ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

1. На правах рукопису

Германова де Діас Елеонора Владиславна

Індекс УДК [238+234.2+261.6] (09)

(043.5)

ХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ В СИТУАЦІЇ ПОСТМОДЕРНУ

17.00.01 Теорія та історія культури

Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата
філософських наук

Науковий керівник
Кравченко Олександр Васильович,
кандидат історичних наук, доцент

Харків – 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ..4

**РАЗДЕЛ I. Методологические проблемы традициологии и
современные стратегии научного исследования религиозной традиции**

1.1. Традиция как универсальный механизм культуры...............................16

1.2. Классификация традиции. Традиции и инновации..............................22

1.3. Проблема традиционной и модернизированной
 культур в контексте теории традиции...29

1.4. Эстетика постмодернизма и религия: Ю. Кристева.............................44

1.5. Религиозная традиция как явление культуры..48

1.6. Методологические принципы традициологии и постмодернизма в
 контексте христианской традиции…………………………………….55

РАЗДЕЛ II. Богословское понимание традиции. Постмодерные аспекты традиционализма

2.1. Православие о Св. Предании (Традиции)..61

2.2. Писание и Предание в католицизме...75

2.3. Рождение письменного Предания («Учение
 двенадцати апостолов – Дидахе»)...86

2.4. Превращение философской традиции в традицию
 богословскую..89

2.5. Процесс формирования христианской традиции:

Восток – Запад..95

*2.5.1. Предание и внутрикультурная коммуникация:
 языковой контекст*..110

2.6. Консервация Традиции: традиционализм церковной
 жизни в ситуации постмодерна...114

**РАЗДЕЛ III. Христианский религиозно-культурный модернизм.
 Пролегомены постмодерна**

3.1. Основные черты новоевропейской культурной
 парадигмы и религиозности Нового времени.....................................120

3.2. Модерн в теологии: рационализация и отторжение Традиции
 (Проверка Св. Предания Св. Писанием)...129

3.3. Роль Божественного Откровения (Писания) в христианской
 жизни. Специфика христианской традиции в реформационной,
 просветительской и либерально-богословской мысли.......................137

РАЗДЕЛ IV. Особенности постмодерного состояния христианской традиции. Христианский посттрадиционализм

4.1. Особенности ситуации постмодерна в культуре.................................158

4.2. Постмодернизм и его отношение к прошлому,
 к традиции...171

4.3. Превращение раннепротестантской традиции в значимую
 постмодернистскую теологическую традицию..................................176

4.4. Разрушение христианской традиции как
 «продукт» цивилизации...185

4.5. Взаимопроникновение церковных традиций:
 экуменическое христианство..191

4.6. Поливариантность и направления развития
 современной постмодернистской теологии...199

ВЫВОДЫ..211

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..214

ВВЕДЕНИЕ

Ситуацию в культуре в конце ХХ – начале XXI вв. часто именуют постмодернизмом. Понятие «постмодернизм» имеет широкое распространение в гуманитарных науках, им обозначается совокупность культурных реалий на границе веков. Однако, несмотря на частое использование данного понятия, суть его определить достаточно сложно. Сложность эта состоит в том, что под постмодернизм подводят различные явления, выделяют общемировоззренческий, философский, художественный, литературный, теологический постмодернизм. Рассматривая постмодерн в целом и отдельные его разновидности, исследователи определяют данный этап как поворотный период в истории культуры. Несмотря на специфику локальных вариантов постмодерна, можно говорить о единстве данного явления. Более того, в силу его многовекторности нет четких дефиниций культуры постмодерна, поэтому необходимо рассматривать постмодернизм только как ситуацию, как модель, в которой происходит развитие культуры.

Наиболее ярко специфика постмодерна проявляется на фоне модерна, их сопоставление широко используется в современной науке. Радикальное переосмысление всех ценностей новоевропейской культуры (культуры модерна) в постмодерном дискурсе представляется как неизбежное.

Культура модерна базируется на рациональности, убежденности в прогрессивном развитии человечества, автономии морали, социально-политической самодетерминации. В разуме, науке, технологии культура модерна усматривала формообразующий принцип жизни и деятельности человеческого общества. Это способствовало появлению ряда «Великих Утопий», которые и привели, как утверждают теоретики постмодернизма, к глобальному кризису цивилизации и, как следствие, вызвало недоверие к культуре модерна.

В отличие от человека и культуры модерна, которые направляют свой взгляд в будущее, постмодерн можно определить как парадигму, которая обращается не столько в будущее, сколько в прошлое. В связи с этим особенно актуальной становится проблема культурной традиции и ее воплощение в ситуации постмодерна. Безусловно, культура включает в себя помимо аспекта традиционности, еще и аспекты новаторства, творчества. Однако в культуре существует наиболее консервативная ее часть, сфера воплощения и действия традиции – религии. Центральной частью религии является культ, в пространстве которого, выраженном в теологической и литургической деятельности, согласно П. Флоренскому, происходит становление сакральных ценностей. Именно сакрализация делает религию наиболее традиционной частью культуры. Религиозно-философская мысль, как правило, выводит происхождение культуры из религиозного культа, культа предков, священных преданий (Н. Бердяев).

Религиозно-культурная традиция имеет свою динамику. Это также касается и христианской традиции. В пространстве культуры христианская традиция сыграла важную роль. Так, специфика региональных вариантов (Восток–Запад) европейской культуры обусловлена особенностями тех ветвей христианства, которые получили здесь распространение. В то же время, конфессиональные особенности обусловлены социокультурными и духовными составляющими различных обществ.

Взаимовлияние христианства и культуры прошлого – реальный факт, который был многократно доказан наукой. В современном философско-культурологическом дискурсе все более отчетливо встает другая проблема: насколько соотносимы между собой христианство и постмодернизм и в какой степени культура постмодерна влияет на христианство. Если рассматривать постмодернизм как конкретно-исторический этап развития культуры (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.) или же определять его как модель культуры вне зависимости от хронологии (у каждой культуры есть свой постмодерн), вопрос о влиянии данного феномена на христианство имеет большое значение. Если же под постмодерном понимать только стиль художественной культуры, то его связь с христианством будет менее прочной, хотя в настоящее время распространяется тенденция усматривать постмодернистские черты во многих артефактах христианского искусства и культа.

