

А.М. ПИЩИК

**ЦИКЛОГЕНЕЗ ПАРАДИГМ РУССКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ**

Монография



Москва, 2019

УДК 141

ББК 87.6

П 36

Научный редактор:

доктор философских наук, профессор Л.А. Зеленов

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор С.В. Норенков,

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

Пищик А.М.

П 36

Циклогенез парадигм русского мировоззрения.
Монография. – Москва: Изд-во Академии тринитаризма, 2019. – 80 с.

В монографии изложены методология и концепция циклогенеза парадигм русского мировоззрения от его истоков до настоящего времени. Эволюция русского мировоззрения детерминирована следующими последовательно сменяющимися друг друга парадигмами: языческой, православной, новоевропейской и новейшей мировоззренческими парадигмами. Русская идея – ключ к расшифровке генетического кода русского мировоззрения. Показана многоуровневость архитектоники русской идеи и русского мировоззрения, сформированная в ходе его эволюции.

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

УДК 141

ББК 87.6

© А.М. Пищик, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| Введение..... | 5 |
| Глава 1 Этапы эволюции русского мировоззрения..... | 8 |
| Глава 2 От язычества к православию..... | 17 |
| Глава 3 На пороге Нового времени..... | 21 |
| Глава 4 Имперский период..... | 26 |
| Глава 5 Советский период..... | 31 |
| Глава 6 Постсоветский период..... | 48 |
| Глава 7 Итоги и сущность циклогенеза..... | 54 |
| Глава 8 Эволюция русской идеи..... | 62 |
| Заключение..... | 69 |
| Литература..... | 71 |

ВВЕДЕНИЕ

Россия есть живая духовная система со своими историческими дарами и заданиями. Мало того, - за нею стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказаться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели... И все это выговаривается русской идеей.

И.А. Ильин [41, с. 317]

Актуальность темы монографии связана с тем, что современное русское мировоззрение находится в глубоком кризисе, перерастающем в духовную катастрофу нашего народа. Постмодернистский «миксер» смешивает мировоззренческие идеи разных эпох. Результатом такого смешивания являются неомонархизм и неокommунизм, неоязычество и неофашизм, неосталинизм и православный социализм и прочие идеологические направления. Комбинаторика прошлых мировоззренческих идей не способна дать адекватный ответ на вызовы и угрозы времени как для России, так и человечества в целом. В прошлом были локальные катастрофы, сегодня они стали глобальными. Глобальные экологические, техногенные, социальные и антропологические катастрофы ставят под вопрос дальнейшее бытие как человечества, так и планетарной экосферы. Новые проблемы требуют новых решений. В прошлом нет этих решений. Их можно найти в творческом поиске новых форм организации жизни. В XXI в. общим делом народов планеты становится сохранение жизни на Земле и выход на надёжный путь дальнейшей эволюции в границах меры бытия человечества и планетарной природы. Каждый народ предназначен внести посильный вклад в это общее дело. Какой вклад может сделать русский народ в сохранение жизни на Земле? Философия общего дела содержит в себе следующие три составные части: фундаментальную, прикладную и практическую. Применительно к мировоззренческой проблематике фундаментальная часть ориентирована на выявление закономерностей эволюции русского мировоззрения в контексте мировой истории, прикладная – на выработку технологии преодоления мировоззренческого кризиса и практическая – на предотвращение духовной катастрофы русского народа.

Объект исследования – эволюция русского мировоззрения от истоков возникновения до наших дней.

Предмет исследования – циклическая смена парадигм, детерминирующих эволюцию русского мировоззрения.

Цель исследования – найти ключ к расшифровке генетического кода эволюции русского мировоззрения

Задачи исследования:

1. Исследовать жизненный цикл каждой мировоззренческой парадигмы, формирующей русское мировоззрение на конкретных исторических отрезках бытия русского народа.

2. Выявить инвариант в смене мировоззренческих парадигм, детерминирующих эволюцию русского мировоззрения.

3. Выявить генетический код эволюции русского мировоззрения и подобрать ключ к его расшифровке.

Методология исследования – триада методов системодетельностного, системогенетического и циклогенетического подходов к реконструкции эволюции русского мировоззрения.

Информационной базой решения поставленных задач являются достижения отечественной историософии в постижении русской идеи на всех этапах эволюции русского мировоззрения. Согласно нашей гипотезе русская идея – ключ к расшифровке русского кода. Иларион Киевский и Филофей Псковский закладывают основы русской историософии в период становления православного мировоззрения. Затем идёт плеяда звёзд первой величины Нового времени, таких как А.С. Хомяков и И.В. Киреевский, Ф.М. Достоевский и В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев и И.А. Ильин. Далее реконструкцией русской идеи, забытой в советское время, и её переосмыслением с учётом трагизма нового исторического и личного опыта занимаются И.Л. Солоневич и Д.Л. Андреев, А.В. Гулыга и В.В. Аксюциц и многие другие русские мыслители.

Есть ли будущее у России? По прогнозу А.А. Зиновьева Россия в ближайшей перспективе обречена на полное исчезновение из человеческой истории: «Никаких обнадеживающих перспектив в истории России я не вижу. Считаю, что России нанесли смертельный удар в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Сейчас ее направили на путь деградации и, в конечном счете, полного исчезновения — из бытия из человеческой истории» [40]. По прогнозу С.Ю. Глазьева в связи со сменой имперского мирохозяйственного уклада на интегральный у России есть шанс выжить и занять достойное место в новом мирохозяйственном укладе при смене экономического курса страны с капиталистического на конвергентный [22], где согласно П.А. Сорокину, соединены достоинства социализма и капитализма и устранены их недостатки [92]. Научные прогнозы грешат сциентизмом [114], поэтому мы предпочитаем историософский подход, который конвергирует научное мировоззрение с другими базовыми типами мировоззрения. А таковыми, наряду с наукой, являются обыденное мировоззрение народа и миф, философия, религия и искусство [72, с. 44-50]. Объёмное видение событий с разных мировоззренческих позиций, с одной стороны, вносит в прогноз принцип дополнительности, а с другой стороны, ограничивает претензии каждого типа мировоззрения на абсолютизацию своего видения событий. Наша позиция созвучна методологии метаисторического осмысления миссии и судьбы России в «Розе мира» Даниила Андреева [10].

Структура монографии следующая.

В первой главе рассмотрены следующие четыре этапа эволюции русского мировоззрения: языческое, православное, новоевропейское и новейшее миро-

воззрение. Изложен принцип «матрёшки» в организации архитектоники русского мировоззрения. Дана схема циклогенеза парадигм русского мировоззрения и его ключевые исторические события. Изложены общие закономерности циклогенеза русского мировоззрения. Фазы циклогенеза мировоззрения сопряжены с фазами этногенеза по концепции Л.Н. Гумилёва.

Во второй главе показана эволюция русского мировоззрения от язычества к православию, от Великого переселения народов в I веке н.э. и образования ядра Киевской Руси (начало IX в.) до конца XVII в.

В третьей главе «На пороге Нового времени» (1672-1721 гг.) изложена иерархия факторов, приведших к кризису православного мировоззрения, наиболее остро выразившемся в церковном расколе, попытке Петра I разрубить узел накопившихся противоречий церковной реформой, ликвидировавшей патриаршество и учредившей синодальное управление Церковью. Каскад реформ Петра I заложил фундамент для перехода от православного к новоевропейскому мировоззрению.

В четвёртой главе «Имперский период» (1721-1918) показан первый этап становления новоевропейского мировоззрения, его положительные и отрицательные влияния на православное мировоззрение, тенденции их конвергенции и отчуждения.

В пятой главе «Советский период» (с 7 ноября 1917 г. по 25 декабря 1991 г.) изложен второй этап становления новоевропейского мировоззрения в контексте сопряжённых этногенетических, цивилизационных и мирохозяйственных циклогенетических процессов. Показаны этапы секуляризации мировоззрения народа в результате проводимой государством политики ликвидации религиозного мировоззрения.

В шестой главе «Постсоветский период» (1991-2020 гг.) показан процесс перехода новоевропейской мировоззренческой парадигмы и возникновения новейшей парадигмы жизни, дан прогноз их столкновения (ориентировочно в 2020 г.). Прогноз сделан в контексте сопряженных этногенетических, цивилизационных, социокультурных, мирохозяйственных и ментальных циклов.

В седьмой главе подведены итоги вышерассмотренных этапов циклогенеза русского мировоззрения с целью проникновения в их сущность. Высказана мысль, что ключом к расшифровке русского мировоззренческого кода является русская идея.

В восьмой главе рассмотрены этапы эволюции русской идеи и выделен её инвариант.

В Заключении сделаны общие выводы.

ГЛАВА 1 ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ РУССКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Гипотеза исследования:

Существует единая парадигма русского мировоззрения, которая циклически проявляется в своих исторических модификациях: язычестве, христианстве, новом и новейшем времени. Необходимо построить циклическую картину бытия русского мировоззрения с целью выявления русского мировоззренческого кода.

Для решения поставленной задачи определим временной отрезок на оси исторического времени, который будем исследовать. Истоки русского мировоззрения находятся в славянском язычестве. Согласно Л.Н. Гумилёву, примерно в 1 в. н.э. на территории от южной Швеции до Абиссинии произошёл пассионарный толчок, вызвавший взрыв этногенеза и Великое переселение народов, в том числе и славян [28, с. 288]. Предшественниками славян были, так называемые, праславяне, которые выделились из индоевропейского массива ещё в XV в. до н.э. [78, с. 187].

Фундамент архитектоники русского мировоззрения был заложен в языческой Руси. Архитектоника русского мировоззрения построена по принципу «матрёшки». Язычество – это самая глубокая «матрёшка», которая включена в православную «матрёшку». Далее следует «матрёшка» Нового времени, а затем уже «матрёшка» Новейшего времени. Русский код глубоко спрятан, как игла в сказке о том, где находится кощева смерть. Русские народные сказки, на которых воспитываются наши дети, – осколки русских языческих мифов. «Все богатырские волшебные сказки оказываются фрагментами древних исторических мифов и героического эпоса» [78, с. 465]. Ребёнок в онтогенезе социализации повторяет логику филогенеза социализации своего народа. Психологи утверждают, что полноценное понятийное мышление детей строится на базе сформированного образного мышления [82, с. 308-309]. Также полноценное христианское мировоззрение строится на основе сформированного языческого мировоззрения. На тему двоеверия русского народа в процессе становления христианского мировоззрения можно посмотреть с позиции принципа «матрёшки». Становление христианского мировоззрения есть органическое включение системы языческого мировоззрения в надсистему христианского мировоззрения. Великие языческие солнечные праздники, приуроченные к дням весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния включаются в церковный календарь: Комоедица - Масленица, день солнца-Купайлы – день Ивана Купалы (Рождество Иоанна Крестителя), день осеннего солнца-старика Световида – Рождество Пресвятой Богородицы, рождество солнца-младенца Коляды – Рождество Христово. Становление есть единство процессов возникновения и прехождения. Процесс прехождения язычества, отнюдь, не есть процесс его исчезновения. Прехождение есть процесс вытеснения язычества из состояния системы в состояние подсистемы в архитектонике русского мировоззрения. Не

удивительно, что проявление язычества в русской народной жизни специалисты отмечают до конца XIX – начала XX вв. [79, с. 782]. Можно сказать, даже больше. Атенстический XX век вовсе не избавился от языческих суеверий. «Чёрные кошки», «пустые вёдра», «постукивание по дереву» и другие элементы язычества воспринимались в народном безбожном мировоззрении всерьёз. Современное неоязычество – «пробудившийся вулкан», тектонический сдвиг в русском мировоззрении, когда глубинная подсистема разрушает системы, в которые она была исторически упакована. В этом проявляется «ген» русского нигилизма, разрушающий вышестоящие культурные слои.

Архитектоника культурных слоёв русского мировоззрения представлена на рисунке 1.



Рисунок 1. Принцип «матрёшки» в организации русского мировоззрения

Модель «матрёшечного» строения мировоззрения свидетельствует о том, что в мировоззрении русского народа ни одна из названных «матрёшек» не исчезает. Компоненты язычества, христианства, Нового и Новейшего времени сохраняются в русском мировоззрении. Русский будет номинально русским, если потеряет тот или иной компонент (культурный слой) своей мировоззренческой целостности. Новое мировоззрение на стадии своего становления борется с господством предыдущего. Так, например, христианство загоняет в подполье язычество, но при этом язычество не исчезает и периодически вновь даёт о себе знать, возрождаясь в той или иной форме. Борьба мировоззрения новейшего с православным мировоззрением проходила по тому же сценарию. Каза-

лось бы, православие полностью выветрилось из мировоззрения советских людей, но сегодня храмы заполнены старухами и стариками первого и второго поколения советских людей, ранее воспитанных в безбожии.

Инвариант мировоззренческих парадигм русского мировоззрения по нашей гипотезе существует и проявляется в психологии народа, которая, по утверждению авторитетных социальных психологов, существенно не меняется на протяжении его бытия [116, с. 5-6]. Данный инвариант существует уже на протяжении примерно пятнадцати веков (с VI в. – начало Киевской Руси по XXI в.), в течение которых можно выделить следующие её модусы: языческая парадигма, христианская парадигма, новоевропейская парадигма, парадигма новейшего времени. Одна из задач нашего исследования – раскрыть содержание циклогенеза инварианта парадигмы русского мировоззрения в его исторических модусах.

На рисунке 2 представлена схема циклогенеза парадигм русского мировоззрения на оси исторического времени (1 г. н.э. – 2020 г. н.э.).



Рисунок 2. Циклогенез парадигм русского мировоззрения

Каждая парадигма проходит следующие стадии жизненного цикла: рождение и становление, зрелость и упадок. Эти стадии можно метафорически отождествить с временами года: весна (стадия рождения и становления), лето (стадия зрелости), осень и зима (стадия упадка). Парадигму, в контексте данного исследования, мы рассматриваем как глубинную идею, определяющую человеческое мировоззрение. Мировоззрение мы будем рассматривать как отражение человеком своего положения в системе «человек - универсум» [72, с. 44]. Мировоззренческие 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).

«Узловые точки» циклогенеза мировоззренческих парадигм и соответствующие им ключевые исторические события представлены в таблице 1.

Таблица 1. Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения

| | Годы | Мировоззренческая парадигма | Ключевые исторические события |
|---|-----------------|-----------------------------|---|
| | 1500 г. до н.э. | | Около XV в. до н.э. Отпочкование праславянских племен от индоевропейского массива [79, с. 84]. |
| 1 | I г. н.э. | Язычество | <i>Рождение:</i> Пассионарный толчок. Взрыв этногенеза от южной Швеции до Абиссинии — Великое переселение народов [28, с. 288]. |
| | VI в. н.э. | | К VI в. возводит историю Киевской Руси летописец Нестор, рассказывая о поездке славянского князя Кия в Константинополь к византийскому императору, в котором естественнее всего видеть Юстиниана (527 - 565 гг.) или Анастасия (498 - 518 гг.) [79, с. 10]. |
| 2 | 800 | | <i>Начало весны:</i> Начало IX в. Образование ядра Киевской Руси. |
| 3 | IX в. н.э. | | <i>Столкновение двух парадигм:</i> <i>Гипотеза:</i> Уходящее индоевропейское мировоззрение сталкивается со славянским язычеством. |
| 4 | 965 | | <i>Начало лета:</i> Разгром Хазарского каганата русским князем Святославом. Киевская Русь – сильное независимое (суверенное) государство. |
| 5 | 980 | Язычество | Середина X в., время расцвета и наступательной силы русского язычества. Государственное язычество достигло своего апогея накануне принятия христианства: Эпоха Святослава (964 - 972). <i>Пик лета (980):</i> Владимир воздвиг в Киеве капище с идолами шести главных богов славянского язычества (Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Семаргл, Мокошь), практиковал человеческие жертвоприношения богам. Разделение теологической сферы язычества (высшим проявлением которой был |

| | | | |
|----|------|-------------|--|
| | | | пантеон 980 г.) и богатырского эпоса, в котором нет ни Перуна, ни Белеса, ни Хорса. |
| | 988 | Православие | <i>Рождение:</i> 988 г. Принятие христианства на Руси. |
| 6 | 1038 | Язычество | <i>Начало осени:</i> появления волхвов в Киеве и Новгороде (все под 1071 г.) и восстания, руководимые волхвами в Суздальской земле в 1024 г., а также в Ростовской и Белозерской землях в 1071 г. |
| | | Православие | <i>Начало весны:</i> «Слово о законе и благодати» Илариона |
| 7 | 1185 | Язычество | <i>Компромисс двух парадигм:</i> На рубеже XII и XIII вв. устанавливается "двоеверие", т.е. известное компромиссное равновесие языческих и православных элементов. В прикладном искусстве на месте языческих сюжетов появляются христианские [79, с. 560]. 1185 г. Поход Игоря Святославича против половцев, поход Кончака и Гзака на Русь. 1185 г. Создание "Слова о полку Игореве". |
| | | Православие | |
| 8 | 1493 | Язычество | <i>Начало зимы:</i> 1499 г. — Книга "Поучение священнослужителей". Против язычества. |
| | | Православие | <i>Начало лета:</i> В 1493 году московский князь Иван III принял титул «Государь всея Руси», который в символическом и юридическом смыслах закреплял создание единого Московского государства как политического центра Восточной Европы. |
| 9 | 1672 | Язычество | <i>Точка замерзания (пик зимы):</i> В 1672 г. в Астрахани при большом стечении народа сожгли Корнилу Семенова, у которого были найдены какие-то заговоры. |
| | | Православие | <i>Пик лета:</i> Царствование Алексея Михайловича Романова |
| | | Новое время | <i>Рождение</i> Петра I (1672). |
| 10 | 1721 | Православие | <i>Начало осени:</i> Указ об учреждении Синода (09.02.1721) |
| | | Новое время | <i>Начало весны:</i> Между Россией и Швецией заключён Ништадский мир, завершивший 21-летнюю войну. Россия получила выход |

| | | | |
|----|------|-------------|---|
| | | | в Балтийское море и стала великой европейской державой, в ознаменование чего Пётр по прошению сенаторов принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого. |
| 11 | 1918 | Православие | <i>Столкновение двух парадигм:</i> Поместный Собор Православной Российской Церкви своим решением восстановил 28 октября 1917 г. Патриаршество в Российской церкви, положившее конец синодальному периоду в истории Русской церкви. |
| | | Новое время | «Декрёт об отделении церкви от государства и школы от церкви» (05.02.1918) |
| 12 | 1939 | Православие | <i>Начало зимы:</i> По переписи 1937 г. верующими себя назвали 56% населения в возрасте 16 лет и старше. Доля православных среди верующих – 75%. [65] Количество действующих православных храмов сильно увеличилось (на 3350) в 1939 г. за счет территориальных приобретений СССР [117, с. 134]. В 1941 г. количество открытых православных храмов РПЦ (Московского Патриархата) доведено до исторического минимума – 3732 [117, с. 429]. |
| | | Новое время | <i>Начало лета:</i> СССР стоял на первом месте в мире по числу учащихся в общеобразовательных школах и имел в 1,2 раза больше учащихся в этих школах, чем в Великобритании, Германии, Франции, Италии, вместе взятых, и в 1,4 раза больше студентов, чем в тех же странах плюс Япония. В одном только Ленинграде до войны было больше студентов, чем во всей нацистской Германии. К началу 1939 года насчитывалось 240 765 библиотек с общим количеством 442 миллиона 203,8 тысячи книг. Все это благотворно сказывалось на воспитании советских людей, выросло новое поколение, часть из которого составило советскую производственно – техническую интеллигенцию рабочего класса и крестьянства, представляющую |

| | | | |
|----|-----------|---|---|
| | | | «основную силу нашего хозяйственного руководства». Она была просто необходима для технического развития и совершенствования страны. На всех уровнях образования господствует атеистическое мировоззрение [75]. |
| 13 | 1961 | Православие | <i>Точка замерзания (пик зимы):</i> Пятилетка хрущёвских гонений на РПЦ (1959-1964): из 13 414 православных храмов и молитвенных домов, действовавших в 1958 г., к 1965 г. осталось открытыми 7551. Количество монастырей сократилось с 94 в 1956 г. до 16 спустя десятилетие [117 с. 430]. Православное мировоззрение становится маргинальным. |
| | | Новое время | <i>Пик лета:</i> Полёт Юрия Гагарина в Космос (1961) |
| | | Новейшее время | <i>Рождение носителей мировоззренческой парадигмы новейшего времени</i> |
| 14 | 1986 | Новое время | <i>Начало осени:</i> Кризис советской идеологии. |
| | | Новейшее время | <i>Начало весны:</i> Начало перестройки. |
| | 1987-1991 | <p>Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 г.</p> <p>В 1990 году был принят закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», который радикально изменил характер отношений государства и религиозных организаций. Статья 5 этого закона прекращала государственную поддержку атеизма, устанавливая, что «государство не финансирует деятельность религиозных организаций и деятельность по пропаганде атеизма».</p> <p>В 1990 году вышел закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», который разрешал факультативное изучение религии в общеобразовательных учебных заведениях, а также запретил создавать органы государственного контроля за реализацией права граждан на свободу вероисповедания.</p> <p>Постановление Верховного Совета РСФСР от 27.12.1990 «Об объявлении 7 января (Рождества Христова) нерабочим днём».</p> <p>25 декабря 1991 г. М. С. Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР.</p> <p>26 декабря 1991 г. - прекращение существования СССР.</p> | |

| | | | |
|----|-----------|---|---|
| | | | |
| | 1991-2019 | Постсоветский период. Российская Федерация. | |
| 15 | 2020 | Новое время | <i>Столкновение двух мировоззренческих парадигм (прогноз):</i> парадигмы тотального покорения человеком природы (имперский мирохозяйственный уклад) и парадигмы стратегии гармонии меры человека и меры природы (интегральный мирохозяйственный уклад). |
| | | Новейшее время | |

Общие закономерности циклогенеза русского мировоззрения:

1. Новая мировоззренческая парадигма рождается на стадии зрелости предыдущей мировоззренческой парадигмы, на смену которой она приходит (узловые точки 5, 9, 13 на рисунке 2).

