

КАРЛ КАНТОР

ДВОЙНАЯ
СПИРАЛЬ
ИСТОРИИ

ИСТОРИОСОФИЯ
ПРОЕКТИЗМА

ББК 71.0
К 19

Кантор К. М.

К 19 Двойная спираль истории: Историософия проектизма. Т. 1: Общие проблемы. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 904 с.

ISBN 5-94457-035-0

Линеарные XIX века и плюралистические XX века концепции философии истории устарели; они между собой соотносятся как тезис и антитезис. Автор настоящей книги конструирует историософию XXI века как синтез историософии двух предшествующих столетий. Он рассматривает Мировой Дух как Первопарадигму Универсальной эволюции со специфическими парадигмами каждой из ее ветвей. Человеческое существование определяется как парадигмами социокультурной эволюции, так и парадигмальными проектами истории; между понятиями «социокультурная эволюция» и «история» он устанавливает принципиальное различие. Взаимодействие между особыми «культурными типами» («цивилизациями») обеспечивается специфическим сочетанием в каждом «культурном типе» элементарных проектных единиц, которые автор называет паттернами.

ББК 71.0

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-94457-035-0



9 785944 570352 >

© К. М. Кантор, 2002

*Посвящается
сыну Максиму
и внуку Георгию*

Оглавление

Экспозиция	11
Раздел I. Мировая социокультурная система	23
Часть I. Структура парадигмального мироустройства:	
От агломерации к системе	25
Глава 1. Парадигматика универсальной эволюции	26
§ 1. Бог — Первопарадигма	26
§ 2. Бог — Парадигма истории	31
§ 3. Христос — Путь, Бог — цель	36
§ 4. Ради эксперимента обоженья	38
Глава 2. Эволюция понятия парадигмы	40
§ 1. Парадигма у Платона	40
§ 2. Парадигма у Гегеля	42
§ 3. Парадигма в историософии проектизма	44
Глава 3. Парадигмы социокультурной эволюции	45
§ 1. Дикость	45
§ 2. Варварство	49
§ 3. Цивилизация	52
Глава 4. Парадигма Истории	55
§ 1. Противоположность парадигмы Истории парадигме Цивилизации	55
§ 2. Принцип дополнительности: «формационная» и «цивилизационная» модели	60
Часть II. Паттернальные модификации проекта	70
Глава 1. Паттернетика социокультурной эволюции	70
§ 1. Паттерны и их строение	70
§ 2. Ядро паттерна	79
§ 3. Генезис ядер паттернов	82
§ 4. Паттернальные конфигурации первого уровня	83
§ 5. Паттернальные конфигурации второго уровня	84
§ 6. Карта социокультурного устройства Восточного полушария	85

Глава 2. Социокультурная триада	88
§ 1. Два полюса социокультурной Оси	88
§ 2. Трехчастное деление социокультурной сферы	89
§ 3. Бета-паттернальный ансамбль России.....	91
§ 4. Антитрансформатор	100
§ 5. Альфа-паттернальный ансамбль Китая	103
§ 6. Кристаллическая решетка.....	107
Глава 3. История и социокультура	111
§ 1. Гамма-паттернальный ансамбль Западной Европы	111
§ 2. Бифуркация социокультурной системы	114
§ 3. Личностный проект	116
Часть III. Взаимодействие парадигм и паттернов	121
Глава 1. Прафеномены и паттерны	121
Глава 2. Односторонность парадигмальной и паттернальной методологий.....	132
Раздел II. Парадигмальные проекты Истории	151
Часть I. Религиозный парадигмальный проект — учение Иисуса Христа	153
Глава 1. Эллада	153
§ 1. Греческие истоки парадигмы	153
§ 2. Античное ремесло и Вселенская ДНК.....	155
§ 3. Норма и недостижимый образец	165
Глава 2. Израиль.....	170
§ 1. Путь Авраама	170
§ 2. Богорождающий народ	180
§ 3. Явление Христа	184
а) Не нарушить закон, а исполнить.....	184
б) Разделение и рассеяние	187
Глава 3. Христианство — религия Истории	190
§ 1. Совмещение иудаистской и античной спиралей.....	190
§ 2. Ось всемирной истории.....	201
§ 3. Христианство — это революция	206
Часть II. Эстетический парадигмальный проект — раблезианство.....	215
Глава 1. Первый кризис Истории	215
§ 1. Соблазны цивилизации	215
§ 2. Обратная сторона Ренессанса	223
§ 3. Кризис церкви — кризис христианства — кризис истории	224
§ 4. Крестовые походы. Антииудаизм	225