В современном гуманитарном знании по вопросу о связи христианства и постмодерна существуют два основных направления. Согласно первому, постмодернизм возникает как продолжение, развитие христианской традиции. Второе утверждает, что постмодернизм имеет принципиально антихристианскую природу. На наш взгляд, более уместной будет постановка вопроса не столько о соотношении христианства и постмодернизма, сколько о влиянии последнего на христианство и о выделении в христианстве такой модели (парадигмы), которую можно определить как постмодернистскую. Поскольку христианство не изолировано от общества и культуры, постмодернистская модель христианства стала таковой благодаря тем важным изменениям, которые произошли в мировоззрении человека. Заметим, что данный вопрос осложняется еще и различными хронологиями постмодерна. Традиционно под постмодерном понимают культурные реалии второй половины ХХ века, часто датировки постмодерна отталкиваются от кризиса 60-х гг. ХХ в., однако данный термин появился в европейском философском дискурсе гораздо раньше, в первой четверти ХХ в. Известный католический мыслитель Г. Кюнг предлагает именовать постмодернистским теологический проект (диалектическая теология), возникший в то же время. Более того, если под постмодернизмом понимать модель культуры, где происходит радикальная переоценка и плюрализация ценностей, то постмодерн будет присущ практически любому культурно-историческому типу. И все же, на наш взгляд, следует понимать под постмодернизмом модель развития не столько прошлых культур, сколько современной культуры. А современное человечество на рубеже ХХ и ХХI веков испытывает ряд значительных изменений практически во всех сферах своей жизнедеятельности. Изменения эти связаны с духовными и социально-политическими реалиями 60-70-х годов прошлого века – массовыми молодежными выступлениями, движением за гражданские права, протестом против ядерной угрозы, нарастанием омассовления, деперсонификации, деиндивидуализации человека, победой НТР. Кризисное мировосприятие значительно усилилось благодаря экологическим проблемам, которые сопровождают технический прогресс. В частности, экологические катаклизмы, с одной стороны, стали причиной разочарования в разуме и прогрессе, с другой – выявили в человеке низкий уровень морали, духовности, дисгармонию в отношениях человека и мира. Так, философская мысль ХХ в. Чаще всего констатировала разорванность, отчуждение, абсурдность, утрату смысла, трагическую судьбу традиционных ценностей человеческого существования. Наряду с разрушением старой, формируется новая духовная традиция, основанная на отрицании универсального значения исторического прогресса Нового времени, разума, при помощи которых человек стремится создать совершенный миропорядок. Практически во всех исследованиях постмодернизма указывается на отрицание постмодерном традиционных ценностей новоевропейской (модернистской) культуры. Это же касается и религии, в частности, христианства. Так, уже упоминавшийся Г. Кюнг предлагает свое видение христианского постмодернизма. По его мнению, переход к постмодернизму ярко проявился в возвращении интереса к религии и религиозной культуре. Постмодернистскую религиозную модель он определяет как экуменическую парадигму, ставящую своей целью единство христианской Церкви, мир между религиями и содружество наций. Множественно-целостный синтез является основой истинно гуманной религиозности [131]. Однако, на наш взгляд, не со всеми положениями этой достаточно оригинальной концепции Кюнга можно согласиться. Во-первых, рост религиозности в современном мире явление достаточно относительное, особенно это касается западной цивилизации. О росте религиозности можно говорить в большей степени применительно к постсоветскому пространству, но данный процесс имеет совсем не постмодернистские корни. Во-вторых, экуменическая модель христианства является скорее умозрительной, чем реальной. Возможность ее воплощения существует, но это будет не столько объединение христиан, сколько появление еще одной модели (парадигмы) в одном ряду с другими. Кюнг в данном случае показывает одновременность существования различных парадигм в христианстве.

В других современных зарубежных исследованиях также часто проводятся аналогии между постмодернизмом и экуменизмом. Это связано, на наш взгляд, с поощрением множественности, освобождением плюральности, устремлением к стиранию границ между культурно-религиозными традициями. Постмодернистская культура нередко определяется как профанная и противопоставляется религиозной, сакральной. Так, рассматривая постмодернизм в горизонте православия, современный православный философ Т. Горичева видит в святости юродивого ту силу, которая способна вывести культуру из лабиринтов «секулярного ада» постмодернизма [54]. Смех юродивого, извлекающий смысл из абсурда, указывает, по мнению Горичевой, путь от отчаяния к надежде. Характеризуя современность как апокалипсическую эпоху смерти не только Бога и человека, но и времени и пространства, когда реальность заменяется гиперреальностью, Горичева считает адекватной формой ее выражения «эстетику исчезновения». Фиксируя прозаизм и скуку современной жизни, усталость от поклонения диперсонализированному машинному миру рок-музыки, шуму «компьютерной литургии», «ритуалу прозрачности» порноискусства, Т. Горичева приходит к выводу о выпадении постмодернистской культуры из культуры Нового времени. На смену картезианской и гегелевской логике приходит логика тотальной ценности, полноты самой вещи, не нуждающейся в интерпретациях, игнорирующей причины и следствия, смешивающей культуры и религии. Место утопии и надежды – символов классической западной парадигмы Нового времени – занимает ирония как эмблема постнигилизма. Безумие святого, юродство Т. Горичева считает самой современной, постмодернистской формой святости, поскольку юродство, по ее мнению, оказалось соответствующим постмодернистскому чувству. В постмодернистском сознании неприличное исчезло, и вызвать отвращение стало так же трудно, как и поразить красотой. Уродливая культура юродивого способствует, по мнению Горичевой, осознанию и снятию противоречия между идеалом и действительностью, приводит к Богу, как к высшей ценности. Таким образом, Т. Горичева резко разводит в разные стороны православие и постмодернизм, усматривая в первом потенциал для нейтрализации тех разрушительных тенденций, которые характерны для постмодернизма. На наш взгляд, исследователь, во-первых, слишком преувеличивает негативные черты постмодернизма, во-вторых, возможность преодоления профанного постмодернизма православием представляется интересной, но скорее умозрительной, чем реальной. Для воплощения этой возможности необходимо новое открытие православия, что представляется весьма проблематичным, по крайней мере, в широких пластах современной секуляризированной, вестернизированной культуры.