2. На стадии становления мировоззренческая парадигма проникает в сознание масс и постепенно вытесняет из мировоззрения предыдущую парадигму на уровень подсознания.

3. Когда проявления новой мировоззренческой парадигмы 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 (узловые точки 7, 11, 15 на рисунке 2).

4. На стадии зрелости новая мировоззренческая парадигма реализуется во всех сферах человеческой деятельности и достигает в своих многообразных проявлениях предельного совершенства.

5. 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 формалистика, за счёт которой тормозится упадок содержания деятельности.

6. После столкновения парадигм старая парадигма постепенно ослабевает и вытесняется в область подсознательного. Когда новая парадигма достигает пика зрелости, то старая парадигма становится маргинальной, но одновременно рождается следующая парадигма, которая со временем придёт на смену ныне господствующей (узловые точки 5, 9, 13 на рисунке 2).

7. Исчерпав возможности развития, система мировоззрения включается в надсистему, в качестве подсистемы (например, система языческого мировоззрения включается в православие, как надсистему); при этом дальнейшее развитие идёт на уровне надсистемы (системогенетический закон перехода в надсистему по Г.С. Альтшуллеру) [9, с. 73].

8. Все типы мировоззрения эволюционно упакованы по принципу «матрёшки», каждая из которых отвечает за свой уровень управления поведением людей (системогенетический закон уровней построения движения по Н.А. Бернштейну) [16, с. 23-43]. Например, в управлении и самоуправлении поведением человека Нового времени, наряду с новоевропейскими мировоззренческими программами, реализуются программы, сформированные в период господства языческого и православного мировоззрения.

Согласно Л.Н. Гумилёву, в этногенезе русского народа можно выделить две фазы. Первая фаза охватывает период от пассионарного толчка в 1 г. н.э. через состояние «акмэ» (300 - 600 гг.) до стадии «мемори» в 1300 - 1480 гг. Вторая фаза – от второго пассионарного толчка в 1200 г. через стадию «акмэ» (1500-1800 гг.) до состояния «мемори» в 2500-2700 гг. [27, с. 288-289.] Согласно нашей концепции, русское языческое мировоззрение формируется на базе первой фазы этногенеза (по Л.Н. Гумилёву), а последующие фазы циклогенеза мировоззрения (от православного до новейшего) – на базе второй фазы этногенеза. Одна из задач нашего исследования – установить взаимосвязь циклов этногенеза русского народа с циклогенезом его мировоззрения.

Первая фаза этногенеза описана Л.Н. Гумилёвым по следующим стадиям:

1) инкубационный период пассионарного подъёма, образование нового этноса (1-200 гг.); 2) явный период пассионарного подъёма, начало перехода к акматической фазе (200-300 гг.); 3) акматическая стадия этногенеза, образование суперэтноса и распространение его в пределах своего ландшафтного ареала (300-600 гг.) - миграция славянских племен, расселение славян на территории Южной и Восточной Европы; 4) стадия надлома, резкое снижение пассионарности суперэтноса (600-800 гг.) – распад славянского единства, освоение славянскими народами занятых территорий, образование отдельных раннеславянских государств; 5) инерционная стадия (800 – 1100 гг.); 6) обскурация (1100 – 1300 гг.); 7) стадия «мемори» (1300-1480 гг.). Согласно нашей концепции циклогенеза русского мировоззрения, первая фаза (язычество) проходит следующие стадии: 1) «Рождение» (1 г. н.э.); 2) «Начало весны» (начало 800 г.); 3) «Столкновение с предыдущей мировоззренческой парадигмой» (IX в. н.э.); 4) «Начало лета» (965 г.); 5) «Пик лета» (980 г.); 6) «Начало осени» (1038 г.); 7) «Компромисс двух парадигм» (1185 г.); 8) «Начало зимы» (1493); 9) «Точка замерзания (пик зимы)» (1672).

ГЛАВА 2 ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ПРАВОСЛАВИЮ

Всемогущий Боже, Ты сотворил небо и землю – умиласердись над бедным русским народом и дай ему познать, на что Ты его сотворил!

Молитва Святой Троице о русском народе.

Вернёмся к рисунку 2 и таблице 1, чтобы совершить пошаговое движение по узловым точкам и ключевым событиям циклогенеза русского мировоззрения.

- Узловая точка 1 - Рождение: Пассионарный толчок. Взрыв этногенеза от южной Швеции до Абиссинии — Великое переселение народов.

- Узловая точка 2 – Начало весны: Образование ядра Киевской Руси.

Рассмотрим процессы, происшедшие в русском мировоззрении между узловыми точками 1 и 2, т.е. за 800 лет н.э. На этой стадии обыденное мировоззрение, миф, религия и искусство находятся в синкретическом сплаве. Археологические материалы и восточнославянский фольклор позволяют реконструировать языческое мировоззрение этого периода. О языческом культе свидетельствуют идолы богов, святилища, кладбища без внешних наземных признаков (поля погребений, поля погребальных урн), а также сохранившиеся насыпи древних курганов; кроме того, это - находимые в курганах, вкладах и просто в культурных слоях городов многообразные изделия прикладного искусства, насыщенные архаичной языческой символикой. «Из них наибольшую ценность представляют женские украшения, часто являющиеся в погребальных комплексах свадебными гарнитурами и в силу этого особенно насыщенные магическими заклинательными сюжетами и амулетами-оберегами. Своеобразным, но очень плохо изученным остатком языческой старины являются многочисленные названия урочищ: "Святая гора", "Лысая гора" (местопребывание ведьм), "Святое озеро", "Святая роща", "Перынь", "Волосово" и т. п.» [79, с. 4]. На рубеже V - VI вв. н.э. основывается крепость Киев. Вокруг Киева складывается особая археологическая культура, получившая наименование «киевского типа». «В VI - VII вв. в Среднем Поднепровье складывается мощный поляно-русско-северянский союз, охвативший Среднее Поднепровье и Левобережье Днепра. Территория этого союза надолго вошла в память всех восточных славян как "Русская земля". Она стала ядром Киевской Руси» [79, с. 40]. «Этапы развития языческого мировоззрения древнего славянства в значительной мере определялись среднеднепровским историческим центром. Здесь произошел отказ от веры в реинкарнацию, здесь рано возникла идея кремации, а в дальнейшем именно здесь произошел переход племенной знати к сочетанию ингумации с горжественными погребальными кострами. Люди Среднего Поднепровья прокладывали "священные пути" в греческие города и ставили каменных идолов с рогом изобилия на

этих путях... В религиозной истории Киевской Руси многое разъяснится благодаря обращению к далеким предкам Руси» [79, с. 73].

Процессы в русском языческом мировоззрении между узловыми точками 2 и 4 (800 – 965 гг.) совпадают с инерционной стадией (плавное снижение пассионарности) суперэтноса (800-1100 гг.) [28, с. 289] и охватывают период от образования ядра Киевской Руси до разгрома Хазарского каганата русским князем Святославом. Киевская Русь становится сильным независимым (суверенным) государством. Несмотря на проникновение христианского мировоззрения из Византии и появление первых христиан до официального крещения Руси, господствующим народным мировоззрением этого периода является язычество. «Киевская Русь создавалась как языческое государство, в котором религия прадедов достигла своего апогея» [79, с. 3].

Следующая стадия циклогенеза русского мировоззрения охватывает период между узловыми точками 4 и 6 (965-1038 гг.). Ключевыми историческими событиями Киевской Руси этого периода являются эпоха киевских князей Святослава и Владимира, когда доминанта языческого мировоззрения достигла своего апогея и после Крещения Руси постепенно стала вытесняться православным мировоззрением как в княжеской элите, так и в народе. «Русская земля еще при кн. Владимире была крещена вся и вся покрыта, хотя и малочисленной, но сетью миссионерских епархий: кроме Киева, в соседнем с ним Белгороде, на запад — во Владимире Волынском, к северо-западу — в Чернигове, Турове, Полоцке; в Новгороде и соседнем к востоку Ростове. На дальнем юго-востоке унаследована от древности епископская кафедра Тмутараканская» [43, с. 124].

Период между узловыми точками 6 и 8 (1038-1493 гг.) совпадает с затуханием первой фазы и началом второй фазы этногенеза (по Л.Н. Гумилёву). В первой фазе инерционная стадия переходит в стадию обскурации (1100-1300 гг.) сопровождаемую распадом единого государства на отдельные княжества, ростом междоусобных конфликтов, разделом страны между Ордой (северо-восток) и Литвой (юго-запад). Далее следует мемориальная стадия (1300-1480), сопровождаемая утратой политической самостоятельности. Новая фаза этногенеза стартует в 1200 г., на стадии пассионарного подъема формируется Великое княжество Московское [28, с. 288-289]. В рассматриваемый период (1038-1493 г.) языческое мировоззрение постепенно вытесняется православным («осень» язычества и «весна» православия). Протестные движения волхов, вытеснение язычества христианами во всех сферах деятельности, их компромисное равновесие в двоеверии, активная позиция русской православной церкви против язычества – процессы, отражающие смену мировоззренческой парадигмы. Становление православного мировоззрения отмечено такими знаковыми событиями как осознание места и роли России в контексте мировой истории, в её библейской интерпретации, испытание верности православию и твёрдости веры в период татаро-монгольского ига, духовным подъёмом Куликовской битвы и государственным строительством православного Московского государства. Ключевым мировоззренческим событием становится юбилейное «Слово о Законе и Благодати», произнесённое в 1038 г. пресвитером Иларионом через 50 лет после Крещения Руси: «Это даёт право заключить, что «Слово о Законе и Благодати» было

прочитано Иларионом 25 марта 6546 (1038) года (по сентябрьскому и мартовскому стилям) на праздник Благовещения в новоосвящённой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Золотых воротах в Киеве, вечером в Великую Субботу после литургии Василия Великого перед пасхальной утренней службой» [110, с. 63]. Мировоззренческая значимость события связана с впервые осознанной и обоснованной в «Слове...» миссией России в христианском мире – хранением веры православной до Второго пришествия Иисуса Христа. «По сути дела, Иларион впервые в русской историографии сформулировал «русскую идею» — хранение Русью православия до Страшного Суда» [111, с. 93].

Период между узловыми точками 8 и 9 (1493 – 1672 г.) совпадает с акматической стадией этногенеза – образование суперэтнуса и распространение его в пределах своего ландшафтного ареала. Л.Н. Гумилёв отмечает неравномерность распределение пассионарности населения в этот период в пространстве и времени. Сложное переплетение множества факторов, детерминирующих ход истории, приводило к неравновесным колебательным процессам пассионарности на акматической стадии русского этногенеза [28, с. 191-272]. Эти колебания несомненно оказывали влияние на мировоззрение, однако существенно не повлияли на общую линию затухания языческого и расцвета православного мировоззрения. Ключевыми индикаторами возрастания роли православия в сознании русского народа в период между 1493 и 1672 г. стали следующие: 1) укрепление политической независимости Московского государства как центра мирового православия; 2) формулирование и закрепление концепции «Москва – III Рим», ставшей государственной идеологией; 3) религиозное противостояние православия ереям жидовствующих (1484-1504), учреждение патриаршества в России (1589), противодействие окатоличиванию русских в Смутное время, борьба против католического гнёта православных в Речи Посполитой под руководством Богдана Хмельницкого (1648-1654), церковная реформа и Раскол внутри православного мировоззрения (борьба традиций и новаций в православии), рост числа монастырей, как центров религиозной жизни (до 1201 в России к 1700 г.), – свидетельства того, что православное мировоззрение стало в русском народе доминирующим. «В 1700–1701 г. в России насчитывался 1201 монастырь (965 мужских и 236 женских). Что касается числа монашествующих, то, по так называемому «репорту» 1724 г., во всех монастырях Российской империи пребывало: монахов 14 534, монахинь 10 673, а всего 25 207» [50, с. 96]. Что касается языческого мировоззрения в его древнеславянской и русской упаковке, то оно, несмотря на государственно-церковное преследование, не исчезает ни в рассматриваемый период, ни в последующие периоды русской истории, но сильно трансформируется под давлением православия. «Несмотря на тысячелетнее господство государственной православной церкви, языческие воззрения были народной верой и вплоть до XX в. проявлялись в обрядах, хороводных играх, песнях, сказках и народном искусстве» [79, с. 782].

Таким образом, языческое мировоззрение не исчезает, а вытесняется на уровень подсистемы христианского мировоззрения по принципу «матрёшки».

«При этом одно из них, христианское, быстро добившееся господства в качестве общегосударственного и общенародного круга идей, вытеснило своего соперника из целого ряда областей жизни, и прежде всего – из области обобщающей и систематизирующей мысли. Второе отношение укрылось в фольклор, в низовое и прикладное искусство, в народные обряды и заговоры, в быт, но так никогда и не поднялось до уровня философских или вообще идейных обобщений» [10].

ГЛАВА 3 НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Ибо идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности.

Вл. С. Соловьёв [89, с. 8]

Ключевые мировоззренческие события между узловыми точками 9 и 10 (1672-1721 гг.).

Православное мировоззрение русского народа в указанный период находится в акматической фазе, так же, как и пассионарность [28, с. 288-289]. Проявляется это, прежде всего, в церковном расколе, в борьбе сторонников и противников церковной реформы. Факт массового сопротивления в народе церковной реформе, проводимой государственной и церковной властью, вплоть до самосжигания (около 20 тыс. человек) доказал, что православие в обрядовой форме стало органической частью жизнедеятельности русского народа. Готовность жертвовать жизнью ради убеждений – критерий их прочности. Н.А. Некрасов, по другому поводу, замечательно выразил эту мысль в поэтической форме [55]:

«Иди в огонь за честь отчины,
За убежденье, за любовь...
Иди и гини безупречно.
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...»

«Самосжигание, как религиозный подвиг, - русское национальное явление, почти неведомое другим народам» [14, с. 6].

Церковная реформа и Раскол – следствие действия совокупности причинных факторов первого, второго и третьего порядка. Здесь мы пользуемся терминологией причинно-следственной диаграммы - «диаграмма Исикавы» [42]. К факторам первого порядка следует отнести болезненное обострение внутреннего противоречия мессианской идеи русского народа. К факторам второго порядка относятся обрядоверие, обскурантизм и тоталитаризм Московского царства. К факторам третьего порядка – фанатизм и властность лидеров реформы и раскола.

Русская идея в исторической упаковке XVI-XVII века, представленная в историософической идее старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея «Москва – Третий Рим, а четвертому не быть» (1523 г.- 1524 г.) и ставшая идеологемой Московского государства, за два столетия бурной истории России до предела обострила, содержащее в ней противоречие. На одном полюсе этой мессианской идеи доминировало Божье, на другом полюсе – Кесарево. Это противоречие было выявлено в споре иосифлян и нестяжателей (конец XV в. – первая половина XVI в.). Евангельский призыв Иисуса - «Тогда говорит им: итак,

отдавайте кесареву кесарю, а Божие Богу» (Мф 22:21) не вмещается в сознание народа и элиты. Господствующее убеждение того времени заключалось в следующем: Миссию России - быть носительницей и хранительницей истинного христианства, православия (Божье) невозможно реализовать без опоры на государственное могущество (Кесарево).

«Русское, религиозное призвание, призвание исключительное, связывается с силой и величием русского государства, с исключительным значением русского царя. Империалистический соблазн входит в мессианское сознание» [14, с. 8].

«Идеология Москвы, как Третьего Рима, способствовала укреплению и могуществу московского государства, царского самодержавия, а не процветанию церкви, не возрастанию духовной жизни» [13, с. 8-9]. В удушливой атмосфере Московского царства угасала святость (менее всего святых было в этот период) [14, с. 4-5].

Внутреннее противоречие государственного и религиозного начала в мессианской идее проявлялось в многообразии мировоззренческих конфликтов противоборствующих сторон. Спор о приоритете священства или царства между церковью и государством, русской или греческой веры, открытости или изолированности государства, церкви и общества по отношению к внешнему миру для реализации религиозной миссии русского народа достиг в Расколе своего апогея.

«Бесспорно, немалую роль в нашем расколе играл низкий уровень образования, русский обскурантизм. Обрядовере занимало слишком большое место в русской церковной жизни. Православная религиозность исторически сложилась в тип храмового благочестия. При низком уровне просвещения это вело к обоготворению исторически относительных и временных обрядовых форм» [14, с. 10].

Православное обрядовере – следствие языческого обрядовере. Языческое мировоззрение хотя и вытеснено в область подсознательного, однако продолжает оказывать своё влияние на поведение православного человека. Причина стойкости обрядовере в мировоззрении народа лежит в сфере трудовой деятельности. Для достижения полезного продукта труда необходимо чётко соблюдать рациональную технологию трудовой деятельности, выработанную эмпирически и закреплённую в народном опыте. Это правило не зависит от хозяйственного уклада и соблюдается неуклонно на этапе присваивающего хозяйства (охота, собирательство, рыболовство), на этапе земледелия и скотоводства, а также промышленного производства. Скрупулёзное исполнение технологии – гарантия успеха в условиях определённости. В условиях неопределённости и риска к рациональным технологиям подключается магия. Взаимодействие рациональных технологий и магических обрядов в достижении конечного полезного результата жизнедеятельности туземцев Тробрианских островов Новой Гвинии – предмет полевых исследований в 1914-1918 гг. Бронислава Малиновского, британского антрополога польского происхождения, основателя функционализма в антропологии и социологии. Для понимания механизма вза-

имодействия рационального и магического начала в жизнедеятельности туземцев приведём некоторые ключевые цитаты из книги Б. Малиновского «Магия, наука и религия» [51]:

«Нет обществ, какими бы примитивными они ни были, без религии и магии. Но тут же следует добавить, что нет и диких племен, люди которых были бы начисто лишены научного мышления и элементов науки... В каждом примитивном обществе, изучавшемся заслуживающими доверия и компетентными наблюдателями, всегда обнаруживаются две четко различимые сферы, Сакральное и Мирское (Профанное), другими словами, сфера Магии и Религии и сфера Науки. С одной стороны, имеются передаваемые из поколения в поколение обряды и обычаи, к которым туземцы относятся как к священным, выполняя их с благоговением и окружая запретами и особыми правилами поведения. Такие обряды и обычаи всегда связаны с верой в сверхъестественные силы, особенно — в магию, или с представлениями о духах, привидениях, умерших предках, богах и сверхъестественных созданиях. С другой стороны, достаточно на секунду задуматься, чтобы понять, что никакое искусство и ремесло, какими бы примитивными они ни были, не могли бы развиваться или практиковаться, никакая форма организованной охоты, рыбной ловли, возделывания земли или поиска пищи не была бы возможна без внимательного наблюдения за природными процессами и без твердого убеждения в их регулярности, без способности к логическому суждению и без уверенности в силе разума, то есть без зачатков науки».

«Однако, вместе с тем, его опыт также говорит ему, что, несмотря на всю его предусмотрительность и вне зависимости от всех его усилий, существуют факторы и силы, которые в один год даруют необычайное, не объяснимое вложенным трудом плодородие, и тогда все идет замечательно, дождь льет и солнце светит в нужное время, вредители не донимают и урожай изобилует сверх меры; а на другой год те же самые силы приносят одни несчастья и преследуют его неотвязно, сводя на нет весь напряженный труд и самые проверенные знания. И для контроля над этими, и только этими, влияниями он обращается к магии».

«Магия, основанная на уверенности человека в том, что он обретет прямое господство над природой, если только будет знать управляющие ею магические законы, в этом аспекте сродни науке».

«... существует четкое разделение: с одной стороны, имеется набор хорошо известных условий, естественный процесс роста урожая, а также обычные вредители и опасности, с которыми необходимо бороться, строя ограждения и занимаясь прополкой. С другой стороны, имеется сфера действия необъяснимых и непредсказуемых неблагоприятных влияний, равно как и великих и ничем не заслуженных благотворных обстоятельств, которые порой непонятно почему счастливо стекаются вместе. И если с проблемами первого порядка пытаются справиться при помощи знаний и труда, то с проблемами второго — посредством магии».

«В высшей степени примечательно, что для рыбной ловли в лагуне, где человек может полностью полагаться на свои знания и умения, магии не существует, в то время как для рыбной ловли в открытом море, рискованной и не-

предсказуемой, существуют подробно разработанные магические ритуалы, призванные обезопасить ловцов и обеспечить хороший улов. Точно так же туземцы знают, что в боевых действиях решающую роль играют сила, отвага и ловкость. Однако здесь они тоже практикуют магию, чтобы совладать с элементами случайности и злого рока».

Используем изложенную Б. Малиновским концепцию взаимодействия сферы профанного (мирского) и сферы сакрального (магия) в жизнедеятельности туземцев к пониманию русского обрядоведения. Практическая рациональная деятельность язычника (сфера профанного) дополняется магическими ритуалами (сфера сакрального), выполняющими роль сверхъестественного компенсатора ограниченных естественных возможностей человека достичь необходимого результата в условиях неопределённости и риска. Строгое исполнение религиозного обряда воспринимается православным народом как магический ритуал притяжения благодати. Для достижения полезного результата труда необходимо строгое соблюдение технологии. Но в условиях неопределённости и риска этого недостаточно. Необходимо прибегнуть к магии, которая тоже имеет свою технологию, нарушение которой не позволит достичь желаемого результата. Опыт трудовой деятельности переносится на религиозные обряды и таинства, осуществляемые также технологически. Нарушение традиционной «технологии» обряда (двоеперстие, хождение посолонь, сугубая аллилуйя и т.д.) воспринималось сторонниками старого обряда, как нарушение, препятствующее «стяжанию Благодати Святого Духа». Это убеждение в сфере сакрального деяния было заимствовано из сферы профанной деятельности (как в присваивающем, так и производящем хозяйстве), где нарушение технологии трудовой деятельности не приводит к желаемому результату.