§ 5. Теология: свидетельства о кризисе.....	235
<i>Глава 2. Паттернальный ансамбль Ренессанса</i>	<i>240</i>
§ 1. Споры	240
§ 2. Два образа и прообраз.....	241
§ 3. «Титанизм» А. Ф. Лосева.....	247
§ 4. Границы Ренессанса.....	250
<i>Глава 3. Воскрешение в искусстве</i>	<i>252</i>
§ 1. Бог как поэт и живописец	252
§ 2. Три ренессансных пророка-художника	258
1. Данте.....	258
а) Храм поэзии	259
б) Неслыханное слово свободы	262
в) В трагедии личности — трагедия мира	263
г) Сострадание к несправедно осужденным	267
д) В свободе воли — совесть человека.....	268
е) Сугубый реализм труда и факта.....	272
ж) Червивое яблоко католической церкви XIV века	274
з) Прославление Богоизбранного народа.....	277
и) Любовь, что движет солнце и светила	281
к) Пафос «Божественной комедии»	288
2. Микеланджело — художник-пророк	292
а) «Божественная комедия» живописца	292
б) Ветхий Завет	296
аа. Флоренция в Риме.....	296
аб. Бог Микеланджело	300
1) Создание светил и отделение суши от моря.....	301
2) Чудосотворение человека	303
ав. Конклав пророков и сивилл	315
1) Исая.....	321
2) Иеремия.....	326
3) Иезекииль.....	331
4) Даниил	334
5) Иоиль, Иона и Захария	336
аг. Слабейший побеждает сильнее.....	338
в) Страшный суд	348
аа. Образ Христа в «Страшном суде»	353
аб. Героический хорал	356
3. Рабле — Новейший Завет	361
а) Квинтэссенция Ренессанса	367
аа. Филологическая дуэль	367

аб. «Если Бога нет, то все дозволено»	372
ав. Если Бог есть, то все дозволено	379
аг. Твори добро	382
б) Апология Христа	386
в) Душа и Тело Телема	395
г) Короли-философы	402
д) Единорог и Таранд	413
<i>Глава 4. Неустойчивый мир Ренессанса</i>	<i>436</i>
Часть III. Научный парадигмальный проект —	
учение Карла Маркса	445
<i>Глава 1. Второй кризис Истории</i>	<i>445</i>
§ 1. От Ренессанса к Реформации	450
§ 2. Эпоха наций	452
§ 3. Поворотный пункт социокультурной эволюции	453
§ 4. Сын Божий и Муж Науки	455
§ 5. XVII век — начало второго кризиса Истории	463
<i>Глава 2. Историософ против теории прогресса</i>	<i>471</i>
§ 1. Отчуждение истории	471
§ 2. Картезианский аисторизм	477
§ 3. Победа над прогрессом	480
§ 4. Реабилитация цикличности	483
<i>Глава 2. Обновление христианского парадигмального</i>	
<i>проекта Истории</i>	<i>502</i>
§ 1. Антикизирующая Германия	503
§ 2. Свободное ремесло как источник	
человеческой ограниченности	508
§ 3. Античные мотивы историософии Маркса	517
§ 4. Преодоление труда высоким досугом	520
а) Возвышение над ремеслом	520
б) Недостаточность труда для обоснования Истории	529
в) Освобождение от труда	533
<i>Глава 3. Искусство в научном парадигмальном</i>	
<i>проекте Истории</i>	<i>546</i>
<i>Глава 4. Нагорная проповедь Маркса</i>	<i>583</i>
§ 1. Маркс и Христос	583
а) Диалог с христианством	583
б) Христос как идеал	587
в) Защита учения Христа	595
§ 2. Принцип дополнительности в историософии	614
а) Кант предсказывает появление Маркса	614

б) Христианство и капитализм.....	616
в) Россия христианская.....	629
§ 3. Два проекта всемирной истории.....	640
Глава 5. Свободная личность как идеал парадигмального проекта Истории Карла Маркса.....	651
Глава 6. Свидетельство несогласных.....	662
Раздел III. Две спирали мировой социокультурной эволюции и истории. От теории к практике.....	693
Часть I. Пространство и время.....	695
Глава 1. Темпоральная спираль.....	695
Глава 2. Пространственная спираль.....	701
Глава 3. Интеграционная спираль.....	709
Глава 4. Четвертый виток Истории.....	726
Часть II. Всеобщий мир — проблема философии истории.....	733
Глава 1. Историософский взгляд на конфликт между «миром Запада» и «миром Востока».....	733
Глава 2. Соотношение между локальными и мировыми войнами.....	736
Глава 3. Кант, Гегель и Маркс о войне и мире.....	740
§ 1. Кант.....	740
§ 2. Гегель.....	745
§ 3. Маркс.....	753
§ 4. Первобытное происхождение войны.....	754
§ 5. Условия полного исключения войн из жизни человечества.....	761
§ 6. Возможно ли согласовать мир и свободное самоосуществление каждого индивида?.....	765
Часть III. Революция и контрреволюция.....	769
Глава 1. Россия и Германия.....	771
§ 1. Кентавр перед сфинксом.....	771
§ 2. Сфинкс побеждает кентавра.....	773
§ 3. Два варианта бета-паттернального ансамбля.....	775
§ 4. «Кнуто-германская империя».....	786
§ 5. Топор германизации.....	787
§ 6. Народ безмолвствует.....	790
§ 7. Смысл и итоги перестройки.....	798
Глава 2. На башне броневика и в мавзолее.....	802
§ 1. Ленин против Маркса — как же так?.....	802
§ 2. Ленин в фокусе философских интересов.....	803

§ 3. Теоретик и практик	809
§ 4. Главное в учении Маркса и главное в учении Ленина.....	816
§ 5. Ленин — диктатор	819
§ 6. Ленин — патриот России	824
<i>Глава 3. Россия и Франция</i>	<i>827</i>
§ 1. Февраль — последний этап французского Конвента.....	827
§ 2. Второй потоп	829
§ 3. Гибрид «грубого коммунизма» и «казарменного коммунизма».....	838
§ 4. Октябрь глазами Алексиса де Токвиля	843
§ 5. Две фазы революции — Ленин и Сталин	844
§ 6. Октябрь — религиозная революция	846
§ 7. Россия и Европа.....	859
§ 8. Обреченность социалистической революции в России.....	863
§ 9. Социалистическая революция — впереди.....	865
<i>Раздел IV. Антиномия Истории и социокультурной эволюции</i>	<i>875</i>
Библиография	889
Summary	897

Часть I

Структура парадигмального мироустройства: От агломерации к системе

В процессе социокультурной эволюции сложились многообразные паттернальные типы, определяющие существование и воспроизводство древнейших племен и этносов.

Возникшие на средней ступени дикости, они позже объединились в обширные сообщества, но до сих пор не утратили своих типологических черт. Только под воздействием парадигмы истории они стали превращаться из социокультурных в культурно-исторические типы. В период дикости социокультурные типы так далеко находились друг от друга, что непосредственная связь между ними была невозможна. И тем не менее через тысячи природных преград они духовно, общались между собой, ибо были связаны единством Божественного происхождения.

Эти связи усиливались, когда сообщества вступали в непосредственный контакт. Взаимодействия между различными социокультурными типами постепенно становились необходимостью. И какими бы они ни были — враждебными или дружественными, — происходил постоянный обмен ценностями между ними. Это взаимодействие оказывало влияние на социокультурную эволюцию, то замедляя, то ускоряя ее, пока в XVI веке не образовалась охватывающая всю планету социокультурная агломерация. Когда же свое действие проявила парадигма истории, социокультурная агломерация стала постепенно превращаться в социокультурно-историческую систему.

История еще очень молода.

Если парадигма Дикости действует уже примерно сотню тысяч лет, парадигма Варварства примерно двадцать тысяч лет, а парадигма Цивилизации — шесть тысяч, то парадигма Истории вместе с ее первым парадигмальным проектом — учением Иисуса Христа — две тысячи лет.

Мобилизуя энергию Дикости и Варварства, присвоив плоды их деятельности, Цивилизация — эта последняя стадия социокультурной эволюции —

вступает в единоборство с историей. И часто одерживает победу над историей. Так бывало прежде. Так происходит теперь.

Современный кризис Цивилизации сотрясает планету. Его болезненно переживают миллионы на всех континентах. Кризиса Истории при этом почти не замечают и не предполагают, что такой вообще возможен. А между тем преодоление кризиса цивилизации зависит от того, осознают ли люди, что и кризис Истории не фантом, что он не менее опасен, чем кризис Цивилизации. Только преодолев кризис Истории, человечество сумеет выбраться из топкого болота всех других глобальных кризисов, ибо социокультурная агломерация переживает ныне состояние превращения в социокультурно-историческую систему. Постепенно она становится реальностью.

Система эта состоит из:

- 1) трех парадигм социокультурной эволюции: Дикости, Варварства, Цивилизации;
- 2) социокультурных типов: паттернов, паттернальных конфигураций первого и второго уровня; паттернальных ансамблей;
- 3) социокультурной восточно-западной оси Земли;
- 4) парадигмы Истории;
- 5) трех парадигмальных проектов истории: религиозного, эстетического и научного.

Глава I. Парадигматика универсальной эволюции

§ 1. Бог — Первопарадигма

В Экспозиции я дал **предварительные определения** понятий «проект», «парадигма», «паттерн», не исчерпав их содержания. Я буду возвращаться к этим понятиям вновь и вновь, по мере того как они будут использоваться в иных контекстах; иногда вполне умышленно я буду повторяться, ибо понятие «проект» и его дериваты — парадигма, паттерн — являются системообразующими в историософии проектизма. В настоящей главе, где речь пойдет о парадигмах, я считаю необходимым начать изложение с понятия «проект», ибо в качестве онтологического он равнозначен платоновскому понятию «парадигма». В парадигматике универсальной эволюции проект есть атрибут Мирового Духа (Бога).

Для тех, кто считает, что Мировой Дух это и есть Бытие, проект является его единственным атрибутом. Для тех же, кто считает, что Бытие — это не сам Мировой Дух, но сотворенная Им Материя — Вселенная (Космос, Природа), проект является одним из важнейших, но не единственным ее атрибутом, наряду с другими — пространством, временем, движением, развитием,

вещественностью, энергичностью, информативностью. Проект есть единственный атрибут Мирового Духа, но не единственный Материи. В энциклопедиях и философских словарях, перечисляющих атрибуты Материи, понятие проект вообще не упоминается в атрибутивном его значении. А между тем проект связывает между собою все другие атрибуты материи, обеспечивает взаимопревращение вещества и энергии. Проект в качестве атрибута Материи есть воспроизводство в идеальной информативной структуре того проекта, который является единственным атрибутом Бога, совпадающим с Ним самим. Бог как Мировой Дух есть проект проектов, первопроект, или (чтобы не вносить терминологическую путаницу в иерархию парадигматики), я предпочту называть его Первопарадигмой. Бог как Первопарадигма придает Вселенной характер Универсальной Эволюции. Она разворачивается, подобно тому, как растет и развивается Мировое Древо с мощным стволом и многочисленными разнопородными громадными ветвями (каждая как самостоятельное дерево), у которых есть свои веточки с разнопородными листьями, цветами и плодами. Мощные ветви Мирового Древа Универсальной Эволюции я буду называть парадигмами. Они, как и Первопарадигма, суть идеальные информативные структуры, не содержащие в себе ни грана вещества природы. Но именно в них идеальным образом содержатся все царства Вселенной, которые силою духа материализуются как особые природные царства, реализуя содержание, форму, направление, этапы и цель развития, идеально запрограммированные в парадигмах этих особых царств природы. Не обращаясь к эмпирии, я, профан в физике, должен допустить существование парадигмы царства элементарных частиц — этого строительного материала всех царств мироздания. Их открыла атомистика, а изучает квантовая механика, вплотную подошедшая к проблеме парадигмы царства элементарных частиц, но отказавшаяся от попытки ее разрешения, понимая, что это прерогатива веры, а не знания. Точно так же лишь веровательно я могу говорить о парадигме звездного царства — галактик, метagalactic. Полагаю, что особая парадигма предопределяет все стадии существования планеты Земля, ее остывание, ее геологическую эволюцию, образование моря и суши как единого массива, последующее его разделение на континенты и дрейф континентов. Несомненно, существует парадигма органической эволюции, которая, в свою очередь, подразделяется на парадигму царства микроорганизмов, парадигму царства растений и парадигму царства животных. Не вторгаясь в поверхностно знакомую мне теорию органической эволюции Дарвина, я хотел бы лишь обратить внимание на направленность ее развития (хотя бы только на отрезке эволюции млекопитающих) в сторону человека. Ни теория естественного отбора наиболее приспособленных к изменяющимся условиям внешней среды,

ни генетическая теория мутаций ответа на этот вопрос не дают. Можно было бы ограничиться простым напоминанием, что человек своим существованием обязан не органической эволюции, а непосредственно Богу. Но ведь и органическая эволюция через свою парадигму связана с Первопарадигмой. Не правильнее было бы предположить, что сам Господь вложил в парадигму органической эволюции направленность ее движения в сторону человека? Человек обязан Богу своей духовностью, но как существо плотское, он принадлежит животному царству. Не был ли тот прах земной, из которого по стиху Книги Бытия Бог создал человеческую плоть, одним из гоминидов? Социумная, а затем и социокультурная эволюция человека начались с Адама и Евы, но история началась значительно позже. Согласно рассказ пророка Моисея с данными естествознания, следует признать, что после изгнания из Рая наших прародителей Бог вверг их на некий срок в состояние социумности, свойственное всем созданиям не только органической, но и вообще всей Универсальной Эволюции.

Все, что ни создается Богом через особые парадигмы различных царств мироздания, обладает двумя качествами: уникальностью и сомножественностью. Уникальные тела и существа собираются в одноприродные сомножества и взаимодействуют между собой во времени и пространстве. И все одноприродные сомножества уникальностей взаимодействуют с иными сомножествами своих и других природных царств. Это касается и звезд, и континентов, и растений, и животных, и человека. В качестве только сомножественности, каким человек стал после первородного греха, он только по своим задаткам отличался от своих ближайших животных предков и вообще от всех Божьих тварей. Это состояние человека соответствует первой, как я полагаю, ступени дикости. Оно продолжалось, возможно, многие десятки тысячи лет, до тех пор пока человек не заговорил и язык не превратил сомножества, или, иначе, социумы, в социокультуры. С этого времени началась социокультурная эволюция человека. А социокультурная эволюция — это тоже еще не история. Переход от социумной к социокультурной эволюции стал возможен благодаря появлению парадигмы социокультурной эволюции. В этой парадигме было закодировано развитие человечества от дикости до цивилизации (включительно). Социокультурная эволюция была и осталась основной формой человеческого существования. Дикость, варварство, цивилизация управляются своими социокультурными парадигмами: парадигмой дикости, парадигмой варварства и парадигмой цивилизации. Человеческое сознание, каким бы развитым оно ни было, не принимает проектного участия в переходе от дикости к варварству и от него к цивилизации, как и от одной их качественно определенной ступени к другой, хотя субъективные проекты всех видов деятельности в процессе социокультурной эволюции люди создают во множестве

и постоянно. Бога не удовлетворяло затянувшееся существование человека под управлением парадигмы социокультурной эволюции. Он не собирался отменять ее действие. Но Господу этого было мало. После низвержения Адама и Евы за их первородный грех в состояние социумности (сомножественности) человек сумел подняться на уровень социокультурный. При этом он не утратил дарованной ему Господом свободы воли, но использовал ее во зло ближнему. Подобно Адаму и Еве, их размножившееся потомство творило мерзости перед Богом, так что ОН решил, было, уничтожить весь род людской, который не извлек урока из первородного греха и последующего Божьего наказания за него. И Господь исполнил бы свое намерение, если бы не праведник Ной, которого вместе с его семейством Бог спас в ковчеге, когда многочисленные поколения, народившиеся от потомков Адама и Евы, погибли в водах потопа. *Со спасенным Ноем Бог заключил свой первый завет.* Он был очень прост — этот завет: не содержал в себе ни тех обетований, какие Он дал Аврааму, ни тех заповедей, которые вручил Моисею. Бог всего-навсего заверил Ноя только в одном: если Ной и его потомство и впредь будут вести праведную жизнь, то Он, Господь, не истребит возрожденное человечество новым потопом. Три сына Ноя — Сим, Хам и Иафет — положили начало трем основным ветвям человеческого рода. Их отдаленные потомки разделились на многочисленные этносы. Одни из них стали оседлыми, другие — кочевниками. Возникли первые государства, а что еще важнее, и номадические этносы, спаявшие племена в воинственные орды, и многоэтнические земледельческие государства превратились в качественно различные социокультурные типы. Я их называю паттермальными, поскольку основу каждого образует определенный паттерн (подробное рассмотрение всех типов паттернов и паттермального мироустройства будет содержанием очередной главы). Паттерны, паттермальные конфигурации — это тоже проекты, т. е. духовные, информационные структуры, в которых закодирована социокультурная жизнь отдельных индивидов, социальных групп, народов, обществ и государств. От парадигм паттерны и их производные отличаются тем, что первые есть проекты развития, а последние — проекты воспроизводства. Паттермальные образования — это элементы структуры социокультурной эволюции. К истории отношения они не имеют. И, наконец, к парадигматике относятся разного рода субъективные личностные проекты — парадигмальные, если через них реализует себя парадигма истории, и паттермальные, если через них воспроизводятся социокультуры. Однако главный фигурант парадигматики — это парадигма истории. О ней я пока что еще ничего не сказал. К рассмотрению ее нас приблизит отложенное на время уточнение понятия «бытие».

Все зависит от того, относят его к Богу или к Природе. Это различие принадлежит Блаженному Августину: «...будучи высочайшей сущностью, т. е.

обладая высочайшим и неизменяемым бытием, Бог дал бытие тем вещам, которые сотворил из ничего; но бытие не высочайшее, каким представляется Он сам, а одним дал больше, другим — меньше и таким образом распределил природы существ по степеням¹. Бог есть истинное Бытие — духовная субстанция, чудосотворяющая Вселенную и наделяющая ее качеством бытийственности и проектности. Мировой Дух, не содержащий в себе ни грана вещества природы, личностей. И, как Личность, Он есть Господь Бог, тот самый, каким ОН впервые является перед нами в Книге Бытия. «Я есмь Сущность», — говорит Он Сам о Себе. Первопарадигма чудосотворила Вселенную, не растворясь в ней, не превратившись в Природу. Первопарадигма присутствует в ее особых парадигмах и через них во всем, что производят эти последние, но остается самотождественной, неисчерпаемой идеальностью. Природосотворение не наносит ущерба духовности Господа. Вселенной не было, но Он существовал; Вселенная погибнет, а Бог пребудет таким же, каким Он был до ее сотворения. Что же было до Вселенной? Как и из чего она возникла? Современная наука утверждает, что Вселенная возникла в результате некоего Большого взрыва, хотя не было никакого вещества, которое могло бы взорваться. На эту тему написано много специальных книг, в которых содержится физическое обоснование этой невероятной гипотезы. Я же, как неспециалист, ограничусь по-школьному ясным изложением этого феномена английским физиком, популяризатором науки Полом Девисом: «Мир, возможно, в большей или меньшей степени построен из ничего... переход Вселенной буквально из ничего в физическую реальность произошел самопроизвольно, наподобие извержения. Даже пространство и время возникли только в момент Большого взрыва»². А далее так: «Процесс Большого взрыва часто неверно трактуется наподобие взрыва глыбы вещества в уже существовавшем вакууме. Но, как известно, пространства вне времени не существует. Большой взрыв следует рассматривать как событие, в результате которого возникло и само пространство. Таким образом, научная картина «сотворения мира» оказывается глубже библейской, ибо она отражает рождение не только материи, но и пространства... следовательно, Большой взрыв не есть событие, которое произошло во Вселенной; это было само рождение Вселенной буквально из ничего... многие космологи считают, что время до Большого взрыва не существовало, т. е. не было никакого прежде»³. Не знаю, как П. Девис читал Библию, ибо научная картина мира лишь подтвердила Священное писание, но никоим образом не углубила его в этом решающем пункте. Библия задолго до

¹ Блаженный Августин. О граде Божием. Книги I—XIII. СПб.: Алетея, 1998. С. 514.

² Девис П. Суперсистема. М.: Мир, 1989. С. 12—13.

³ Там же. С. 22.

современных космологических исследований утверждала, что до чудосотворения Богом Вселенной не было ни времени, ни *пространства*. Да и сам Девис говорит, что пространства вне времени не существует. А это означает, что если, согласно Библии, до сотворения Вселенной не было времени, то, следовательно, не было и пространства. Вполне объяснимо, почему комментаторы Священного писания большее внимание обращают на трактовку в Библии проблемы времени, а не проблемы пространства. Изменения во Вселенной происходят во времени, тогда как Бог остается вечно неизменным. Противоречие вечности и времени — узловая категория диалектического развития небесной и земной истории, как она представлена в Древнем и Новом заветах. Бог чудосотворил Вселенную не «из ничего» материального, природного, но из своей духовной сущности. Он придал ей качества, противоположные своим, кроме качеств бытийности и проектности. Бог бесконечен, а Вселенная конечна в пространстве и во времени. Ее когда-то не было и когда-нибудь не будет. Бог может сотворить новую Вселенную, подобную нашей или совсем не похожую на нее. Мы живем в той единственной Вселенной, которую сотворил Господь. Она наш общий дом — суперойкумена. Человечество заселило ее недавно — примерно 4 миллиарда лет тому назад. Но и Вселенная тоже существовала не всегда. Пятнадцать миллиардов лет тому назад ее не было.

§ 2. Бог — Парадигма истории

Для темы «парадигма истории» я предусмотрел специальную главу, но существует серьезная причина предварительно и в самом общем виде обсудить взаимоотношения Бога и Человека. Парадигма истории отличается от всех других парадигм Универсальной Эволюции. Господь — творец и Вселенной, и всего, что в ней существует, всех особых конечных процессов и их парадигм. Ко всем ним у Бога отношение сдержанное, почти равнодушное. Однажды создав их, он предоставил их самим себе. Другое дело Человек. Бог хотел, чтобы развитие человека стало богочеловеческим процессом. По этой причине Бог — Первопарадигма — Сам выступил, как парадигма истории. Первопарадигма не тождественна парадигме истории во всех ее связях и отношениях. И все-таки именно в парадигме истории, в самой истории Господь обнаруживает себя как Первопарадигма. Ничто так не тревожит Господа, как судьба человека. Кажется, что и Вселенную Бог создал для своего любимого Творения, как жилище, которое разумному существу еще предстоит обустроить, доделывать и переделывать. Всемогущий даровал человеку свободу воли и тем самым сделал напряженными отношения Творца и Творения.

«Божественная заповедь, — писал православный теолог В. Лосский, — указывала воле человеческий путь, по которому ей надлежало следовать, чтобы достичь обожения — путь отрешения от всего, что не есть Бог. Воля человеческая избрала путь противоположный; отделившись от Бога, она подчинилась власти Дьявола». Дьявол же также есть одно из творений Бога. И борьба Бога с Дьяволом за душу человеческую, начавшаяся почти сразу после того, как Бог устроил Адама и Еву в Эдеме, поручив им возделывать райский сад, была также борьбой Творца со своим творением. Бог спорит не только с Дьяволом за душу человека, Бог спорит и непосредственно с человеком, как и человек с Богом, и не только по дьявольскому наущению. Это потому, что человек, как и Бог, существо личное, а не слепая природа. Быть по образу Божию значит быть существом свободным.

Можно было бы спросить, почему же Бог создал человека свободным и ответственным? Именно потому, что Он хотел призвать его к высочайшему дару — обожению, то есть к тому, чтобы человек в устремлении бесконечном, как бесконечен Сам Бог, становился по благодати тем, что Бог есть по своей природе. *(Бесконечное устремление человека к тому, чтобы стать как Бог — это и есть парадигмальный исторический процесс, в котором Бог выступает как Парадигма, как Начало, Исток и Цель человеческого самоизменения. — К. К.)* Но этот зов требует свободного ответа, Бог хочет, чтобы этот порыв был порывом любви. Соединение без любви было бы механическим, а любовь предполагает свободу, возможность выбора и отказа. Чтобы быть тем, чем должен быть любящий Бога, нужно допустить... возможность бунта. Только сопротивление свободой придает смысл согласию...⁴

Личные свойства — это апогей творения, потому что люди могут по своему свободному выбору и по благодати стать Богом. Создавая личность, Божественное всемогущество осуществляет радикальное вторжение в уже чудотворенную Им природу. Бог создает существо по образу своему и подобию, т. е. свободное. Человек в силу этого может принимать решения, направленные и против Бога. Не рисковал ли Бог? Мы должны ответить, что риск этот парадоксальным образом вписывается во всемогущество Божие. Создав человека, Бог вызвал к жизни другое Я — личное существо, способное отказаться от Того, Кто его создал. Стал возможен диалог между Богом и человеком. До этого Богу не с кем было говорить. Возникло отношение Я — Ты — существование взаимности между Богом и человеком.

⁴ Самый близкий Богу человек не тот, который поминутно клянется Его именем (не поминай имени Господа твоего всуе), но тот, кто колеблется между неверием, доходя и до богохульства, и готовностью заложить за Господа свою душу. Таким был Ной, таким был богоненавистник и тринадцатый апостол, Маяковский.

Вершина божественного всемогущества таит в себе как бы бессилие Бога. Личность есть высочайшее творение Божие именно потому, что Бог вкладывает в нее способность любви — следовательно, и отказа. Бог подвергает риску гибели совершеннейшее Свое творение именно для того, чтобы оно стало совершеннейшим. Парадокс этот неустраим: в самом своем величии — в способности стать Богом — человек способен к падению; но без этой способности пасть нет и величия...

Бог становится б е с с и л ь н ы м перед человеческой свободой. Он не может ее насиловать, потому что она исходит от Его всемогущества. Человек был сотворен одной волей Божией, но ею одной он не может быть обожен. Одна воля в творении, но две — в обожении. Одна воля для создания образа, но две — для того, чтобы образ стал подобием. Любовь Бога к человеку так велика, что он не может принуждать, ибо нет любви без уважения. Божественная воля будет всегда покоряться блужданиям, уклонениям даже бунтам воли человеческой, чтобы привести ее к свободному согласию⁵.

Впрочем, в описании православного богослова Господь выглядит терпимым и всепрощающим, не вмешивающимся в дела человеческие, даже когда они противоречат Его воле. Бог Ветхого Завета — иной. Бог создал человека свободным, поставил перед ним цель — достижение Божественного совершенства, предоставил человеку самому следовать к этой цели или отказаться от нее. Но за отказ с в о б о д н о соглашаться с Ним Бог наказывал беспощадно, мстительно. Он насылал потоп, войны, пленения, моровые язвы за отступление от Завета, за возврат к поклонению языческим идолам.

Правда, все это делалось Всемогущим для того, чтобы укорениться в сознании своего народа, стать воистину Парадигмой для каждого и привести людей, в конце концов обоженными, к праведной жизни. Ветхозаветный образ Парадигмы представляет ее в качестве Личности, а не абстрактного понятия. Эта Личность, правда, бестелесна и потому невидима (и не изображима)⁶.

Иегова лишен плотских вожделений богов Олимпа, но он отнюдь не лишен страстей, родственных человеческим, — любви, ненависти, ревности, мстительности и таких свойственных человеку душевных качеств, как милосердие, снисхождение, доброта. Бесплотность Бога не исключает Его к о н к р е т н о с т и как Духа, бесконечность Его — о п р е д е л е н н о с т и, живых, подчас импульсивных, прихотливых, то есть в п о л н е и н д и в и д у а л ь н ы х, как у человека, реакций. Бог любит свое творение. Бог пребывает в созданном им

⁵ Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Богословские труды. Сб. 8. М., 1972. С. 1—100.

⁶ Только явление Христа народу оправдывает попытку художников изобразить Господа, поскольку Иисус как Сын Божий и одновременно как Сын Человеческий более, чем кто-либо из людей, есть «образ и подобие Божье».

мире, как скульптор в своем изваянии, но Он не тождествен миру. Творец остается Творцом, а творение — творением. Как творец, Бог не лишен и эстетического чувства. Почти в каждый день творения, оглядывая созданное Им — землю, моря, траву и деревья, зверей и птиц, — Он наслаждается делами своими: «И увидел Бог, что *это* хорошо» (Быт, 1:10). Бог — пристрастен, как может быть пристрастен только тот, кто преисполнен упований и надежд. Он не предъявляет никаких претензий и требований ни к чему и ни к кому в мире, кроме человека. К нему он строг и нетерпим. По отношению к человеку, шедевру Своего творения, Его любовь легко переходит во внезапные вспышки гнева, до помутнения Божественного разума, когда Он готов истребить весь грешный род, не захотевший воспользоваться предоставленной ему свободой, чтобы идти путем праведным, путем бесконечного самоусовершенствования по Его предписаниям, законам и заповедям.

Таков этот ветхозаветный образ Парадигмы в его духовной конкретности, в его отличии от античного, платоновского понятия Парадигмы.

Как Первопарадигма, Бог — вечен и неизменен, он деятельная причина всего сущего, всего изменяющегося и развивающегося, но сам он не меняется. До Его намерения создать Материю — мир, природу, Космос — их не существовало. Бог создает Космос «из ничего», то есть «из ничего природного, материального». Он создает его из Своей собственной бесконечной духовности. Космос, мир, природа — инобытие духа. Это модельно четкое выражение парадигмальности отношения Бога к его творению. Человек создан Богом из праха земного, но, желая сделать его своим подобием, Бог вдунул в лицо его дыхание жизни; душу живую, сопричастную субстанциальности мирового духа. Бог — абсолютный творец; все существующее — его творение, но при этом только сотворенный Богом человек должен самостоятельно продолжать самоизменения.

Бог как Парадигма нуждается в сотворчестве, в парадигмальных проектах созданного им человека.

Только человеческое существование исторично. Оно началось благодаря Богу и должно продолжиться как социокультурная эволюция (независимо от человека) и как его, человека, собственная история, творимая им самим. Смысл истории в отличие от социокультурной эволюции не в переделке природы, а в развитии внутреннего мира человека, в доделывании того, чего умышленно не сделал Господь, предоставив своему творению самому свободно довести себя до нравственного совершенства. Ветхий Завет призывает устроить праведную жизнь здесь, на Земле. Он не предлагает плана социального устройства, жесткого кастового деления идеального общества (как Платон), и, хотя мелочно и педантично регламентирует жизненные отношения, представления Ветхого Завета об идеальном состоянии общества аморфны. Книги

Священного писания не столь озабочены соображениями о структуре общества и государства, сколько о нравственном совершенствовании каждого индивида. Библия устами своих пророков обрисовывает идеальный образ Человека, диаметрально противоположный реальному индивиду массы. Этот идеальный образ выступает как цель, к которой индивиды могут прийти лишь путем сурового, но свободного самовоспитания; идеальным индивид может и должен стать идеальным в своей земной, краткой жизни, единственной, которая у него есть. «Компенсацией» праведности его является наследование добрых дел потомками, духовная преемственность сменяющихся поколений. Идеал должен быть достигнут в этой жизни путем возвышения человека над своею животностью, над своими плотскими вожделениями и страстями. Идеал состоит в том, чтобы оставаясь природным, не отвергая природных потребностей, не подчиняться природе (в том числе и своей собственной) как богу, а следовать Заветам Творца природы и человека. Достигнуть этого невозможно по законам природных изменений, а исключительно свободным нравственным совершенствованием, равнодушным к космическому мироустройству. В отличие от ветхозаветной традиции, в античной философии не столь очевидно выражена идея творения. Греки считали, что мир существовал всегда, не создан никем из богов и никем из людей. Однако материальные вещи есть порождение царящих над ними идей. Тут нет творения из ничего. Платона чрезвычайно занимает воплощение вечных идей в реально существующую действительность, его завораживает анализ феномена воплощенности, тождество внутреннего (идеального) и внешнего (материального), субъекта и объекта, их гармоническая соразмерность. В рамках принятых предпосылок (безначальность мира) эта проблема выступает как по преимуществу эстетическая, а не историческая.

В то время как внутренней формой древних культур (в том числе античной) был космогонический миф, внутренней формой ветхозаветной культуры стала история.

Эстетическая оценка мира присутствует и в ветхозаветной религии. Но она заслонена нравственно-историческим пафосом. Только в Ветхом Завете человеческое существование обретает историческую векторность развития — от рабства к свободе, от материи к духу.

Первым парадигмальным проектом истории стало Евангелие. В Сыне Божиим и Сыне Человеческом Иисусе Христе, в Его духовной и телесно прекрасной личности слились две традиции — ветхозаветная и античная. Это произошло во времена заката античности, в поздний период Римской империи, когда уже на почве и самого язычества наметился переход от рабства к крепостничеству, образованию класса колоннов. В Риме возобладал партикуляризм частной жизни, когда в дополнение к разработанному кодексу римского права, впервые опре-