К исследованию вопроса о соотношении христианства и постмодернизма обращается и Н.В. Акулина [8]. Она также считает, что христианство и постмодернизм представляют собой независимые культурные явления, хотя постмодернизм многое унаследовал от христианской культуры, появившись в ее рамках. Новозаветная природа постмодернизма, по мнению Акулиной, проявляется в ориентации на Слово. Христианскую культуру во многом определяет культ книги, что применимо и к постмодерну. Он более ориентирован на книгу, чем другие стили и течения культуры. Более того, постмодернизм – культура не только книжная, но и герменевтическая, поскольку толкование текстов в ней зависит от степени образованности читателя. В этой культуре остается классическим представление о наличии скрытого смысла произведения, который необходимо постичь. Читатель должен упражняться в экзегетике как толкователь Священного Писания, ставя своей задачей прочтение постмодернистских текстов как символических и аллегорических. Книжность своей культуры, по мнению исследователя, постмодернизм унаследовал от христианства. Подобна христианской и постоянная балансировка постмодерна на грани народной и элитарной культур. Однако, несмотря на связь между христианством и постмодернизмом, в последнем присутствуют явно антихристианские черты. Это, прежде всего, отрицающие иерархичность христианства плюрализм и демократизм, принцип насмешливости и иронии по отношению к высшим ценностям, новое понимание творчества, которое совершается теперь не во имя Творца, а из любви к процессу творчества.

Таким образом, отличия между постмодерном и христианством – реальный факт, выявление их имеет важное значение для науки. С приведенными выше отличиями между постмодерном и христианством в целом можно согласиться.

Проблема особенностей современного христианства в его связи с культурой постмодерна привлекла пристальное внимание и ряда западных исследователей, как представителей христианской религиозно-философской мысли, так и теоретиков постмодерна. Современные западные религиозные философы и публицисты ставят вопрос даже несколько шире – в чем заключаются особенности нынешнего состояния культуры и насколько христианство и его ценности могут воздействовать на современный мир. Так, известный современный христианский мыслитель Н. Лобковиц, констатируя факт влияния христианства на культуру и подтверждая его многочисленными примерами, выявил, что в современной ситуации христианство потеряло свое прежнее значение благодаря господству плюралистической демократии [140 ,с. 73].

Возможность выхода христианства из кризисной ситуации некоторые мыслители (Г. Кюнг, Г. Рормозер) усматривают в трансформации ортодоксальных моделей христианства в постмодернистскую, которая определяется как экуменическая. Взаимопроникновение ценностей, выработанных различными христианскими традициями, представляется в трудах данных мыслителей в определенной степени как единственный адекватный путь развития христианства.

Для постмодернистского философского дискурса больший интерес при рассмотрении христианства представляют эстетический и психологический аспекты христианской религиозности, которые и подвергаются постмодернистскому анализу. Так, выдающийся теоретик постмодернизма Ю. Кристева в красоте, художественном опыте усматривает основную составляющую религиозности, пережившую крушение исторических форм религии. Кристева также обосновывает положение о родственности и совместимости постфрейдизма и христианской религии, что идет в русле постмодернистских установок.

Таким образом, проблема соотношения постмодернизма и христианской религии вызывает значительный интерес в современной философской, культурологической и религиозной мысли. В то же время, существует необходимость разработки этой проблемы в аспекте действия религиозно-культурной традиции в ситуации постмодерна. Важность обращения к данному аспекту проблемы состоит в том, что необходимо выявить, повлияла ли ситуация постмодерна на христианскую традицию и насколько существенными эти изменения. Чтобы определить характер данных изменений необходимо обратиться к культурно-исторической динамике христианской традиции, проследить особенности ее формирования и вариативности.

Как известно, христианство определяет два источника Откровения – Св. Писание и Св. Предание (Традицию). Христианская традиция (Предание) в соотношении с Писанием сообщает характер полноты христианской религии. До событий Реформации роль и значение Предания в западном христианстве никогда не оспаривались. Все историческое развитие восточного христианства также обусловлено значимостью и даже самодостаточностью Предания. Христианская традиция (Св. Предание) зародилась в конкретных культурно-исторических условиях и прошла достаточно сложный путь своего формирования. Отличаясь сложным составом (догматы, богословские положения, литургика, благочестивые обычаи, иконография и т.п.) и невзирая на провозглашаемый неизменяемый характер, христианская традиция синтезировала в себе и устойчивость, и способность изменяться под воздействием различных факторов культурного, исторического, социального и даже богословского характера. Так, внесение Западной Церковью знаменитого *Filioque* в Никео-Константинопольский Символ веры, который определялся как не подлежащий изменениям и дополнениям, стало одним из первых фактов внутренней вариативности Традиции. С течением времени, наряду с основными христианскими традициями, Западной Церковью были выработаны так называемые новые догматы, которые возникли как следствие идеи догматического развития, а по сути стали показателем взаимодействия традиционного и инновационного начал христианства. Христианская традиция в целом подчинена закономерностям существования культурной традиции, которая имеет свое неподвижное «ядро» и вариативную периферию. Однако специфика Традиции обусловлена возможностью внесения инноваций и в ее центральную часть (в частности, в виде дополнений догматики). Вопрос данного исследования состоит в том, насколько современное христианство испытало на себе влияние постмодерна и как этот процесс согласуется с культурно-исторической динамикой христианской традиции.

Заметим, что сущность и особенности формирования христианской традиции достаточно полно отражены как в религиозно-философской, так и в культурологической мысли. К проблеме сути Традиции как ядра христианства обратились, в частности, такие русские религиозные философы «серебряного века» как С. Булгаков и В. Лосский. В труде С. Булгакова «Православие. Очерк учения Православной Церкви» получило наиболее полное отображение православное понимание Традиции. Программной в религиозно-философской традициологии стала и статья В. Лосского «Предание и предания», в которой автор анализирует историческое развитие отношения к Преданию и определяет Св. Предание как динамическую систему, привязанную не к «формулам доктрины», а к живому христианскому провозвестию. Данное положение Лосского имеет особую важность для христианства в ситуации постмодерна, которое ищет новые ответы на жизненные вопросы и, в определенной степени, не придает значимости неискаженности догматических формулировок. Современные религиозные мыслители также не обошли вниманием вопрос о значимости Традиции в христианстве и культуре. В частности, этой проблемы касались в своих трудах И. Мейендорф, А. Шмеман, А. Кураев, Т. Горичева. Так, А. Кураев занял апологетическую по отношению к Св. Преданию позицию, обосновывая значимость Предания для православной культуры перед возможным ее размыванием протестантской религиозностью. Позиция Кураева представляет собой крайний традиционализм, но он обусловлен необходимостью, по меньшей мере, выявления православных ценностей в условиях стремительной вестернизации постсоветского пространства. Более того, христианский традиционализм оказался востребованным и в ситуации постмодерна (что обусловлено духовными поисками постмодерным человеком истинной религиозности).

Таким образом, несмотря на значительный интерес и к проблеме соотношения христианства и постмодерна, и к проблеме роли Предания в христианской жизни и культуре, культурно-историческая динамика христианской традиции, ее модель в ситуации постмодерна требуют дополнительного исследования. Данное исследование необходимо в силу того, что ранее рассматривались суть и состав Предания, его культурно-религиозная значимость, однако динамика христианской традиции в соотношении с действием Традиции как универсального механизма культуры практически еще не изучена. Представляется необходимым также проанализировать конфессиональную специфику Св. Предания, причины и способы модернизации Традиции, изменения в христианской традиции, связанные с постмодернистским мировидением.

Актуальность **темы.** Как известно, существование христианства в ситуации постмодерна имеет свою специфику. Раскрытие этой специфики в аспекте культурообразующих функций христианского Предания представляет научный интерес, поскольку помогает как определить суть религиозной ситуации конца ХХ – начала ХХI вв., так и выявить общие закономерности религиозной жизни. Это необходимо и для формирования адекватного научного образа действительности, и для решения конкретных религиозно-конфессиональных проблем.

Ранее мы коснулись состояния разработанности темы и выяснили, что данная тема требует своего дополнительного изучения, в частности, в контексте традициологии.

Связь работи с научными программами, планами, темами. Дисертационная работа входит в тематический план научных исследований кафедр Харьковской государственной академии культуры на 2001-2005 гг., утвержденного Ученым советом 23.02.2001 г., протокол № 8 «Проблемы истории и теории культуры».

Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление специфики современного постмодерного состояния христианской традиции в контексте культурно-исторических особенностей ее происхождения и существования.

Задачи исследованиязаключаются в следующем. 1. Выяснить сущность, способ формирования и действия христианской традиции в контексте традиции как универсального механизма культуры, установить принципы и значение христианского традиционализма во внутрицерковной, межконфессиональной и культурной сфере. 2. Проанализировать причины и способы модернизации Традиции, последствия разворачивания модернизационных процессов в пространстве христианской традиции. Выяснить закономерности взаимоотношений между христианским традиционализмом и модернизмом. 3. Проанализировать особенности действия Традиции (Св. Предания) в ситуации постмодерна как через призму своеобразия постмодерной культуры, так и через общие принципы существования христианского Предания. 4. Выявить характерные черты, особенности культуры постмодерна через Традицию, определить значение духовного опыта прошлого в современной религиозной ситуации, выяснить причины межконфессиональных разногласий в христианстве через призму Св. Предания (Традиции), обозначить возможности единения христиан в границах постмодернистских ценностей при сохранении христианскими конфессиями своей идентичности. Решение данных задач и составляет содержание четырех разделов исследования (Раздел I *Методологические проблемы традициологии и современные стратегии научного исследования религиозной традиции,* Раздел II *Богословское понимание традиции. Постмодерные аспекты традиционализма;* Раздел III *Христианский религиозно-культурный модернизм. Пролегомены постмодерна;* Раздел IV *Особенности постмодерного состояния христианской традиции. Христианский посттрадиционализм*). Данные о методологии исследования приведены в первом разделе.

Объект исследования **–** христианская традиция (Св. Предание) как системообразующий элемент культуры.

Предмет исследования– культурно-историческая динамикахристианской традиции (Св. Предания) и ее парадигма в ситуации постмодерна.

Методы исследования. Дисертационная работа базируется на междисциплинарном подходе к решению заданий, что означает комплексное использование общенаучных и специальных методов, приемов и способов исследования, апробированных философскими науками, религиевединием, историей и теорией культуры.

Для решения поставленных задач в работе использованы методологические основания традициологии, постмодернистская методология (теория деконструкции), герменевтика, цивилизационный, исторический, структурно-функциональный, системный подходы.

Научная новизна **полученых результатов** состоит в следующем:

– выявлена и проанализирована культурно-историческая динамика христианской традиции от традиционализма до постмодернизма;

– определены особенности христианской традиции в ситуации постмодерна;

– исследованы специфические связи, которые существуют между Традицией (Св. Преданием) и ходом развития внутри и межцерковной христианской жизни в аспекте традиционализма, модернизма и постмодернизма;

– раскрыты основные черты современного христианского теологического дискурса в контексте постмодернистской модели культуры;

* определены основные черты возможной модели христианства в ситуации постмодерна.

Практическое значение полученных результатов. Диссертационная работа расширяет спектр теоретических исследований в сфере философской культурологии, религиеведения и теологии. Материалы и выводы исследования могут использоваться для дальнейшей научной разработки проблем, которые касаются изменений в христианской культуре на современном этапе ее развития, а также различных аспектов ситуации постмодерна в культуре. Философско-культурологический анализ особенностей существования Св. Предания может иметь значение для поиска путей преодоления существующих межцерковных противоречий.

В практическом аспекте религиеведения, философии и культурологии результаты исследования дают возможность для усовершенствования методики научно-исследовательской работы в направлении поиска междисциплинарного синтеза.

Материалы диссертации были использованы при подготовке курсов “Основы теории культуры” и “Теория культуры” для студентов факультета культурологии Харьковской государственной академии культуры.

Личный вклад соискателя. Все основные положения и результаты исследования, которые выносятся на защиту, диссертант получила самостоятельно.

Апробация результатов диссертации. Апробация результатов исследований, включенных в диссертацию, проводилась путем обсуждения на методологических семинарах кафедры истории и теории культуры ХГАК. По материалам исследования сделаны доклады на научных конференциях ”Культура та інформаційне суспільство XXI ст.”, “Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві”, которые проводились в ХГАК.

Публикации. Главные положения диссертации изложены в публикациях автора: Литургия и постмодерн (Вісник Харківського національного університету. Наука, теологія, постмодерн. Серія: Теорія культури і філософія науки. Частина 1); Постмодернізм і екуменічне християнство (Науковий вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, серія Філософія); Церковное предание (Традиция) и современное христианство (Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна” № 587, Серія: Теорія культури, філософія науки).

ВЫВОДЫ

Историческое развитие культуры и ее важной составляющей – христианской религии (в том числе христианской теологии) характеризуется последовательным формированием различных ее моделей, специфика которых отвечает особенностям мировоззрения, характерного для каждой эпохи. Возникая в связи с духовными потребностями человека конкретного культурно-исторического периода, данные модели (парадигмы), изменяя существующую культурно-религиозную традицию, сами становились традиционными. Так, в рамках христианского традиционализма одновременно существуют различные виды традиционализма, соответствующие основным христианским исповеданиям. Причем важной составляющей любого традиционализма (при всем их различии) было ортодоксальное понимание основных христианских догматов, выработанных в патристическое время. Центральная часть Св. Предания сохранила свою действенность на всем пространстве исторического христианства.

Существование христианской традиции в современном пост-классическом, постмодерном мире отличается сложностью и противоречивостью. Сложность эта заключается не столько в том, что общество все больше секуляризируется и христианство теряет свое значение в социальной и культурной жизни, сколько в том, что сама христианская традиция претерпевает в ситуации постмодерна ряд существенных изменений. Более того, специфика христианской традиции такова, что она изменяется уже спустя незначительное время после своего формирования. Так, в Западной Церкви модификации Традиции начались с введения знаменитого *Filioque* и, с течением времени, завершились формулировкой новых догматов. Относительно католичества можно говорить не столько об изменении Традиции, сколько о дополнении ее (идея догматического развития). Сохраняя наследие древней Церкви, католицизм настаивает на возможности включения Предания в настоящее, поскольку действие Откровения не может ограничиваться только прошлым.

Реформационные процессы способствовали еще большим изменениям христианской традиции. Единый сакральный текст «Писание – Предание» распался на две части, которые в реформированных церквях уже не дополняют, а взаимоисключают друг друга. Предание было определено как человеческое изобретение в противовес слову Божьему – Св. Писанию. Модернизация Традиции предполагает отказ от существенных частей Предания – традиционной церковной иерархии, большей части таинств и обрядов, а в либеральном протестантизма – и от положения об исключительности христианства.

Постмодернистская модель развития культуры предполагает переоценку существовавших ранее ценностей, радикальную плюрализацию культурных традиций. В этом случае не исключением является и христианство, которое также имеет свой постмодернизм, ярче всего проявившийся в теологии. Постмодернистская теология, во-первых, плюралистична, состоит из ряда теологических проектов; во-вторых, по-новому относится к ряду традиционных христианских истин (это касается антропологической, креационистской, социальной, расовой, феминистической проблематики). По нашему мнению, следует в определенной степени различать теологический постмодернизм и институциональное положение христианства в ситуации постмодерна.

Постмодернистское отношение к Традиции завершает триаду традиционализм – модернизм – постмодернизм, которую в определенной степени можно считать адекватной схемой историко-культурного процесса. Постмодернизм, с одной стороны, происходит из модернизма, с другой – призван преодолеть модернизм. В таком случае постмодерн обращается к прошлому, к традиции.

Ситуация постмодерна в христианстве – это сложное переплетение различных тенденций: возврат к Традиции, традиционализм, разрушение Традиции, ее рационализация, взаимопроникновение церковных традиций. Из перечисленных выше тенденций наиболее приоритетной является тенденция размывания границ между традициями, взаимопроникновение традиций, выражающая себя в экуменическом христианстве. Взаимопроникновение и терпимость в отношении между традициями соседствуют с попытками сохранения специфики различных христианских конфессий (традиционализм). Ситуация постмодерна в христианстве предполагает плюрализм. Каждая из ветвей христианства определила свое отношение к Традиции: православие осталось в рамках традиционализма, протестантские деноминации подошли к Традиции с позиций модернизма, католицизм осуществил синтез Традиции и рефлексии. Такая плюрализация отношения к Традиции обусловлена не только и не столько постмодернизмом, сколько логикой развития самого христианства, в рамках которого одновременно существовало несколько моделей (парадигм).

Разноплановость состояния христианской традиции существовала задолго до постмодерна, который обычно датируется второй половиной XX в. Эту разноплановость можно считать моделью христианства как такового. С течением времени сакральная Традиция (Св.Предания) превратилась в системообразующий элемент культуры благодаря своей способности к трансформации. Специфика ситуации постмодерна в христианстве состоит как в теологическом плюрализме, переосмыслении устоявшихся богословских положений, так и в требовании изменения конкретной церковной практики прошлого. Это, во-первых, возможность использования современного языкового дискурса для проповеди христианских ценностей. Во-вторых, пересмотр аскетической практики и практики постов в православии, упрощение православного богослужения. В-третьих, допущение в ортодоксальном христианстве к священству епископству женщин как следствие повышения их роли в Церкви. В-четвертых, возможность инкультурации христианства в разных обществах, как следствие взаимопроникновения традиций.

Возможность подобных изменений в ортодоксальных христианских исповеданиях воспринимается неоднозначно, часто вызывая серьезные дискуссии. Особенно дискуссионной является проблема рукоположения женщин, значение которых в Церкви сообразуется с их ролью в современном мире, но противоречит устоявшейся богослужебной практике и теологии ортодоксального христианства.

Разделение христианства на различные конфессии – закономерный процес, поэтому историческая и современная (постмодерная) его раздробленность не должна вызывать беспокойство, а восприниматься как данность мозаичного, плюралистического, и в тоже время глобализированного мира. Поиски христианского единства существуют, более перспективным способом единения являются не церковные унии, а взаимоознакомление различных христианских исповеданий с комплексом традиций и теологуменов друих конфессий, понимания их логики и значимости. Христианское единство все больше понимается сейчас не как унификация традиций и не как переход верующих из одной Церкви в другую, а как рост взаимопонимания между конфессиями. Более того, современный мир многое утратил бы с унификацией христианских традиций, а прозелитизм еще больше обострил бы и так непростые отношения между церквями (особенно это касается постсоветского пространства). Современное состояние христианской культуры можно определить как посттрадиционное, где посттрадиция выступает как синтез ортодоксальных и неклассических аспектов Традиции (Св.Предания).

Таким образом, новое постмодернистское мировоззрение влияет на существующую христианскую традицию, но не столько в контексте церковной жизни, которая все еще остается в некоторой степени традиционной (не смотря на возможность указанных трансформаций), сколько в контексте глобализационных процессов, трансформирующих устоявшиеся способы христианского првозглашения. Христианство из универсальной всеохватывающей модели превратилось в рядовую составляющую плюралистической современности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Августин Блаженный. О граде Божьем/ Августин Блаженный. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. – 1296с.
2. Августин Блаженный. Исповедь/ Августин Блаженный. – М.: Республика, 1992. – 335 с.
3. Аверинцев, С.С. Будущее христианства в Европе // Аверинцев, С.С. София–Логос: Словарь/ С.С. Аверинцев. – К.: Дух і Літера, 2001. – С. 399-412.
4. Аверинцев, С.С. Слово Божие и слово человеческое // Аверинцев, С.С. София–Логос: Словарь/ С.С. Аверинцев. – К.: Дух і Літера, 2001. – С. 389-398.
5. Аверинцев, С.С. Христианская мифология // Аверинцев С.С. София–Логос: Словарь/ С.С. Аверинцев. – К.: Дух і Літера, 2001. – С. 193-201.
6. Аверинцев, С.С. Христианство // Аверинцев, С.С. София–Логос: Словарь/ С.С. Аверинцев. – К.: Дух і Літера, 2001. – С. 201-209.
7. Аверинцев, С.С. Христианство в ХХ веке // Аверинцев С.С. София–Логос: Словарь/ С.С. Аверинцев. – К.: Дух і Літера, 2001. – С. 279-317.
8. Акулина, Н.В. Христианство и постмодернизм/ Н.В. Акулина // Христианство и культура: Сб. научных трудов. – СПб., 2001. – С. 12-19.
9. Аннаньель, Т. Христианство: догмы и ереси/ Т. Аннаньель. – СПб: Академ. проект, 1997. – 349с.
10. Антология кинизма: Фрагменты сочинений кинических мыслителей. – М.: Наука, 1984. – 398 с.
11. Антоний, митрополит Сурожский. Беседы о вере и Церкви. – М.: СП Интербук, 1991. – 318с.
12. Арсеньев, К. Современные течения в католичестве и протестантизме в Германии / К. Арсеньев // Путь. – М.:Информ-Прогресс,1992. – Кн.1. – С.124-136.
13. Арутюнов, С.А. Обычай, ритуал, традиция/ С.С. Арутюнов // Сов. этнография. – 1981. – №2. – С.97-99.
14. Бальтазар, Г.У. фон. О простоте христиан/ Г.У. фон Бальтазар // Символ. – 1993. – № 29. – С.7-69.
15. Бальтазар, Г.У фон. Цель во фрагменте. Некоторые фрагменты теологии истории/ Г.У. фон Бальтазар. – М.: Истина и жизнь, 2001. – 368 с.
16. Барсегян, И.А. О классификации форм культурной традиции/ И.А. Барсегян // Сов. Этнография. – 1980. – №2. – С.102-103.
17. Барт, К. Очерк догматики: Лекции/ К. Барт. – СПб.: Алетейя, 2000. – 272с.
18. Бартелеми, Д. Бог и Его образ: Очерк библейского богословия/ Д. Бартелеми. – Милан: Христианская Россия, 1992. – 280с.
19. Баткин, Л.М. О постмодернизме и «постмодернизме»/ Л.М. Баткин // Баткин, Л.М. Тридцать третья буква. Заметки на полях стихов Иосифа Бродского/ Л.М. Баткин. – М.: Рос.гос.гуманит.институт, 1997. – С.87-98.
20. Баткин, Л.М. Тридцать третья буква/ Л.М. Баткин. – М.: Рос. гос. гуманит. институт, 1996. – 332с.
21. Бауман, З. Философия и постмодернистская социология/ З. Бауман // Вопросы философии. – 1993. – № 3. – С. 46-61
22. Белл, Д. Щодо великої відбудови: релігія і культура в постіндустріальну добу/ Д. Белл // Генеза: Філософія. Історія. Політологія. – 1997. – № 1.
23. Белла, Р. Основные этапы эволюции религии в истории общества/ Р. Белла // Религия и общество. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 665-667.
24. Белла, Р. От священного к светскому/ Р. Белла // Религия и общество. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 699-702.
25. Белла, Р. Религиозный индивидуализм и религиозный плюрализм/ Р. Белла // Религия и общество. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 677-699.
26. Белый, А. Символизм как миропонимание/ А. Белый. – М.: Республика,1994. – 528 с.
27. Берштейн, Б.М. Традиция и социокультурные структуры/ Б.М. Берштейн // Сов. этнография. – 1981. – №2. – С.107-109.
28. Бессонов, М.Н. Православие в наши дни/ М.Н. Бессонов. – М.: Изд-во полит. литерат., 1990. – 303с.
29. Благой, Д.Д. О традициях и традиционности/ Д.Д. Благой // Традиция в истории культуры. – М.: Наука, 1978. – С.28-36.
30. Болотов, В.В. Лекции по истории древней церкви. История церкви в период до Константина/ В.В. Болотов. – СПб.: Типогр. М.Меркушева, 1910. – 474с.
31. Болотов, В.В. Учение Оригена о Св. Троице/ В.В. Болотов. – СПб.: Типогр. Елеонского, 1879. – 452с.
32. Боннар, А. Греческая цивилизация: В 3-х т./ А. Боннар – М.: Искусство, 1992.
33. Булгаков, С.Н. Очерки учения о Церкви/ С.Н. Булгаков // Путь. – М.: Информ-Прогресс, 1992. – Кн. 1.
34. Булгаков, С.Н. Очерки учения о Церкви/ С.Н. Булгаков // Путь. – М.: Информ-Прогресс, 1992. – Кн. 2.
35. Булгаков, С.Н. Православие: очерки учения православной церкви/ С.Н. Булгаков. – Х.: Фолио, 2001. – С.7-268.
36. Булгаков, С.Н. У стен Херсонеса/ С.Н. Булгаков // Символ. – 1993. – № 29.
37. Бурман, В.фон О святой Терезе Малой/ В. фон Бурман // Символ. – 1996. – № 36. – С. 19-34.
38. Буткевич, Т.И. Конспект по христианскому православному богословию/ Т.И. Буткевич. – Х.: Типолит. А.И.Степанова, 1895. – 152с.
39. Бюркле, Х. Человек в поисках Бога (проблема нехристианских религий)/ Х. Бюркле. – М.: Христианская Россия, 2001. – 232 с.
40. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранное/ М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990.– С. 61-344.
41. Велькер, М. Христианство и плюрализм/ М. Велькер. – М.: Республика, 2001. – 207с.
42. Вениамин (Новик), игумен. Актуальные проблемы российского православного церковного сознания // Вопросы философии. – 1999. – № 2. – С. 128-141.
43. Власова, В.Б. Традиция как социально-философская категория/ В.Б. Власова // Философские науки. – 1980. – №4. – С.30-39.
44. Волконский, А. Католичество и священное предание Востока/ А. Волконский. – Париж, 1933. – 436с.
45. Гадамер, Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики/ Х.Г. Гадамер. – М.: Прогресс, 1988. – 704с.
46. Гапонов, И. Церковная история с первых времен христианства до 2-й пол. 19-го века/ И. Гапонов. – Х.: Типогр. Счасни, 1867. – 344с.
47. Гарнак, А. Сущность христианства/ А. Гарнак. – М.: Типогр. Лисснера и Собко, 1906. – 207с.
48. Гвардини, Р. Конец Нового времени/ Р. Гвардини // Вопросы философии. – 1990. – № 4. – С.127-163.
49. Гегель, Г.В. Философия религии: В 2-х т./ Г.В. Гегель – М.: Мысль, 1975.
50. Генон, Р. Царь мира/ Р. Генон // Вопросы философии.– 1993. – № 3. – С. 97-133.
51. Генон, Р. Язык птиц. О смысле «карнавальных» праздников. Тайны буквы «нун». Традиция и бессознательное. Влияние исламской цивилизации на Европу/ Р. Генон // Вопросы философии. – 1991. – № 4. – С. 43-57.
52. Гильдебранд, Д. фон Сущность христианства/ Д. фон Гильдебранд. – СПб.: Алетейя, 1998. – 474с.
53. Голицын, Н. Материалы к изучению, какие были отношения древней Восточной Церкви к Римскому престолу/ Н. Голицын // Символ. – 1999. – № 41. – С.99-240.
54. Горичева, Т.М. Православие и постмодернизм/ Т.М. Горичева. – Л.: Наука, 1991.
55. Горичева, Т.М. Христианство и современный мир/ Т.М. Горичева. – СПб: Алетейя: ТО «Ступени», 1996. – 293 с.
56. Гриневич В. Церкви – сестры: примирение и экклезиология/ В. Гриневич // Диа-Логос. – 1997. – С. 366-380.
57. Гройс, Б. Да, апокалипсис, да, сейчас/ Б. Гройс // Вопросы философии, 1993. – № 3. – С. 28-35.
58. Громадка, Й. Перелом в протестантской теологии/ Й. Громадка. – М.: Протестант, 1993. – 198 с.
59. Громыко, Н.В. Интернет и постмодернизм – их значение для современного образования/ Н.В. Громыко // Вопросы философии. – 2002. – № 2. – С. 175-180.
60. Губман, Б.Л. Современная католическая философия: человек и история/ Б.Л. Губман. – М.: Высш. школа, 1988. – 190 с.
61. Гулыга, А.В. Что такое постсовременность?/ А.В. Гулыга // Вопросы философии. – 1988. – № 12. – С.153-159.
62. Даниелу, Ж. (Даниелю Ж.) Бог и мы/ Ж. Даниелу // Символ. – 1998. – № 40. – С.7-155.
63. Даниелу, Ж. Истоки латинского христианства/ Ж. Даниелу // Символ. – 1994. – № 31. – С.7-92.
64. Декрет об экуменизме // Документы II Ватиканского Собора. – М.: Паолине, 1998. – С.143-160
65. Деррида, Ж. Начало геометрии/ Ж. Деррида. – М.: Ad Marginem, 1996. – 268 с.
66. Деррида, Ж. О грамматологии/ Ж. Деррида. – М.: Ad Marginem, 2000. – 511 с.
67. Деррида, Ж. Письмо и различие/ Ж. Деррида. – СПб.: Гуманит. Агентство «Академ. Центр», 2000. – 429 с.
68. Деяния Вселенских соборов, изданные в русском переводе при Казанской духовной академии. – 4-е изд. – Казань: Центр. типогр., 1913. – 320с.
69. Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма/ Ч. Дженкс. – М.: Стройиздат, 1985. – 295 с.
70. Джуссани, Л. Путь христианского опыта/ Л. Джуссани. – Милан: Христианская Россия, 1991. – 138с.
71. Джуссани, Л. Религиозное сознание современного человека/ Л. Джуссани // Джуссани Л. Христианство как вызов/ Л. Джуссани. – М.: Московский философский фонд, Итальянский фонд «Христианская Россия», 1993. – С. 119-154.
72. Джуссани, Л. Христианство как вызов/ Л. Джуссани. – М.: Московский философский фонд, Итальянский фонд «Христианская Россия», 1993. – С. 12-118.
73. Дидахе. Учение двенадцати апостолов. Учение Господа, поведанное народам через двенадцать апостолов // Символ. – 1993. – № 29. – С. 275-305.
74. Дмитриевский, В. Александрийская школа. Очерк из истории духовного Просвещения от I до начала V века по Р.Х./ В. Дмитриевский – Казань: Типогр. Имп. ун-та, 1884. – 274с.
75. Добреньков, В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США: его замыслы и результаты/ В.И. Добреньков. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 248 с.
76. Добреньков, В.И. Христианская теология и революция/ В.И. Добреньков, А.А. Радугин. – М.: Политиздат, 1990. – 335с.
77. Догматическая конституция «О Божественном Откровении» // Документы II Ватиканского собора. – М.,1998. – С.240
78. Документы II Ватиканского Собора. – М.: Паолине, 1998. – 589с.
79. Дондейн, А. Христианская вера и современная мысль/ А. Дондейн. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1974. – 284с.
80. Доусон, К.Г. Религия и культура/ К.Г. Доусон. – СПб.: Алетейя, 2001. – 281 с.
81. Дубинин, Н.П. Социальное и биологическое в современной проблеме человека/ Н.П. Дубинин // Вопр. философии. – 1972. – №10. – С.5,6
82. Дюшен, Л. История древней церкви. Т.1./ Л. Дюшен – М., 1912. – 383с.
83. Евагрий Схоластик Церковная история. – СПб.: Алетейя, 1999. – 380с.
84. Єленський, В.Є. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції/В.Є. Єленський. – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1989. – 47 с.
85. Ерасов, Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке/ Б.С. Ерасов. – М.: Наука, 1990. – 203с.
86. Жданов, И. Ода Державина «Бог» в свете постмодернизма или постмодернизм в свете оды Державина «Бог»/ И. Жданов // Знамя. – 1996. – № 7. – С.200-203.
87. Жильсон, Э. Избранное. Т.1. Томизм/ Э. Жильсон. – М.; СПб.: ЦГНИИ ИНИОН РАН: Культурная инициатива: Универс. книга, 2000. – 495 с.
88. Жильсон, Э. Философ и теология/ Э. Жильсон. – М.: Гнозис, 1995. – 189 с.
89. Жирар, Р. Насилие и священное/ Р. Жирар. – М.: Новое лит. обозрение,2000. – 396с.
90. Заозерский, Н.А. Иерархический принцип в церковной организации/ Н.А. Заозерский // Богословский Вестник, 1911.– Т.1.– С.84.
91. Затонский, Д.А. Модернизм и постмодернизм/ Д.А. Затонский. – Х.: Фолио, 2000. – 254с.
92. Зильберман, Д.Б. Традиция как коммуникация: трансляция ценностей, письменность/ Д.Б. Зильберман // Вопр. философии. – 1996. – №4. – С.77
93. Зиммель, Г. К вопросу о гносеологических истоках религии/ Г. Зиммель // Избранное. Т.1. – М.: Юрист, 1996. – С.607
94. Зиммель, Г.К. О социологии религии/ Г. Зиммель // Избранное. Т.1. – М.: Юрист, 1996.
95. Ильин, В. Святая Тереза – заступница и молитвенница за Землю Русскую/ В. Ильин // Символ. – 1996. – № 36. – С.7-18.
96. Ильин, И.П. Восточный интуитивизм и западный иррационализм/ И.П. Ильин // Восток-Запад: Лит. взаимосвязи в зарубежн. исследованиях. – М., 1989. – С.170-190.
97. Иноземцев, В.Л. Современный постмодернизм: конец социального или вырождение социологии?/ В.Л. Иноземцев // Вопросы философии. – 1998. – № 9. – С.27-37.
98. Иоанн, епископ Аксайский История Вселенских Соборов. – М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. – 413с.
99. Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Битва за Россию: Православие и современность. – СПб.: Изд. Л.С. Яковлевой, 1993. – 95с.
100. Иоанн Павел II, папа. Апостолическое послание «Свет с Востока» // Символ. – 1995. – № 33. – С.215-244.
101. Исаев, С.А. Теология смерти. Очерки протестантского модернизма/ С.А. Исаев. – М.: Политиздат, 1991. – 236 с.
102. Кавертон, С. Путь к истинно международной церкви/ С. