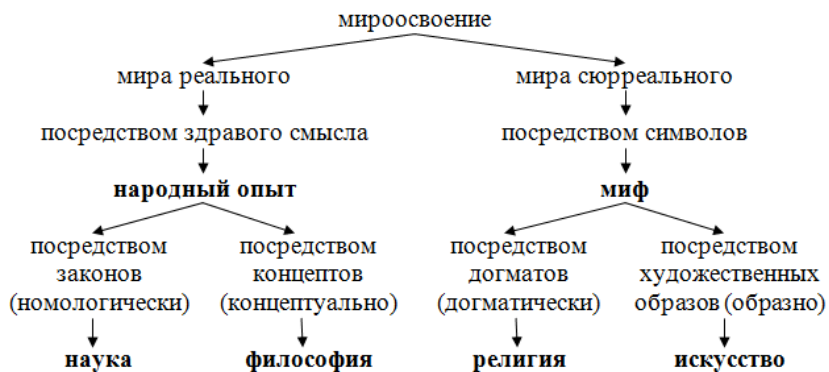
Первый шаг поляризации мироосвоения в атеистической парадигме делит мир на реальный и сюрреальный (рис.3). Содержательно сюрреальность может рассматриваться как иллюзорная и фантастическая картина мира, смесь реальности и фантазии, квинтэссенция реального и сверхреального, находящегося в самых глубоких пластах коллективного бессознательного [39, с. 3], и как трансцендентность (сверхопытная данность, по И.Канту). Все эти определения не выходят за границы атеистического мировоззрения.

Первый шаг поляризации в религиозной парадигме делит мир на мир дольний и мир горний, мир чувственный (видимый) и сверхчувственный (невидимый). Согласно христианскому учению мир горний – это мир духов сотворённых (ангельский мир) и нетварного Духа – Бога. Мир дольний – это наш земной мир. Такое деление мира закреплено в первом члене Никео-Цареградского Символа веры: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». «Библейское выражение "небо и земля" (Быт. 1:1), которое обозначает целиком весь космос, всё то, что существует и сотворено Богом, в святоотеческом толковании получает разделительный смысл, указывая на существование реальности духовной и реальности телесной, невидимого мира "небесных духов" и мира видимого, с которым мы тесно связаны по биологическим условиям нашего земного существования» [24, с. 2].

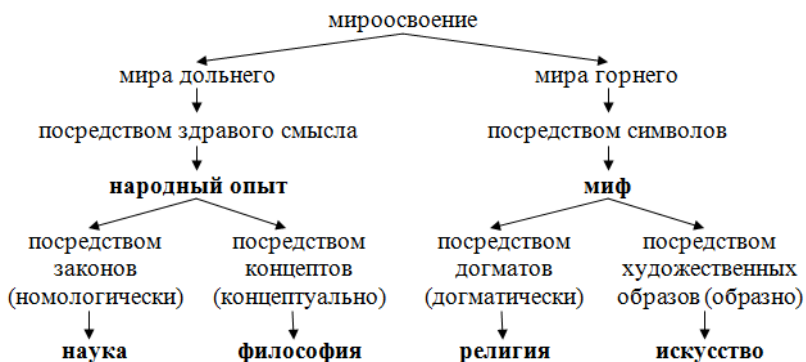
Таким образом, первое отличие атеистической и религиозной типологии мироосвоения заключается в том, что атеизм считает мир духов не существующим реально, а религия – существующим реально. Согласно атеизму религиозная деятельность – это взаимодействие человека с иллюзорным (субъективно воображаемым) миром духов. Согласно теизму религиозная деятельность – это

взаимодействие человека с реальным (объективно существующим) миром духов.

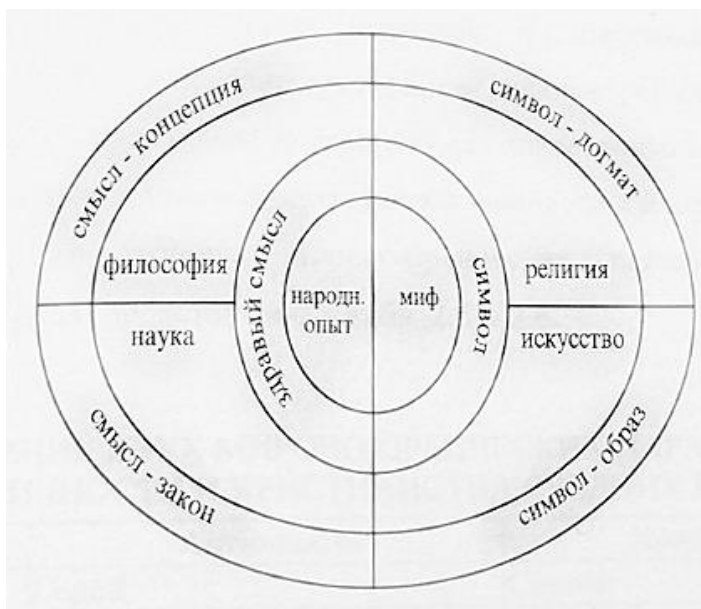

Рисунок 3. Типология мироосвоения (с позиций атеизма)

Рисунок 4. Типология мироосвоения (с позиций религии)

Логика эволюции мироосвоения представлена на рис. 5.

Рисунок 5. Логика эволюции основных типов мироосвоения

Исходными, базовыми, фундаментальными основаниями мироосвоения являются народный опыт и миф. Народный опыт формируется на основании практического взаимодействия человека с окружающей средой. Человек при этом руководствуется здравым смыслом. Мифология ориентирована на сюрреальный / горный мир, осваиваемый с помощью символов. Из мифологии родились религия и искусство. Из народного опыта выросла философия и наука. Религия осваивает сюрреальный / горный мир посредством символа-догмата, искусство – посредством символа-образа. Наука осваивает реальный / дольный мир посредством смысла-закона, философия посредством смысла-концепта. В эволюции средств и способов мироосвоения символ развивается до символа-образа (в искусстве) и символа-догмата (в религии). Соответственно, здоровый смысл развивается до концепта (концептуальный способ мироосвоения) и закона (номологический способ мироосвоения).

Перейдём к краткому определению основных типов мироосвоения:

Народный опыт – обыденное, повседневное мироосвоение на основе здравого смысла (здравомыслия).

Миф (мифология) – символическое мироосвоение.

Религия – догматическое мироосвоение (на основе символа-догмата).

Искусство – образное мироосвоение (посредством символа-образа).

Философия – концептуальное мироосвоение (посредством смысла-концепта, осмысленного концептуального взаимодействия человека с миром).

Наука – номологическое мироосвоение (посредством смысла-закона, осмысленного законосообразного взаимодействия человека с миром).

Средства мироосвоения, такие как здравый смысл и символ, догмат и образ, концепт и закон, содержательно по-разному интерпретируются в атеизме и теизме (табл.1).

Таблица 1.

Средства мироосвоения в атеистической и религиозной интерпретации

Средство мироосвоения	В атеистической интерпретации	В религиозной интерпретации
Здравый смысл (здравомыслие)	Способность правильно рассуждать и действовать в повседневной практической деятельности, опираясь на социальный опыт, накопленный многими поколениями в рамках данной культуры:	
	секулярной	религиозной и секулярной
Символ	Условный знак каких-либо понятий, идей, явлений.	Средство взаимодействия человека с миром духов.
Догмат (<i>в христианстве</i>)	Утверждённое церковью положение вероучения, объявленное обязательной и неизменяемой истиной, не подлежащей критике (сомнению).	Вероучительная истина, данная в Божественном Откровении, определяемая и формулируемая Церковью, безусловное признание которой совершенно необходимо для христианина, чтобы по праву причислять себя к составу Церкви.

<p>Образ (<i>художественный</i>)</p>	<p>Категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определённого эстетического идеала путём создания эстетически воздействующих объектов.</p>	<p>Символический образ: «Так, в художественном творчестве душа восторгается из дольного мира и всходит в мир горний. Там, без образов она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей и, напитавшись, обремененная ведением, нисходит вновь в мир дольный. И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее духовное стяжание облекается в символические образы — те самые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение» [52, с. 11].</p>
<p>Концепт (<i>философский</i>)</p>	<p>Устойчивый сгусток смысла [12, с. 282] «минимальный смысловой квант, запечатлевающий в себе в свернутом виде важнейшие воззрения человека на бытие и его положение в мире» [33, с. 130].</p>	<p>«При максимально широком толковании концепты интерпретируются как ценностно-познавательные, мировоззренческие константы, возникающие в сознании человека в актах миросозерцания и творческого осмысления в культуре образов первичного бытия – природного, человеческого и Божественного. Такие образы формируются у человека на основе его жизненного опыта в двух формах – обыденного, чувственного («естественного») и религиозно-мистического, духовного (сверхъестественного)» [35, с. 130].</p>

Закон (<i>научный</i>)	Существенное, необходимое, повторяющееся, устойчивое отношение элементов системы	Материальный мир и его законы временны, а духовный мир и его законы вечны
--------------------------	--	---

Подводя итог, следует отметить, что мироосвоение системы «человек-универсум» осуществляется различными способами: здравомыслием народного опыта и символами мифов, религиозными догматами и художественными образами, номологически (открытием объективных законов мироустройства и их практическим использованием в человеческой деятельности) и концептуально (смысловыми концептами). Взаимодействие этих способов даёт более полную картину мироустройства универсума, а также места, роли и миссии человека, народа и человечества в нём.

ГЛАВА 2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Циклогенетический подход, который применяется в исследовании западного мировоззрения, - интеграция цикла и его генезиса. Цикл имеет направленность, он эволюционирует. В циклогенетике цикл мировоззрения – это не круг (повторение одного и того же мировоззрения в ряду поколений). Цикл – это не синусоида (равномерные подъёмы и упадки, рождение и смерть, прогресс и регресс в мировоззрении). Цикл – это спираль на конусе. Спираль на конусе – адекватная модель циклогенеза мировоззрения. В этой модели время «ускоряется» (время последующего цикла становится более коротким). Модель спирали на конусе я позаимствовал у Н.Н. Александрова [1, с. 15-53]. В спирали на конусе есть инвариант. Инвариант – то, что не меняется в модификации мировоззрения. Инвариант – это «точка» на спирали мировоззрения. Западное мировоззрение имеет такую «точку» - это глубинная вневременная мировоззренческая парадигма, сохраняющая себя в модификации временных парадигм.

Применение циклогенетического подхода к исследованию эволюции в четырёх базовых сферах жизнедеятельности человека, таких как экосфера, техносфера, социосфера и антропосфера, имеет давнюю историю. Истоки данного подхода можно обнаружить в мировоззрении народов древних цивилизаций. Парадигма цикличности развития меняется со сменой мировоззренческих парадигм жизни. В последнее тридцатилетие циклогенетический подход претерпел качественное изменение. Появилась новая парадигма цикличности. Положение о появлении на рубеже XX и XXI вв. новой парадигмы цикличности развития впервые выдвинуто А.И. Субетто [45, 46].

А.И. Субетто выделяет следующие предпосылки появления новой парадигмы цикличности:

- 1) методологическая революция в науке (системно-классификационная, онтологизация антропоцентрических понятий, сетевая теория понятий);
- 2) формирование неклассической науки (формирование человековедения как единой науки о человеке и системообразующая роль человековедения в формировании единой науки, наряду с естествознанием, технознанием и обществоведением, глобализация и космоизация научной мысли);
- 3) интеллектуализация науки, техники и общества (приоритет информационных технологий, рост проективности общественного интеллекта в развитии мировой цивилизации).

Новая парадигма цикличности, согласно А.И. Субетто, должна быть осмыслена, прежде всего, в контексте идей, понятий, принципов и законов системогенетики. Положения новой парадигмы цикличности представлены в серии работ данного автора [47 - 49]. Следует также сослаться на публикации Ю.Н. Соколова, который с 1990 г. разрабатывает общую теорию цикла, основанную на обобщении знаний о циклах, накопленных в различных сферах научного знания [40, 41]. Общие закономерности динамики социальных систем изложены в теории цивилизации (цивилиографии) Б.Н. Кузика и Ю.В. Яковца.

Авторы кратко излагают закономерности социоциклической динамики, выявленные в трудах Н.Д. Кондратьева, П.А. Сорокина, А.А. Богданова, Ф. Броделя, У. Митчелла, Й. Шумпетера, представителей современной школы русского циклизма [22, с. 46-52].

1. Цикличность является всеобщей формой развития общественных систем.
2. Кризисы являются обязательным элементом циклической динамики социальных систем.
3. Кризисы в циклической динамике цивилизаций и других социальных систем преодолеваются с помощью революций, реформ и инноваций.
4. Циклы и кризисы разной продолжительности и в различных социальных системах взаимодействуют.
5. Каждый цикл имеет свою структуру, свои лидирующие страны и отрасли.
6. Циклы и кризисы индивидуальны и неповторимы и в то же время закономерны и предсказуемы.
7. Общей закономерностью циклической динамики социальных систем является сокращение продолжительности циклов и кризисов.

Эти закономерности присутствуют и в мировоззренческой циклогенетике как составной части социоциклической динамики.

Циклогенетический подход Б.Н. Кузика и Ю.В. Яковца позволил авторам обогатить категориальный аппарат теории цивилизации, введением в понятие цивилизации трёх категорий – глобальные, мировые и локальные цивилизации: «Глобальная цивилизация — это человечество на высшей стадии его развития во всем многообразии его составляющих, сфер и видов деятельности. Мировая цивилизация — это определенный этап формирования и развития глобальной цивилизации при достигнутом уровне определяющих данное развитие факторов. Локальная цивилизация — это крупная составляющая часть глобальной цивилизации, объединяющая группу взаимосвязанных народов, этносов, государств с общей системой цивилизационных ценностей и исторической судьбой» [22, с. 28].

Академик РАН С.Ю. Глазьев, опираясь на теории экономических циклов (Жюглар, Девонс, Туган-Барановский, Кассель), теории длинных волн (Кондратьев, Менц, Фримен, Меньшиков, Клименко, Доси, Маркетти, Перес), установил неизвестные ранее закономерности смены технологических укладов. Технологический уклад в своём жизненном цикле проходит фазы эмбрионального развития в условиях доминирования предшествующего технологического уклада, рождения при исчерпании последним возможностей расширения, роста, зрелости и упадка, проявляющиеся в форме длинноволновых колебаний экономической активности с чередованием периодов устойчивого подъёма и неустойчивого депрессивного состояния В 2016 году Международной академией авторов научных открытий было зарегистрировано это научное открытие С. Ю. Глазьева под названием «Закономерность периодической смены технологических укладов в процессе развития мировой и национальных экономик» [8]. В том же

2016 году зарегистрирована научная гипотеза С.Ю. Глазьева под названием «Закономерность смены мирохозяйственных укладов в развитии мировой экономической системы и связанных с ними политических изменений». Предполагается, что мировое экономическое развитие и связанные с ним политические изменения происходят путём периодической смены мирохозяйственных укладов, каждый из которых представляет собой систему взаимосвязанных международных и национальных институтов, обеспечивающих расширенное воспроизводство экономики и определяющих механизм глобальных экономических отношений [9].

Ссылки на концепции современных «циклистов» - подтверждение плодотворности методологии циклогенетического подхода к исследованию проблем постнеклассической науки, объектом исследования которой являются сложные саморазвивающиеся системы. «Для освоения объектов, организованных как простые системы, достаточно классической рациональности. Неклассический тип рациональности обеспечивает освоение сложных саморегулирующихся систем, постнеклассический – сложных, саморазвивающихся систем» [44, с. 250].

***

Эволюция западного мировоззрения начинается в Древней Греции. Сегодня – это мировоззрение всей западной цивилизации – «большого Запада».

Н.Я Данилевский в историко-философском сочинении «Россия и Европа», опубликованном в 1869 г. разработал теорию культурно-исторических типов, где доказал принципиальное отличие западного и русского мировоззрения [11]. Книга стала ответом на вызов времени. Русские вдруг увидели принципиальную враждебность Европы к России. Как актуально это сегодня! Одновременно в Европе в 1967 году впервые опубликован первый том «Капитала» Карла Маркса [25]. Это тоже был ответ на вызов времени. К тому времени противоречия между трудом и капиталом стали настолько очевидными, что не заметить их было уже нельзя. Сегодня две угрозы XIX века слились в одну. Транснациональный капитал имперского мирохозяйственного уклада во главе с США диктует миру правила игры и наказывает санкциями тех, кто им не желает подчиняться, и в первую очередь, Россию – «угрозу номер один для Соединённых штатов». В XXI веке дан старт глобальным катастрофам (экологическим, техногенным, социальным и антропологическим), которые угрожают бытию, как человечества, так и планетарной природе. Глобальный вызов требует глобального цивилизационного ответа.

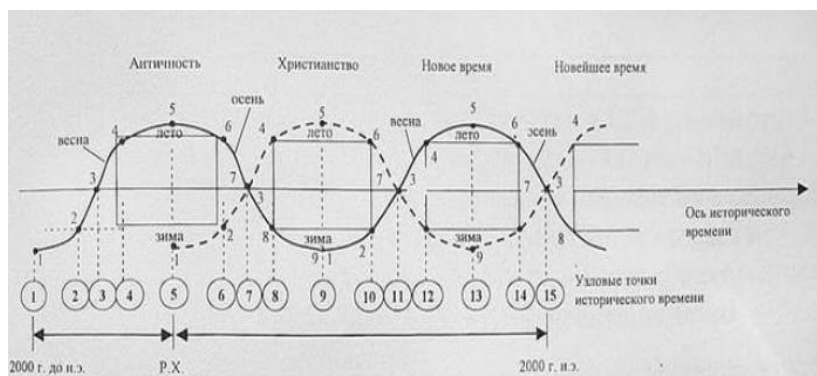
Имперский мирохозяйственный уклад порождает глобальные катастрофы и не способен их предотвратить. «Современное развитие производительных сил требует новых производственных отношений и институтов организации глобальной экономики, которые позволили бы обеспечить устойчивое развитие и отражение планетарных угроз. В условиях либеральной глобализации, выстроенной под интересы транснациональных, в основном англо-американских корпораций, эти вызовы существованию человечества остаются без ответа» [9, с. 7]. Становление нового, интегрального мирохозяйственного уклада, переход

его в фазу роста примерно с 2020 года, создаёт шанс предотвращения глобального коллапса, угрожающего планетарному бытию. «Начинается фаза роста нового мирохозяйственного уклада с перемещением производственного, финансового и технологического центра развития мировой экономики из США в Китай и другие страны его ядра. При этом формирование нового мирохозяйственного уклада ведется странами БРИКС на равноправной и взаимовыгодной основе. По этим принципам создаются региональные экономические объединения — ЕАЭС, ШОС, МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай» [9, с. 7].

В общем деле спасения от гибели цивилизации идут на сотрудничество, где работает принцип дополнительности (комплиментарности), единства в разнообразии. Отличие мировоззрений различных культурно-исторических типов (по Н.Я. Данилевскому) дают хорошие плоды в научной деятельности [11, гл. VI]. Почему они не могут быть плодотворными в деле спасения жизни на Земле? Зачем русскому человеку разбираться в тонкостях западного мировоззрения? Исключительно для правильной организации совместной международной деятельности, в которой соединяются разные способы мироосвоения по принципу дополнительности.

На рисунке 6 представлена модель-синусоида четырёхтысячелетнего циклогенеза парадигм западного мировоззрения. Более адекватная модель – это спираль на конусе, о чём было уже сказано. Однако для удобства ознакомления с концепцией циклогенеза мировоззрения начнём с синусоиды. На синусоиде выделены и пронумерованы точки, в которых совершаются ключевые события циклогенеза (таблица 2).

Рисунок 6. Четырёхтысячелетний цикл парадигм западного мировоззрения

Таблица 2.

Ключевые события циклогенеза западного мировоззрения

	Годы	Мировоззренческая парадигма	Ключевые исторические события
до Рождества Христова			
1	2000	Античность	Рождение: Переселение грекоговорящих индоевропейских народов в район Эгейского моря.
2	600		Начало весны: Фалес Милетский (акмэ), зарождение философии.
3	499-478		Столкновение двух парадигм: Греко-персидские войны. Заключение Делосского союза греческих городов, возглавляемого Афинами. Начинается период подъёма Афин (с 478 г.).
4	323		Начало лета: Смерть Александра Македонского. Начало эллинистической эпохи (вплоть до 312 н.э.). Смерть Аристотеля.
5	8-4	Античность	Пик лета: Расцвет эллинистической культуры.
		Христианство	Рождение Иисуса из Назарета.
после Рождества Христова			
6	312	Античность	Начало осени: Завершаются начатые при императоре Диоклетиане последние и жесточайшие гонения на христиан.
6	312	Христианство	Начало весны: Обращение императора Константина в христианство
7	529	Античность	Столкновение двух парадигм: Закрытие Юстинианом платоновской академии в Афинах. Бенедикт Нурсийский основывает на горе Монте-Кассино первый монастырь.
		Христианство	
8	1000	Античность	Начало зимы
		Христианство	Начало лета: Большая часть Европы охвачена христианским влиянием.
9	1300	Античность	Точка замерзания (пик зимы)
		Христианство	Пик лета: Смерть Фомы Аквинского (1274). Майстер Экхарт. Распространение мистицизма в рейнских землях, акмэ Майстера Экхарта (1300-1330). Дунс Скот преподаёт в Париже (1305).

			Данте «Божественная комедия» (1310-1314). Канонизация Фомы Аквинского (1323)
		Новое время	Рождение Петрарки (1304)
10	1350	Христианство	Начало осени: По Европе проносится чума (1347-1351). «Великий раскол» - борьба за власть между папами-соперниками (с 1378 до 1417)
		Новое время	Начало весны: Петрарка увенчивается лавровым венком на Капитолийском холме в Риме как победитель поэтического состязания (1341). «Декамерон» Боккаччо (1353). Начало эпохи Возрождения
11	1600	Христианство	Столкновение двух парадигм: Казнь Джордано Бруно за ересь (1600). Осуждение инквизицией Галилея (1633). «Гамлет» Шекспира (1600). «О магните» Гильберта (1600). «Об определённых основоположениях астрономии» Кеплера (1602). «Новый Органон» Бэкона (1620).
		Новое время	
12	1700	Христианство	Начало зимы: Христианское мировоззрение вытесняется новоевропейским.
		Новое время	Начало лета: «Оптика» Ньютона (1704). Ньютоном заложены основы научного мировоззрения Нового времени.
13	1900	Христианство	Точка замерзания (пик зимы). Религиозное мировоззрение становится маргинальным.
		Новое время	Пик лета. Расцвет науки Нового времени. Над научными проблемами работают: Эйнштейн, Планк, Фрейд. Смерть Ницше (1900) – яростного критика христианского мировоззрения, популярность ницшеанства в Европе.
		Новейшее время	Рождение (1908) Аурелио Печчеи - основателя Римского клуба.
14	1970	Новое время	Начало осени. Кризис новоевропейского мировоззрения.
		Новейшее время	Начало весны: Создание Римского клуба (1968). Осознание глобальных

			<p>проблем человечества. Лавлок выдвигает гипотезу о Гее (1969). Появление экологического мышления. Создание «Гринпис» (1971). Критика технократического мышления Нового времени. Стартовал пятый технологический уклад на основе микроэлектроники. Начало постиндустриальной цивилизации (1970).</p>
Хроника ключевых мировоззренческих событий (1971-2000):			
<ul style="list-style-type: none"> • «Шаги к экологии мышления» Бэйтсона (1972) • «Пределы роста» Медоуза (1972) • «Царство человеческого бессознательного» Грофа (1975) • «Против метода» Фейерабенда (1975) • «Человеческие качества» Аурелио Печчеи (1977) • Появление первых персональных компьютеров (1970-1990) • Развитие биотехнологии (с 1972) • «От бытия к становлению» Пригожина (1980) • «Смерть природы» Мерцент (1980) • «Новая наука жизни» Шелдрейка (1981) • «Судьба Земли» Шелла (1982) • Быстрый рост общественного сознания в отношении экологического кризиса на планете (1985-1990) • Конец «холодной войны», крушение коммунизма в Восточной Европе (1989-1990) • Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992) • Создание веб-сети (1992) • Создание Евросоюза (1993) • Ежегодные доклады в ООН о развитии человека в различных странах (сравнительный анализ индекса развития человеческого потенциала – ИРЧП (1990-2000)) • 			
15	2000	Новое время	<p>Столкновение двух парадигм: Бомбардировка Югославии силами НАТО (1999). Силовые методы решения межнациональных и межэтнических проблем. Теракт 11 сентября 2001 г.</p>
		Новейшее время	<p>Саммит ООН в Йоханнесбурге (ЮАР) по устойчивому развитию (2002)</p>
Хроника ключевых мировоззренческих событий (2001-2018)			
<ul style="list-style-type: none"> • Слободан Милошевич предан Гаагскому суду по сфальсифицированному обвинению в военных преступлениях (2001) 			

- США начали военную операцию в Афганистане (2001)
- Война в Ираке. Свержение режима Саддама Хусейна (2003)
- Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение – самое крупное в истории ЕС (2004)
- Получен графен – стартовал шестой технологический уклад на основе нанотехнологий (2004)
- Вступил в силу Киотский протокол (2005)
- Массовый рынок смартфонов (2008)
- В США вступил в продажу первый мире планшетный ноутбук iPad Apple (2010)
- Войска США покинули территорию Ирака (2011)
- Война в Сирии (2011-2018)
- Государственный переворот на Украине при поддержке США и ЕС (2014).
- Санкции с целью международной изоляции России в связи с украинскими событиями 2014 года. Инициатор санкций - руководство США, к которым присоединились Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада (2014-2018).
- США и Великобритания завершили выход войск из Афганистана (2014)
- Вступил в должность 9-й генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (01.01.2017)
- Дональд Трамп вступил в должность Президента США (20.01.2017)

Каждая парадигма (от греч. *παράδειγμα*, - «пример, модель, образец») проходит следующие стадии жизненного цикла: рождение, становление, зрелость, упадок, исчезновение и смерть. Эти стадии можно метафорически отождествить с временами года: весна (стадия становления), лето (стадия зрелости), осень (стадия упадка), зима (исчезновение и смерть). Парадигму, в контексте данной статьи, мы рассматриваем как глубинную идею, определяющую человеческое мировоззрение. Мировоззрение мы будем рассматривать в системе «мера человека – мера универсума» [13, с. 44-50]. Мировоззрение человека формируется в его отношении как целостного существа (бытие человека в границах его индивидуальной меры) к универсуму как целостному образованию (бытие универсума в границах его меры). Мировоззренческая парадигма человека включена в его менталитет. Мировоззренческая идея реализуется в деятельности человека и проявляется на всех уровнях его поведенческого бытия (от неосознанных автоматизмов до верхних этажей сознания).

В филогенезе организмов можно выявить общую закономерность - увеличение в их жизнедеятельности числа степеней свободы. Эта закономерность связана с усложнением двигательных задач, решаемых организмами в их жизнеде-

тельности. Одновременно совершенствуется аппарат ограничения избытка степеней свободы двигательных органов, без которого не может осуществиться целесообразное движение. Эволюция движения – разрешение противоречий между растущим числом степеней свободы двигательных органов и способностью аппарата управления ограничить их до нужного количества для решения всего многообразия конкретных двигательных задач, необходимых для жизнедеятельности организма, стоящего на той или иной ступени филогенеза. Биомеханические закономерности разрешения указанного противоречия представлены в физиологии активности Н.А. Бернштейна [2, с. 10-27]. «В этом преодолении избыточных степеней свободы движущегося органа, т.е. в превращении последнего в управляемую систему как раз и заключается основная задача координации движений» [2, с. 26]. Н.А. Бернштейн в качестве ключевого индикатора эволюции животного мира называет двигательную активность организмов, измеряемую числом степеней свободы во взаимодействии с окружающей средой» [2, с. 13-17].

В культурном филогенезе человечества эта закономерность воспроизводится на новом уровне социального бытия. Культурное совершенствование человечества есть, с одной стороны, увеличение степеней свободы в деятельности, и с другой стороны, совершенствование управленческой деятельности по ограничению избыточного числа степеней двигательной активности человека путём нормирования его поведения через различные рода социальные запреты (табу, нравственные нормы, юридические законы).

Эволюция западного мировоззрения стартовала в Древней Греции [50, с. 6]. Культура Древней Греции имеет качественное различие по сравнению с культурами других народов того исторического времени. Отличие, с одной стороны, проявилось в увеличении степеней свободы деятельности людей (свободные граждане полисов), и с другой, в совершенствовании юридических законов, ограничивающих избыточную свободу, ведущую к разрушению полисов. Сократ сознательно подчиняется закону Афин, предпочитая смерть возможности избежать её путём побега из заключения и неподчинения решению несправедливого суда над ним [34]. Качественное отличие образа жизни граждан Древней Греции, а затем и Древнего Рима, по сравнению с другими народами того времени очевидно для историков. Сами древние греки фиксировали это качественное культурное отличие образа жизни в восприятии других народов как «варваров».

Дальнейшая эволюция западного образа жизни и западного мировоззрения проявляется во всём большем увеличении социальных свобод в деятельности личности и общества и во всё большем совершенствовании аппарата нормативного ограничения этих свобод в интересах решения возникающих исторических задач, адекватного ответа на новые вызовы и угрозы.

На каждом этапе эволюции западного мировоззрения можно выделить образ совершенного человека. В Античности – это герой. В христианском мировоззрении – святой. В Новое время – «сверхчеловек», В Новейшее время - парт-

нёр. Содержание мировоззренческой парадигмы во многом раскрывается в содержании представления о совершенном человеке конкретной исторической эпохи.

Образ античного героя содержательно раскрывается в Древнегреческом и Древнеримском эпосе. Герой, в отличие от других смертных, наделяется божественными способностями в силу своего божественного происхождения (полубоги Ахилл, Геракл, Персей) или благородного воспитания (Гектор, Одиссей, Ясон).

Образ святого – идеал человека христианской эпохи, образец для подражания и поклонения. Раскол Церкви в 1054 г. на Западную Католическую и Восточную Православную – разрешение ментального противоречия между мировоззрением восточного и западного христианства. Второй раскол Церкви – в эпоху Реформации – разрешение ментального противоречия между южным (католичество) и северным (протестантизм) христианством. В этих расколах западное христианское мировоззрение приобретало новые степени свободы, с одной стороны, и новые ограничители, с другой стороны.

Образ сверхчеловека (человекобога) в отличие от Богочеловека – Иисуса Христа), гения, супермена – идеал западного человека в эпоху Нового времени, когда стремительно развивается секулярное мировоззрение.

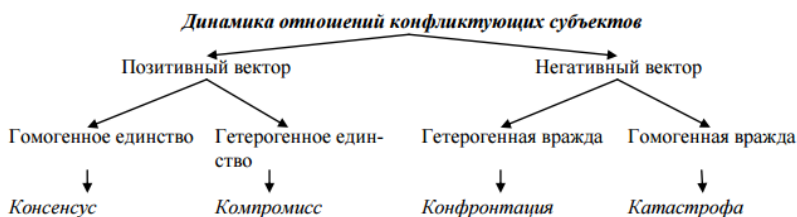
Эпоха Нового времени стартует в эпоху Гуманизма (XIV-XV вв.) и Ренессанса (XV-XVI вв.), и проходит следующие стадии: Великие географические открытия (XV-XVII вв.), Реформация (XVI-XVII вв.), Научная революция (XVI-XVII вв.), Философская революция (XVII в.), Просвещение (XVII-XVIII вв.) и Социальные революции (XVIII-XX вв.), Промышленная революция (XVIII-XIX вв.) и Мировые войны (XX в.).

Мировоззренческая парадигма Новейшего времени стартовала во второй половине XX в. Во всех сферах общественной жизни западной цивилизации происходили качественные изменения. Изобретение и применение ядерного оружия поставило на повестку дня вопрос об угрозе существованию человечества как биологического вида. К 70-м годам стал осознаваться груз глобальных экологических проблем, создающих угрозу экологических катастроф, не менее опасных для выживания человечества, чем ядерные угрозы. Научно-техническая революция стала трансформировать индустриальную цивилизацию в постиндустриальную. На базе микроэлектроники появился новый технологический уклад, началась эпоха компьютеров и телекоммуникаций (V технологический уклад стартовал в 1971 г.) [8]. В начале XXI в. на базе нанотехнологий стартовал VI технологический уклад. V и VI технологические уклады создали материальную базу для развития постиндустриальной цивилизации.

Новоевропейская идея «сверхчеловека» на базе постиндустриальной цивилизации приобретает «второе дыхание». Новейшие технологии – питательная почва для проектов преобразования природы человека. Возникает новое противоречие между существенным расширением степеней свободы человеческой деятельности и их социальными нормативными ограничителями, обеспечивающими профилактику глобальных катастроф. Причиной глобальных техноген-

ных, экологических, социальных и антропологических катастроф XXI в. является новое качество человеческой деятельности, проявляющееся в существенном расширении преобразующего вмешательства человека в свою и чужую природу. Противоречие будет разрешено при условии социального ограничения опасных для жизни преобразований.

Мировоззренческая альтернатива новоевропейской идее покорения человеком окружающей среды появляется в Новейшее время. Это идея совершенного человека как партнёра, способного к диалогу с окружающей социальной средой. Партнёр предпочитает предупреждение конфронтаций и катастроф во взаимоотношениях с окружающей средой путём поиска компромиссов и выстраивания консенсуса (рис.7).

Рисунок 7. Четыре способа преодоления конфликта [13, с. 13-14]

Принцип партнёрских диалоговых отношений переносится и на природу. Идея коэволюции человечества и планетарной природы предлагается как способ решения глобальных проблем [28].

Изменения представлений о совершенном человеке – индикатор парадигмальных сдвигов в мировоззрении людей (табл.3).

Таблица 3.

Эволюция представлений о совершенном человеке в западном мировоззрении

Мировоззренческая эпоха	Античность	Христианство	Новое время	Новейшее время
Совершенный человек	герой	святой	сверхчеловек	партнёр

Каждая последующая ступень в развитии модели совершенного человека сопряжена с увеличением степеней свободы его деятельности и совершенствованием нормативных ограничений, делающих его деятельность управляемой. С совершенствованием человеческой деятельности совершенствуется система личного и общественного управления этой деятельностью.

Святой борется со своими страстями и достигает совершенствования своей души и духа за счет христианской аскезы путём самоограничения. Подвиги святого в сфере духа неведомы герою Античности. Гений (модификация «сверхчеловека» Нового времени) достигает предельного уровня совершенствования в своей профессиональной деятельности, недоступной святому в его земной жизни. Совершенный партнёр Новейшего времени представляется человеком,

живущим в гармонии, как со своей природой, так и окружающей средой. Гармония меры человека и меры универсума в деятельности партнёра поднимает человеческую деятельность на качественно новую ступень эволюции по сравнению с предыдущими эпохами.

Подобно эволюции животного мира каждая последующая ступень человеческой деятельности что-то приобретает и что-то теряет. Совершенный человек христианской эпохи наряду с преимуществами имеет и недостатки по сравнению с совершенным человеком эпохи Античности. То же происходит в эпоху Нового и Новейшего времени. В целом же при переходе от одной эпохи к другой в человеческой деятельности происходит скачкообразное увеличение степеней свободы, которое неизбежно создает новые вызовы и угрозы существованию личности и общества. Для координации таких деятельностей возникает более совершенная система личного и общественного управления. Так, например, в постиндустриальной цивилизации уже недостаточно одного государственного и межгосударственного управления. Идёт становление более совершенного государственно-общественного управления на всех уровнях бытия человеческой деятельности от локального до глобального.

ГЛАВА 3 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦИКЛОГЕНЕЗА МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Рассмотрим общие закономерности циклогенеза западного мировоззрения:

1. Увеличение числа степеней свободы деятельности и совершенствование системы управления этой деятельностью на основе её нормирования.

2. Новая мировоззренческая парадигма рождается на стадии зрелости предыдущей мировоззренческой парадигмы, на смену которой она приходит.

3. На стадии становления мировоззренческой парадигмы она проникает в сознание масс и постепенно вытесняет из мировоззрения предыдущую парадигму.

4. Когда новая мировоззренческая парадигма в сознании людей достигает «критической массы», происходит её столкновение с предыдущей парадигмой, находящейся на стадии мировоззренческого упадка. Индикатором такого столкновения является массовый социальный конфликт сторонников и противников новой мировоззренческой парадигмы.

5. На стадии зрелости новой мировоззренческой парадигмы парадигмальная идея реализуется во всех сферах человеческой деятельности и достигает в своих многообразных проявлениях предельного совершенства.

6. На стадии упадка парадигмальная идея постепенно вытесняется идущей ей на смену новой парадигмальной мировоззренческой идеей. Деятельность на основе старой парадигмальной идеи обедняется содержательно при сохранении и даже некоторого усиления её формальных оснований. Процветает формализма, за счёт которой тормозится упадок содержания деятельности.

7. После столкновения парадигм старая парадигма постепенно затухает, становится маргинальной и исчезает. В это время новая парадигма достигает пика зрелости, но одновременно рождается следующая парадигма, которая со временем придёт на смену ныне господствующей.

Названные закономерности представлены на рис.6. Их индикаторами являются ключевые события, представленные в табл. 2, фрагменты которой будут даны в пояснениях.

Пояснения к рис. 6 и табл. 2:

- Узловая точка 1 – Переселение грекоговорящих индоевропейских народов в район Эгейского моря. Рождение греческого этноса. В энциклопедии «Народы и религии мира» даётся следующее описание этого процесса: «Основу греческого этноса составила древнегреческая этническая общность, которая начала складываться во втором тысячелетии до н.э. после переселения на юг Балканского полуострова, на острова Эгейского моря и западное побережье Малой Азии протогреческих племён ионийцев, ахейцев, эолийцев и дорийцев, ассимилировавших автохтонное население (пеласгов и др.). В эпоху греческой колонизации побережья Средиземного и Черного морей (8-6 вв. до н.э.) сложилось

общегреческое культурное единство. Название «эллины», первоначально относящееся к племени, населяющему Элладу (область в Фессалии), распространилось на всё грекоязычное население (первое употребление его в этом смысле – 7 в. до н.э.). Этноним «греки» первоначально относился, по-видимому, к одному из племён в Северной Греции и известен, в частности, по названию городов Грая в Бетонии и на острове Эвбея. Затем он был заимствован римлянами, как полагают, от колонистов из Эвбеской Грайи и распространён на всех эллинов» [29, с. 140].

Л.Н. Гумилев в монографии «Этногенез и биосфера Земли» даёт следующее определение понятия «этнос»: «Этнос - естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как энергетическая система (структура), противопоставляющая себя всем другим таким коллективам, исходя из ощущения комплиментарности» [10, с. 399]. «Комплиментарность - положительная (отрицательная) - ощущение подсознательной взаимной симпатии (антипатии) особей, определяющее деление на «своих» и «чужих» [10, с. 393-394]. В этносе можно выделить, по крайней мере, два начала: биологическое и социальное. Биологическая оригинальность этноса потенциально заложена в его генофонде и актуализируется в его жизнедеятельности, регулируемой биологической программой. Социальная оригинальность этноса потенциально заложена в его социофонде, и актуализируется в социальной деятельности, регулируемой социальными программами. Системогенез этноса – коэволюция биологической программы жизнедеятельности этноса и социальной программы его деятельности в окружающей среде (ландшафте). Стереотипы поведения этноса – результат названной коэволюции.

В чём оригинальность стереотипа поведения эллинов? Почему западная цивилизация начинается с них, а не с других этносов? Ричард Тарнас объясняет истоки западного мышления в греческой классической раздвоенности мышления. Страстное стремление греков познать в смутном потоке явлений более глубокую истину создало традицию критического мышления. Запад унаследовал от греков два набора утверждений и принципов. Первый набор принципов относится к трансцендентному пути познания истины и представляет собой уникальный синтез греческого рационализма с греческой религией (линия «Пифагора – Платона»). Второй набор принципов относится к имманентному пути познания истины и представляет собой не менее уникальный синтез нату- ралистического эмпиризма, идущего от Фалеса, рационализма, идущего от Парменида, механического материализма, идущего от Демокрита, и скептицизма, индивидуализма и светского гуманизма, идущих от софистов. Сближали эти два направления «... типично греческая убеждённость – нередко подразумеваемая – в том, что за окончательной мерой истины следует обращаться не к освящённым древностью преданиям и не к привычным представлениям своего времени, но к человеческому разуму – независимому и индивидуальному» [50, с. 64]. Диалектическое (взаимодополняющее и взаимоотрицающее) взаимодействие двух начал греческого критического мышления создало творчески продуктивное интеллектуальное напряжение. «Секулярный скептицизм одного течения и метафизический

идеализм другого стали друг для друга решающим противовесом, причём каждый препятствовал тенденции другого застыть в догматизме, сочетание обоих порождало новые и плодотворные интеллектуальные возможности» [50, с. 64]. Ещё одно свидетельство убеждений в том, что истоки западной цивилизации находятся в Греции, приводят Дж. Реале и Д. Антисери, авторы многотомного издания по истории западной философии. Данные авторы утверждают, что под влиянием греков западная цивилизация обрела направление, отличное от восточного направления. «Философия, как некая целостность (и как термин, и как понятие), признаётся учёными порождением эллинского гения [37, с. 3]. В греческом мире возникли первые формы институционализированной свободы и демократии, способствовавшие рождению философии и подпитывавших её. Гомеровский эпос подготовил ментальность, ищущую принципы гармонии, достаточного основания, строгой мотивации событий (W.Jaeger). Философия, как порождение данной ментальности, ищет причину, онтологический принцип – последнее «почему» всех вещей. Греки стремятся представить реальность в её полноте. «Реальность предстаёт в своей тотальности: философская мысль обнаруживает её в рациональной форме, в то время как эпическая – в форме мифической. Какова роль человека в универсуме? – этот классический вопрос греческой философии присутствует уже у Гомера (W.Jaeger) [37, с. 6]. Философская космология вместо фантазии ищет «первый принцип», от которого всё произошло. Философская этика ищет высшую ценность в Справедливости. Понятие Меры стоит в центре классической философской мысли. «Познай самого себя» - базовый принцип греческой философии. Все эти принципы – порождение греческого менталитета и их можно обнаружить в мифах и поэмах Древней Греции.

Общественная религия и орфические мистерии подготовили благодатную почву для возникновения философии. Общественная религия греков была натуралистической, натуралистична и философия греков. Человек должен следовать своей природе. Ссылка на природу – константа греческой мысли в её историческом развитии. Орфические мистерии имели целью очищение души и освобождение от греховного тела, прекращение цикла реинкарнаций. Для очистившегося в ином мире обещана награда, для непосвящённых – наказание. «Из человека рождается Бог, ибо произошел ты от божественного». «Быть возвращённым к Богам» - предназначение человека. Такие надписи найдены на некоторых табличка в захоронениях последователей орфического секта. Очищение божественного начала от телесного начала становится целью жизни. Греки не имели священных книг (плодов божественного откровения) и, как следствие этого, религиозной догматики – фиксированной и нерушимой. Не было и касты жрецов, хранителей догматов. Отсутствие догматов и их хранителей оставляло философскую мысль свободной, не создавало препятствий того типа, что были в восточных странах, где догматы образовывали устойчивую, сопротивляющуюся и трудноодолимую силу. «Именно поэтому учёные выделяют это благоприятное для рождения философии в Греции обстоятельство как не имеющее исторических параллелей» [37, с. 10]. Восточный человек должен был слепо повиноваться религиозной и политической власти. В VII и VI вв. до н.э. Греция претер-

пела важную социально-экономическую трансформацию. Из страны по преимуществу аграрной она стала превращаться в центр ремесла и коммерции. Города превращались в цветущие оазисы. Новое сословие ремесленников и торговцев становилось серьёзной экономической, а затем и политической силой. В борьбе греков за преобразование старых аристократических форм правления в новые республиканские, отмечает Е. Зеллер, «должны были пробудиться все силы; общественная жизнь сделала шаг в сторону науки, ощущение свободы подняло греческий дух, не остался в стороне и активизирующий разум. Говоря о расцвете ремёсел и науки у греков, нельзя не видеть связи между двумя феноменами, более того, - именно культура в целом – это то, что было у греков, и будет в здоровой жизни любого народа, она есть результат и одновременно условие свободы» [37, с. 10]. В основе западной цивилизации находится парадигма свободы личности. Стремление к свободе личности, как высшей ценности, непрерывно в западной культуре. Это стратегическая линия эволюции западной культуры. Стремление к свободе личности – оригинальный стереотип поведения, впервые появившийся в древнегреческом этносе. В этом греки видели отличие эллинов от варваров. На стадии зрелости в эллинистическую эпоху этот стереотип поведения станет доминирующим. Классическое древнегреческое воспитание стремится образовать человека как человека, а не как элемент на службе политического аппарата, не как пчелу в улье. «Сделать из человека высшую ценность – именно эта тенденция свойственна духу эллинизма; безусловно, свободного, богатого и культурного человека, которого воспитание сделало человеком в полном смысле слова, которого *παίδεια* привела к *humanitas*. Свободный, полностью свободный перед лицом рухнувших стен полиса, покинутый своими богами, человек эпохи эллинизма напрасно ищет в безграничном мире и опустошенных небесах что-нибудь, к чему можно было бы прилепиться, чьего руководства слушаться – он не находит другого решения, кроме как опереться на самого себя и найти внутри себя принцип собственного совершенства» [37, с. 316]. «Ген свободы личности» древнегреческого этноса создал веер свободных стереотипов поведения в повседневной жизни. Данные стереотипы поведения институционализировались в политической демократии древнегреческих городов-государств и свободной экономике рынка, складывающейся вокруг этих полисов. Все типы мировоззрения трансформировались под влиянием «гена свободы». В диалектических категориях «сущность-явление» свободный стереотип поведения проявляется у древних греков везде – во всех сферах социально жизни. «раздвоенность сознания греков» на имманентное и трансцендентное (Р. Тарнас) – две стратегии реализации личностной свободы. Эти стратегии проявляются в натуралистической общественной и мистической орфической религии, в материалистической и идеалистической философии (Дж. Реале, Д. Антисери), в стремлении к тирании и демократии в политической жизни, в наличии рабства и свободы в гражданской жизни, в гетеросексуальности греков и многих других вариантах личной и общественной жизни. Стремление к личной свободе рождает дух авантюризма, творчества, эксперимента, поиска. Дух свободы проникает во все стороны жизни и преобразует их. Наука и философия – порождение

духа личностной свободы. Дух свободы разрушает все традиционные барьеры. Сегодня он разрушает границы меры бытия человека и планетарной природы.

• Узловая точка 2 – зарождение философии. Дух свободы поднимает человеческое мышление на качественно иной уровень – уровень философского мышления. Фалес Милетский был первым, кто поднялся на эту вершину. Чистое философское мышление опирается на свои собственные основания. Философ запрещает себе искать основания мышления в других типах мировоззрения. Философия – путь освобождения от традиционных представлений здравого смысла и поэтических вымыслов, от символики мифов и религиозной догматики, от всякого внешнего авторитета. Такое освобождение происходит не сразу, но первый шаг уже сделан. Свобода индивида зависит от его способности понять устройство универсума для ориентации в нём. Поиск первоначала (*ἀρχή*) мироустройства – стремление обрести личную свободу в мире, за видимым хаосом постичь внутренний порядок. «Вода» – первоначало, найденное Фалесом Милетским. Точнее не вода, а нечто «водообразное». Найденное логически начало нуждалось в доступном образном описании. Универсальное первоначало способно трансформироваться в любую форму. Аналог, доступный органам чувств – вода. Физики XX в. знают трудности «перевода» мыслительных математизированных операций на язык чувственных образов. С появлением квантовой механики такой перевод стал невозможен. Фалес Милетский был первым, кто столкнулся с этой проблемой. Первоначало должно быть свободным, т.е. ни от кого и ни от чего независимым. Фалес Милетский передал своё стремление к личностной свободе первоначалу. Свобода самодвижения – божественное качество. Фалес Милетский «дарит» это качество первоначалу. «Когда Фалес утверждал, что «всё полно богов», он хотел лишь сказать, что всё пропитано первоначалом. А поскольку жизнь первична, то всё живо и всё имеет душу (панпсихизм). Магнит был для Фалеса примером универсального анимизма вещей» [37, с. 20]. Рождение философии – вершина проявления свободы личности. В философии «ген личностной свободы» достиг состояния «акмэ». Философия становится доминирующим типом мировоззрения античной парадигмы жизни, устремлённой к свободе личности. С появлением философии все проявления антично свободы ищут обоснование в философских концепциях. Все другие способы обоснования свободного поведения рассматриваются как недостаточные и малоубедительные. Поиск первоначала устройства Универсума после Фалеса в греческой философии и западной культуре в целом опирается на принципы, заложенные Фалесом [7, с. 28-39].

• Узловая точка 3 – столкновение двух парадигм, уходящей «древневосточной» и восходящей античной. Греко-персидские войны (499-478 гг. до н.э.) – не только войны двух цивилизации, но и столкновение альтернативных мировоззрений. Лидером античного мировоззрения стали Афины. Делосский союз греческих городов возглавляется Афинами. Победа нового мировоззрения сопровождается стремительным развитием столицы античной Эллады с 478 г. до н.э. Происходит переход от военно-аристократического к гражданско-демократическому образу жизни афинян. С этого времени жизнь, культура и образование

греков стали в основном гражданскими. Появляется школа и закладываются основы классического греческого образования. Впервые поставлена задача воспитания, образования и обучения подрастающего поколения (главным образом мальчиков) всего свободного населения греческого полиса. От аристократии к демосу переходит весь древний гомеровский идеал доблести, соперничества и подвига. В условиях гражданского, а не военного существования единственной областью применения этого идеала стала спортивная жизнь. Победители Олимпийских игр становятся героями. Герой-чемпион – образец подражания для афинской молодёжи. Расцвет Афин приходится на «век Перикла» (461-429 гг. до н.э.). Стремление к свободе личности в Афинах институционализируется во всех сферах общественно жизни. Демократическое полисное самоуправление в Афинах и имперские амбиции метрополии по отношению к своим колониям; технические достижения в сельском хозяйстве и интенсивная торговля крупного приморского города; бурная деловая и интеллектуальная жизнь афинян; возведение храмов богам с неслыханным рвением и процветание светского рационализма, соединение мифологической гармонии со скрупулёзным анализом и точным теоретическим расчётом при возведении Парфенона; медицинские труды Гиппократов и исторические описания путешествий Геродота, новая календарная система Метона и глубокий исторический анализ Фукидида, смелые философские концепции Анаксагора и Демокрита, художественные творения Фидия и Поликлета, Эсхила и Софокла – многообразие проявлений духа личной свободы в век Перикла.

- Узловая точка 4 – завершение фазы становления и переход в фазу зрелости античной парадигмы жизни. Фаза становления завершается смертью Аристотеля – «самой универсальной головы среди древнегреческих философов» (Ф. Энгельс). Фаза зрелости открывается началом Эллинистической эпохи (323 г. до н.э.)

Завершение фазы становления выявило два противоположных начала античного мировоззрения, наиболее ярко представленных Платоном и Аристотелем. Трансцендентный (Платон) и имманентный (Аристотель) пути познания универсума обрели классическое выражение для западной культуры. Фаза становления также завершается смертью Александра Македонского, расширившего греческую ойкумену до возможного территориального предела.

- Узловая точка 5 – «акмэ» античного мировоззрения (расцвет эллинистической культуры) и одновременно рождение носителя христианского мировоззрения – Иисуса из Назарета. Эллинистическая культура развивается на обширной территории обитаемого мира (οἰκουμένη), завоёванного Александром Македонским. Всё, что было заложено на фазе становления античного мировоззрения, получает здесь своё дальнейшее развитие. Эллинская культура трансформировалась в эллинистическую. Мировоззренческое «акмэ» содержит в себе достижения всех сложившихся философских школ эллинизма (стоицизм, эпикуреизм, кинизм, скептицизм, эклектицизм). Эллинистическая научная мысль расцветает в Пергаме, Родосе и Александрии. Математика, филология, механика, астрономия, медицина, география развиваются как специализированные частные науки.

- Узловая точка 6 – переход от фазы зрелости к фазе упадка античного мировоззрения. Фаза зрелости завершается концом Эллинистической эпохи. Обращение императора Константина в христианство – свидетельство того, что античная парадигма жизни уже исчерпала свой творческий ресурс.

- Узловая точка 7 – столкновение уходящей античной парадигмы жизни и восходящей христианской парадигмы жизни. Знаковыми историческими событиями являются – закрытие императором Юстинианом в 529 г. неоплатонической школы в Афинах, основанной Плутархом на рубеже IV-V вв. н.э., и открытие Бенедиктом Нурсийским монастыря на горе Монте-Кассино. От этого монастыря берёт начало первый на Западе бенедиктианский монашеский орден [18, с. 56-66].

- Узловая точка 8 – исчезновение античной парадигмы жизни из массового сознания, принятие христианства большей частью западноевропейского населения (1000 г. н.э.).

- Узловая точка 9 – совпадение по времени трёх значимых для мировоззрения событий. Первое событие – «акмэ» христианской мировоззренческой парадигмы жизни (вершина зрелости). Второе событие – полное исчезновение античной мировоззренческой парадигмы жизни (завершение фазы упадка). Третье событие – рождение первого носителя новоевропейской парадигмы жизни (начало фазы становления). Западное средневековое христианское мировоззрение достигает своего пика в творчестве Фомы Аквинского. «Акмэ» средневекового христианского мировоззрения (1300 г.) расположено между двумя событиями. Первое – смерть Фомы Аквинского (1274 г.). Второе – канонизация Фомы Аквинского (1323 г.). «Сумма теологии» Фомы Аквинского – систематическое изложение христианского мировоззрения в диалоге с античным мировоззрением (Платон и Аристотель) и основными идеями христианского мировоззрения. Комплементарность разума и веры, материи и формы, субстанции и акциденции, философии и теологии, чувства и интеллекта, души и тела в учении Фомы Аквинского – стремление к гармонии основных начал человеческой жизни. В этом проявляется гармония содержания и формы, характерная для зрелого мировоззрения. Мировоззрение Фомы Аквинского – вершина западного средневекового христианского мировоззрения. Сущность (божественная идея) воплощается в бытии вещи, сотворённой Богом. Всякая телесная вещь имеет содержание и форму. Материя вещи не существует вне формы. Форма – актуальность, материя потенциальность телесной вещи. Форма – «целевая причина» возникновения вещи. Она определяет родовые и видовые признаки вещи. Индивидуальное своеобразие вещей (принцип индивидуации) зависит от их материи. Примат откровения над разумом, а разума над волей, теологии над философией, церкви над государством – позиция Фомы Аквинского по вопросам, обсуждаемым в христианскую эпоху. Рационализм Фомы Аквинского перерастает в мистицизм Майстера Экхарта. Разумное познание – путь отрешенности, воссоединения с Абсолютом. Душа человека – несотворённое начало, единосущее Божеству. Воссоединение души с Божеством – освобождение души от всех сил, образов и определений, завершаемое актуальным слиянием с Богом. Дунс Скот и его по-

следователи не соглашаются со многими позициями Фомы Аквинского. Индивидуальные особенности каждой вещи обусловлены тремя типами форм: родовой, видовой и индивидуальной. Все они производны от Бога. Основой индивидуальности является не материя (как у Фомы Аквинского), а форма. Идея безусловной свободы воли в учении Дунса Скота противостоит идее согласованности свободы воли с божественным предопределением у Фомы Аквинского. Наряду с этим, Дунс Скот внёс следующие качественно новые идеи в христианское мировоззрение: 1) идею тождества души и её способностей, проявляющихся по-разному в разном отношении к окружающим предметам; 2) идею невозможности доказательного знания о Боге; 3) идею мыслящей материи; 4) идею материальности всего тварного мира (даже души и ангелов); и другие. В художественной форме западное христианское мировоззрение этапа зрелости представлено в поэме Данте Алигьери «Божественная комедия».

- Узловая точка 10 – завершение зрелости и начало упадка христианского мировоззрения; первые социальные проявления новоевропейской парадигмы жизни. Начало упадка средневекового христианского мировоззрения совпадает с чумовым мором, унесшим жизни трети населения Европы. Вскоре начинается «Великий раскол» - борьба между папами-соперниками, продолжавшаяся около 40 лет. Родоначальник эпохи Гуманизма (первая стадия становления новоевропейской парадигмы жизни) - Петрарка становится победителем поэтического состязания в Риме. Появляется «Декамерон» Боккаччо – первое художественное произведение эпохи Возрождения (вторая стадия становления парадигмы Нового времени). Средневековое христианское мировоззрение подвергается перелому сомнению и критике.

- Узловая точка 11 – столкновение уходящей христианской парадигмы с восходящей новоевропейской мировоззренческой парадигмой. Знаковым событием в этом времени является казнь Джордано Бруно (представителя эпохи Гуманизма и Ренессанса) осужденного инквизицией (средневековый христианский суд). Вторым знаковым событием является осуждение Галилея инквизицией. Научная революция (стадия становления Нового времени), начатая Коперником, подхваченная Галилеем и завершенная Ньютоном, преодолевала средневековое христианское мировоззрение в столкновении с ним. Само христианство трансформируется в Реформации и по существу превращается в новую религию, соответствующую парадигме Нового времени. В это время Шекспир создаёт «Гамлета», в науке работают Кеплер и Гилберт. Вскоре начинается Философская революция (следующая стадия Нового времени), родоначальниками которой являются Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт.

- Узловая точка 12 – завершение фазы становления и начало фазы зрелости мировоззрения Нового времени; начало фазы маргинализации христианского мировоззрения. Ньютон закладывает классические основы мировоззрения Нового времени.

- Узловая точка 13 – совпадение во времени трёх парадигмально значимых мировоззренческих событий. Первое событие – «акмэ» новоевропейского мировоззрения. Второе событие – исчезновение средневекового христианского ми-

ровоззрения. Третье событие – рождение носителя новейшей мировоззренческой парадигмы. Идеалом человека Нового времени становится «сверхчеловек». Если средневековые поклонялись святым, то теперь предметом поклонения становятся «гении». Певец «сверхчеловека» Фридрих Ницше умирает в доме умиренных. Его идеи подхватывает и быстро усваивает просвещенная Европа. Освобожденные от христианского мировоззрения работают в науке и делают революционные открытия Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн и Макс Планк.

- Узловая точка 14 – завершение фазы зрелости и начало фазы упадка новоевропейского мировоззрения; первые социальные проявления новейшей мировоззренческой парадигмы. Появление работ Римского клуба – первое предупреждение о тушиковости дальнейшего развития новоевропейской парадигмы жизни с её экспансией в покорении Природы. Новоевропейская парадигма жизни вызвала появление глобальных проблем человечества. Появляется экологическое мышление как альтернатива технократическому мышлению Нового времени.

- Узловая точка 15 – столкновение уходящего мировоззрения Нового времени и восходящего мировоззрения Новейшего времени. Новоевропейская идея покорения человеком окружающей среды продолжает проявляться на всех уровнях человеческого бытия (от локального до глобального). Силовые методы решения геополитических, межнациональных и этнических проблем – норма повседневности. Каждый старается навести свой порядок не только у себя дома, но и в других странах. Терроризм и антитерроризм не отличаются по методам деятельности. Тех, кто не подчиняется, наказывают бомбардировками. Голос разума «сильные мира» не слышат. Новейшая парадигма жизни основана на идее поиска гармонии человека и окружающей среды. Данная идея возникла в контексте осознания глобальных проблем человечества. Стартапом идеи можно считать появление экологического мышления. Массовое осознание экологического кризиса на планете в 80-90 годы XX столетия вызвало общепланетарное движение за устойчивое развитие. В начале XXI в. очевидными стали угрозы существованию человечества вследствие техногенных, экологических, социальных и антропологических катастроф. Пятый и шестой экономические уклады вдохнули второе дыхание в новоевропейскую идею покорения и преобразования природы человека и окружающей среды, с одной стороны, и альтернативную идею поиска гармонии человека и окружающей среды, с другой стороны. Конвергенция нано, био, инфо и когнитивных технологий – НБИКС-конвергенция (NBIC) – создала почву для дебатов сторонников и противников государственно-общественной регламентации научных исследований и разработок. Встал вопрос о системе ценностей, лежащей в основе такой регламентации. Предметом дискурса и дебатов стало понимание природы человека, которое сформировалось в христианской и новоевропейской мировоззренческой парадигме. Актуализировалась идея Фридриха Ницше о «сверхчеловеке» и постчеловеческом будущем. Френсис Фукуяма, обобщая достижения новых технологий, сформулировал философскую проблематику вызовов и угроз существованию человечества в XXI веке [53].

Подведём некоторые итоги. Становление идеи гармонии человека и окружающей среды, как альтернативы новоевропейской идее покорения человеком окружающей среды, берёт начало на Западе в 70-х годы XX в. Сегодня с уверенностью можно сказать, что эта идея – источник четвёртой парадигмальной волны в западном мировоззрении – алгоритм смены западноевропейских мировоззренческих волн, распространяющихся по всему миру. Новоевропейская идея покорения человеком окружающей среды с помощью науки и техники дискредитировала себя в катастрофах XX в.: техногенных и социальных, экологических и антропологических. В начале XXI в. человечество оказалось «у последней черты», за которой разрушается мера его бытия и мера бытия планетарной природы. Одним из первых об этом заявил Римский клуб в 70-х годах XX в. [27, 31]. Экологическое мышление стало проникать в сознание масс в 80-е гг. В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро международное сообщество приняло ряд документов по решению экологических проблем. Далее последовали аналогичные Всемирные саммиты ООН по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) и Рио-де-Жанейро (2012 г.). Экологическое мышление было первой ласточкой весны новейшей парадигмы жизни. В той или иной мере идея гармонии проникла и в другие сферы человеческой деятельности и стала постепенно вытеснять идею покорения. Смена мировоззренческих парадигм – закономерный циклогенетический процесс. Парадигма – глубинная идея, определяющая архитектуру человеческого мировоззрения. Для каждой эпохи характерна своя парадигмальная идея. Проникая в сознание людей новая парадигмальная идея перестраивает все типы мировоззрения человека. Мировоззрение связано с целостным восприятием мира и места человека в нём. Базовыми типами мировоззрения являются народный опыт и мифология. Из народного опыта исторически выросли философия и наука. Из мифологии – искусство и религия [33, с. 47]. Используя принцип дополнительнойности можно утверждать, что все шесть типов мировоззрения – дополнительные способы описания реальности как целостности. Новую же парадигму в структуре мировоззрения можно оценить как принципиально новый взгляд на мир через экраны всех шести типов мировоззрения.

Античная парадигма жизни родила символику античной мифологии (существенной разницы между греческой и римской мифологической символикой не было) и античный здравый смысл народного опыта. Миф и народный опыт не противоречили друг другу. Религиозное мировоззрение человека античности было синкретично растворено в его мифологии. Только в конце античной эпохи, в неоплатонизме, религия пыталась отделиться от мифологии. Толчок этому движению дал диалог неоплатоников с первыми христианами. Философия в своих концепциях опиралась на здравый смысл того же античного опыта. Наука ещё не выделилась в самостоятельный тип мировоззрения и была синкретически растворена в философии.

Христианская парадигма жизни, как альтернатива античности, рождается в период её мировоззренческого расцвета, в эллинистический период. Год рождения Иисуса из Назарета приходится на вершину её расцвета. Новая парадигма

активно прорастает в античном мире, христианское мировоззрение из маргинального становится доминирующим, успешно подчиняя себе как раба, так и императора. К 1000 г. Большая часть Европы охвачена христианским влиянием. Все типы мировоззрения трансформируются. Миф становится христианским Священным Преданием. Народный опыт создаёт средневековый образ жизни, качественно отличающийся от античного. Христианская религия становится лидирующим типом мировоззрения. Ей подчинены философия (схоластика, теология) и искусство (религиозное, храмовое). Элементы научного мировоззрения растворены в схоластической философии (в основном развивается формальная логика). Новое мировоззрение институализируется в деятельности Церкви и системе христианского образования.

Новоевропейская парадигма жизни рождается вместе с Петраркой (родился в 1304 г.) и впервые заявляет о себе в 1341 г. На Капитолийском холме в Риме, где Петрарка увенчивается лавровым венком как победитель поэтического состязания. Начинается эпоха Гуманизма. Вместе с поэтом Петраркой новую эпоху открывает политический деятель Кола ди Риенцо (1313-1354). Гуманизм (XIV-XV вв.), Ренессанс (XV-XVI вв.), Реформация (XVI-XVII вв.), Научная революция (XVI-XVII вв.), Философская революция (XVII в.), Просвещение (XVII-XVIII вв.), Социальные революции (XVII-XX вв.), Промышленные революции (XVIII-XX вв.) – фазы циклогенеза мировоззренческой парадигмы Нового времени. Новая мировоззренческая парадигма постепенно вытесняет парадигму средневекового христианства из сознания европейцев. Новоевропейская парадигма зарождается в самый расцвет предыдущего, христианского, мировоззрения. Секрет Нового времени – в новом взгляде на мир. Это – механическая картина мира. Технократическое мышление – сущность новоевропейского мышления. Была ли альтернатива технократизму в Новое время? Была. Был Романтизм (XVIII-XIX вв.) от Жан Жака Руссо до Ницше (Блейк, Вордсворт, Кольридж, Гелдерлин, Шеллинг, Шлейермахер, братья Шлегели, мадам де Сталь, Шелли, Китс, Гёте, Бетховен, Байрон, Гюго, Карлель, Эмерсон, Торо, Уитмен и другие) [50, с. 310-318]. Эта линия в XX в. дала начало Экзистенциализму (Хайдеггер, Сартр, Камю и др.) и Постмодернизму (Ролан Барт, Жак Деррида, Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Умберто Эко, Жан-Франсуа Лиотар, Жан Бодрийяр, Мишель Фуко, Юлия Кристева и др.). Были попытки синтезировать технократизм с романтизмом (от Гёте и Гегеля до Юнга). Но все эти кажущиеся противоречия устраниаются на уровне глубинной парадигмальной идеи, запускающей в жизнь все эти кажущиеся независимыми новоевропейские линии развития. Говоря языком Гегеля, есть сущность, и есть её проявления, которые в своей целостности представляют действительность [4, с. 171-172]. Действительность Нового времени есть единство Гуманизма и Ренессанса, Реформации и Научной революции, Философской революции и Просвещения, Романтизма и Социальных революций, Экзистенциализма и Постмодернизма. Глубинная парадигмальная идея, которая их объединяет – идея «сверхчеловека» как идеала человека. Идеалом античности был герой. Идеалом христианского средневековья был святой. Идеалом Нового времени стал «сверхчеловек». С этого началась эпоха Гуманизма. Вспомним доктрину Пико делла Мирандола о достоинстве человека,

которому Бог дал право самому лепить свой образ, быть творцом самого себя, возвышаться в самоконструировании до ангела и выше. Так что Ницше в идее «сверхчеловека» созвучен с Пико. Идея сверхчеловека непрерывна в Новое время. Постепенный отказ от христианского Бога по мере нарастания технологической мощи человека, замена религии Богочеловека на религию человекобожия (атеизм) – это становление новой парадигмы во всех типах новоевропейского мировоззрения. Экзистенциализм, а затем и постмодернизм – это внутренняя критика, не выходящая за пределы мировоззренческого круга, очерченного парадигмой Нового времени. Весь ресурс уходит на критику оснований мировоззрения, но на позитивное строительство принципиально иной парадигмы жизни ещё нет сил. Новейшая парадигма жизни, идущая на смену новоевропейской, впервые открыто заявляет о себе в 70-е гг. XX столетия. Благодаря стараниям Аурелио Печчеи и созданного им Римского клуба, на основе научных прогнозов до общественности была доведена мысль о необходимости изменить стратегию жизни. Глобальные проблемы будут нарастать, если мы не изменим наш образ жизни, основанный на покорении природы. Гармония человечества и планетарной природы в их коэволюции – сущность новейшей парадигмы жизни. Устойчивое развитие общества на планете в XXI в. связано с отказом от индустриального покорения человеком планетарной природы, с выстраиванием гармоничного взаимоотношения с природой на основе экологического мышления и выстраивания партнёрских отношений сотрудничества между людьми на всех уровнях социального бытия – от глобального международного до локального межличностного. Человек должен стать экологом по отношению к природе и социальным партнёром по отношению к людям. Идеалом человека новейшего времени становится партнёр.

ГЛАВА 4 ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОСПРИЯТИЯ

В табл.4 представлено изменение представлений о картине мира на разных стадиях циклогенеза западного мировоззрения.

Таблица 4.

Эволюция мировосприятия в циклогенезе западного мировоззрения

	Античность	Христианство	Новое время	Новейшее время
Идеал человека	герой	святой	Сверхчеловек	Партнёр
Человек	Микрокосм	Образ и подобие Божие	Высшее животное	
Состав человека	Тело+душа	Тело+душа+дух	Психосоматика	
Бог	Нус - источник мирового порядка	Троица	Иллюзия	В Нью-эйдж: Нет личного Бога. Бог – божественная, или жизненная, сила.
Логос	Безличный разум	Слово - Божественная личность, спасительное слово	Система объективных законов	Логика коэволюции человечества и универсума
Время	Циклическое	Линейное	Линейно-ускоренное	Спиральный конус
Лидирующее мировоззрение	Философское	Религиозное	Научное	Универсальное

Пояснения к таблице 4:

1. Идеалом человека в античности считается герой. Кто такой герой? Герой (от др.-греч. ἥρως, «доблестный муж, предводитель») – человек исключительной смелости и доблести. У героя есть ценности, которые он ставит выше земной жизни. Герой, ради общего блага, готов идти на самопожертвование. У западных христиан слово святой (греч. ἅγιος, лат. sanctus) – человек, спасённый для вечной жизни с Богом, являющийся для христиан примером праведной жизни, молитвенником и заступником перед Всевышним. «Сверхчеловек» (нем. Übermensch) – существо, которое по своему могуществу должно превзойти современного человека настолько, насколько последний превзошёл обезьяну: «Человек - это канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком, это канат над пропастью» [30, с. 4]. Поклонение гениям как предшественникам «сверхчеловека» характерно для Нового времени. Современные представления о постчеловеческом будущем - модификации новоевропейского идеала «сверхчеловека». Партнёр (фр. partenaire — участник) – участник какой-либо совместной деятельности. Сущность содержания партнёрского общения раскрыта в диалогической философии Мартина Бубера в известном произведении «Я и Ты» [3]. Партнёры по общению готовы к открытости, умеют слышать друг друга, уважают автономию собеседника. «Но диалог диалогу рознь. М. Бубер выделяет диалог «подлинный» и «монолог, замаскированный под диалог». «Подлинный» диалог, в котором каждый из участников действительно имеет ввиду личность другого и обращается к нему как к личности – редок» [43, с. 311]. Не случайно,

слово «партнёр» стало сегодня одним из самых употребляемых в западной культуре, однако во многом и формальным, далёким от концепта Мартина Бубера.

2. Человек в Античной натурфилософии – микрокосм (микрокосмос) (греч. μικρός, малый, и κόσμος, порядок, мир, вселенная), вселенная (макркосмос) в миниатюре; процессы, происходящие внутри человека, аналогичны космическим процессам и подчиняются тем же объективным законам. Человек в Христианстве – образ и подобие Божие: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). Человек в Новое время – высшее животное, результат длительной эволюции животного мира. Представление о человеке в Новейшее время находится в стадии становления.

3. В Античности человек – единство тела и души. В Христианстве к этому добавляется дух. В Новое время понятие «душа» постепенно вытесняется понятием «психика». Психика – свойство высокоорганизованной материи, т.е. мозга. Представление о составе человека в мировоззрении Новейшего времени пока ещё отчётливо не сформировано. С одной стороны, возрождается христианское учение о трёхипостасном бытии человека (дух+душа+тело), а с другой стороны, не отрицается эволюция животного и растительного мира, однако, идущая по программе, заложенной Богом. В такой модели делается попытка разрешить противоречие между концептами Христианства и Нового времени по гегелевской схеме:

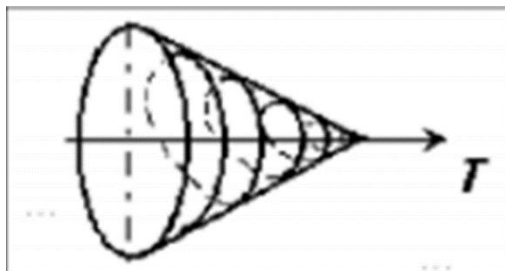
«ТЕЗИС → АНТИТЕЗИС → СИНТЕЗ».

4. Представление о Боге эволюционирует в западном мировоззрении от концепции Анаксагора о Нусе (др.-греч. νοῦς — мысль, разум, ум) – источнике мирового порядка. Далее в Христианстве разрабатывается учение о Боге-Троице (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой). В христианстве Бог не только – источник мирового порядка: «Так прозвучало в устах христиан ошеломляющее утверждение: Бог любит человечество. Бог есть источник не только мирового порядка, не только цель философских устремлений и не только первоисточник всего сущего. Он не есть и просто непостижимый Владыка Вселенной, и суровый Судия человеческой истории. Ибо в лице Иисуса Христа Бог из Своей запредельности явил для всех времен и народов безграничную любовь к собственному творению. Отсюда и основа для нового образа жизни, опирающегося на божественную любовь, всепроникающая сила которой создала внутри человечества новую общность» [50, с. 88]. Результатом эволюции новоевропейского представления о Боге является его полное отрицание как объективной реальности. Бог рассматривается как иллюзорное представление человеческого сознания. В Новейшее время концепция Бога в западном мировоззрении находится в стадии становления. Отрицание существования Бога в Новое время не осталось бесследным. Возврата к Богу-Троице, по большому счёту не происходит. Скорее всего, движение идёт в сторону неопантеизма. Показательным, в этом отношении, является массовое движение «Нью эйдж»: «Простому говоря, религией «Нью эйдж» является пантеизм – вера в то, что Богом является совокупность всего существующего. Согласно пантеизму, нет личного Бога. Концепция «Нью эйдж» состоит в том, что Бог – это божественная, или жизненная, сила.

Пантеисты учат, что эта энергия, или божественная сила, протекает через всё живое: растения, животных и человеческие существа» [19, с. 66-67]. Несомненно, такое представление о Боге, как и о человеке, есть промежуточная ступень к ещё не сформированному синтезу концептов Христианства и Нового времени. В русской культуре вариант такого синтез попытался сделать Даниил Андреев в «Розе мира».

5. Также меняется содержание представления о Логосе (от греч. Λόγος – слово, мысль, смысл, понятие, число). В античной философии Гераклит назвал логосом вечную и всеобщую необходимость, устойчивую закономерность. В Христианстве Логос (Слово) – вторая ипостась Единого Бога – Троицы, который вместе с Отцом и Духом Святым сотворил видимый и невидимый мир. Согласно догмату о Троице Логос вечно (вне времени) рождается от Бога-Отца – это первое рождение Логоса. Второе рождение Логоса – это его рождение во времени от Девы Марии. Единородный Сын Божий воплощается и рождается: становится Богочеловеком Иисусом Христом. Иисус Христос (лат. Jesus Christus — помазанник, Мессия) – единственный спаситель человеческого рода, воплощённое Слово, уникальная историческая личность, основоположник христианства и создатель Церкви [17]. «...христианством были провозглашены личные отношения с трансцендентным началом. Логос – это не просто безличный Разум, но облеченное божественной личностью Слово, акт любви со стороны Бога, несущий всем откровение о божественной сущности человека и Космоса. Логос есть спасительное Слово Божье: верить – значит спастись» [50, с.86]. В Новое время – Логос – система объективных законов. В Новейшее время – Логос – логика коэволюции человечества и универсума.

6. Время в Античности – круговое, циклическое, сообразное с природными циклами и качественным однообразием образа жизни соприкасающихся поколений (деды, отцы, внуки). В христианстве средних веков время становится линейным. Два наиболее значимых для христиан события определяют линейную направленность времени: рождение Иисуса Христа и Его Второе Пришествие. В Новое время линия сохраняется, но время воспринимается как ускоренное, в силу уплотнения событийности, обусловленной научно-техническим прогрессом. В Новейшее время происходит соединение цикличности, линейности и ускоренности времени. Адекватной моделью восприятия времени становится конус (рис.8).

Рисунок 8. Конусная модель времени [1, с. 28]

7. Существуют шесть основных типов мировоззрения: обыденное, основанное на здравом смысле, мифологическое, основанное на символическом восприятии мира, религиозное, основанное на следовании догматам, художественное, основанное на образном мировосприятии, научное, основанное на номологическом (от греч. νόμος – закон) восприятии объективной реальности и философское, основанное на концептуальном познании мира [33, с.44-50]. Лидирующим мировоззрением Античности является философия. «В самом деле, с момента рождения философии в Греции возникает новый способ духовного выражения, который, вобрав в себя результаты других его форм, преобразовал их структурно и придал им строго логическую форму» [37, с. 4]. В средневековом христианстве центром мировоззрения становится религия: «... плюрализму классической культуры – со всем множеством ее философий, с пестротой политеистичной мифологии, с ее избытком мистериальных религий – пришла на смену подчеркнута монолитная система: единый Бог, единая Церковь, единая Истина» [50, с. 91].

8. В Новое время структура мировоззрения всё в большей мере определяется наукой. Однако, в 70-е годы XX в. в постпозитивизме появляется критика доминирующей роли науки в формировании мировоззрения: «Таким образом, наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки. Это одна из многих форм мышления, разработанных людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже принял решение в пользу определённой идеологии или вообще не задумывается о преимуществах и ограничениях науки» [51, с. 449]. В Новейшее время формируется универсальное мировоззрение, где наука, религия, философия, обыденное сознание и миф, совместными усилиями по принципу комплиментарности, создают единую картину мира.

ГЛАВА 5 ОТЛИЧИЯ АНТИЧНОГО И ХРИСТИАНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

В табл.5 представлено отличие античного и христианского мировоззрения по перечню значимых признаков.

Таблица 5.

Отличия двух мировоззренческих парадигм: античной и христианской

Признак	Античность	Христианство
Религиозное мировоззрение	политеизм	монотеизм
Взгляд на Вселенную	космоцентризм	антропоцентризм
Главный способ мироусвоения	разум, интеллект	вера в Христа, подчинение Божьей воле
Приближение к истине	путём интеллектуальных поисков	через Писание и молитвы
Судьба	неотвратимая, часто зловещая	благотворное провидение
Господствующие интересы	светские	религиозные
Отношение к иному мировоззрению	толерантность	нетерпимость
Структура мировоззрения	плюрализм	монизм
Моральный закон	Предписан и Богу и человеку	Даёт Бог (номотетический Бог)

Пояснения к таблице 5:

1. На смену множества богов Античности приходит Единый христианский Бог – творец мира.

2. Во взгляде на Вселенную в Античности доминирует космоцентризм, где человек - микрокосм, т.е. миниатюрная часть большого космоса. В Христианстве угол зрения смещается к человеку – самой значимой части космоса, ради которого и был сотворён Богом мир. В центре Вселенной поставлен человек (антропоцентризм) – единственный в тварном мире образ и подобие Божье. Даже мир ангельский не наделяется этим качеством, и выполняет по отношению к человеку служебную роль – он вестник и проводник Божьей воли, связующее звено, посредник между Богом и человеком. Часто в литературе принято считать, что антропоцентризм появляется в эпоху Ренессанса, а в Христианстве господствующим был теоцентризм. Теоцентризм можно отнести к Универсуму в целом, что же касается тварной Вселенной, то центром сотворённого мира в Христианстве является человек. В Новое Время человек теряется во Вселенной, так же, как и планета Земля «на задворках Вселенной». Отсюда мистический ужас перед бессмысленностью жизни, характерный для новоевропейского мышления, где «Бог умер», а наука даёт безрадостную картину пульсирующей Вселенной с её «большими взрывами». «Сверхчеловек» Ницше сталкивает человека с пьедестала вершины эволюции, однако не гарантирует вечность всех последующих модификаций разума в постчеловеческом будущем в условиях пульсирующей Вселенной. «Очувтившись в устрашающе безграничном космосе современной астрономии, человек завертелся волчком: некогда благородный центр космоса, сегодня он – незаметный обитатель крошечной планеты, вращающейся

вокруг ничем не примечательной звезды – ей уже пропели отходную, – где-то на краю одной из миллиардов галактик, в равнодушной, если не враждебной Вселенной» [50, с. 290-291].

3. Главный способ мирознания в Античности – человеческий разум, интеллект. Только человеческий разум и высокий интеллект способны охватить окружающий мир как целостность и проникнуть в его суть, раскрыть первоначала мира и человека. Человеческий разум античной эпохи стремится сначала понять устройство макрокосмоса через поиск его архэ (греч. ἀρχή – начало, принцип) - первооснов, первоэлементов, из которых состоит мир, а затем и микрокосма, через самопознание – «Познай самого себя».

В христианскую эпоху появляется скепсис по отношению к разуму и его возможностям познать мир. Тварный мир, созданный Богом, во многом недоступен пониманию ограниченному человеческому разуму, отягощённому грехом. До грехопадения человек был в непосредственном общении с Богом и мог получить от Него необходимые знания. После изгнания из Эдема, единственным источником познания Истины стало Богооткровение, представленное в священных текстах. Разум был сосредоточен не на толковании явлений природы, а на толковании священных текстов, ставших абсолютным авторитетом. Подчинение этим текстам как воле Бога по отношению к поступкам человека – единственный путь истинного освоения мира. «Подлинную свободу усматривали не в безграничности умственных размышлений, но в спасительной благодати Христа» [50, с. 90].

4. Человек Античности приближается к истине путём интеллектуальных поисков и усилий. Человек христианской эпохи познаёт истину через Писание и молитвы. По молитвам Бог посылает Благодать Святого Духа - Духа Истины.

5. Судьба в эпоху Античности воспринимается как предначертанная свыше участь. Ананке (судьба, рок, неотвратимость, неизбежность) властвует над жизнью людей. Тем не менее, человеку заранее не известно о своей судьбе. Поэтому человек Античности не был склонен к пассивному фатализму. Надо героически идти к своей цели, быть может в судьбе и запрограммирован такой героизм. Но если человек уклоняется от выпавшей ему судьбы, то неизбежно терпит неудачу. «Злой рок» будет преследовать всякого, кто осмелится сопротивляться своей судьбе. Борьба героя с предначертанной ему судьбой превращает его жизнь в трагедию. Эдип у Софокла, узнав о своей зловещей судьбе, пытается избежать её, но именно каждый предпринимаемый им шаг не удалял, а приближал его к осуществлению предначертанной свыше судьбе. Трагедия в античной культуре появилась, когда греки осознали, что есть свобода воли, и человек способен нарушить предписание судьбы. Герой терпит крах, его своеволие наказывается, но мужество противостоять судьбе вызывает к нему сочувствие и восхищение античных зрителей.

В Христианстве судьба – благотворное провидение. Бог попускает всяческие несчастья человеку, но исключительно с заботой о спасении его бессмертной души. Слова апостола Павла: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я

не превозносился» (2 Кор. 12: 7). Свобода воли не отрицается. Это свобода выбора поступков: грешить или не грешить, каяться в содеянных грехах или не каяться. Раскаившийся на кресте разбойник, которому, казалось бы, прямая дорога в ад, первый попадает в рай: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:42).

Господствующие интересы в Античности – земные, светские. Все интересы сосредоточены на земной жизни. Представления о жизни после смерти здесь очень непривлекательны. В мрачное царство Аида никто не стремится [15, с. 114]: «...по смерти человека Гермес берет за руку его душу и ведет ее под землю, к мутной "реке вздохов" (Acheron); там угрюмый Харон переправляет ее на челноке на тот берег, где высятся "врата" Аида и Персефоны. Ласково встречает пришельца пес-привратник Кербер; отныне он живет призрачной жизнью на "асфодоловом лугу", продолжая свои земные занятия, но без смысла и цели. И эта жизнь равна для всех: даже Ахилл не составляет исключения. Именно его душе у Гомера влагается в уста грустная оценка этой жизни ({Од}. XI, 488, пер. В. А. Жуковского):

О, Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся!
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый!».

В Христианстве всё радикально меняется – земная жизнь рассматривается как приготовление к вечной жизни, и сама по себе высоко не ценится. Подлинная жизнь христианина начнется после воскресения тела и соединения его с бессмертно душой. Идея бессмертия души и воскресения тела наполняет жизнь христианина высоким смыслом. Цель - воскресение тела и бессмертная жизнь, средство – праведная земная жизнь.

6. Первые исторические типы толерантных обществ Античности (полисный и имперский) базируются на противоположных основаниях: 1) на свободе человека и наличии эндогенного плюрализма; 2) на доминировании государственной идеи и экзогенного плюрализма (следствие военной экспансии) [21]. В Древней Греции полисная толерантность к иному мировоззрению основана на десакрализации власти, демократии, социальной мобильности, доминировании рационализма, тенденции к секуляризации, реализацией свободы и многообразия культурных сценариев самоосуществления свободного гражданина. Имперский тип толерантности сложился в эллинистическую эпоху и в Римской империи. От полисной толерантности его отличает отсутствие политического плюрализма. Насильственно созданная империя предполагает многоукладность, многонациональность, мультикультурность, религиозный плюрализм и поэтому изначально терпима к этому многообразию. Эллинистическая цивилизация, созданная восточными завоевательными походами Александра Македонского, установив диктат государственной власти, толерантна к явлениям культуры и к многообразию религиозных культов. В Древнем Риме государственная власть

терпима и безразлична к мировоззренческому плюрализму (религиозному, философскому) и культурному различию, процветающему в империи, пока они ни в чем не угрожает политической власти [20, с. 24].

Средневековое христианство нетерпимо к иным религиям, к иному мировоззрению. «Оборотной стороной притязаний христианской религии на универсальность стала ее нетерпимость... Когда к концу классической эпохи христианство окончательно воссияло над горизонтом, языческие храмы стали систематически разрушать, а философские академии – официально закрывать» [50, с. 84].

Раннее христианство формировалось под влиянием иудаизма и эллинизма. Под влиянием иудаизма через Ветхий завет христианское мировоззрение формировало нетерпимое отношение к иным религиям. Эллинизация христианства культивировала в мировоззрении дух свободы, человеколюбия: Учение Иисуса Христа «... было протестом против иудейского законничества в духе эллинской свободы, эллинского человеколюбия, эллинского сыновнего отношения к любимому богу» [14, с.156]. Эллинизация христианства «... идёт рука об руку с разрушением эллинизма; борьба обеих религий начиная уже с III в. сопровождается страшными утратами культурных ценностей человечества ...» [14, с.157].

7. Переход от Античности к Христианству сопровождался также сменой мировоззренческого плюрализма на мировоззренческий монизм: «... плюрализму классической культуры – со всем множеством ее философий, с пестротой политеистичной мифологии, с ее изобилием мистериальных религий – пришла на смену подчеркнута монолитная система: единый Бог, единая Церковь, единая Истина» [50, с. 84].

8. Моральный закон Античности – закон мироустройства, предписанный людям и богам античного пантеона. В христианстве Бог дает человеку моральный закон в виде заповедей. В Христианстве Бог – абсолютное добро. Боги Античности у Гомера и Гесиода совершают позорные и предосудительные у людей поступки: воровство, прелюбодеяния, обман [15, с. 182]: «Гневное слово рапсода Ксенофана:

Все, что позорным слывет средь людей и хулу вызывает,

Все приписать олимпийцам Гомер с Гесиодом дерзнули:

Красть, и прелюбы творить, и друг друга обманывать гнусно».

ГЛАВА 6 ОТЛИЧИЯ ХРИСТИАНСКОГО И НОВОЕВРОПЕЙСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

В табл. 6 представлено отличие христианского и новоевропейского мировоззрения по перечню значимых признаков.

Таблица 6.

Отличия двух мировоззренческих парадигм: христианской и новоевропейской

Признак	Христианство	Новое время
Отношение к Богу	Поклонение	Отрицание
Космос	Сотворён и непосредственно управляется личностным и действенным в своём могуществе Богом	Существует вечно, не-сотворён, управляется регулярными естественными законами
Земля	Центр творения (геоцентризм)	Одна из многих планет (космоцентризм)
Человек	Центр творения (антропоцентризм)	Результат эволюции животного мира
Основное отношение	Человек - Бог	Человек - Природа
Приоритетная цель человека	Наилучшим образом повиноваться Божьей воле	Подчинение природы воле человека
Отношение к будущему	Вера в грядущее второе пришествие Иисуса Христа	«Золотой век», где человечество окончательно покорит природу с помощью науки и техники
Главный источник познания мироустройства	Священное Писание и теологическая доктрина	Научные открытия

Пояснения к таблице 1:

1. Основной мировоззренческий вопрос – вопрос о существовании / не существовании Бога. Архитектоника мировоззрения определяется ответом на этот парадигмальный вопрос.

Вытеснение идеи Бога из сознания человека идёт непрерывно на всех этапах перехода христианского мировоззрения и возникновения новоевропейского мировоззрения. В середине XIV в. во Флоренции стартовала исследовательская программа ренессансного гуманизма. Главная идея этой программы – постижение и раскрытие универсального потенциала человека, заложенного Бо-

гом. Истоки этой идеи можно найти в творчестве Петрарки (с 1341 г.). Но наиболее отчётливо она проявилась в «Речи о достоинстве человека» (1496 г.) Пико делла Мирандолы. Говоря современным языком, Бог, создавая мир, во все свои творения вложил закон / программу бытия. В человека он не вложил программу, но одарил абсолютной свободой и универсальной способностью самому создавать любую программу своей жизни: «Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: "Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные» [32]. Данная идея опиралась на сочинения античных авторов, арабских и еврейских мыслителей, противоречила устоявшимся христианским догматам. Процессу ухода от христианского мировоззрения средних веков дан был старт.

Следующим логическим шагом движения в отрицании христианского Бога был пантеизм Джордано Бруно (1600 г.) и Бенедикта Спинозы (1675 г.). Сегодня пантеизм Спинозы подвергается сомнению [23, с. 50-51], но именно как пантеистическое воспринимали его учение многие философы до последнего времени.

Параллельно возникает деизм, который в многообразии своих модификаций равно удаляется от устоявшихся в средние века догматов католической церкви. Истоки деизма находят в «естественной религии» Жана Бодена, который в трактате «Разговор семи участников» (1593) критикует христианские догматы о божественной природе Христа, о непорочном зачатии, о Троице. Такая критика христианства нужна, согласно Бодену, чтобы предохранить людей от споров по вопросам веры. Истины религии невозможно доказать с помощью разума. Разум как арбитр в вопросах веры неизбежно ведёт к безверию – наилучшему из возможных мировоззренческих состояний человека. Терпимость в вопросах веры, гуманистическое свободомыслие, свобода от христианских догматов, верность «всеобщей вне конфессиональной религии» - позиция Ж. Бодена в вопросах веры. Другой основатель деизма, Эдуард Герберт Черберри (1624 г.), наоборот, в вопросах веры рекомендует опираться на разум. «Естественная религия» согласно Герберту Черберри – комплекс религиозных знаний, приобретённых исключительно с помощью разума, в противоположность знанию, полученному из Библии или учения католической церкви. Все концепции «естественной религии» признавали существование Бога, как высшего существа, но в разной степени ограничивали его участие в земных делах. В конце XVIII и начале

XIX в. деисты видели в Боге «первую причину», создавшую мир и установившую вечные неизменные универсальные законы. Созданный мир развивается самостоятельно, не нуждаясь во вмешательстве Бога.

Следующий шаг от теизма к атеизму делают агностики. Согласно Томасу Генри Гексли (1869), агностик – это человек, который не отрицает существование богов, но и не утверждает их существование. И наконец, во второй половине XIX в. во весь голос заявляет о себе атеизм. Людвиг Фейербах, Карл Маркс, Фридрих Ницше наиболее яркие представители атеизма этого периода.

Атеизм – мировоззрение, отрицающее существование Бога, богов, духов и, соответственно, производных от них чудесных и сверхъестественных явлений.

Атеизм из философских кабинетов проникает в массовое сознание. По данным Евростата 2005 г.: «Четыре из пяти граждан ЕС имеют религиозные или духовные убеждения. В самом деле, один из двух граждан ЕС считает, что Бог есть (52%) и более четверти (27%) считают, что есть некий дух или жизненная сила. Только 18% заявляет, что они не верят, что есть какой-либо дух, Бог или жизненная сила». Средние результаты опроса скрывают значительные различия в убеждениях населения стран. Католицизм – официальная религия Мальты и 95% мальтийцев подтвердили, что они верят в Бога. Высокий процент верующих в Бога в Румынии (90%), Греции (81%), Португалии (81%), Польше (80%), Италии (74%), Ирландии (73%). В отличие от этого в Эстонии и Чехии меньше, чем один из пяти утверждают, что они верят в Бога. В этих странах, как минимум каждый второй считает, что есть какой-то дух или жизненная сила: в Эстонии (54%) и Чехии (50%). В Швеции также большинство имеют сходные духовные убеждения (53%) [52, р. 9].

Данные опроса свидетельствуют о движении мировоззрения населения Европы от традиционного христианского теизма через промежуточные формы пантеизма, деизма и агностицизма к атеизму.

Тренд европейского мировоззрения от теизма к атеизму (табл. 7).

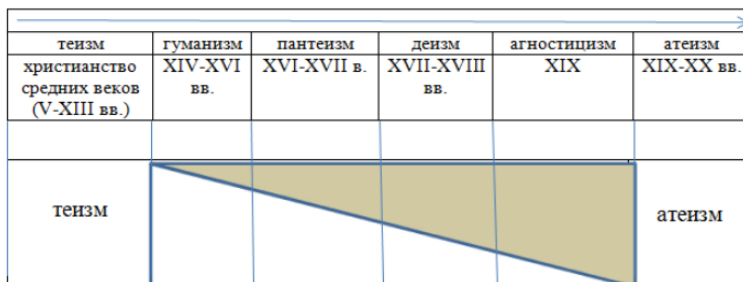
Существенный вклад в трансформацию средневекового христианского мировоззрения внесла Реформация (с XVI в.). После Реформации христианство стало качественно иным. Протестантизм отказался от ряда таинств и догматов, Священного Предания, монашества, почитания икон. Католицизм тоже существенно изменился в ходе католической реформы и контрреформации. «Католическая реформа — это саморефлексия церкви в соответствии с идеалом внутреннего обновления; контрреформация есть самоутверждение церкви в борьбе против протестантизма» [38, с. 306]. Католическая Церковь в самообновлении и в борьбе с Реформацией укрепила вертикаль папской власти, стала бороться с коррупцией внутри клира, создала институт инквизиции, ввела строгую цензуру, создала во всех епархиях семинарии и учебные заведения нового типа, и как следствие, повысила уровень образования духовенства. Как реакция на коррумпированность епископата появились новые монашеские ордена, восстанавливающие ценности раннехристианской общины и апостольской жизни (с 1527 г. орден театинцев), нищенствующего ордена францисканцев (с 1526 г. орден капуцинов), аскетического образа жизни и бедности (с 1593 г. орден босых кармели-

тов). Орден варнавитов (с 1533 г.) главной своей задачей считал духовное обновление общества и проповедь Евангелия, с XVII в. занимается образованием детей и юношества, поддерживает приюты для сирот, с XVIII в. ведёт миссионерскую работу в Европе и Азии. Главная задача ордена бонифратров (с 1537 г.) – попечение о больных. Орден св. Урсулы (с 1535 г.) создаёт школы и приюты для девочек и девушек. Орден иезуитов (с 1534 г.) активно занимается наукой, образованием и миссионерской деятельностью.

Таблица 7.

От теизма к атеизму

Аврелий Августин (410) Фома Аквинский (1274)	Франческо Петрарка (1341) Нико Делла Мирандола (1496)	Джордано Бруно (1584) Бenedикт Спиноза (1675)	Джон Локк (1695) Вольтер (1765)	Чарльз Дарвин (1868) Герберт Спенсер (1897)	Карл Маркс (1848) Жан-Поль Сартр (1938)
---	--	--	------------------------------------	--	--

В XX в. самообновление католицизма произошло в философии неотоцизма, теиярдизма, персонализма и философской антропологии. Эти течения формировались в полемике с атеистическими учениями марксизма, ницшеанства, атеистического экзистенциализма, позитивизма [23, с. 419].

2. Если в христианском теизме культивируется креативная модель сотворённого и управляемого Богом Космоса, то по мере продвижения к атеистическому мировоззрению постулируется модель Космоса как существующего вечно и управляемого регулярными естественными законами.

3. Открытие Николаем Коперником гелиоцентрической природы солнечной системы и основанные на этом открытии последующие научные исследования, создавшие классическое естествознание, привели к отказу от геоцентризма, характерного для христианского мировоззрения средних веков. В Новое время Земля стала рассматриваться как одна из многих планет бескрайнего Космоса. Как это открытие повлияло на мировоззрение? Двойко. С одной стороны, возросла вера в человеческий разум, а с другой стороны появилась неуверенность в своём статусе во Вселенной: «Освободившись от геоцентрических за-

блуждений, в которых пребывали все предшествующие поколения, человек потерялся, безвозвратно утратив прежнюю уверенность в своей особой роли в космосе. Он перестал чувствовать себя средоточием Вселенной, его положение в ней стало неопределенным и относительным. И каждый следующий шаг, сделанный в процессе Научной Революции, добавляя новые штрихи к новой картине мира, побуждал человека осознавать свою свободу, но одновременно усугублял беспорядок в его мыслях и вызывал беспокойство» [50, с. 225].

4. Успехи естествознания, и особенно теория Чарльза Дарвина об эволюции животного мира, вытеснили из новоевропейского сознания идею креационизма, заменив её на идею эволюционизма. «Открытие Дарвина только усугубило положение дел. Еще сохранявшиеся теологические представления о том, что миром управляет божественное начало и что человек имеет особый — духовный — статус, были сметены теорией эволюции: человек предстал всего лишь животным, отличающимся от других видов более высокой степенью развития. Он перестал быть любимым творением Господа, наделенным божественной душой, а предстал следствием случайного эксперимента природы» [50, с. 226].

Поскольку «Бог умер», то и умерла концепция антропоцентризма, родилась идея «сверхчеловека», в которой человеку отведена эволюционная роль промежуточного звена между обезьяной и сверхчеловеком. Человек — продукт эволюции животного мира. Эволюция на человеке не заканчивается и будет продолжена в постчеловеческом будущем.

5. Меняется основное отношение. Почему мировоззрение человека сместилось из вертикальной плоскости (отношение «Человек — Бог») в горизонтальную плоскость (отношение «Человек — Природа»? Произошло это не сразу. Первый шаг сделали ренессансные гуманисты, выдвинув новую идею о природе человека, отличную от идеи человека как образа и подобия Божьего. Следующий шаг был сделан идеологами Реформации, предложившими измерять Богоугодность человека успехами в земных делах. Трудовое подчинение природы воле человека как богоугодное дело для спасения души человека стало доминантой протестантского мировоззрения. «В ходе истории в самом христианстве пассивное ожидание преображения мира в день Второго Пришествия постепенно сменялось другими настроениями, которые к началу Нового времени вылились в уверенность в том, что активная деятельность людей по преобразованию мира угодна Богу и может приблизить ожидаемое событие» [50, с. 223].

6. По мере дальнейшего вытеснения Бога из сознания человека в эпоху Просвещения доминанта мировоззрения смещается к идее прогресса как самоцели развития человека и человечества. Прогресс же понимается как господство над природой вообще, как человеческой, так и внечеловеческой. Пересматриваются все предыдущие мировоззренческие концепции природы человека, общественного и государственного устройства, окружающей человека природы. Все ссылаются на новое понимание природы, лишённой сакральности, а поэтому поддающейся рациональному преобразованию в интересах прогресса. Подчинение природы воле человека не означает произвол. Есть понимание, что успешно

управлять природой в интересах человека можно при согласовании целей человеческой деятельности с законами природы. Для этого нужна наука, открывающая эти законы. Успехи естествознания Нового времени в открытии физических, химических и биологических закономерностей и их прикладное применение во всех сферах общественной жизни, подняли авторитет науки в мировоззрении населения. Религиозное мировоззрение всё в большей мере стало сдавать свои лидирующие позиции.

7. Соответственно вера во второе пришествие Иисуса Христа и переход избранных представителей человечества в новое бытие вечной жизни стали вытесняться идеей «земного рая», построенного людьми с помощью науки и техники.

8. Научные открытия стали главным источником познания. Откровения Священного Писания и теологическая доктрина стали терять свою мировоззренческую актуальность: «Для современной цивилизации, достигшей полного расцвета сил и взошедшей в зенит, двигателем прогресса стали не религия и вера, но наука и разум. Источником всякого усовершенствования мира и раскрепощения человечества была признана не Божья, а человеческая воля» [50, с. 224].

ГЛАВА 7 СПЕЦИФИКА ЗАПАДНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Инвариант западного мировоззрения, присутствующий во всех стадиях циклогенеза на протяжении 4000 лет – ценность свободы личности. Сегодня Данная ценность в наиболее развитом виде представлена в системе ценностей населения США.

Система ценностей американца:

- индивидуальные свободы;
- культурное, социальное, религиозное и политическое равенство;
- демократия;
- главенство закона;
- вера в права человека;
- фундаментальный конституционализм [16].

Вспомним концепцию Н.А. Бернштейна о соотношении количества степеней свободы в органе движения и их ограничении со стороны аппарата регулирования движения для достижения заданной цели [2]. Индивидуальные свободы человека регулируются законом. Главенство закона создаёт коридор для реализации индивидуальных свобод. Индивидуальные свободы ограничиваются законом. Закон служит благу общества. Благо же общества понимается как реализация прав человека. Законы постоянно меняются в соответствии с динамикой изменения мировоззрения населения.

Индикатором исторического прогресса, по Гегелю, является осознание и осуществление свободы. По данному критерию Гегель выделил следующие четыре стадии всемирной истории: 1) восточный мир (Китай, Индия, Персия, Египет, где полностью отсутствует свобода); 2) греческий мир; 3) римский мир; 4) христианский германский мир (свобода осознаётся полностью). Гегель раскрывает механизм исторического прогресса следующим образом. Свобода есть субстанция, сущность мирового духа, который реализует себя в духе того или иного народа. «Субстанция духа есть свобода, т. е. независимость от некоего другого, отношение к самому себе» [5, §382]. Всемирно-историческим народом, выразителем исторического прогресса является тот, в народном духе которого в наибольшей мере реализует себя мировой дух, т.е. тот народ, в деятельности которого наиболее полно представлена свобода. Если дух народа и замысел мирового духа не совпадают, то народ застывает в своём развитии. Согласно Гегелю «узловая линия мер» исторического прогресса проходит через греческий, римский и германский народы. Следующий узел исторического прогресса, по Гегелю, завязывается в Североамериканских Соединённых Штатах. «Следовательно, Америка есть страна будущего, в которой впоследствии, может быть в борьбе между Северной и Южной Америкой, обнаружится всемирно-историческое значение; в эту страну стремятся все те, кому наскучил исторический музей старой Европы. Говорят, что Наполеон сказал: эта старая Европа наводит на меня скуку» [6].

В Европе идеи свободы личности в наибольшей мере сформировались в эпоху Реформации в различных деноминациях протестантизма как религиозной альтернативе католицизму. Первые переселенцы-протестанты из Европы в Северную Америку привезли с собой мировоззренческую парадигму, вошедшую в «твёрдое ядро» либерально-демократического американского кредо, которое составляет мировоззренческий фундамент «американской исключительности».

Протестантизм американский отличается от европейского. «Яростный дух свободы», присущий американцам, противостоит чувству почтения к политической и религиозной власти, характерного для англо-протестантской культуры Европы. Американское кредо основано на принципах «свободы, равенства, ценности отдельной личности, уважения прав граждан, репрезентативного правительства и частной собственности» [54, с. 76].

Вариации на тему «американского кредо» [54, с. 116-117] :

«внутренняя гордость каждого человека о фундаментальном равенстве всех людей, о неотъемлемых правах человека на свободу, справедливость и честные возможности» (Мюрдаль);

«о равенстве людей, неотъемлемости прав личности и о «жизни, свободе и погоне за счастьем» (Джефферсон);

«о свободе и равенстве, о свободе прессы, праве собраний, справедливом суде и ответственности правителей перед народом» (Токвиль);

«священные права личности, представление о народе как источнике политической власти, представление о подчинённости правительства народу и закону, предпочтение местных управляющих органов федеральным, принцип главенства большинства и идею о том, что «чем меньше правительство вмешивается в наши дела, тем лучше» (Брайс);

«индивидуализм, стремление к успеху и равенство возможностей» (Д. Белл);

«свобода, эгалитаризм (равенство возможностей и связей, а не результатов и условий), индивидуализм, популизм и *laissez-faire* (то есть невмешательство правительств в дела частных лиц)» (С.М. Липсет).

С. Хантингтон выделяет три отличительных признака «американской веры»: 1) неизменность на протяжении многих лет (с конца 18 по конец 20 века описание принципов практически не отличаются); 2) базовые принципы принимались американцами безоговорочно, определяли взаимоотношения граждан США между собой и правила социальной организации в целом; 3) базовые принципы коренятся в идеологии протестантизма – «индивидуальная совесть и личная ответственность каждого человека за постижение слова Божия непосредственно из Библии в значительной мере способствовал формированию в Америке приверженности индивидуализму и уважению прав человека на свободу мнения и вероисповедание» [54, с. 117].

США – религиозная страна, «самая религиозная среди протестантских стран» [54, с. 150]. На сайте ЦРУ представлена информация 2014 г. по религиозному составу населения США [56]:

Протестанты – 46,5%

Католики – 20,8%

Другие христиане – 0,9%
Свидетели Иеговы – 0,8%
Иудеи – 1,9%
Мормоны – 1,6%
Мусульмане – 0,9%
Буддисты – 0,7%
Индуисты – 0,7%
Другие – 1,8%
Внефракционные – 22,8%
Не знаю/отказались – 0,6%
Атеистами признают себя 4% (данные 2004 г.).

Несмотря на высокий процент верующих, принадлежавших авраамическим религиям (христиане, мусульмане, иудеи), традиционно считающие однополые союзы смертным грехом, большинство американцев (63%) поддержали в 2015 году легализацию однополых браков [55]. В 2015 году Верховный суд США полностью легализовал однополые браки решив, что подобные брачные союзы не противоречат американской Конституции. Баланс традиций и новаций постоянно меняется в интересах стабильности как политической, так и моральной. Происходит размывание представлений о традиционных семейных ценностях. Вместе с этим меняется традиционное представление о христианстве. «Следует отметить, что гражданская религия не использует в своих церемониях и своей символике и атрибуте двух слов – Иисус Христос. Американское кредо – это протестантизм без Бога, а американская гражданская религия – это христианство без Христа [54, с. 171].

Таким образом, идея свободы личности, прав человека на современном этапе исторического развития штурмует все традиционные крепости на пути становления постчеловеческого будущего [53]. Единственным ограничителем безудержной реализации человеческой свободы во всех новых её модификациях является мера человеческого бытия, угроза её разрушения. Как показывает современная практика социальные законы (юридические и моральные) не способны ограничивать новые степени свободы человеческой деятельности, разрушающие меру бытия человека и человечества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение закономерностей четырёхтысячелетнего циклогенеза западного мировоззрения позволяет сделать следующие общие выводы:

1. Инвариантом парадигмы западного мировоззрения является стремление к увеличению степеней свободы в индивидуальной деятельности человека. Это стремление ограничивается различными нормами социума.

2. Выделены четыре модификации инварианта парадигмы западного мировоззрения: античная, христианская, новоевропейская и новейшая. Каждая из этих парадигм реализует набор степеней свободы деятельности человека, в наибольшей мере представленный в образе её совершенного человека. Такими являются образы героя античности, святого в христианстве средних веков, «сверхчеловека» Нового времени, идеального партнёра в Новейшее время.

3. Этапы исторического прогресса человечества в западном мировоззрении, измеряемого свободой человека, впервые представлены в философии истории Гегеля. Согласно последнему субстанцией и сущностью Мирового Духа (Бога) является свобода, которая реализуется в духе того или иного всемирно-исторического народа, в наибольшей мере готового к свободе. «Узловая линия мер» исторического прогресса, по Гегелю, проходит через греческий, римский и германский мир.

4. Прогноз Гегеля о США как следующем «узле» всемирно-исторического прогресса подтвердился. Здесь свобода личности достигла своего исторического предела. Отсутствие норм социума, ограничивающих лишние для человеческого бытия степени свободы, создаёт угрозы как для личности, так и для общества. При этом разрушается мера человека и планетарной природы в четырёх типах катастроф: экологических и техногенных, социальных и антропологических на локальном, региональном и глобальном уровнях их бытия.

5. Выход из отмеченного исторического тупика западного мировоззрения возможен на пути перехода от новоевропейской парадигмы к новейшей, исходящей из мировоззренческой установки выстраивания гармонии меры человека и меры универсума, реализуемой в стратегии коэволюции человечества и планетарной природы в границах меры их бытия.

ЛИТЕРАТУРА

---

1. Александров Н.Н. Циклическая парадигма. Книга 2. Основные понятия циклической парадигмы. Монография. Научное издание. – М.: Изд-во Академии Тринитаризма, 2013. – 127 с. URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/1256-alex.pdf>
2. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активности / Под редакцией академика О.Г. Газенко. Издание подготовил профессор И.М. Фейгенберг. – М.: Академия наук Союза ССР, 1990. – 496 с. URL: http://elibrnpu.ru/textpage/download/html/?book=bernshteyn_fiziologiya-dvizheniy_1990
3. Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция: философский альманах, 1991. – М.: Политиздат, 1992. – С. 294-370. URL: <http://lib.ru/FILOSOF/BUBER/ihunddu1.txt>
4. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х т. Т.2. М.: Мысль, 1971. – 248 с. URL: http://hegel.rhga.ru/filosof/logik/detail.php?ELEMENT_ID=190&ART_NAME=Наука%20логики%20том%202
5. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 3. Философия духа. - М.: Мысль, 1977.- 471 с. URL: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000390/>
6. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. URL: https://fictionbook.ru/author/georg_gegel/filosofiya_istorii_a_m_voden/read_online.html?page=7
7. Гейзенберг В. Физика и философия. – М.: Наука, 1989. – 132 с. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/460850/>
8. Глазьев С.Ю. Закономерности периодической смены технологических укладов в процессе развития мировой и национальных экономик // Описание научного открытия Глазьева С.Ю. в области общественных наук. URL: <http://docplayer.ru/37832452-Opisanie-nauchnogo-otkrytiya-glazjeva-s-yu-v-oblasti-obshchestvennyh-nauk.html>
9. Глазьев С.Ю. Закономерность смены мирохозяйственных укладов в развитии мировой экономической системы и связанных с ними политических изменений // Наука. Культура. Общество. 2016. № 3. – С. 5-45. URL: http://is-prras.ru/pics/File/Journal/Nauka_Kultura_Obshchestvo_2016_3.pdf
10. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Эксмо, 2008. – 399 с. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/gumiljev_lev_ethnogenesis.pdf
11. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. – СПб: Глаголь, С.-ПбГУ, 1995. – 552 с. - URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/ye/rop/ada/nil/>
12. Делёз, Ж. Что такое философия» / Ж. Делёз, Ф. Гваттари / Пер. с франц. С. Н. Зенкина. Спб.: Алетейя, 1998 URL: <http://lib.ru/FILOSOF/DELEZGVATTARI/filosof.txt>

13. Зеленов, Л.А. Банк артов (методология теорий): монография / Л.А. Зеленов, Р.И. Никифоров. – Н.Новгород: Общероссийская академия человековедения, 2015. – 65 с.
14. Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. Первое издание – Петроград, 1918. URL: <http://ligis.ru/psylib/090417/books/zelin01/txt09.htm>
15. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры / Ред. и прим. С.П. Заикина. 2-е изд. СПб.; Марс, 1995 - 380 с. URL: <http://www.sno.pro1.ru/lib/zelinskiy/11.htm>
16. Злобин Н.В. Империя свободы: ценности и фобии американского общества. – М.: ООО «Издательство «Э»», 2016. URL: <http://readli.net/imperiya-svo-bodyi-tsennosti-i-fobii-amerikanskogo-obshhestva/>
17. Иисус Христос // Католическая энциклопедия. URL: <http://enc-dic.com/catholic/Iisus-hristos-757/>
18. Карсавин Л.П. Монашество в средние века: Учеб. пособие / Вступ. ст., коммент. М.А. Бойцова. – М.: Высш. шк., 1992. – 191 с. URL: <http://annales.info/evrope/small/msv.htm>
19. Ках Г. Глобализация на пути к всемирному завоеванию / пер. с англ. - Киев: Изд-во Христианского библейского братства св. апостола Павла, 2009. – 319 с. URL: <http://christobook.blogspot.ru/2014/12/Gari-Kah-Globalizacija-Na-puti-k-vsemirnomu-zavoevaniju-2009.html>
20. Круглова Н.В. Толерантность как социокультурная норма (западноевропейский опыт): Автореф. ... доктор философ. наук: 24.00.01. – СПб: Санкт-Петербургский государственный университет, 2011. – 37 с. URL: <http://vak1.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/KruglovaNV.doc>
21. Круглова Н.В. Этапы становления толерантности как социокультурной нормы // Мир науки, культуры, образования, 2011. - № 4 (29). – С. 109-112. URL: <http://philosophy.spbu.ru/2120/9227/9246>
22. Кузык, Б.Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец; авт. вступ. ст. А.Д. Некипелов. — М.: Институт экономических стратегий. Т. V: Цивилизации: прошлое и будущее: Учебник / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец; авт. слова к читателю В.М. Филиппов. — М.: Институт экономических стратегий, 2008. — 576 с. URL: <http://libed.ru/knigi-nauka/600643-1-bn-kuzik-yakovec-civilizacii-teoriya-istoriya-dialog-budushee-tom-civilizacii-proshloe-budushee-uchebnik-moskva.php>
23. Лега В.П. История западной философии. Часть вторая. Новое время. Современная западная философия: учеб. пособие / В. П. Лега. 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. — 456 с. URL: http://pstgu2009.ucoz.ru/_ld/0/18_-.--2.pdf
24. Лосский, В.Н. Толкование на Символ веры / В.Н. Лосский, еп. Пётр (Льюилье). – Киев: Изд-во храма прп. Агапита Печерского, 2000. – 12 с. URL: http://www.sociodinamika.com/lib/losskij_tolkovanie_na_simvol_very.html
25. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. URL: <http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/>
26. Мару А.-И. История воспитания в античности (Греция). – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 1998. – 428 с. URL:

<http://www.sno.pro1.ru/lib/marru/index.htm>

27. Медоуз, Д.Х. Пределы роста: 30 лет спустя / Д.Х. Медоуз, Й. Рандерс, Д.Л. Медоуз; пер. с англ. Е. С. Оганесян; под ред. Н. П. Тарасовой. — 2-е изд. (эл.). — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. URL:

<http://files.lbz.ru/pdf/cC2577-1-ch.pdf>

28. Моисеев Н.Н. Коэволюция природы и общества. Пути ноосферогенеза // Экология и жизнь. – 1997, № 2–3. URL:

<http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-discipl/ecology/authors/moiseev/noosferogenez.html>

29. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков, Редкол.: О.Ю. Артемова, С.А. Арутюнов, А.Н. Кожановский и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.- 928 с. URL:

http://static.iea.ras.ru/books/narody_i_religii_mira_enciklopediya.pdf

30. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / Перевод В.В. Рынкевича под редакцией И.В. Розовой. - М.: «Интербук», 1990. URL:

<http://www.nietzsche.ru/works/main-works/zaratustra/runkovich/?curPos=2>

31. Печчеи А. Человеческие качества / Пер. с англ. О.В. Захаровой. М.: Прогресс, 1980. - 302 с. URL: <http://klex.ru/gk4>

32. Пико дела Мирандола Джованни. Речь о достоинстве человека / Перевод Л. Брагиной // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5-и тт. Т.1. – С. 506-514. URL: <http://platonizm.ru/content/piko-della-mirandola-rech-o-dostoinstve-cheloveka>

33. Пищик А.М. Нижегородская методологическая школа: основные концепции // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23128, 05.03.2017. URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011811.htm>

34. Платон. Апология Сократа // Диалоги Платона. – Киев: Библиотека Фонда содействия развитию психологической культуры. URL: <http://psylib.org.ua/books/plato01/01apols.htm>

35. Постовалова В.И. Религиозные концепты в православном мирозерпании (опыт теолингвистического анализа) // Критика и семиотика, 2014/2. – С. 127-148. URL:

http://www.philology.nsc.ru/journals/kis/pdf/CS_21/cs021postovalova.pdf

36. Проблема человека в системе основных типов мироосвоения. Материалы докладов к XXI академическому симпозиуму. – Н.Новгород: Общероссийская академия человековедения, 1993. – 184 с.

37. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. I. Античность. ТОО ТК «Петрополис», 1997. - 336 с. URL:

http://mts.edu.27.ru/biblio/Phil/colection/pdf/1997_reale_1.pdf

38. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Книга 2. Средневековье (от Библейского послания до Макиавелли) / Дж. Реале, Д. Антисери / Перевод с итальянского С. Мальцевой. – СПб.: Петрополис, 1997. – 368 с. URL: <http://yanko.lib.ru/books/philosoph/antiseri-2-tom-srednevekovie-1995.htm>

39. Смолин А.А. Сюрреализм как квинтэссенция реального и сверхреального: Дис. ... канд. филос. наук: 17.00.09 – Красноярск, 2005. – 179 с. URL: <http://www.dslib.net/teoria-kultury/sjurrealizm-kak-kvintjessencija-realnogo-i-sverhrealnogo.html>
40. Соколов Ю.Н. Цикл как основа мироздания. Ставропольское книжное изд-во. Ставрополь, 1990. – 140 с.
41. Соколов Ю.Н. Общая теория цикла.- URL: <http://www.sciteclibrary.ru/texts/rus/stat/st627.htm>
42. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1992. — 543 с. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorok2/index.php
43. Сорокий М.С. Виртуальное общение: приглашение к диалогу // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки, 2012. Выпуск 1-1. – С. 310-315. - URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/virtualnoeobschenie-priglasenie-k-dialogu>
44. Стёпин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: философия, наука, культура: критерии различения //Постнеклассика: философия, наука, культура. - СПб.: Издательский дом «Мирь», 2009. - С. 249 – 295. URL: https://iphras.ru/up-file/root/stepin/klassika_neklassika_iostneklassika.pdf
45. Субетто А.И. Закон дуального управления и организации как фундаментальный объяснительный принцип механизма цикличности развития //Всесоюзная научно-теорет. конф. по фундаментальным междисциплинарным проблемам «Организация и управление». Минск, 13-15 ноября 1989 г.: Тез. докл. I Секции общих теоретико-методологических проблем организации и управления. – Минск, 1989. – С. 16-32.
46. Субетто А.И. Проблема цикличности развития. – Л.: ВИИ им. А.Ф. Можайского, 1989. – 33 с.
47. Субетто А.И. Закон инвариантности и цикличности развития и функционирования систем и проблемы «цикловой» методологии прогнозирования НТП // Теория и практика прогнозирования научно-технического-прогресса в условиях экономической самостоятельности предприятий и организаци. – Л.: ЛДНТП, 1989. - С. 3-34.
48. Субетто А.И. Манифест системогенетического и циклогенетического мировоззрения и Креативной Онтологии (в форме постулатов). Тольятти: Издательство Международно академии бизнеса и банковского дела, 1994. – 50 с. URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0009/001a/00091051.htm>
49. Субетто А.И. Системогенетические основы образовательных систем. Ч. I. – М.: ИЦ ПК ПС, 1994. – 284 с.
- 50.Тарнас Р. История западного мышления / Пер. с англ. Т.А. Азаркович. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. – 448 с. URL: <http://psylib.org.ua/books/tarna01/>
51. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания // Избранные труды по методологии науки. – М. 1986. – С. 125-467. URL: <http://psylib.org.ua/books/feyer01/txt18.htm>

52. Флоренский П.А. Иконостас. – М.: Bookee.ru. - 117 с. URL: <http://bookee.ru/catalog/classic/florenskijj-p-a-ikonostas/#>
53. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции / Пер. с англ. М.Б. Левина — М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО «ЛЮКС». 2004. — 349 с. URL: <http://alt-future.narod.ru/Future/Fnpb/fukunpb.htm>
54. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / Пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 635 с. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=210342&p=1>
55. Economic optimism rises, but does not lift Obama’s approval ratings — CNNPolitics.com. URL: <https://edition.cnn.com/2015/02/19/politics/poll-obama-approval-rating-economy/index.html>
56. Religions // Central intelligence agency. URL: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html#us>
57. Special EUROBAROMETER 225 “Social values, Science & Technology. Report. Publication : June 2005. – 99 p. URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf

Пищик А.М. Циклогенез западного мировоззрения. Монография. – Москва:
Изд-во Академии тринитаризма, 2018. – 61 с.