В Евангелии от Иоанна сказано: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин 3:8). Дух не подчиняется «технологии». «Что такое «язычество в православии»? Это когда христиане всё своё внимание обращают на исполнение чисто внешней стороны церковной жизни, без внимания к состоянию своей души» [66].

Петр I сделал первый шаг в становлении новоевропейского мировоззрения в правящей элите русского общества проведя церковную реформу. Становление есть единство процесса перехода старого и возникновения нового. Суть церковной реформы Петра – ликвидация института патриаршества и учреждение Синода как органа государственного управления церковной жизнью. Церковная реформа заложила основу для постепенного вытеснения православного мировоззрения новоевропейским мировоззрением в сознании русского народа.

«Наряду с другими бесспорно переломными событиями русской истории, как крещение Руси св. Владимиром, как татарское завоевание Руси, и революционная реформа Петра Великого должна быть признана полагающей грань времен и открывающей новый период в Истории Русской Церкви, получивший название Синодального» [44, с. 311].

Церковная реформа Петра – следствие множества причинных факторов разного порядка. К факторам первого порядка относятся следующие: 1) борьба

за верховную власть царя и патриарха, начавшаяся между царём Алексеем Михайловичем Романовым и патриархом Никоном, которая хотя и закончилась поражением Никона, однако угроза рецидива папоцезаризма не была устранена; 2) борьба за доходы от церковных владений между государством и церковью.

Прецедент папоцезаризма впервые в России проявился во время патриарха Московского и всея Руси Филарета Романова (отец царя Михаила Фёдоровича Романова) с 24 июня 1619 г. по 1 октября 1633 г. На правах патриарха и отца царя он сосредоточил в своих руках как духовную, так и светскую власть. Проявлением папоцезаризма являются некоторые периоды правления патриарха Никона, начиная с 25 июля 1652 года. Например, во время военного похода Алексея Михайловича против Польши в 1654 году патриарх Никон в отсутствие царя в Москве сосредоточил в своих руках как духовную, так и светскую власть.

Земельные владения церкви были огромны. Население этих земель, в большинстве случаев освобожденное от уплаты налогов (податей), было бесполезно для государства. Монастырские и архиерейские торговые и промышленные предприятия также ничего не платили в казну, соответственно могли продавать свои товары дешевле, и тем самым подрывали купечество. Кроме того, при Петре I Россия воевала почти беспрестанно, и поиск средств для этого не мог не привести к идее хотя бы частичного изъятия собственности у Церкви.

К факторам второго порядка относятся: 1) раскол в обществе на сторонников и противников никоновской церковной реформы; 2) практически полное отсутствие системы религиозно-церковного просвещения и образования.

Православное сопротивление церковной реформе Петра было ослаблено Расколом: «Раскол подорвал силы русской церкви, умалил, авторитет иерархии и сделал возможной и объяснимой церковную реформу Петра» [14, с. 11].

К факторам третьего порядка можно отнести: 1) прилив в российский епископат некоторых по-западному образованных малороссийских православных представителей духовенства, часть которых сыграла ключевую роль в церковных преобразованиях Петра; 2) протестантские симпатии Петра, сформировавшиеся в ранней юности в Немецкой слободе и укрепившиеся в зрелые годы жизни.

ГЛАВА 4 ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем.

Ф.М. Достоевский [32, с. 80]

Ключевые мировоззренческие события между узловыми точками 10 и 11 (1721-1918 гг.) происходят в контексте имперского периода русской истории от его восхода до заката. В этот период новоевропейское секулярное мировоззрение постепенно набирает силу и оказывает влияние сначала на элиту, затем на разночинную интеллигенцию и наконец проникает в народ.

Случай проникновения атеизма, нигилизма и даже сатанизма в русскую деревню описывает Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя», выраженный в споре двух парней и их готовности надругаться над частицей причастия. «И вот надругаться над такой святыней народною, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков, для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью — ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее!» [32, с. 83]. «Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время всё возможно предположить), да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах» [32, с. 86].

Нигилизм, атеизм и революционные настроения проникли и в духовные учебные заведения. Народническое движение 60-70-х годов XIX в. пополнялось студентами духовных академий и семинаристами старших курсов, у которых находили социалистическую и атеистическую литературу. Об этом свидетельствует в начале 60-х годов А.В. Головин, министр народного просвещения, который писал царю: «Духовные школы дали нам известных нигилистов, которые старались распространять самые безобразные, крайние учения». Московский митрополит Иннокентий (Вениаминов) в трактате «Несколько мыслей касательно воспитания духовного юношества» с тревогою писал: «Дети поступают в [духовные] училища благонравными, а из училища выходят с испорченною нравственностью и совсем не с молитвенным духом... В духовных академиях у нас появились уже вольнодумцы и даже безбожники..., и этот злой дух проявляется уже и в семинаристах». По результатам ревизий семинарий, проведенных в конце 70-х годов отмечено «снижение церковности учащихся и падение дисциплины», что стало причиной принятия мер по устранению этих явлений в духовной школе в начале царствования Александра III [113, с. 113].

Имперский период русской истории, по Л.Н. Гумилёву, строится на акматической фазе российского этногенеза (XVIII век) и фазе надлома (XIX век). «Восемнадцатый век стал последним столетием акматической фазы россий-

ского этногенеза. В следующем веке страна вступила в совершенно иное этническое время — фазу надлома. Сегодня, на пороге XXI в., мы находимся близко к ее финалу» [28, с. 285].

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», официально изданной в 2000 г., читаем: «Целью Церкви является вечное спасение людей, цель государства заключается в их земном благополучии» [67, с. 15].

В Византии была другая идея соотношения целей Церкви и Государства. Синергия их деятельности заключается во взаимодействии достижению общего блага, которое понимается как достижение вечной жизни в Царстве Небесном. Поддержание соответствующего общему благу социального порядка регламентируется согласованными нормами церковного канона и гражданского закона. «Толкуя светский закон, император не может толковать канон. Это дело Патриарха и высших церковных иерархов» [25, с. 199]. «Таким образом, если следовать буквальному тексту византийских юридических памятников, то симфония духовной и светской власти заключается в их согласии, гармоничном сочетании и согласованной деятельности для достижения общего блага, под которым понимается достижение вечной жизни в Царствии Небесном своими благочестивыми земными поступками» [25, с. 196]. «Византия была сильна именно своей религиозно-правовой традицией, выдавшей смысл земной жизни человека и общества в сохранении и укреплении собственной государственности, как гарантии достижения метафизических, трансцендентных целей человечества. Как только византийская аристократия стала ориентироваться на сугубо материальные, земные цели и вырождаться в олигархию, начался и политический закат империи» [25, с. 209-210].

Византийская идея симфонии Церкви и Государства была воспринята Русью как идеал, который был отвергнут Петром I, под влиянием духа и мировоззрения новой Европы. Так появилась идея служения государства земному благополучию людей, с одной стороны, и служения Церкви государству, с другой стороны. Церковь стала рассматриваться государством как институт воспитания благонадёжных граждан. «Последним критерием, высшей целью (*summum Bonum*) явилось не царство небесное, а прогрессирующее улучшение земного благоденствия, так называемое «общее благо» (*Bonum commune*)» [44, с. 321]. Так начался Синодальный период в истории Русской Православной Церкви.

Самый сильный аргумент Петра в смене парадигмы государственно-церковного устройства был тот, что Византия пала. Однако Византия пала, несмотря на свою тысячелетнюю историю, после того, как был нарушен принцип симфонии. Российская империя пала, просуществовав около двух столетий.

Новоевропейская мировоззренческая парадигма взаимоотношения государственной и церковной власти формировалась в борьбе с доминирующими ранее парадигмами папо-цесаризма (католичество) и цесаро-папизма (православие). Новая мировоззренческая парадигма отставала примат светского человеческого начала над началом божеским, что проявилось в свержении сакрального примата авторитета церкви, опирающегося на религиозную культуру и замене его лаическим приматом авторитета государства, опирающегося на светскую

культуру. Доминанта мировоззренческого теоцентризма была вытеснена доминантой антропоцентризма. Становление новоевропейского мировоззрения есть единство двух процессов – возникновения антропоцентризма и прехождения теоцентризма. Теоцентризм не сразу, а постепенно сдает свои мировоззренческие позиции в противостоянии с гуманизмом, пантеизмом, деизмом, агностицизмом и атеизмом (рисунок 3). Русское мировоззрение с ускорением повторило за 300 лет 700-летний путь секуляризации западного мировоззрения и в государственном атеизме XX века существенно опередило Запад. Петр I стоял у истоков этого процесса в русском мировоззрении.

«В свете нового нерелигиозного мировоззрения родилась и новая форма верховной власти в русском государстве и новая форма высшего управления в русской церкви: Императорская Россия и Синодальная Церковь» [44, с. 314].

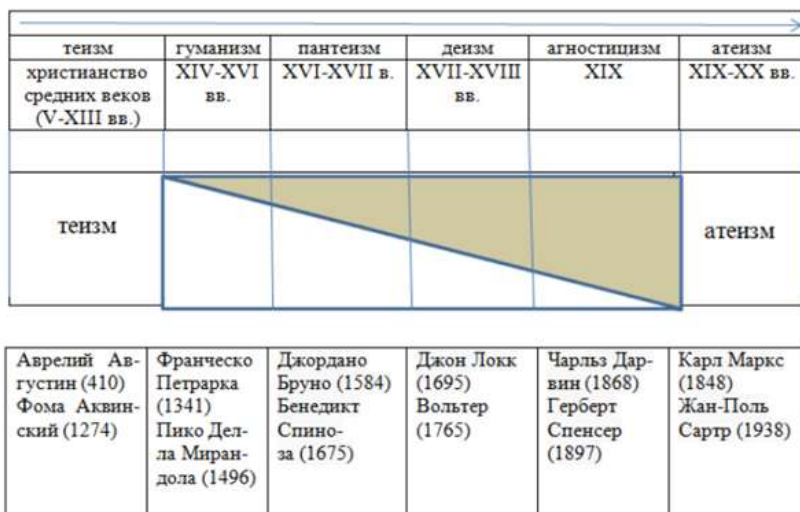


Рисунок 3. Движение от теизма к атеизму в западном мировоззрении [73, с. 49]

Суть реформ Петра – синтез плодов и методов новоевропейской культуры с потребностями русской жизни на почве глубинной русской ментальности. Энергетика религиозного сопротивления «шоковой хирургии» Петровской церковной реформе была ослаблена предшествующей ей Никоновской реформой. Пассионарии «аввакумовщины» были извергнуты за ограду церковной жизни. Теплохладный церковный клир и прихожане покорно подчинились тоталитарному государственному диктату. «Замысел царя-реформатора удался. Никаких возглавителей не осталось. Церковь была в буквальном, техническом смысле обезглавлена» [44, с. 312].

Пётр вслед за своими протестантскими учителями отказался как от «божественного права» (*ius divinum*), так и «человеческого права» (*ius humanum*) и стал проводником примата «естественного права» (*ius naturalis*) в организации национального государства, занимающем определённую территорию. «Все, что на этой территории, включая все религии, церкви и секты, – подвластно государству и им управляется. В этом праве государственной власти, законодательной, административной и судебной, и заключается примат ее над сферой религиозной» [44, с. 314].

Эволюционный принцип мировоззренческой «матрёшки» проявился и здесь. Исчерпав возможности развития православное мировоззрение включается в надсистему мировоззрения Нового времени, в качестве подсистемы; при этом дальнейшее развитие идёт на уровне надсистемы (системогенетический закон перехода в надсистему по Г.С. Альтшуллеру).

Позитивное влияние новоевропейского мировоззрения синодального периода на развитие православного мировоззрения отмечает историк русской церкви Антон Владимирович Карташев: «И тогда, опять-таки помимо всяких пристрастий, мы вынуждаемся видеть в пережитом периоде действительно такое количество черт положительного характера, что именно, в сравнительном сопоставлении их с прежними периодами русской церкви, мы обязуемся признавать объективно синодальный период русской церкви – периодом ее восхождения на значительно большую высоту почти по всем сторонам ее жизни в сравнении с ее древним теократическим периодом» [44, с. 316].

Под влиянием европейской культуры эпохи Просвещения осуществлялось более совершенное понимание христианства. Более глубокое понимание христианства, в свою очередь, оказало положительное влияние на развитие светской культуры. Синергия светской и религиозной культуры состоялась в произведениях классиков русской литературы. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков и многие другие русские писатели оценивали поступки своих литературных персонажей с позиции православных ценностей. Об этом достаточно подробно и убедительно рассказано в лекциях профессора Александра Николаевича Ужанкова, доктора филологических наук, академика Академии Российской словесности.

Синергия религиозной и светской культуры состоялась и в произведениях выдающихся богословов. «Перефразируя известное изречение «Петр бросил вызов России, и через 100 лет она ответила ему явлением Пушкина», мы прибавим от себя: «а в церкви – явлением Филарета». Как за спиной Пушкина мыслится весь чудесный Олимп русской литературы, так и за спиной Филарета высятся иконостас блестящих иерархических светил, богословов, проповедников и писателей русской церкви XVIII-XIX вв.» [44, с. 318].

В синодальный период русские богословы овладели техникой и методикой научно-богословского знания и сумели подняться на самую высокую ступень Восточного Православия, вступить в полноценный диалог с западными христианскими церквями, преодолев их научно-культурное превосходство.

В Имперской России также сформировалась плеяда светских богословов. «Речь идет не о профессионалах-профессорах духовных академий, а о представителях светской культуры, ставших творцами в области православного богословия и религиозной философии. Это славянофилы – Хомяков, братья Аксаковы, западник Владимир Соловьев и следовавшая за ним синтетическая школа братьев Трубецких и новейших наших современников» [44, с. 319].

В имперский период «второе дыхание» открылось и в русском монашестве. «Перефразируя выше цитированный лозунг, можно сказать: «Петр бросил вызов русскому монашеству, и через 50 лет оно ответило ему явлением святителя Тихона Задонского, старца Паисия Величковского, еще через 50 лет – св. Серафима Саровского, через новые 50 лет – святителей Феофана Затворника, старца Амвросия Оптинского и целого полка оптинцев» [44, с. 320].

Синодальное управление Церковью, наряду с отмеченными положительными проявлениями в сфере духовной жизни, накопило груз проблем, приведшим к упадку духовного влияния клира на религиозное мировоззрение мирян. «В начале XX в. в церковной и светской печати постоянно указывалось, что основная причина кризисного положения Церкви коренилась в подчинении ее государству. Выдвигались требования освободить Церковь от жесткой опеки государства. Были поставлены вопросы о проведении реформ, призванных поднять ее авторитет, материальный и моральный уровень духовенства: в сфере центрального и епархиального управления, церковного суда, положения монастырей и приходского духовенства, духовного образования. Некоторые предлагали превратить Синод в «Синодальное правительство Всероссийского собора», независимое от светской власти, другие высказывались за восстановление патриаршества» [113, с. 248].

Столкновение сторонников и противников новой церковной реформы, представленного в «записках» Николаю II в конце 1904 г. начале 1905 г. петербургским митрополитом Антонием (Вадковским) и председателем Комитета министров С.Ю. Витте, с одной стороны, и обер-прокурором Синода К.П. Победоносцевым, с другой стороны, при половинчатой позиции императора в тревожное для Российской Империи время, закончилось отложением вопроса «до лучших времен», которые, как известно, завершились крахом Империи в 1917 году и новым пленением Церкви в Советский период. Как эти ключевые исторические события повлияли на дальнейший циклогенез русского мировоззрения рассмотрим в следующей главе.

ГЛАВА 5 СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Советский период нашей истории (с 7 ноября 1917 г. по 25 декабря 1991 г.) оказал существенное влияние на мировоззрение русского народа и стереотипы его поведения. Для понимания сущности изменения необходимо рассмотреть волны циклогенеза мировоззрения соответствующего периода в контексте сопряженных циклогенетических процессов: этногенетических, цивилизационных, мирохозяйственных.

Этногенез, согласно Л.Н. Гумилёву, с 1800 г. по 2000 г. находится в фазе надлома, резкого снижения пассионарности Российского суперэтнуса, нарастанием внутренних конфликтов: гражданские войны, революции, атеизм, раскол этнического поля. После 2000 г. начинается инерционная фаза, плавное снижение пассионарности суперэтнуса, продолжающаяся от 800 до 1100 лет, при условии отсутствия новых пассионарных толчков, которые не поддаются прогнозированию [28, с. 288-289].

В цивилизационном циклогенезе сегодня различают глобальные, мировые и локальные волны, находящиеся во взаимодействии и содействии реализации Логоса человеческой истории. Согласно цивилизационной шкале времени, разработанной Б.Н. Кузьком и Ю.В. Яковцом, и представленной на рисунке 4, советский период русской истории можно «упаковать» в шестой виток цивилизационной спирали, завершающий второй исторический суперцикл развития глобальной цивилизации, в период заката индустриальной мировой цивилизации и заката четвёртого поколения локальных цивилизаций. «Закат индустриальной цивилизации ознаменовался становлением тоталитарных государств, глубоким кризисом культуры... XX столетие отметилось серией национально-освободительных революций, распадом системы империализма, а к концу века — и мировой системы социализма, уничтожением биполярного мироустройства. Планету захлестнул глубокий цивилизационный кризис, связанный с завершением второго исторического суперцикла» [48, с. 97]. «В XX в. 4-е поколение локальных цивилизаций вошло в фазу кризиса, что нашло выражение в двух мировых войнах. Их основой стал конфликт ведущих держав западноевропейской цивилизации, в который были втянуты также евразийская, японская, индийская цивилизации. Период холодной войны охарактеризовался противостоянием двух цивилизаций — западной (возглавляемой США) и евразийской (под руководством СССР)... Западная и евразийская цивилизации балансировали на грани ядерной войны и боролись за влияние в третьем мире, в странах которого проживала большая часть населения планеты» [48, с. 114].

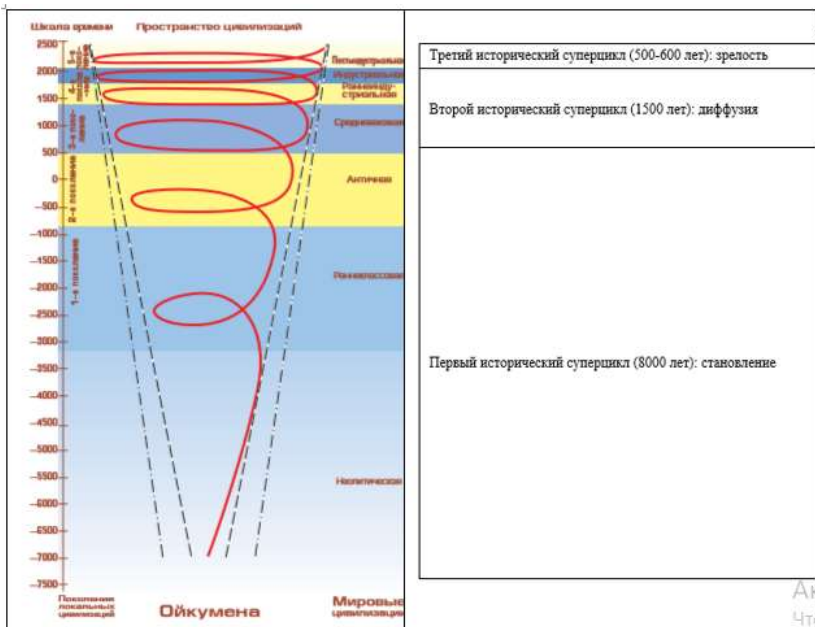


Рисунок 4. Циклогенез цивилизаций: глобальной, мировых и локальных [48, с. 95]

В циклогенезе мирохозяйственных укладов индустриальной и постиндустриальной мировых цивилизаций различают торгово-монополистический, колониальный, имперский и интегральный мирохозяйственные уклады. США и СССР – лидирующие страны имперского мирохозяйственного уклада, базирующегося на четвёртом и пятом технологических укладах [21, с. 6-7]. СССР проиграл США, поскольку, среди прочих значимых факторов, проигнорировал становление пятого технологического уклада, основанного на микроэлектронике.

Определив место советского периода русской истории в контексте сопряжённых с ним этногенетических, цивилизационных и мирохозяйственных циклов, перейдём непосредственно к пошаговому анализу соответствующей фазы циклогенеза русского мировоззрения (таблица 1). Прежде всего нас будет интересовать соотношение православного христианского и светского новоевропейского компонентов в мировоззрении русского народа в исследуемый исторический период. Гипотеза исследования: многолетнее тоталитарное государственное давление через средства массовой информации и систему всех ступеней образования привело к вытеснению религиозного мировоззрения из сознания народа. Цель была достигнута - советские люди, в основной своей массе, научились жить без Бога. Эхом советского богоборчества является современное состояние воцерковлённости русского народа в условиях бурного строительства

храмов при его государственной поддержке. «Исследования показывают, что число постоянных прихожан Русской Православной Церкви в России невелико — от твердых 0,5 до максимума 2% населения... А как же обстоят дела с воцерковленностью верующих в Европе? Варшавский институт церковной статистики опубликовал результаты опроса по религиозной практике, осуществленного в октябре 2016 года на территории всей Польши. 36,7% респондентов сообщили, что они ходят на мессу каждое воскресенье, т.е. каждый третий поляк ходит на мессы по воскресеньям... В Германии эта цифра составляет 10%, в Швейцарии и Бельгии – от 10 до 15% в зависимости от региона, во Франции – менее 5%» [84].

5.1 Часть 1 (1917 – 1939)

Ключевые мировоззренческие события между узловыми точками 11 и 12 (1918 - 1939 гг.) происходят в контексте становления Советского периода русской истории в период между двумя мировыми войнами XX века. Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) для Советской России завершилась Брестским миром 3 марта 1918 г. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. Ключевые исторические события, непосредственно влияющие на изменения в мировоззрении показаны в таблице 1. Возникает вопрос: Почему, несмотря на все старания государства, искоренить религиозное мировоззрение в рассматриваемый период полностью не удалось? Согласно переписи 1937 г., верующими себя назвали 56% населения (из них: 44% мужчин и 66% женщин) в возрасте 16 лет и старше, среди которых доля православных составила 75%.

Исходным статистическим материалом для анализа изменений религиозного сознания населения СССР за первые 20 лет советской власти является уникальный документ, чудом сохранившийся в то опасное для объективной статистики время. Это совершенно секретный документ «О численности верующих в СССР и их распределении по религиям по переписи 1937 года» [64]. «Всплыл» этот документ в записке от 20 декабря 1955 года, направленной в ЦК КПСС Владимиром Никоновичем Старовским, начальником ЦСУ СССР. В записке сказано, что «При производстве переписи населения 1937 года в переписной лист по предложению И.В. Сталина был включен вопрос о религии. На этот вопрос отвечали все граждане СССР, начиная с 16 лет» [65, с. 1]. Далее в записке сказано, что перепись 1937 г. была заблокирована, как неправильная и её материалы были уничтожены. В архивах ЦСУ сохранились лишь итоговые данные переписи 1937 г. Автор записки пишет о том, что за годы существования советской власти вопрос о религии поставлен единственный раз и полученные материалы Правительству не докладывались.

Сегодня эта записка рассекречена и в Интернете есть к ней доступ. Представим материалы этой записки в модифицированных нами по форме, но не по содержанию, следующих таблицах (таблицы 2- 6).

Таблица 2. Распределение населения СССР в возрасте 16 лет и старше на верующих и неверующих по переписи 1937 года

| | Обоего пола | В том числе | |
|---|-------------|-------------|------------|
| | | мужчин | женщин |
| Всего населения в возрасте 16 лет и старше (млн. человек / %) | 98,4 / 100 | 44,8 / 100 | 53,6 / 100 |
| в том числе, указавших себя: | | | |
| верующими | 55,3 / 56 | 19,8 / 44 | 35,5 / 66 |
| неверующими | 42,2 / 43 | 24,5 / 55 | 17,7 / 33 |
| не ответивших на этот вопрос | 0,9 / 1 | 0,5 / 1 | 0,4 / 1 |

Таблица 3. Число верующих и неверующих по грамотности

| | Обоего пола | В том числе | |
|---|-------------|-------------|-----------|
| | | мужчин | женщин |
| Всего грамотных в возрасте 16 лет и старше (млн. человек / %) | 68,5 | 37,4 | 31,1 |
| в том числе, указавших себя: | | | |
| верующими | 30,2 / 44 | 14,0 / 37 | 16,2 / 52 |
| неверующими | 37,6 | 23,0 | 14,6 |
| не ответивших на этот вопрос | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| Всего неграмотных в возрасте 16 лет и старше (млн. человек / %) | 29,9 | 7,4 | 22,5 |
| в том числе, указавших себя: | | | |
| верующими | 25,1 / 84 | 5,8 / 79 | 19,3 / 86 |
| неверующими | 4,6 | 1,5 | 3,1 |
| не ответивших на этот вопрос | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 4. Число верующих и неверующих по возрастным группам

| | Лица обоего пола | Мужчины, указавшие себя | | Женщины, указавшие себя | |
|---|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | верующими | неверующими | верующими | неверующими |
| Всего в возрасте 16 лет и старше (млн. человек / %) | 98,4 / 56 | 19,8 / 44 | 24,5 | 35,5 / 66 | 17,7 |
| в том числе: | | | | | |
| 16-19 лет | 10,2 / 34 | 1,2 / 25 | 3,4 | 2,3 / 43 | 2,9 |
| 20-29 лет | 29,7 / 44 | 4,2 / 31 | 9,2 | 8,9 / 55 | 7,2 |
| 30-39 лет | 23,2 / 52 | 4,4 / 40 | 6,6 | 7,7 / 64 | 4,4 |
| 40-49 лет | 14,3 / 63 | 3,4 / 56 | 3,3 | 5,6 / 75 | 1,9 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----|----------|-----|
| 50-59 лет | 10,3 / 77 | 3,0 / 68 | 1,4 | 4,9 / 84 | 0,9 |
| 60-69 лет | 7,0 / 88 | 2,4 / 83 | 0,5 | 3,8 / 93 | 0,3 |
| 70 лет и старше | 3,7 / 95 | 1,2 / 92 | 0,1 | 2,3 / 96 | 0,1 |

Таблица 5. Процент верующих в зависимости от пола, возраста и грамотности

| | % указавших себя верующими | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Мужчины, указавшие себя | | Женщины, указавшие себя | |
| | грамотных | неграмотных | грамотных | неграмотных |
| Всего в возрасте 16 лет и старше | 37 | 79 | 52 | 86 |
| в том числе: | | | | |
| 16-19 лет | 24 | 59 | 38 | 72 |
| 20-29 лет | 28 | 65 | 48 | 77 |
| 30-39 лет | 36 | 73 | 54 | 80 |
| 40-49 лет | 45 | 78 | 62 | 85 |
| 50-59 лет | 61 | 84 | 72 | 90 |
| 60-69 лет | 76 | 90 | 82 | 93 |
| 70 лет и старше | 86 | 92 | 88 | 95 |

Таблица 6. Распределение верующих по отдельным религиям

| | Абсолютное количество (млн. человек) | В % к общей численности населения | В % к числу верующих |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Всего в возрасте 16 лет и старше | 98,4 | 100,0 | - |
| Из них показавших себя верующими | 55,3 | 56,2 | 100% |
| в том числе: | | | |
| православных | 41,6 | 42,3 | 75,2 |
| армяно-грегориан | 0,14 | 0,1 | 0,3 |
| католиков | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| протестантов | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| христиан прочих вероисповеданий | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
| магометан | 8,3 | 8,4 | 15,0 |
| иудеев | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Буддистов и ламанстов | 0,1 | 0,1 | 0,2 |

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Прочих и неточно указавших религию | 3,5 | 3,6 | 6,3 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|

Выводы, которые можно сделать, из представленного статистического материала:

1. Устойчивость к изменению религиозной веры зависит от пола, возраста и грамотности населения. Более устойчивы женщины, люди старшего возраста и неграмотные.

2. Устойчивость названных категорий населения можно объяснить их большей консервативностью по сравнению со сравниваемыми группами. Для сохранения религиозной веры консерватизм народных масс играет положительную роль.

3. Пропаганда атеизма в советских социальных институтах в наибольшей мере поддаются мужчины, молодёжь и грамотные люди, прошедшие советскую школу воспитания, образования и обучения на всех её ступенях (от детского сада до вуза).

Как тут не вспомнить Евангельскую притчу о Сеятеле (Мф 13:3-8). Наиболее сильными духом и стойкими в вере оказались, так называемые в советский период, «церковники» - священнослужители и действительно воцерковлённые прихожане, как вошедшие, так и не вошедшие в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В критерии «естественного отбора» этой категории верующих нельзя включить ни один из вышеназванных (пол, возраст, грамотность), характерных для широких масс. Подтверждением этого тезиса является, например, священник Павел Александрович Флоренский (философ, богослов, ученый и искусствовед), энциклопедически образованный человек, достигший вершины как религиозной, так и светской культуры, расстрелянный в 1937 г. Следующим примером является святитель Лука (Войно-Ясенецкий), исповедник, архиепископ Симферопольский, талантливый учёный с мировым именем, замечательный хирург, образованнейший человек своего времени, писатель, оставивший после себя несколько трудов по хирургии, по которым обучались студенты на протяжении десятков лет. В Списке святых новомучеников и исповедников Церкви Русской трудно найти людей невысокого уровня образования [10]. Таких людей можно назвать, «солью земли Русской», используя метафору Иисуса Христа в Нагорной проповеди (Мф 5:13). «В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных заступников прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников)» [85]. Все сложности статистических исследований пострадавших за православную веру, хорошо изложены в статье А.В. Печерина, где рассматривается репрессивная политика советского государства в отношении служителей церкви в 1918-1939 гг. в Челябинской области [68].

5.2 Часть 2 (1939 – 1961)

Ключевые мировоззренческие события между узловыми точками 12 и 13 (1939 - 1961 гг.) связаны с судьбоносными вызовами и угрозами (вторая мировая

война, холодная война) не только для бытия социального строя этого периода русской истории, но и для бытия русского народа. Жизнь народа ограничена мерой его бытия, имеющей качественные и количественные, пространственные и временные границы. Угроза бытию народа связана с разрушением его генофонда и социофонда. Современная проблематика вызовов и угроз бытию русского генофонда представлена в монографии Е.В. Балановской и О.П. Балановского «Русский генофонд на русской равнине» [13, с. 310-314]. Биологическая оригинальность народа (этноса) потенциально заложена в его генофонде и актуализируется в его жизнедеятельности, регулируемой биологической программой. Социальная оригинальность народа (этноса) потенциально заложена в его социофонде, и актуализируется в социальной деятельности, регулируемой социальными программами. Системогенез народа (этноса) – коэволюция его биологической программы жизнедеятельности и социальной программы его деятельности в окружающей среде (ландшафте). Стереотипы поведения народа (этноса) – результат названной коэволюции. Вот как определяет понятие «стереотип поведения» Л.Н. Гумилёв: «СТЕРЕОТИП ПОВЕДЕНИЯ (С.п.) — система поведенческих навыков, передаваемых из поколения в поколение путем сигнальной наследственности, специфичная для каждого этнического коллектива. С.п. складывается в процессе адаптации этнической системы к окружающей ее среде. Эта среда (ландшафтная и этническая) определяет неповторимый облик каждого этноса» [29, с. 294].

Инвариант в стереотипах поведения, удерживающий этнос (народ) от исчезновения, проявляется в его менталитете и национальном характере. В экстремальной ситуации, когда вопрос о выживании народа становится главным, происходит мобилизация всех сил народного организма, актуализируются все уровни мировоззрения русского народа: языческий, православный, новоевропейский.

В условиях Великой Отечественной войны массово актуализировалось чувство патриотизма. «Родина-мать зовёт!» — знаменитый плакат, созданный художником Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года – отражение архетипа коллективного бессознательного. Коллективное бессознательное, согласно Карлу Густову Юнгу, включает в себя универсальные для всех времён и культур архетипы. Юнг утверждал, что архетипы – наследуемая структура психики, которая формировалась на протяжении сотен тысяч лет, и которая влияет на наши чувства, мысли, действия, переживания и реализацию нашего жизненного опыта. «Это утверждение имеет далеко идущие следствия, ибо означает, что в каждой душе присутствуют формы, которые несмотря на свою неосознаваемость являются активно действующими установками, идеями в платоновском смысле, предустанавливающими наши мысли, чувства и действия и постоянно оказывающими на них влияние» [118, с. 216]. «Архетипы - нерушимые элементы бессознательного, которые, однако, постоянно изменяют свою форму» [118, с. 119].

В плакате «Родина-мать зовёт!» проявился архетип матери. Данный архетип – инвариант, который имеет множество исторических вариаций. В славянском язычестве – это Мать — Сыра́ Земля – персонифицированный образ Земли

как источника жизни, средоточие плодородия. В православии – это Богородица, Матерь Божия, Пречистая Дева - защитница и хранительница Земли Русской. «...специфическое появление образа матери в любой конкретный момент времени невозможно дедуцировать из архетипа матери, это зависит от множества других факторов» [118, с. 217].

Содержанием патриотизма является любовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами и самой жизнью ради неё. Любовь к родине формируется на всех ступенях этногенеза народа и закрепляется в его генофонде и социофонде (социальном опыте и стереотипах поведения), в архитектонике тела, души и духа народа, в его менталитете и в архетипах коллективного бессознательного. Этология (наука о биологических основах поведения человека и животных) объясняет формирование чувства любви к родине на основе импринтинга. «Запечатление каких-либо образов (в нашем случае — местности) мозгом в детстве и на всю жизнь этологи называют импринтингом — впечатыванием в формирующийся мозг. Заметьте, что инстинктивная родина — не обязательно место рождения, это место, где прошел чувствительный отрезок детства. Теперь импринтинг родины изучен у многих животных — рыб, черепаха, птиц, млекопитающих. Видимо, этот же механизм действует и у детей в возрасте старше двух и моложе двенадцати лет» [31, с. 19]. Речь идёт о малой родине, которую никто нас любить не учил. «Мы и так ее любим, причем бессознательной любовью. Эта родина — маленькая точка на карте, место, где я родился я провел детство. Объективно говоря, не хуже и не лучше тысяч других мест, но для меня — единственное, особенное и ничем не заменимое. Образ этой родины, ее запахи, ее звуки человек помнит до гробовой доски, даже если он с детства туда не возвращался. Но вернуться тянет всю жизнь. Вдали от нее все, что с ней связано, волнует» [30, с. 18]. Малая родина – ментальное ядро Родины большой – огромной страны. «Ради процветания Родины мы трудимся, ради неё терпим невзгоды и готовы умереть, защищая её границы. Эту Родину мы любим сознательной любовью и сознательно внушаем нашим детям любовь к ней» [31, с. 18].

Любовь к родине – это не только любовь к местности, где ты провёл детство, но и любовь к близким людям: родителям, братьям и сёстрам, другим родственникам, друзьям... Этологи утверждают, что и эти чувства формируются на базе импринтинга в сензитивный период развития - период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения.

Угроза Родине – это угроза ментальному ядру, где сосредоточены фундаментальные ценности человека. Ответом на эту угрозу является актуализация защитных механизмов всего народного организма, включая защитные механизмы нашего мировоззрения на всех уровнях его бытия. «Неслучайно в день начала Великой Отечественной войны И.В. Сталин обратился с патриотическим призывом к братьям и сестрам, а не к гражданам СССР, коммунистам и комсомольцам. Понятие «Родины-матери» наиболее полно и целенаправленно отвечает целям и задачам каждого человека и всего общества» [12, с. 36]. Каждый боец шёл в атаку со своей ценностной доминантой. За советскую родину шли в

бой коммунисты и комсомольцы, воспитанные советской школой. Иное понимание родины было у бойцов-патриотов не приемлющих коммунистическую идеологию. Советская пропаганда учитывала это и на первое место ставила образцы патриотизма тысячелетней истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Александр Суворов, Фёдор Ушаков...). Для молодёжи образцами для подражания стали такие герои Великой Отечественной войны, как Александр Матросов, Николай Гастелло, Зоя Космодемьянская и многие другие.

С первого дня войны Русская православная церковь, будучи гонимой государством, заняла твёрдую патриотическую позицию. «В первый день войны глава Православной Церкви в России патриарший местоблеститель блаженнейший Сергий, митрополит Московский и Коломенский, обратился к пастырям и верующим со своим посланием, разосланным в тот же день по всем приходам. В нем он благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины» [83].

«Религиозный фактор сыграл очень существенную роль в изменении поначалу неблагоприятного для СССР хода боевых действий. Проявления патриотической деятельности Русской Церкви были очень многообразны: морально-нравственное влияние (через послания, обращения, проповеди); сбор денежных средств, драгоценностей, медикаментов, одежды, продуктов в фонд обороны; служба церковнослужителей в рядах действующей армии и участие в партизанском движении; помощь раненым бойцам шефством над госпиталями и созданием санитарных пунктов; участие в сооружении оборонительных укреплений, организации противовоздушной обороны и т.д. Личным примером духовенство Московского Патриархата призывало народ к мобилизации всех сил в помощь обороне и укреплению тыла» [117, с. 157].

Война актуализировала православное мировоззрение народа как на советской, так и на оккупированной территории. Властные структуры СССР и Третьего рейха относительно массового возрождения православия занимали схожую прагматическую позицию, используя религиозный фактор в своих тактических интересах. У тех и других стратегическая цель была одна – уничтожить православие как несовместимое ни с коммунистическим, ни с национал-социалистическим мировоззрением. Из тактических соображений и нацисты, и коммунисты не препятствовали возрождению церковной жизни русского народа в ограниченных и подконтрольных размерах с тем, чтобы использовать массовую религиозную самодеятельность в пропагандистских целях. Коммунисты использовали православный патриотизм против оккупантов, а оккупанты – против большевиков.

Позиция оккупантов очевидно представлена в следующих целевых установках относительно будущей судьбы русского православия:

- «Христианский крест должен быть изгнан из всех церквей, соборов и часовен и заменен единственным символом — свастикой» (Альфред Розенберг) [117, с. 165].

- «Нашим интересам», — говорил Гитлер, — соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особые представления о боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, подобно негритянским или американо-индейским, то мы могли бы это только приветствовать, ибо это лишь увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы» [117, с. 166-167].

- «Поддерживать и снова оживлять Православную Церковь было бы неверным, так как она всегда являлась организацией национального сплочения... Нам нужно поддерживать каждую религиозную форму и секту, которая будет пацифистской» (рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер) [117, с. 168].

Позиция коммунистов проявилась в активном сворачивании религиозной деятельности народа в послевоенные годы.

За годы Великой Отечественной войны усилиями православного народа активно восстанавливалась церковная инфраструктура, массово совершались богослужения. «Всего за три года оккупации в условиях голода, разрухи, отсутствия материальных возможностей было восстановлено более 40% от дореволюционного количества церквей» [116, с. 199]. «На 1 июня 1945 г., по подсчетам Совета по делам РПЦ, общее количество действующих храмов Патриархии составляло 10243, в том числе на Украине — 6072 и в РСФСР — 2297... Количество священников и диаконов в начале 1946 г. равнялось 9254. В 1945 г. еще функционировало 104 монастыря (вместе с 22 закарпатскими), в которых проживало 4632 насельника» [117, с. 221].

После войны стратегия правящей в стране коммунистической партии по ликвидации религии как несовместимого с построением коммунизма мировоззрением масс неуклонно продолжалась с временными тактическими шагами по «использованию» религиозного фактора в геополитических интересах в условиях холодной войны с Западом.

Этапы взаимоотношения Государства и Церкви:

1943-1948 гг. Поддержка государством патриотической деятельности Церкви. По инициативе Сталина в сентябре 1943 г. был проведён Архиерейский собор Русской православной церкви, который избрал митрополита Сергия на Патриарший престол. Создание Совета по делам Русской православной церкви (СДРПЦ) при СНК СССР. Предоставление церковным структурам ограниченные права юридического лица. Введение практики регистрации паспортных данных при совершении таинства крещения. Отказ политического руководства СССР от планов скорейшего уничтожения религии, переход к политике частичного возрождения религиозной жизни в стране под жёстким государственным контролем. Запрет на закрытие после освобождения учреждений культа, открытых во время немецкой оккупации. Резкое снижение тарифа на электроэнергию для религиозных учреждений с 1 января 1946 г.

1948-1953 гг. Смена курса религиозной политики, связанной с ядерным противостоянием. Резкое падение заинтересованности властей в международных акциях Русской Церкви. Комплекс внутривнутриполитических причин: переключение внимания Сталина к новому витку внутривнутриполитической борьбы, чисток и

репрессий, вынужденные уступки части партийного аппарата не приемлющей послаблений Церкви. С осени 1948 г. и до смерти Сталина правительство не решило открыть ни одного храма, участились аресты священнослужителей.

1953-1958 гг. Значительное охлаждение отношений между государством и Церковью. 7 июля 1954 г. ЦК КПСС принял Постановление «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения» призвало партийные, комсомольские, профсоюзные организации, а также Министерство просвещения проводить антирелигиозную работу систематически со всей настойчивостью. В годы «научного атеизма» гонения были ориентированы на «перевоспитание» верующих, а также дискредитации их в общественном мнении.

1958-1961 гг. Секретное постановление ЦК КПСС «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды» от 4 октября 1958 г. – начало хрущёвской антирелигиозной компании. «В этот период основными направлениями государственного давления на жизнедеятельность Церкви были: 1) резкое сокращение количества приходов и монастырей; 2) подрыв материально-финансовой базы; 3) ликвидация духовных учебных заведений; 4) изменение положения об управлении Церковью, жесткий контроль над кадровой политикой Патриархии; 5) давление на различные категории верующих, вплоть до полного запрещения некоторым из них (подростки, военнослужащие и т.д.) посещать храмы» [117, с. 5-6]. Церковь рассматривается государством как идеологически чуждое социализму и коммунизму явление.

Результаты антирелигиозной компании: Московский Патриархат понёс тяжёлый урон. За 1958—1964 гг. число ее приходов уменьшилось на 5863 [117, с. 381]. Опираясь на статистические данные о положении Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) (1914-2000 гг.) [117, с. 429-431] мы расчётным путем определили, что в 1961 г. по сравнению с 1914 г. сократилось:

- число храмов и молитвенных домов - до 14,7%,
- число священников - до 15,5%, число диаконов – до 5%,
- число духовных академий с 4 до 2, число учеников в них – до 26%,
- число духовных семинарий до 8%, число учеников в них – до 0,7%,
- число монастырей - до 3,2% (2,4% мужских и 4,2% женских) с численностью насельников в них - до 3,4% в мужских монастырях и 3,2% в женских.

5.3 Часть 3 (1961-1991)

1961 год – особый год в эволюции русского мировоззрения. Завершается жизненный цикл православного мировоззрения, достигает пика развития ново-европейская мировоззренческая парадигма и рождается парадигма Новейшего времени. Чтобы понять логику дальнейшего циклогенеза в калейдоскопе исторических событий нам необходимо сформулировать гипотезу о сущности мировоззрения Новейшего времени. Для этого потребуете создать образ идеального конечного результата (термин, сформированный Г.С. Альтшуллером в изобретательском творчестве) в развитии новейшей парадигмы. Таким результатом, на наш взгляд, является архитектоника мировоззрения, построенная по принципу

«матрѣшки». Языческая мировоззренческая «матрѣшка» включена в православную «матрѣшку», далее идет новоевропейская и наконец новейшая «матрѣшка». Между ними устанавливается гармоничное отношение и преодолевается вражда, имеющая место и оправданная на стадии становления каждой новой мировоззренческой парадигмы (рисунок 5).

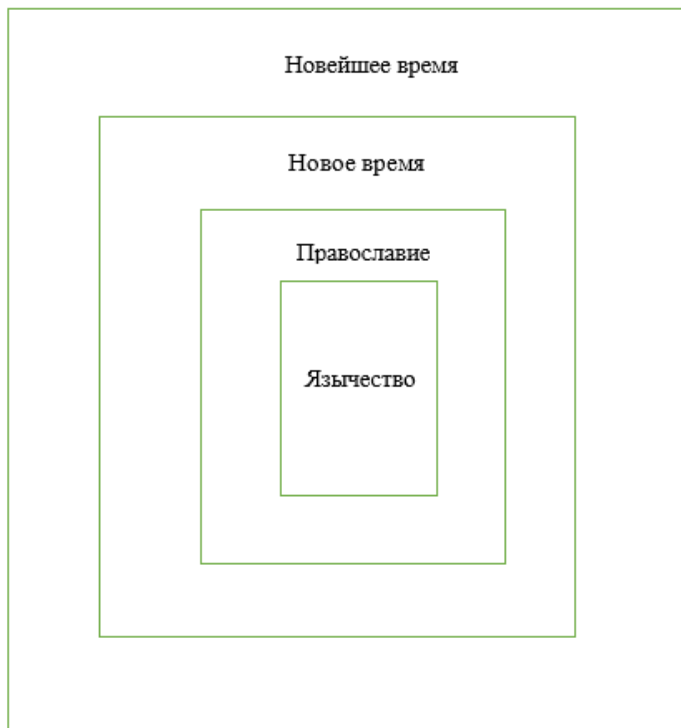


Рисунок 5. Архитектоника мировоззрения Новейшего времени (идеальный конечный результат)

Аналогичный «идеальный конечный результат» был открыт советским нейрофизиологом Н.А. Бернштейном в уровнях построения движения (рисунок 6). Согласно Н.А. Бернштейну, управление движением выстраивается на пяти уровнях (ABCDE), где уровень интеллектуального движения (письмо, речь и т.п.) (Е) невозможно осуществить без уровня представлений (D), уровня восприятия пространства и действий в нём (С), уровня руководства двигательными автоматизмами (В) и уровня регуляции тонуса и активности (А). С точки зрения системогенеза нервной системы уровень А – соответствует аппарату управления медуз, уровень В – встречается у рыб, уровень С – у птиц, ящериц и низших

млекопитающих, уровень D – у высших млекопитающих, уровень E – у человека [16, с. 23-43].



Рисунок 6. Уровни построения движения по Н.А. Бернштейну

В архитектонике системы управления движением чётко просматривается принцип «матрёшки» (рисунок 7).

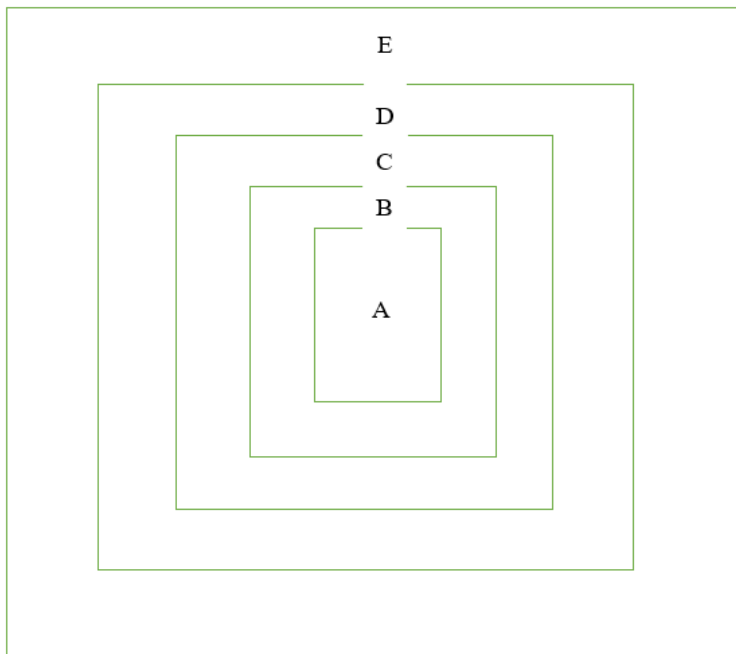


Рисунок 7. Принцип «матрёшки» в архитектуре системы управления движением по Н.А. Бернштейну

Вершиной Нового времени (в широком смысле этого слова), стартовавшей в эпоху европейского Гуманизма и Ренессанса, стала эпоха Модерн (в узком смысле слова). В 70-х годах XX века на смену ей пришёл Постмодерн. Особенностью мировоззрения эпохи Постмодерна является возрождение значимости культурных достижений всех предыдущих эпох. Здание мировоззрения эпохи Постмодерн строится из «кирпичей» предшествующих эпох. Эклектика мировоззренческой архитектуры – продукт экспериментальной мастерской, действующей по методу проб и ошибок. Получается много эволюционного брака в комбинации идей разных эпох. Если отказаться от метода проб и ошибок в конструировании нового мировоззрения и перейти к поиску идеального конечного результата, то опираясь на системогенетический закон уровневого построения мировоззрения, мы придём к выводу о становлении новой архитектуры будущего мировоззрения, представленной на рисунке 4.

В контексте этой гипотезы мы и будем осмысливать исторические события между расцветом и закатом советской эпохи (1961-1991 гг.). Забегая вперёд, в целом можно сказать, что с 70-х годов XX в. до 2020 г. идёт возрождение многих идей прошлых эпох в мировоззрении тех или иных представителей русского народа. Возрождается всё, что может возродиться. И в этом «насыщенном

идейном растворе» происходит «кристаллизация» архитектоники искомого мировоззрения. Кристаллизация – процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое кристаллическое с образованием кристаллов. Фазой называется однородная часть термодинамической системы, отдалённая от других частей системы (других фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую химический состав, структура и свойства вещества изменяются скачками.

Так завершается эпоха Постмодерн и начинается эпоха Новейшего времени. 2020 год рассматривается нами как вероятностная точка фазового перехода в эволюции русского мировоззрения. Фазовый переход может и не состояться с печальными последствиями для бытия России. К семи сценариям возможного будущего России, в изложении академика РАН С.Ю. Глазьева, нам дописать нечего [24].

В эпоху русского Постмодерна (1970-2020 гг.) возрождается мировоззрение предыдущих эпох. Язычество возрождается в неоязычестве, христианство в неохристианстве. Неомонархизм, необольшевизм, неосталинизм, неомарксизм, неофашизм, неолиберализм, неосоциализм, СССР-2, конвергенция социализма и капитализма, свободного рынка и государственного плана, ноосферизм и прочие идеи, взятые из нашего далёкого и близкого прошлого и есть тот самый мировоззренческий «раствор» эпохи русского Постмодерна.

Гармония меры человека и меры универсума, включенных в деятельность человека, - критерий для отбора идей в новую систему русского мировоззрения. На ближайший этап исторического развития (XXI век) эта гармония реализуется в идее академика РАН Н.Н. Моисеева о коэволюции человечества и планетарной природы [52], в гипотезе академика РАН С.Ю. Глазьева об интегральном мирохозяйственном укладе [22], в концепции цивилизационного развития академика РАЕН Яковца Ю.В. и академика РАН Кузика Б.Н. [48]. Идея гармонии меры человека и универсума в человеческой деятельности развивается на протяжении 50 лет (с 1969 по настоящее время) в Нижегородской методологической школе, созданной доктором философских наук, профессором Зеленовым Львом Александровичем, к которой автор имеем честь принадлежать [38]. Эта идея методологически, теоретически и практически разрабатывается в архитектурном проектировании Норенковым Сергеем Владимировичем, доктором философских наук, учеником профессора Л.А. Зеленова [59-64]. Многие наши идеи циклогенеза русского мировоззрения почерпнуты из методологии системогенеза и циклогенеза Субетто Александра Ивановича, доктора философских наук, доктора экономических наук, кандидата технических наук, создателя научной школы ноосферизма [93-101], а также работ по системогенезу и циклогенезу русского менталитета доктора философских наук Александрова Николая Николаевича [2-8].

Проверим нашу гипотезу логики циклогенеза русского мировоззрения на исторических событиях.

1961-1964 гг. Эти годы прошли под слоганом «хрущёвские гонения» на верующих. Программа КПСС, принятая на XXII съезде КПСС, предусматривала, что в 1980 г. в СССР будет построен коммунизм, при котором нет места религии. Осуждены до 3-5 лет лишения свободы 806 верующих по обновлённым

в 1960 г. статьям Уголовного кодекса РСФСР: нарушение законов об отделении церкви от государства (статья 142). Некоторые из них впоследствии признаны невиновными – частично или полностью. Для уголовного преследования «служителей культа» применялась статья о неуплате налогов (финансовые органы, как правило, завышали их доходы). Высланы на срок от 2 до 5 лет в отдалённые районы (в посёлки со сложными климатическими и бытовыми условиями) более 400 верующих в соответствии с принятым в РСФСР указом (от 04.05.1961) о борьбе с туеядством. Обвиняли священнослужителей в том, что они вели «антиобщественный паразитический образ жизни» и извлекали из своей деятельности «нетрудовые доходы». В пионерской и комсомольской организациях прививалось атеистическое мировоззрение. Советская киноиндустрия по заказу властей выпустила серию антирелигиозных фильмов, рассчитанных на религиозное невежество неверующих масс, и сформировала негативное отношение к верующим на бытовом уровне. В первую очередь к таким фильмам относятся следующие: «Тучи над Борском», «Чудотворная», «Армагеддон», «Грешница», «Конец света», «Цветок на камне». В Интернете эти фильмы выложены, и непредвзятый зритель сегодня может убедиться в их ангажированности, и дать адекватную оценку пропагандистскому и художественному уровню антирелигиозного духа того времени.

1965-1986 гг. После отставки Н.С. Хрущёва в октябре 1964 г. произошло существенное смягчение государственной религиозной политики. Глубинных перемен в отношении руководства КПСС к религии не произошло, антицерковная политика продолжена, изменились только её формы и методы.

«Сразу же после прекращения гонений стало расти число посещавших богослужения верующих, количество совершаемых в уцелевших храмах треб, доходы Московской Патриархии, число учащихся духовных школ и т.д. Так, например, в церквях Ленинграда в 1966 г. было крещено 219 взрослых и 241 школьник, а в 1968 г. — соответственно 291 и 404. Всего же в 1968 г. обряд крещения в городе прошли 11 784 человека (20 % новорожденных), а отпевания — 10 360 (47 % скончавшихся), а в 1969 г. эти цифры еще больше выросли. Доходы Ленинградской епархии Московского Патриархата в 1967 г. составляли 3814, 5 тыс. рублей, а в 1968 г. — 4030, 2 тыс. рублей» [117, с. 386].

Подрыв влияния Церкви осуществлялся тайно, чтобы не провоцировать компании протеста на Западе и внутри страны. Проводником этой политики стал Совет по делам религий (СДР) при Совете Министров СССР, созданный в декабре 1965 г. в результате объединения Совета по делам Русской Православной Церкви (СДРПЦ) и Совета по делам религиозных культов (СДРК). СДР имел право регистрации/ликвидации религиозных объединений, открытия/закрытия молитвенных зданий, проверять деятельность религиозных организаций. В 1967 г. образовано 5-е (идеологическое) управление КГБ и в 1968 г. появление в нём 4-го (церковного) отдела, осуществляющего контроль религиозной жизни, изучение политических настроений духовенства и его налогооблагаемых доходов, борьбу с религиозной оппозицией, организацию мероприятий по предотвращению «массовой заброски» религиозной пропагандистской литературы на терри-

торию социалистических стран. Распространение «научного атеизма» вменялось в обязанность преподавателям в школах и вузах. Штатные должности пропагандистов существовали в комитетах партии. Уровень подготовки таких кадров в условиях отсутствия идеологической конкуренции был невысок. КГБ к 1980 г. разгромило организованное движение религиозных диссидентов.

1987-1991 гг. Последнее пятилетие СССР. В условиях горбачёвской гласности и перестройки произошло значительное улучшение положения РПЦ. В 1987 г. было отменено требование обязательного предъявления паспортов родителей при крещении ребёнка. Публикация в 12 номере журнала «Коммунист» в августе 1987 г. статьи академика Б.В. Раушенбаха «Сквозь глубь веков» стала пуском процесса коренной перестройки отношения КПСС и Советского государства к РПЦ накануне празднования в СССР и во всём мире 1000-летия Крещения Руси (в июне 1988 г.) и последующего бурного религиозного возрождения в России. В статье с учётом действующих в то время идеологических ограничений и штампов удалось показать ключевую роль Крещения в дальнейшем развитии древнерусского государства – Киевской Руси. Статья была издана на многих языках и опубликована во всём мире, включая публикацию «Курьера ЮНЕСКО».

ГЛАВА 6 ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Россия способна выдвинуть Русский проект выживания – соборное человечество.

В.В. Аксючиц [1, с. 621]

1991 год – особый год в эволюции русского мировоззрения. Завершается советский и начинается постсоветский период в жизни России, оказавший существенное влияние на изменение мировоззрения русского народа. Постсоветский период (1991-2020) на схеме циклогенеза русского мировоззрения (рисунок 2) – период «осени» новоевропейской парадигмы и период «весны» парадигмы Новейшего времени. По нашему прогнозу в 2020 году произойдёт столкновение этих двух парадигм. На чём основан наш прогноз? Рассмотрим «вплетённость» нашей схемы циклогенеза мировоззрения в общий «пучок» схем циклогенезов: этногенеза (Л.Н. Гумилёв), социокультурных типов общественного строя (П.А. Сорокин), технологических и мирохозяйственных укладов (С.Ю. Глазьев), уровня экономической активности (Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, К. Жугляр, Дж. Китчин), цивилизационных (В.Н. Кузык, Ю.В. Яковец), менталитета поколений (Н.Н. Александров). Анализ данных волн показывает, что точка бифуркации расположена на первой половине XXI века, и вероятнее всего это будет 2020 год.

Сведем все эти фазовые переходы в одну таблицу 7.

Таблица 7. Длинные волны циклогенеза

| Циклы (волны) | XX в. | XXI в. |
|-------------------------------------|--|--|
| 1. Этнические [28, с. 288-289] | Фаза надлома | Инерционная фаза |
| 2. Социокультурные [92, с. 283-290] | Чувственная | Интегральная |
| 3. Цивилизационные [48, с. 94-98] | | |
| 3.1 Глобальные | Второй исторический суперцикл (диффузия) | Третий исторический суперцикл (зрелость) |
| 3.2 Мировые | Индустриальная | Постиндустриальная |
| 3.3 Локальные | Четвёртое поколение | Пятое поколение |
| 4. Технологические [21, с. 6] | Четвёртый и пятый технологический уклад | Шестой технологический уклад |

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 5. Мирозыяйственные [21] | Имперский миро- зыйственный уклад | Интегральный ми- рохозяйственный уклад |
|--------------------------|--------------------------------------|--|

На рисунках 8 и 9 академик РАН С.Ю. Глазьев выделяет 2020 год как бифуркационный год в циклогенезах экономической активности, смене технологических и мирозыяйственных укладов. В столетнем (1920-2020 гг.) циклогенезе русского менталитета Н.Н. Александров рассматривает соотношение ценностных доминант «Мы» и «Я» и его проявление в искусстве и политике (рисунок 10). Согласно его выводу 2020 г. – точка бифуркации в менталитете, когда ценности «Я» уступят доминанту ценностям «Мы».

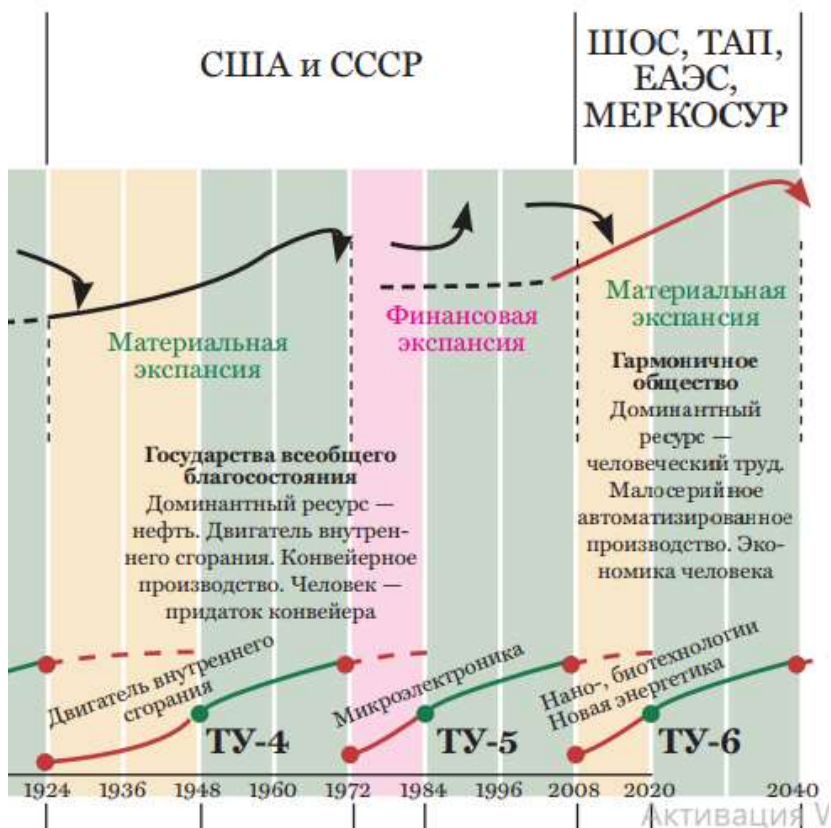


Рисунок 8. Периодическая смена мирозыяйственных укладов (фрагмент) [21, с. 7]

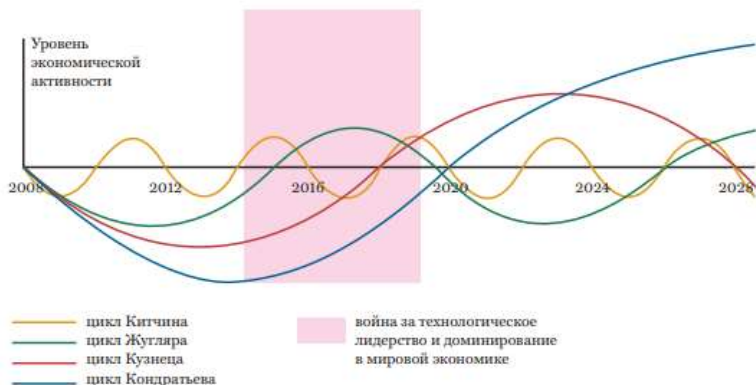


Рисунок 9. Глобальный кризис как сочетание циклических процессов [21, с. 8]

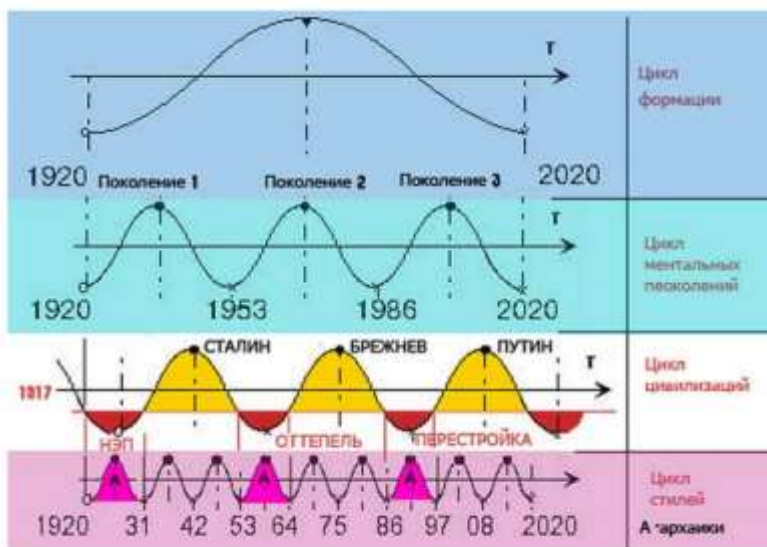


Рисунок 10. Циклы власти на фоне пакета прочих циклов [8, с. 111]

2020 год как год возможной бифуркации хорошо «упаковывается» в длинные волны циклогенеза (таблица 7). Мы рассматриваем этот год как «Окно возможностей» для эволюции русского мировоззрения. При положительном сценарии событий новейшее мировоззрение будет стремительно вытеснять новоевро-

пейское мировоззрение на обочину русской истории. Согласно Н.Н. Александрову после 2020 г. последует 11 летний цикл ментальной перестройки, аналогичный 11 летним «перестройкам» XX в. нашей истории (ленинский НЭП, хрущёвская оттепель, горбачёвская перестройка) (рисунок 10). Что произойдёт с русским мировоззрением в этот 11-летний период? Новоевропейская идея покорения человеком окружающей среды (природной, технической, социальной и антропологической) и идея выстраивания гармонии человека с окружающей средой в человеческой деятельности будут в той или иной мере находиться в состоянии противоборства в сознании каждого русского человека.

Заглянув в возможное будущее, вернёмся к анализу мировоззрения периода 1991-2019 гг. Начало «осени» новоевропейского мировоззрения согласно нашей схеме (рисунок 2) приходится на 1986 г. На этот же год приходится начало горбачёвской «перестройки». В ментальном цикле (по Н.Н. Александрову) с 1986 г. по 1997 г. происходит смена доминанты гармонии ценностей «Мы» и «Я» («пик» - 1975 г.), характерное для 2-го поколения советских людей на доминанту «Я» («пик» - 2003 г.), характерное для 3-го поколения русских людей. Период с 1997 г. по 2020 г. – на уровне менталитета русского народа характеризуется преобладанием ценностей и интересов «Я» над ценностями и интересами «Мы». На уровне мировоззрения на нашей схеме (рисунок 2) период с 1986 г. по 2020 г. (между узловыми точками 14 и 15) – охватывает первую половину «осени» новоевропейской мировоззренческой парадигмы и первую половину «весны» новейшей мировоззренческой парадигмы. Волна новейшей мировоззренческой парадигмы накладывается на инерционную фазу этногенеза (по Л.Н. Гумилёву), интегральную социокультурную фазу (по П.А. Сорокину), третий исторический суперцикл, постиндустриальную цивилизацию, пятое поколение локальных цивилизаций (по Б.Н. Кузьку и Ю.В. Яковцу), шестой технологический уклад и интегральный мирохозяйственный уклад (по С.Ю. Глазьеву), на преобладание общенародных, общечеловеческих ценностей и интересов над частными (по Н.Н. Александрову). Идея построения гармонии меры человека и меры универсума, включенных в человеческую деятельность на всех уровнях бытия (от индивидуальной до общечеловеческой деятельности), – суть новейшей мировоззренческой парадигмы, которая будет прорастать на почве всех вышеназванных изменений (трендов) человеческого бытия в XXI в.

Новейшая парадигма гармонии меры человека и меры универсума, включенных в человеческую деятельность, проявляется в шести базовых типах мировоззрения - в обыденном и мифологическом, религиозном и художественном, научном и философском. Идея гармонии мер, а также типология шести базовых сфер мировоззрения принадлежат Нижегородскому философскому клубу, который в этом году отмечает 50-летний юбилей своей деятельности [38, 39].

Поиск гармонии мер в деятельности по освоению мира «видимого» (обыденное мироосвоение) и «невидимого» (мифологическое мироосвоение) – первая ступень целесообразного взаимодействия человека с окружающей его средой. В филогенезе русского мировоззрения – этот уровень управления человеческой деятельностью впервые сформировался на его языческой стадии. Здравый смысл и символы как способы освоения универсума в деятельности людей

исторически изменялись как по содержанию, так и по форме на последующих стадиях эволюции русского мировоззрения, т.е. на стадии доминирования православного и новоевропейского мировоззрения. Изменения происходят и далее на стадии новейшего русского мировоззрения. Что касается других типов мироощущения, таких как религия и искусство, философия и наука, то трансформации, характерных для них способов мироощущения происходят и здесь. Догматы религии и художественные образы искусства осмысливаются по-новому, философские концепции и научные методы меняются качественно в историческом времени.

Важным индикатором измерения изменений мировоззрения являются ценности населения. "Всемирный обзор ценностей" (англ. World Values Survey, WVS) - исследовательский проект, начатый в 1981 году и объединяющий социологов всего мира, изучающих ценности и их влияние на социальную и культурную жизнь. WVS провел социологические опросы в 97 странах, охватывающие в общей сложности 90% населения. Исследование было начато американским социологом Рональдом Инглхартом. Диаграмма ценностей стала известна как диаграмма Инглхарта (рисунок 11).

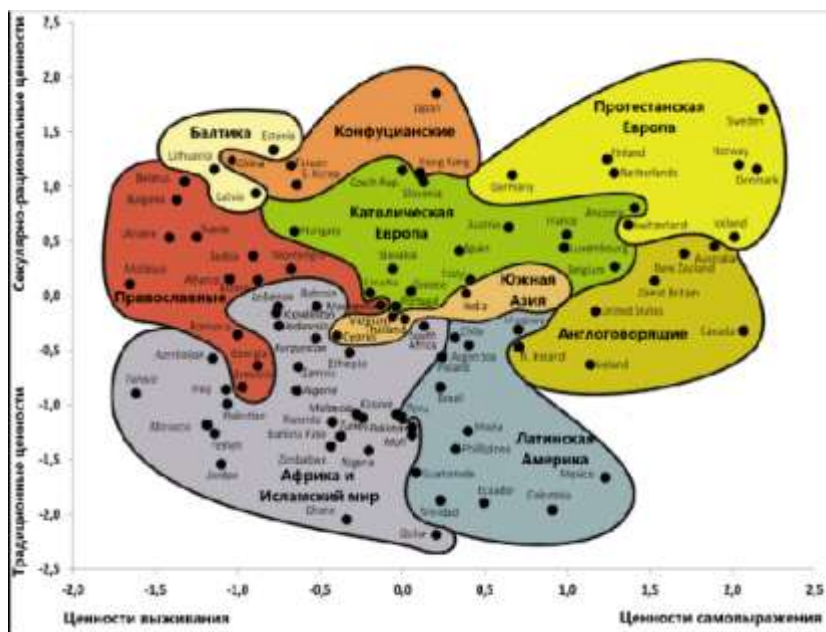


Рисунок 11. Диаграмма Инглхарта. Версия 2017 года [19]

Исследователи сравнивают страны на основе классификации ценностей по двум крупным категориям:

Ценности выживания / самовыражения, где ценностями выживания являются экономическая и физическая безопасность, материальные ценности, нетерпимость к инакомыслию, ксенофобия, низкая оценка свободы и прав человека, готовность принять авторитаризм, покорность, склонность верить во всемогущество науки и техники; и ценностями самовыражения — высокие оценки личности, свободы, прав человека, материальных благ, успеха, озабоченность экономией, гендерное равенство.

Традиционные / секулярно-рациональные ценности. В категории традиционных / секулярно-рациональные ценности традиционным ценностям принадлежат религия, семья, почтение к власти, абсолютные стандарты, социальный конформизм, согласие предпочитается открытым политическим конфликтам; секулярно-рациональным — рациональное поведение, достижение успеха, предпочтение светского государства, низкая роль религии.

Россия, с одной стороны, близка по ценностям к полюсу выживания, с другой — рационалистична, как Германия, Норвегия и Дания.

Представленный во Всемирном обзоре ценностей набор «ценностей» исходит из субъективной шкалы оценки, сформировавшейся в современной западной цивилизации. Согласно нашей концепции, необходимо различать объективные ценности и антиценности. К объективным ценностям относятся только те, которые соответствуют гармонии меры человека и меры универсума, включенных в деятельность человека. С этой точки зрения мы не можем согласиться, например, с такими «ценностями» как однополюсные союзы, поскольку они объективно разрушают меру человеческого бытия. К сожалению, отечественные социологи, изучающие изменение ценностей русского народа, идут в общем тренде исследований WVS. Эти, так называемые, «ценности» искусственно конструируются и агрессивно навязываются населению через масс-медиа. Для выхода на русский путь ценностного развития нужны иные конструкты, обеспечивающие переход от чувственной к интегральной социокультурной мировоззренческой матрице (по П.А. Сорокину), соответствующие объективным циклогенетическим трендам XXI века, представленным в таблице 7.

Ценностная матрица современной западной цивилизации существенно отличается от традиционных ценностей русской цивилизации. Когнитивная война Запада против России направлена на уничтожение ценностей и смыслов российской цивилизации. «Фактически сегодня мы видим, как по отношению к России и Русскому миру на Западе формируется новая Инквизиция — система институтов, обоснований, технологий и механизмов уничтожения в РФ независимой и самобытной системы ценностей, а самой России — как государственной основы ценностной альтернативы западному антихристианскому морализаторству» [49].

ГЛАВА 7 ИТОГИ И СУЩНОСТЬ ЦИКЛОГЕНЕЗА

Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле.

Ф.М. Достоевский [34]

Существует единая парадигма русского мировоззрения, которая циклически проявляется в своих исторических модификациях: язычестве, христианстве, новом и новейшем мировоззрении. Каждая парадигма проходит следующие стадии жизненного цикла: рождение и становление, зрелость и упадок. Мировоззрение – отражение бытия человека в границах меры человека и меры универсума. Другими словами, мировоззрение – самоопределение места и роли человека в границах меры человеческого бытия и в границах меры бытия универсума. Выявление русского мировоззренческого кода – путь познания и оценки сущности единой парадигмы русского мировоззрения.

Исчерпав возможности развития, система мировоззрения включается в надсистему, в качестве подсистемы (например, система языческого мировоззрения включается в православие, как подсистема); при этом дальнейшее развитие идёт на уровне надсистемы (системогенетический закон перехода в надсистему по Г.С. Альтшуллеру). Все исторические формы мировоззрения эволюционно упакованы по принципу «матрёшки», каждая из которых отвечает за свой уровень управления деятельностью людей (системогенетический закон уровней построения движения по Н.А. Бернштейну).

Историософия занята постижением Логоса системы «человек – универсум». Иларион Киевский впервые в русской историографии в 1038 г. сформулировал «русскую идею» - «Хранение Русью православия до Страшного Суда». Постижением русской идеи как движителя русского народа по истинному пути, предначертанному Логосом, занимались многие мыслители. Каждый из них вносил крупницы понимания места и роли русского народа в эволюции человечества. «Москва – Третий Рим» (Филофей), «Москва – Новый Иерусалим» (патриарх Никон), – модификации русской христианской идеи. Христианская мессианская идея русского народа содержала в себе внутреннее противоречие, которое было выявлено в споре иосифлян и нестяжателей (конец XV в. – первая половина XVI в.), в церковном расколе (вторая половина XVII в.). Внутреннее противоречие христианской русской идеи многослойно. Сакральное и мирское (профанное), Божье и Кесарево, интересы государства и церкви столкнулись на уровне концептуального обоснования, построения программы, организации и

практики реализации русской идеи. Пётр Первый использовал эти противоречия для перехода к новоевропейской парадигме мировоззрения.

Византийская идея симфонии Церкви и Государства, воспринятая Русью как идеал, была отвергнута Петром I, под влиянием духа и мировоззрения новой Европы. Идея синергии деятельности Церкви и государства заключается во взаимодействии общему благу, которое понимается как достижение вечной жизни в Царстве Небесном. Эта идея была вытеснена новой идеей – служения государства земному благополучию людей, с одной стороны, и служения Церкви государству, с другой стороны. Церковь стала рассматриваться государством как социальный институт воспитания благонадёжных граждан. Примат человеческого начала над божеским, светской культуры над религиозной, свержение сакрального примата авторитета Церкви и замена его лаическим приматом авторитета государства, примат антропоцентризма над теоцентризмом. Теоцентризм не сразу, а постепенно сдаёт свои мировоззренческие позиции в противостоянии с гуманизмом, пантеизмом, деизмом, агностицизмом и атеизмом. Эволюционный принцип мировоззренческой «матрёшки» проявился и здесь. Исчерпав возможности развития православное мировоззрение включается в надсистему мировоззрения Нового времени, в качестве подсистемы; при этом дальнейшее развития идёт на уровне надсистемы. Под влиянием европейской культуры эпохи Просвещения осуществлялось более глубокое понимание христианства. Более глубокое понимание христианства, в свою очередь, оказало положительное влияние на развитие светской культуры. Синергия светской и религиозной культуры состоялась в произведениях классиков русской литературы, оценивающих поступки своих литературных персонажей в системе православных ценностей. В массовом сознании имперского периода русской истории новоевропейское секулярное мировоззрение постепенно набирает силу и оказывает влияние вначале на дворянскую элиту, затем на разночинную интеллигенцию и наконец проникает в народ. Синодальное управление Церковью, наряду с положительными проявлениями в сфере духовной жизни, накопило груз проблем, приведшим к упадку духовного влияния клира на религиозное мировоззрение мирян. Кризисное положение Церкви коренилось в подчинении её государству. Освобождение Церкви от жёсткой опеки государства в имперский период не состоялось.

В новоевропейской парадигме русского мировоззрения мы выделяем имперский и советский периоды её проявления. Советское государство поставило задачу искоренить религиозное мировоззрение из сознания народа, как не совместимого с коммунистическим мировоззрением. Эта задача последовательно и неуклонно решалась на протяжении всех лет существования СССР. Массовое религиозное сознание актуализировалось в периоды опасные для жизни народа (войны, репрессии) и затухало в относительно стабильные периоды истории. Согласно переписи 1937 г., верующими себя назвали 56% населения (из них 44% мужчин и 66% женщин) в возрасте 16 лет и старше, среди которых доля православных составляла 75%. Результаты переписи показали, что устойчивость к изменению религиозного мировоззрения зависит от пола, возраста и грамотности населения. Более устойчивы женщины, люди старшего возраста и неграмотные.

Устойчивость названных категорий населения можно объяснить их большей консервативностью по сравнению со сравниваемыми группами. Для сохранения религиозной веры консерватизм народных масс играет положительную роль. Пропаганда атеизма в советских социальных институтах в наибольшей мере подаются мужчины, молодёжь и грамотные люди, прошедшие советскую школу воспитания, образования и обучения на всех её ступенях (от детского сада до вуза). Наиболее сильными духом и стойкими в вере оказались, так называемые в советский период, «церковники» - священнослужители и действительно воцерковлённые прихожане, как вошедшие, так и не вошедшие в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В критерии «естественного отбора» этой категории верующих нельзя включить ни один из вышеназванных (пол, возраст, грамотность), характерных для широких масс.

Инвариант в стереотипах поведения, удерживающий этнос (народ) от исчезновения, проявляется в его менталитете и национальном характере. В экстремальной ситуации, когда вопрос о выживании народа становится главным, происходит мобилизация всех сил народного организма, актуализируются все уровни мировоззрения русского народа: языческий, православный, новоевропейский. Содержанием патриотизма является любовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами и самой жизнью ради неё. Любовь к родине формируется на всех ступенях этногенеза народа и закрепляется в его генфонде и социофонде (социальном опыте и стереотипах поведения), в архитектонике тела, души и духа народа, в его менталитете и в архетипах коллективного бессознательного. С первого дня Великой Отечественной войны русская православная церковь, будучи гонимой государством, заняла твёрдую патриотическую позицию. Война актуализировала православное мировоззрение народа как на советской, так и на оккупированной территории. Властные структуры СССР и Третьего рейха относительно массового возрождения православия занимали схожую прагматическую позицию, используя религиозный фактор в своих тактических интересах. У тех и других стратегическая цель была одна – уничтожить православие как несовместимое ни с коммунистическим, ни с национал-социалистическим мировоззрением. Тактика советского государства подчинялась прагматическим целям: 1) поддержка государством патриотической деятельности Церкви (1943-1948 гг.); 2) смена курса религиозной политики, связанной с ядерным противостоянием; резкое падение заинтересованности властей в международных акциях Русской Церкви (1948-1953); 3) значительное охлаждение между государством и Церковью, резкое сокращение количества приходов и монастырей, подрыв материально-финансовой базы, ликвидация духовных учебных заведений, изменение, положения об управлении Церковью, жесткий контроль над кадровой политикой Патриархии, давление на различные категории верующих, вплоть до полного запрещения некоторым из них (подростки, военнослужащие и т.д.) посещать храмы (1953-1958 гг.); 4) «хрущёвские гонения» на верующих; Программа КПСС, принятая на XXII съезде КПСС, предусматривала, что в 1980 г. в СССР будет построен коммунизм, при котором нет места религии (1961-1964); 5) после отставки Н.С. Хрущёва в октябре 1964 г. произошло существенное смягчение государственной религиозной политики; однако

глубинных перемен в отношении руководства КПСС к религии не произошло, антицерковная политика была продолжена, изменились только её формы и методы (1965—1986 гг.); 6) в последнее пятилетие СССР в условиях горбачёвской гласности и перестройки произошло значительное улучшение положения РПЦ: в 1978 г. было отменено требование обязательного предъявления паспортов родителей при крещении ребёнка; публикация в 12 номере журнала «Коммунист» в августе 1987 г. статьи академика Б.В. Раушенбаха «Сквозь глубь веков», которая стала пуском процесса коренной перестройки отношения КПСС и Советского государства к РПЦ накануне празднования в СССР и во всём мире 1000-летия Крещения Руси (в июне 1988 г.) и последующего бурного религиозного возрождения в России (1987-1991 гг.).

Гармония человеческой деятельности на всех уровнях её бытия (от локального до глобального) с мерой человека и мерой универсума, включенных в эту деятельность – идеал новейшей мировоззренческой парадигмы. Новоевропейская мировоззренческая парадигма ориентирована на преобразование человеком окружающей среды (экоферы, техносферы, социосферы и антропосферы), часто приводящее к разрушению как меры бытия человека, так и меры предметного мира, включенных в деятельность. Локальные катастрофы (экологические, техногенные, социальные и антропологические) от такой деятельности со временем перерастают в глобальные. Новейшая мировоззренческая парадигма – ответ на угрозу гибели человечества и планетарной экосферы. Экологическое мышление и идея коэволюции человечества и планетарной природы родились в русле новейшей парадигмы жизни. Русская идея в контексте новейшей мировоззренческой парадигмы ориентирована на объединение всех здоровых сил планеты на предотвращение глобальных катастроф и выстраивание гармоничной деятельности на всех уровнях человеческого бытия (от локального до глобального). В ней интегрированы все лучшие качества всемирно отзывчивого русского народа, проявляющиеся в стремлении в конечных целях своих к соборности, всеединству, всечеловечности.

Архитектоника русского мировоззрения выстроена по принципу «матрёшки». Языческая мировоззренческая «матрёшка» включена в православную «матрёшку», далее идет новоевропейская и наконец новейшая «матрёшка». Новейшая «матрёшка» призвана выстраивать гармоничную деятельность по мировоззренческой вертикали между ценностями язычества, православия, нового и новейшего времени, содействующими предотвращению локальных, региональных и глобальных катастроф и выстраивающими гармоничную деятельность на всех уровнях человеческого бытия (от локального до глобального). На стадии язычества сформированы такие положительные качества русского характера как храбрость, широта души, терпеливость, добродушие, выносливость, сердечность, жизнестойкость, миролюбие, свободолюбие, гостеприимство, трудолюбие, дружелюбие, доброта, ласковость, надёжность, независимость. Христианство дополнило эти качества сознанием своей греховности и несовершенства, кротостью и смирением, нравственным величием (в исторические минуты народного бедствия), жертвенностью (готовность отдать жизнь «за други своя»),

самообладанием, сострадательностью, милосердием, стремлением к абсолютному добру, стремлением к соборности, взаимопомощи, бескорыстию, религиозной и национальной терпимости, патриотизмом, любовью к ближнему (братской). Новое время дополнило русский характер всемирной отзывчивостью, стремлением к всемирности и всечеловечности, ко всеобщему воссоединению и единению народов планеты. «Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» [33].

Русская идея – ключ к пониманию русского кода. На всех этапах своей эволюции её инвариантом является стремление к соборному единению народов планеты в общем деле. Объединение православных народов в общем деле сохранения истинной веры на Земле до Страшного суда. Объединение пролетариев всех стран и угнетённых империализмом народов в общем деле построения коммунизма на Земле. Объединение народов планеты в общем деле сохранения жизни на Земле. Таковы три стадии эволюции русской идеи. Выборка спасаемых последовательно расширяется. Общее дело терпит крах, когда между слоями русского мировоззрения нет гармонии. Когда ценности язычества, православия, нового и новейшего времени конфликтуют. Конфликты ведут к катастрофам, а надо бы идти по пути компромисса и в идеале консенсуса. Ценность – объективная категория, в отличие от той или иной субъективной оценки. Объективность ценности измеряется её соответствием задаче сохранения меры бытия человека и меры бытия универсума, включённым в общее дело. Объективность антиценности измеряется степенью разрушения меры бытия человека и меры бытия универсума, включённым в деятельность (рисунок 12). «Все прогрессы - реакционны, если рушится человек» (А. Вознесенский). Лучшие черты русского характера, сформированные на всех этапах эволюции русского мировоззрения – гарантия успеха общего дела спасения жизни на Земле и дальнейшей коэволюции человечества и планетарной природы.

Движателем русского народа в сфере духа является поиск Истинного пути. При этом Истинный путь воспринимается как существующий объективно. В христианстве этот путь указан Богом. Об этом свидетельствует Евангельское Слово: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6). В новоевропейской парадигме критерием истинного пути становится не соответствие Евангельскому слову, а его соответствие объективным естественным законам развития общества: «Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, - а конечной целью моего сочинения является открытие экономического закона движения современного общества, - не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов» [52, с. 10].

В освоении приведённых текстов участвуют люди разного культурного уровня. Условно их можно разделить на высокий, средний и низкий. Соответственно, в народе формируется спектр мнений относительно понимания Истинного пути как в христианской, так и новоевропейской парадигме. Русский народ унаследовал от своих славянских предков отсутствие единомыслия, разноречивую во

мнениях, славянскую рознь, что отмечали многие знатоки русского характера. Многие мировоззренческие конфликты относительно понимания истинного пути развития России – следствие такого разноречия мнений в нашей языческой, православной, новоевропейской и новейшей истории.

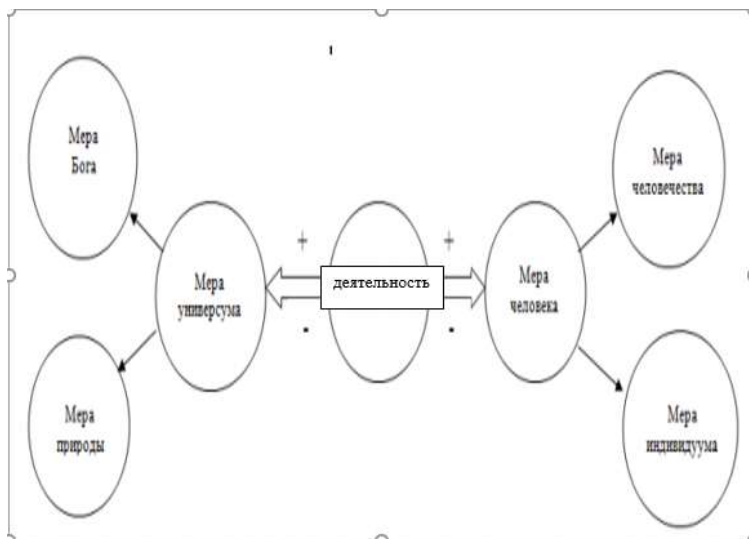


Рисунок 12. Соответствие (+)/несоответствие (-) деятельности мере человека и мере универсума

Объективным критерием Истинного пути является соответствие деятельности мере человека и мере универсума. Объективным критерием ложного пути является несоответствие деятельности мере человека и мере универсума.

На базе всех мировоззренческих парадигм выстраиваются два образа жизни истинный и ложный. В православии – это добродетельный и порочный образ жизни. Святитель Игнатий (Брянчанинов), заимствуя из святых отеческих писаний, выделяет восемь главных греховных страстей с их подразделениями и отраслями и восемь противоположным им добродетелей [81]. Каждый, наделённый свободой воли, выбирает свой образ жизни (рисунок 13).

В Новое время в русском мире вновь возникает раскол уже на базе новоевропейской мировоззренческой парадигмы. Идея Богочеловеческого пути как альтернативы Человечобожьего пути высказана в творчестве русских мыслителей, таких как Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьёв, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и др. (рисунок 14).

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| Греховные страсти |  | Добродетели |
| чревообъядение | | воздержание |
| любодеяние | | целомудрие |
| сребролюбие | | нестяжание |
| гнев | | кротость |
| печаль | | блаженный плач |
| уныние | | трезвение |
| тщеславие | | смирение |
| гордость | | любовь |

Рисунок 13. Два противоположных образа жизни

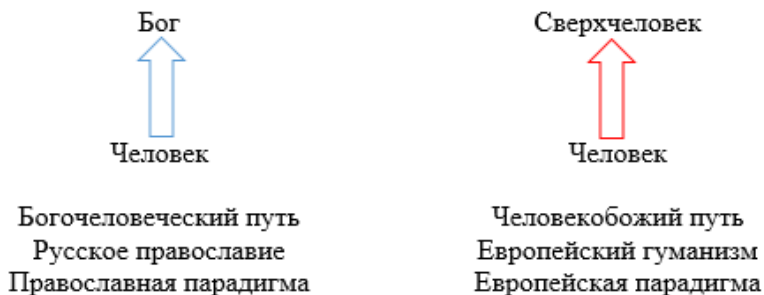


Рисунок 14. Две парадигмы духовного пути:
Богочеловеческого и Человекобожьего

Согласно концепции Богочеловеческого пути, человек сотворен по образу и подобию Божию. Богочеловеческий путь – актуализация образа и подобия Божьего в человеке. Человекобожий путь – отрицание Бога и создание иного образа человека по собственному замыслу. На этом пути богоотступнические проекты создают непрочные мировоззренческие системы, которые вскоре разрушаются, потому что, восстав против Бога, отвергли любовь - единственный объединяющий, цементирующий принцип истинного социального бытия.

Произведения Ф.М. Достоевского – художественная иллюстрация судьбы персонажей, выбравших Человекобожий путь. «Въ П. Верховенскомъ, одномъ изъ самыхъ безобразныхъ образовъ у Достоевскаго, челоѳеческая совѣсть, которая была еще у Раскольниковъ, совершенно уже разрушена. Онъ уже не способенъ къ покаянiю, бѣснованiе зашло слишкомъ далеко. Поэтому онъ принадлежитъ къ тѣмъ образамъ у Достоевскаго, которые не имѣютъ дальнѣйшей челоѳеческой судьбы, которые выпадаютъ изъ челоѳеческаго царства въ небытiе. Это — солома. Таковъ Свидригайлъ, Ѳедоръ Павловичъ Карамазовъ, Смердяковъ, вѣчный мужъ. Между тѣмъ какъ Раскольниковъ, Ставрогинъ, Кирилловъ,

Версильовъ, Иванъ Карамазовъ имѣють будущее, хотя бы эмперически они и погибли, у нихъ есть еще человѣческая судьба» [15, с. 102].

«Для Достоевскаго (и другихъ носителей русской идеи) миръ спасается любовью, открывающей истину, творящей добро, формирующей красоту» [26, с. 430].

Евангельское Слово и Божий замысел о русском народѣ также, как и «естественный законъ своего развитія» можно ли постичь на землѣ? Истинный путь осознается народомъ в деятельности лучшихъ представителей русского народа. На каждомъ этапѣ эволюціи русского мировоззрѣнія у народа былъ идеалъ совершеннаго человека. Богатырь — герой былинъ и сказаній язычества, отличающійся большою силою и совершающій подвиги патриотическаго характера. Совокупность воинскихъ доблестей и добрый, честный нравъ составляютъ главнейшіе черты русского богатыря. Православный святой — благочестивая и добродетельная личность, прославленная Церковью и пребывающая по еѣ учению после его кончины на небесахъ и молящаяся передъ Богомъ за всехъ людей, нынѣ живущихъ на землѣ. Русский гений — человекъ съ чрезвычайно выдающимися творческими способностями в Новое время становится образцомъ совершеннаго человека. Образъ совершеннаго человека Новѣйшаго времени находится в стадіи становленія. Истинный путь прокладывается последовательно: 1) на этапѣ язычества — это праведный путь патриотическаго подвига русскихъ богатырей; 2) на этапѣ православія — это праведный путь русскихъ святыхъ; 3) в Новое время — это праведный путь русскихъ гениевъ. В историческихъ подвигахъ нашего народа на протяжении всей исторіи его бытія актуализировался потенциалъ богатыря, святого и гения.

ГЛАВА 8 ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОЙ ИДЕИ

Меня будет интересовать не столько вопрос о том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о России, умопостигаемый образ русского народа, его идея.

Н.А. Бердяев [14, с. 3]

В поиске и конструировании русской национальной идеи современной России очень важен правильный методологический подход. Он основан на следующих принципах: 1) приоритет внешней функции перед внутренней в формулировке русской идеи; 2) наличие инварианта и вариативности, наследования и обновления, сохранения и изменения идеи на протяжении всей истории русского народа; 3) ценность русской идеи не только для народов России, но в идеале для всех народов человечества. Применение перечисленных принципов позволяет выделить в истории России с момента принятия христианства (988 г.) и до настоящего времени инвариант русской идеи и три её вариации.

Инвариант русской идеи — объединение народов для реализации истинных ценностей человеческого бытия. Эта идея провиденциальна. Её следует отличать от квазиидей, подменяющих истинные ценности человеческого бытия ложными. Квазиидеи паразитируют на провиденциальной русской идее и могут исказить её подлинное содержание в мировоззрении как правящей элиты, так и народных масс.

Первая русская идея (XI–XIX вв.) направлена на сохранение носителей истинной православной веры до второго пришествия Иисуса Христа.

Вторая русская идея (XX в.) — построение на планете справедливого общества.

Третья русская идея (XXI в.) — сохранение жизни на Земле, предотвращение глобальных катастроф.

Реализация всех трёх вариантов русской идеи осуществляется через объединение православных народов, затем всех угнетенных империализмом народов, и, наконец, всех народов планеты в общем деле предотвращения глобальных катастроф, угрожающих существованию жизни на Земле.

Реализация русской идеи осуществляется в функциях сохранения, восстановления, совершенствования и защиты истинных ценностей. Истинные ценности формулируются в православном учении, в учении о справедливом устройстве общественной жизни, в учении о сохранении окружающей среды и устойчивом развитии человечества.

Русская идея построена по принципу «матрёшки», где первая идея вложена во вторую, а вторая в третью. Нельзя сохранить жизнь на Земле в XXI в., не строя справедливый мир на планете. Нельзя строить справедливый мир, не руководствуясь евангельскими принципами.

Роль русского народа в реализации русской идеи — быть соборным организатором, объединителем народов как внутри страны, так и вовне, в решении триединой задачи — сохранения человеческой жизни на Земле во всём её многообразии (культурном, этно-национальном, ментальном) на основе принципов справедливости в организации общественной жизни, опирающихся на евангельские принципы любви.

Схематично эволюцию русской идеи можно наложить на 18 экранов методологического анализа, широко применяемых в теории решения изобретательских задач (рисунок 13) [9, с. 39–40]. Русской идее всегда противостояла антисистема. Первой русской идее противостояли иноверные притеснители православия как вне, так и внутри страны. Второй русской идее противостояли сторонники несправедливого мира. Третьей русской идее противостоят виновники глобальных катастроф: экологических, техногенных, социальных и антропологических. Тем не менее, русская идея как миссия России в мире, несмотря на исторические противодействия её реализации во всей полноте со стороны антисистемы, существует объективно, как потенциально, так и актуально.



Рисунок 13. Хронотоп русского мира

Нельзя искать русскую идею внутри системы, прежде чем она не найдена в надсистеме. Здесь применим организменный подход. По аналогии с устройством человеческого организма, где каждый орган (сердце, лёгкие, мозг и т. д.) выполняет специфическую полезную функцию в организме, в устройстве единого человечества каждый народ призван выполнять также свою полезную функцию в его жизнедеятельности. Русский народ за свою тысячелетнюю историю накопил богатый опыт объединения народов для реализации общего дела. Ключевым здесь является принцип соборности, заложенный в русском

менталитете.

Нельзя сводить русскую идею только к сохранению русских и России, к патриотизму и другим очевидным ценностям. Любой народ может провозгласить эти ценности для себя. Сегодня национальную идею любого народа надо искать не в общих для всех ценностях, а в особом вкладе в общее дело сохранения человечества и среды его обитания. Не только сохранения, но и восстановления, совершенствования и защиты всего многообразия жизни на Земле. Русский народ может претендовать на роль объединителя народов планеты на такое общее дело.

Ключевыми направлениями философского анализа русской идеи является её онтология, аксиология, гносеология, методология и праксиология [70, с. 131–138].

Онтология русской идеи — это её объективное бытие. Предназначение каждого народа в истории задано объективно. Для верующих — это промысл Божий о народе, для атеистов — объективный закон общественного развития. Объективно было появление в Византии православия и его принятие и распространение на Руси-России. Объективно было появления идеи социализма/коммунизма и реализация её в России/СССР. Объективно появление глобальных проблем, угрожающих существованию человечества. Также объективно появление международных движений, направленных на решение глобальных проблем.

Аксиология определяет значимость русской идеи на объективной шкале «ценность — антиценность» и оценивает её на субъективной шкале «нравится — не нравится». Какова значимость русской идеи для других народов? В чём её объективная ценность / антиценность? Как субъективно её оценивают народы мира на том или ином историческом этапе? Сохранение, восстановление, совершенствование и защита русского мира / универсума на протяжении уже более чем тысячелетней истории его существования обязано реализации русской идеи. Победы русского мира / универсума над его внешними разрушителями хорошо известны и одержаны под девизом Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!». Внутренние разрушения русского мира / универсума связаны с отказом от русской идеи. Индикатором такого отказа являются так называемые «смутные времена». Русская идея выполняет функцию компаса, указывающего верный путь к исторически поставленной цели. Сохранение православия как истинной веры, построение справедливого мира, сохранение жизни на Земле — исторические модификации цели русского общего дела. У русского мира / универсума всегда были, есть и будут союзники, попутчики и враги. Их оценки можно разместить в диапазоне от любви до ненависти. Главное для русского мира / универсума — реализация своей объективной миссии с девизом «Наше дело правое, мы победим!».

Гносеология русской идеи измеряется глубиной познания бытия русского мира. Сущность русского мира выявляется в сравнительном анализе сходства и различия с иными мирами. На всех этапах системогенеза русской идеи и русского мира существенную роль играли и продолжают играть такие качества русского менталитета как всемирная отзывчивость и всечеловечность, а также

выносимость в экстремальных ситуациях.

Методология русской идеи — совокупность методов её разработки и реализации. В определении сущности русской идеи ведущую роль играет методология системогенетики. «Системогенетику можно трактовать как генетическую системологию; и в этом контексте она есть системология, выстроенная на основаниях системогенетического подхода» [18, с. 3]. Раскрытие действия системы законов наследования и обновления в мире систем — главная задача системогенетики. Существенный вклад в развитие системологии и системогенетики внесла научная школа академика П. К. Анохина, создавшая теорию функциональных систем. Данная теория позволяет методологически правильно подойти к определению национальной идеи страны. В этой теории дано следующее определение системы: «Системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного полезного результата» [11, с. 35]. Если человечество в целом, с точки зрения организменного подхода, рассматривать как систему, то страны и их ассоциации — компоненты этой системы. Если конечный полезный результат деятельности современного человечества — преодоление глобальных катастроф, то у каждой страны / ассоциации стран должны быть некоторые специфические полезные функции, взаимосодействующие общему делу сохранения, восстановления, совершенствования и защиты жизни на Земле. В менеджменте эти функции называются миссией страны. Внутренняя архитектура биологического организма в системогенезе определяется внешней полезной функцией. Аналогично архитектура страны определяется её полезной функцией в общем деле, т. е. её миссией.

Праксиология русской идеи — практический исторический опыт реализации этой идеи. Русская идея на практике исторически проявляется в общенациональной / национальной идее.

Графическое изображение трёх этапов эволюции русской идеи представлено на рисунке 14 и в таблицах 8 и 9.



Рисунок 14. Системогенез русской идеи, где:
 I — первая модификация русской идеи (XI — XIX вв.)
 II — вторая модификация русской идеи (XX в.)
 III — проект третьей модификация русской идеи (XXI в.)

Таблица 8. Эволюция бытия России

| Историческое время | Три ипостаси бытия России | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| | Материальная цивилизация | Мировоззренческая парадигма | Русская идея |
| | «тело» России | «душа» России | «дух» России |
| XI-XIX вв. | Аграрная | Православная | Объединение и защита православных народов |
| XX в. | Индустриальная | Новоевропейская | Объединение и защита угнетённых народов |
| XXI в. | Информационная | Новейшая | Объединение и защита всех народов от глобальных катастроф |

Таблица 9. Эволюция национальной идеи России и её школы

| Цивилизация (век) | Международная функция России | Общенародная (национальная) идея | Школа России (выпускник школы) |
|-------------------------|---|---|---|
| Аграрная (XI-XIX вв.) | Объединение и защита (от иноверных претеснителей) всех православных народов | Москва – III Рим. Россия – лидер православного мира | Православная школа (православный человек) |
| Индустриальная (XX в.) | Объединение и защита (от мирового империализма) всех угнетённых народов: «Пролетарии всех стран и угнетённые народы, соединяйтесь!» | III Интернационал вокруг России. Россия – лидер мирового коммунистического движения. | Советская школа (советский человек) |
| Информационная (XXI в.) | Объединение всех народов на решение глобальных проблем человечества (проблемы выживания и устойчивого развития) | Россия – посредник и интегратор народов планеты в решении глобальных проблем человечества | Универсальная школа (универсальный человек) |

Подведём итоги. Инвариантом системогенеза русской идеи и миссии русского мира / универсума является объединение и защита той или иной выборки населения планеты от разрушающих общественных и природных сил. Историческими модификациями такой выборки населения являются православные народы, эксплуатируемые народы и всё многообразие народов планеты. В процессе системогенеза масштабы выборки постепенно расширяются до всего населения планеты.

Третья общенародная (национальная) идея состоится, если она на новом уровне бытия (уровень надсистемы) будет включать в себя первую и вторую общенародную (национальную) идею (как подсистемы) русского мира / универсума. Об этом мечтал Ф. М. Достоевский: «И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут все до единого,

что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в неё с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону! ... Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина» [33, с. 148–149].

Русская идея по крупницам собиралась русскими мыслителями. Её ипостасями являются: соборность, всеединство и общее дело спасения.

Обобщив высказывание русских мыслителей о сущности русской идеи можно выделить её инвариантное, независимое от той или иной мировоззренческой эпохи следующее определение.

Русская идея – это мечта о соборном единстве человечества, всеобщем братстве народов, о лучшей доле не только для себя, но и для всех. Эсхатология – составная часть русской идеи. Русская идея – это предчувствие общей беды и мысль о всеобщем спасении. Спасение мира любовью, открывающей истину, творящей добро, формирующей красоту. Великая цель русской идеи – это соборное объединение человечества, всемирное единение, которое должно основываться на высокой общности, сложившейся на органическом единстве общего и индивидуального. Всеединство – взаимное проникновение, тождественность частей и целого. Сохраняя своё многообразие, эти части едины друг с другом и со своим целым вплоть до полного совпадения, но и сохранения своей неповторимости. Соборность – это братство народов, искание всеобщего спасения. Все ответственные за всех. Соборность означает коммюнитарность, не знающую как внешнего над собой авторитета, так и индивидуалистического уединения, и замкнутости. Соборность исключает подавление общности личностью и личности общностью. Соборность – это симфония, гармоническая согласованность, всеединство. Соборное единство – единство свободное и органическое, основанное на взаимной любви. Будущее человечества – всеединое существо, при сохранении личности. Мировое единство при сохранении индивидуальности – такова космическая соборность. Соборность – здоровый принцип организации любой социальной общности: семьи, рода, народа, человечества.

Данное определение и характеристика русской идеи соответствует и конкретизирует нашу идею гармонии меры человека и меры универсума в человеческой деятельности на всех уровнях её бытия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дар святости есть такой же дар, как гениальность или как та незыблемая ось героического душевного склада, которая делает человека способным не на отдельный героический акт (на это способны многие), но на превращение своей жизни в героическую повесть.

Даниил Андреев [10]

1. В циклогенезе русского мировоззрения выделены четыре системообразующие парадигмы: языческая, православная, новоевропейская, новейшая. Каждая из них доминирует в массовом сознании на конкретном отрезке истории. Смена доминант детерминирует филогенез русского мировоззрения.

2. Каждая мировоззренческая парадигма реализует спектр программ жизни в границах меры бытия народа. Одни программы штурмуют верхнюю границу бытия народа, другие – нижнюю границу. Индикатором движения деятельности к верхней границе меры бытия народа является гармонизация меры человека и меры универсума, включённых в данную деятельность. И, наоборот, дисгармония двух мер – индикатор движения деятельности к нижней границе бытия народа, выход за которую – небытие народа.

3. Позитив и негатив реализации мировоззренческой парадигмы в деятельности народа присущ язычеству и православию, новоевропейской и новейшей парадигме. Каждая из них осваивает новое историческое поле деятельности в границах меры бытия народа. В ходе такого освоения в мировоззрении народа и каждого индивидуума формируются слои культуры и антикультуры. Угрозы и вызовы времени актуализируют включение в деятельность народа тех или иных мировоззренческих слоёв как культурных, так и антикультурных. В условиях экстремальных для бытия народа может произойти тотальная мобилизация всех слоёв, созданных в филогенезе мировоззрения данного народа.

4. Индикаторами самобытности русского народа являются особенности его исторической деятельности. Ключом к расшифровке русского кода является архитектоника системы ценностей русского мировоззрения, сконцентрированных в русской идее. Следует различать понятие «ценность» и понятие «оценка». Ценность – объективная категория, оценка всегда субъективна и может быть неадекватна ценности.

5. Система русских ценностей, представленных в русской идее - система индикаторов истинного русского пути, на котором реализуется его объективное предназначение (промысл Божий о русском народе – в понятии религиозного мировоззрения). Программа исследования объективного предназначения русского народа руководствуется критериями различения объективных ценностей и антиценностей, а также критерием адекватности их оценок.

6. Постижением истинного русского пути русские мыслители занимались на всех стадиях филогенеза русского мировоззрения. До нас дошли такие имена искателей русской идеи как Иларион Киевский (1038 г.) и Филофей Псковский (1523 г.) в период становления и начала расцвета православного мировоззрения. Затем идёт плеяда звёзд первой величины Нового времени, таких как А.С. Хомяков и И.В. Киреевский, Ф.М. Достоевский и Вл.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев и И.А. Ильин. Далее реконструкцией русской идеи, забытой в советское время, и её переосмыслением с учётом трагизма нового исторического и личного опыта занимаются И.Л. Солоневич и Д.Л. Андреев, А.В. Гулыга и В.В. Аксёниц, и многие другие.

7. Основываясь на анализе русской идеи, представленной в высказываниях русских мыслителей, нами выделен инвариант русской идеи, её сущность, независимая от той или иной мировоззренческой эпохи. Её ипостасями являются: соборность, всеединство и общее дело спасения. В этом русле нами осмыслена эволюция русской идеи в аграрной, индустриальной и постиндустриальной цивилизации. Соборное единение народов на основе общего дела сохранения истинной веры, построения справедливого мира и спасения человечества от угрозы гибели в глобальных катастрофах – три этапа эволюции русской идеи.

8. Русская идея в новейшее время должна быть осмыслена в единстве всех культурных слоёв русского мировоззрения и отчуждена от антикультурных её слоёв. Каждая ступень осмысления русской идеи дополняется следующей ступенью мировоззренческого филогенеза. Инвариантом русской идеи является движение по праведному пути нашего народа в общем движении человечества по ступеням гармонизации его деятельности с мерой человека и мерой универсума.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксючиц В.В. Миссия России. – М.: Белый город, 2009. – 624 с. – URL: <http://www.read.in.ua/book199381/>
2. Александров Н.Н. Эволюция ментального хронотопа. – Кострома: КГУ, 2000. – 434 с.
3. Александров Н.Н. Экзистенциальная системогенетика. Кострома: КГУ, 2000. – 734 с.
4. Александров Н.Н. Системный генезис общества: сущность, модусы, индикаторы: автореф. дис. ---докт. филос. наук: 09.00.11. – Н.Новгород, 2001. – 41 с.
5. Александров Н.Н. Системогенетика: история становления и основные идеи // Вопросы системогенетики. Теоретико-методологической альманах. Кострома – СПб.: Изд. КГУ им. Н.А. Некрасова, 2003. – С. 30-77.
6. Александров Н.Н. Формула истории // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16506, 07.05.2011. - URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0009/001a/00091029.htm>
7. 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-alx.pdf>
8. Александров Н.Н. О грядущей революции. – М.: Изд-во Академии Тринитаризма, 2013. – 137 с. - URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/1298-alx.pdf>
9. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. - М.: Сов. радио, 1979. – 175 с. - Кибернетика. – URL: <http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Альтшуллер-Г.С.-Творчество-как-точная-наука.pdf>
10. Андреев Д.Л. Роза Мира. Метафилософия истории. - М.: Прометей, 1991. - 288 с. – URL: <http://gorodnaneve.com/books/Эзотерика/Даниил%20Андреев%20-%20Роза%20Мира.htm>
11. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Принципы системной организации функций. – М.: Наука, 1973. – С. 17-62. – URL: <http://www.keldysh.ru/pages/BioCyber/RT/Functional.pdf>
12. Багичева, Н.В. «Свиток, на котором отмечены все тайны бытия»: архетипы Родины-матери в русском менталитете / Н.В. Багичева, Т.А. Чикарёва // Филологический класс, 2017. - №3(49). – С. 34-40. – URL: <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/6741/1/fkls-2017-03-05.pdf>
13. Балановская, Е.В. Русский генофонд на Русской равнине / Е.В. Балановская, О.П. Балановский. - М.: Луч, 2007. – 416 с. – URL: http://historylib.org/historybooks/E-V--Balanovskaya--O-P--Balanovskiy_Russkiy-genofond-na-Russkoy-ravnine/
14. Бердяев Н. Русская идея. СПб.: Азбука-классика, 2008. - 318 с. – URL: <https://litra.pro/russkaya-ideya/berdyayev-nikolaj/download>
15. Бердяев Николай. Мировоззрение Достоевского. Издание The YMCA PRESS Ltd. ПРАГА, 1923. Американское Издательство.– 238 с. – URL:

<https://www.fedordostoevsky.ru/pdf/berdyaev.pdf>

16. 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://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=bernshteyn_fiziologiya-dvizheniy_1990

17. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. Часть первая. Мир как хозяйство. – М.: Типография Имперского Московского университета, 1912. – 311 с.

18. Вопросы системогенетики. Теоретико-методологический альманах / Гл. редактор А.И. Субетто. – Кострома: Костромской государственной университет им. Н.А. Некрасова, 2003. – 272 с.

19. Всемирный обзор ценностей. – URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Всемирный_обзор_ценностей

20. 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-glazeva-s-yu-v-oblasti-obshchestvennyh-nauk.html>

21. Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. Доклад / С.Ю. Глазьев. М.: Институт экономических стратегий, Русский биографический институт, 2015. — 60 с. – URL: <https://neuromir.tv/media/1981/doklad-glazyeva-s-yu- o-merakh-ek-bezopasnosti.pdf>

22. 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://isprras.ru/pics/File/Journal/Nauka_Kultura_Obshchestvo_2016_3.pdf

23. Глазьев С.Ю. Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и математические методы, 2016, том 52, №2. – С. 3-29. – URL: <http://www.cemi.rssi.ru/emm/files/2016-02-Glazev.pdf>

24. Глазьев С.Ю. Глобальный системный кризис и феномен Трампа (29.08.2017). – URL: <http://www.glazev.ru/articles/11-analitika-i-prognozy/54716-globalnyi-sistemnyi-krizis-i-fenomen-trampa>

25. Грачев, Н. И. Происхождение суверенитета: Верховная власть в мировоззрении и практике государственного строительства традиционного общества: Монография / Н.И. Грачев. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2009. — 320 с.

26. Гулыга А.В. Русская идея и её творцы. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 448 с. - URL:

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/gulyga_a_russkaja_ideja_i_ee_tvorcy/15-1-0-143

27. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Эксмо, 2008. – 399 с. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/gumiljov_lev_ethnogenesis.pdf

28. Гумилёв Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории / Лев Гумилёв; [послесл. С.Б. Лаврова]. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 320 с.: ил. – (Библиотека истории и культуры).

29. Гумилёв Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. - URL: https://dom-knig.com/read_228843-117
30. 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/yev/rop/ada/nil/>
31. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. Издание 4-е, дополненное. — СПб.: ЧеРо-на-Неве, Петроглиф, 2004. — 352 с. - URL: <http://ethology.ru/library/?id=321>
32. Достоевский, Ф.М. Дневник писателя В 2 т. Т. 1 / Ф.М. Достоевский; вступ. ст. И. Волгина, коммент. В. Рака, А. Архиповой, Г. Галаган, Е. Кийко, В. Тунима-нова. — М.: Книжный Клуб 36.6, 2011. — 800 с. – URL: https://www.fedorostoevsky.ru/pdf/diary_2011.pdf
33. Достоевский Ф.М. Пушкинская речь // Полное собрание сочинений. Т. 26. – Л.: Наука, 1984. – С. 129-149. – URL: http://az.lib.ru/d/dostoevskij_f_m/text_0340.shtml
34. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть вторая. Книга шестая. III Из бесед и поучений старца Зосимы. - URL: <https://ilibrary.ru/text/1199/p.42/index.html>
35. Зеленов Л.А. Методология человековедения. – Н.Новгород, 1991. - 76 с.
36. Зеленов Л.А. Система философия. – Н.Новгород: ННГУ, 1991. – 215 с.
37. Зеленов, Л.А. Банк артов (методология теорий): монография / Л.А. Зеленов, Р.И. Никифоров. – Н.Новгород: Общероссийская академия человековедения, 2015. – 65 с.
38. Зеленов Л.А. Закон гармонии мер // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24306, 25.02.2018. – URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005c/00012097.htm>
39. Зеленов Л.А. Концепции Нижегородского философского клуба // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24725, 27.08.2018. – URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005c/00012164.htm>
40. Зиновьев А.А. Советская государственность была вершиной эволюции русской идеи. – URL: <https://www.km.ru/print/453193>
41. Ильин И.А. О русской идее // Наши задачи. Статьи 1948-1954 гг. Том I. Издание Русского Обще-Воинского Союза. - Париж, 1956. – URL: http://www.odinblago.ru/nashi_zadachi_1/127
42. Исикава К. Японские методы управления качеством. — М.: Экономика, 1988. – 199 с. – URL: http://www.studmed.ru/view/isikava-k-yaponskie-metody-upravleniya-kachestvom_c6f025faf92.html#h.37m2jsg
43. Карташев А.В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1: Очерки по истории русской церкви. — М.: ТЕРРА, 1992. — 686 с. - URL: <https://azbyka.ru/technik/books/original/11617-Очерки-по-истории-Русской-Церкви-Том-1.pdf>
44. Карташев А. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2: Очерки по истории русской церкви. — М.: ТЕРРА, 1992. — 569 с. – URL:

<https://azbyka.ru/otechnik/books/original/11616-Очерки-по-истории-Русской-Церкви-Том-2.pdf>

45. Кожевников В.П. Теория русской культуры. Проблемные лекции. – Н.Новгород: Общероссийская академия человековедения, Петровская академия наук и искусств, 1995. – 196 с.

46. Коммунистический Интернационал в документах: Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ (1919-1932) / Б.П. Бирман (ред.). – М.: Партиздат, 1933. – 1008 с. – URL: <https://www.twirpx.com/file/2021059/>

47. Кочеров С.Н. Русская идея: сущность и смысл: Монография. – Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 2003. – 164 с.

- URL:

<https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/i59olid9fr/direct/172973316>

48. 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>

49. Лепехин В. Русских нужно уничтожать, потому что у них «не те» ценности. – URL: <http://zinoviev.info/wps/archives/1851>

50. Лисовой Н.Н. Восемнадцатый век в истории русского монашества // Монашество и монастыри в России XI-XX века: исторические очерки. – М.: Наука, 2002. – С.93-112. - URL: <https://www.rulit.me/books/monashestvo-i-monastyri-v-rossii-xi-read-260598-93.html>

51. Малиновский Б. Магия. Наука. Религия : Пер.с англ. = Magic, Science, and Religion / Вступ. статьи Р. Редфилда и др. — М.: Рефл-бук, 1998. — 288 с. – URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/malin/

52. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. Предисловие к первому изданию // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 23. – М.: Издательство политической литературы, 1960.- 908 с. - URL:

<https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t23.pdf>

53. Моисеев Н.Н. Козволюция природы и общества. Пути ноосферогенеза // Экология и жизнь, 1997. - № 2-3. – URL: <http://www.ecolife.ru/jornal/echo/1997-2-1.shtml>

54. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: МНЭПУ, 1998. – 226 с.

55. Некрасов Н.А. Поэт и гражданин. – URL:

<https://ilibrary.ru/text/1115/p.1/index.html>

56. Национальная идея и жизнеспособность государства. Постановка задачи. Материалы научного семинара. Выпуск №2. – М.: Научный эксперт, 2009. – 160 с. – URL:

http://rusrand.ru/files/13/07/26/130726021943_Gum_nauka_vyp_2.pdf

57. Национальная идея России. В 6 т. Т. I. — М.: Научный эксперт, 2012. — 752 с. URL: <https://klex.ru/mlv>

58. 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>
59. Норенков С.В. Архитектоника предметного мира. – Н.Новгород: ННГУ, 1991. – 160 с.
60. Норенков С.В. Архетиктоническое искусство. – Н.Новгород: Волго-Вятск. книжн. изд-во, 1991. – 199 с.
61. Норенков, С. В. Архитектоника и синархия : концептуальное проектирование и моделирование : монография. Ч. 1 / С. В. Норенков ; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2005. – 268 с.
62. Норенков С.В. Научные исследования: проектный синтез. Курс лекций. - Н. Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2011. – 271 с. – URL: <https://studfiles.net/preview/2855679/>
63. Норенков, С.В. Синархия артефактов творчества: архитектоника ансамбле-строения : монография / Е. С. Крашенинникова, С. В. Норенков ; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2017. – 298 с. : ил.
64. Норенков С. В. Архитектоника пространства человека: хронотопы ансамле-образования: монография / С.В. Норенков, Е.С. Крашенинникова; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2018. – 295 с. - URL: <https://elima.ru/books/index.php?id=4589>
65. О численности верующих в СССР и их распределении по религиям по переписи 1937 года // СОВ. СЕКРЕТНО (Особой важности) в ЦК КПСС / Начальник ЦСУ СССР В. Старовский. 20 декабря 1955 г. – 4 с. – URL: http://listmat.info/files/uploads/39592/rgae_1562.33.2990_71-74.pdf
66. Осипов А.И. Иллюзии Православия (МПДА, 2016.07.16). – URL: <https://alexey-osipov.ru/video/chto-takoe-pravoslavie/illyuziya-pravoslaviya-mpda-2016-07-16/>
67. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Издательство Московской Патриархии, 2000. - 119 с. – URL: <https://azbyka.ru/otechnik/books/download/23368-Основы-социальной-концепции-Русской-Православной-Церкви.pdf>
68. Печерин А.В. Репрессии против православного духовенства на территории Челябинской области (1918-1939) // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки», 2018. – С. 100-104. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/repressii-protiv-pravoslavnogo-duhovenstva-na-territorii-chelyabinskoy-oblasti-1918-1939-gg>
69. Печчеи А. Человеческие качества / Пер. с англ. О.В. Захаровой. М.: Прогресс, 1980. - 302 с. URL: <http://klex.ru/gk4>
70. Пищик А.М. Методология социального проектирования устойчивого развития России в XXI веке: Монография. – Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. гос. службы, 2005. – 246 с.
71. Пищик А.М. Системогенез национальной идеи русского универсума // Русский универсум в условиях глобализации: сборник статей участников Всероссийской научно-практической конференции «Русский универсум в условиях глобализации» (26-28 октября 2016 г.) / Науч. ред. Е.В. Валеева, отв. ред. С.В.

- Напалков; Арзамасский филиал ННГУ; Фонд «Русский мир». – Саров: Интер-контакт, 2016. – С. 131-138. – URL: <http://ukros.ru/wp-content/uploads/2016/11/Русский-универсум.pdf>
72. 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>
73. Пищик А.М. Циклогенез парадигм западного мировоззрения // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24332, 08.03.2018. - URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005c/00012100.htm>
74. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. – М.: Республика, 1995. – URL: http://www.odinblago.ru/istoriya_rpc/pospelovskiy/
75. Рост советской социалистической культуры // Сайт о Всемирной Истории и Истории России. - URL: <https://www.istmira.com/istoriya-sssr/2167-rost-sovetskoj-socialisticheskoy-kultury.html>
76. Русская идея: Сб. произв. русских мыслителей / Сост. Е.А. Васильев; Предисл. А.В. Гулыги. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 512 с.
77. Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г. Семёновой, А.Г. Гачевой; Вступ. ст. С.Г. Семёновой... - М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с. – URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/russkij-kosmizm-antologiya-filosofskoj-mysli-semenova-gacheva
78. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 531 с. – URL: http://royallib.com/get/fb2/ribakov_boris/yazichestvo_drevnih_slavyan.zip
79. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. - М.: Наука, 1987. – 784 с. – URL: <http://alleng.org/d/relig/relig078.htm>
80. Сагатовский В.Н. Русская идея: продолжим ли прерванный путь? – СПб.: Петрополис, 1994. – 217 с.
81. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Том 1 (1 часть). Гл. 14-15. – URL: http://брянчанинов.рф/sobranie/tom1_asketicheskie_opyty.shtml
82. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. – М.: Народное образование, 2005. - 556 с. – URL: <http://textarchive.ru/c-2885113-p19.html>
83. Сергей митрополит Московский и Коломенский, патриарший местоблюститель. Послание к пастырям и верующим 22 июня 1941 г. // Седмица. RU. Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия». – URL: <http://www.sedmitza.ru/lib/text/439892/>
84. Сколько в России воцерковлённых православных христиан? (03.08.2018) // Православный журнал «Благодатный огонь». – URL: <http://www.blagogon.ru/news/540/>
85. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской // Православный церковный календарь. – URL: <https://azbyka.ru/days/sv-sobor-novomuchenikov-i-ispovednikov-cerkvi-russkoj>
86. Соколов Ю.Н. Цикл как основа мироздания. Ставропольское книжное изд-во. Ставрополь, 1990. – 140 с.

87. Соколов Ю.Н. Общая теория цикла.- URL: <http://www.sciteclibrary.ru/texts/rus/stat/st627.htm>
88. Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию Посильные соображения // Специальный выпуск: Брошюра к газете «Комсомольская правда» от 18.09.1990
89. Соловьёв В.С. Русская идея / Перевод с французского Г.А. Рачинского. – Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом», 1987. – 34 с. - URL: <https://cloud.mail.ru/public/HhGB/RBMJvvPNw>
90. Солоневич И.Л. Народная монархия. – М.: Издательская и рекламно-информационная фирма «Феникс» ГАСК СК СССР, 1991. -512 с. – URL: <http://samoderjavie.ru/narmon>
91. 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
92. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени / Пер. с англ., по-слест. и прил. Т.С. Васильевой; РАН, Институт социологии. — М.: Наука, 1997. – 350 с. - URL: <http://misk.inesnet.ru/wp-content/uploads/PC122014/PC2014-12-281-297-pa-sorokin.pdf>
93. Субетто А.И. Проблема цикличности развития. – Л.: ВИИ им. А.Ф. Можайского, 1989. – 33 с.
94. Субетто А.И. Закон инвариантности и цикличности развития и функционирования систем и проблемы «циклового» методологии прогнозирования НТП // Теория и практика прогнозирования научно-технического-прогресса в условиях экономической самостоятельности предприятий и организаци. – Л.: ЛДНТП, 1989. - С. 3-34.
95. 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.
96. Субетто А.И. Системогенетика и теория циклов. Ч. I-III (в 2-х кн.). – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994, 243 с; 260 с.
97. 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>
98. Субетто А.И. Системогенетические основы образовательных систем. Ч. I. – М.: ИЦ ПК ПС, 1994. – 284 с.
- Субетто А.И. Ноосферизм. Том первый: Введение в ноосферизм. – СПб.: Астерион, 2003. 538 с.
99. Субетто, А.И. Слово о русском народе и русском человеке/ Под науч. ред. проф., д.ф.н. А.В.Воронцова. – СПб.: Астерион, 2013. – 265с. - URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/1292-sub.pdf>

100. Субетто А.И. Русское человековедение по Д.М. Балашову // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23945, 12.11.2017. – URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005c/00012038.htm>
101. Субетто А.И. Ноосферная Россия: стратегия прорыва (основания ноосферного росиеведения): монография / А.И.Субетто [Текст] / Под науч. ред. профессора, доктора технических наук, доктора психологических наук, доктора педагогических наук, В.В. Лукоянова – СПб.: Изд-во «Астерион», 2018. – 340 с. - URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/2208-sbt.pdf>
102. Сулакшин С.С. Цивилизационогенез в глобальном историческом времени // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16200, 05.12.2010. –URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/1736-sl.pdf>
103. Сулакшин, С.С. Манифест грядущего Человечества. «Быть Человеком. Быть человечеством» / С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.20286, 03.03.2015. – URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0033/001a/00331754.htm>
104. Сухонос С.И. Новая русская идея: Духовность, Справедливость, Единство // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16414, 06.03.2011. - URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011111.htm>
105. Сухонос С.И. Неотторжимое богатство России. В поисках идеального образа России будущего // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25237, 03.03.2019. – URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/00012265.htm>
106. Татур В.Ю. Что нужно сделать, чтобы остаться Русскими в XXI веке // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.14811, 02.06.2008. – URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0202/010a/02021120.htm>
107. Татур В.Ю. Русские – это носители духовного единства мира: 3 ответа Л.А. Гореликову // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.19920, 29.12.2014. – URL: <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00123325.htm>
108. Теория космических эр К.Э. Циолковского в пересказе А.Л. Чижевского. – URL: <http://www.fantclubcrimea.info/5-ciolkov.html>
109. Ужанков А.Н. Стадиальное развитие русской литературы XI – первой трети XVIII в. Теория литературных формаций: автореф. дис. ...докт. филол. наук: 10.01.01; 10.01.08. – М.: Московский государственный областной университет, 2005. – 52 с. –URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01002929865#?page=52>
110. Ужанков А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI — первой трети XVIII века. Теория литературных формаций. — М.: Литературный институт им. А. М. Горького, 2008. – URL: <https://e-libra.ru/read/203853-o-specifike-razvitiya-russkoy-literatury-xi-pervoy-treti-xviii-veka-stadii-i-formacii.html>
111. Ужанков А.Н. «Слово о Законе и Благодати» и другие творения митрополита Киевского. – М.: НИЦ «Академика», 2013. – 350 с. – URL: <https://www.freedocs.xyz/pdf-460721026>
112. Урсул, А.Д. Глобализация, устойчивое развитие и безопасность: системно-синергетический подход / А.Д.урсул, А.Л. Романович. – URL: <http://spkurdyumov.ru/globalization/globalizaciya-ustojchivoe-razvitie-i-bezopasnost/>

113. Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700-1917. - М.: «Русская панорама», 2003. - 480 с. – URL: <https://azbyka.ru/otechnik/books/original/16882-Русская-Православная-Церковь-и-государство.pdf>
114. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания / пер. англ. А.И. Никифорова. – М.: Хранитель, 2007. – 413. – URL: https://vk.com/doc4605748_437666115
115. Фёдоров Н.Ф. Сочинения / Общ. ред.: А.В. Гулыга; вступ. статья, примеч. и сост. С.Г. Семёновой. – М.: Мысль, 1982. – 711 с. URL: https://platonu.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/fedorov_n_f_sochinenija/15-1-0-1026
116. Черты из психологии славян: Речь, произнесенная проф. И. А. Сикорским, в торжественном заседании Славянского благотворительного общества 14 мая 1895 года. — Киев: тип. И. И. Чоколова, 1895. — 15 с. – URL: <http://books.e-heritage.ru/book/10086413>
117. Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь в XX веке / М.В. Шкаровский. — М.: Вече, Лепта, 2010. — 480 с: ил. – URL: <https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/sh/3129-shkarovskij-m-v/26612-shkarovskij-m-v-russkaya-pravoslavnaya-tserkov-v-xx-veke-2010>
118. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. - К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. - 384 с. – URL: https://cpp-p.ru/wp-content/uploads/2015/08/f-8XT1NhfwdLixdTJOM_XLnBkZg.pdf
119. Яковец Ю.В. История цивилизаций. – М.: ВладДар, 1995. – 461 с. – URL: <http://fs.nashaucheba.ru/docs/2151/index-3050738.html>
120. Яковец Ю.В. Цивилизационные циклы, кризисы и революции //Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнёрства цивилизаций. Доклад Ялтинского цивилизационного клуба. Электронное научное издание. Научный редактор Ю.В. Яковец. Редактор Е.Е. Растворцев. Москва: МИСК, 2017. – С. 54-56. – URL: <http://yakovets.inesnet.ru/archives/94>

Пищик А.М. Циклогенез русского мировоззрения. Монография. – Москва:
Изд-во Академии тринитаризма, 2019. – 80 с.
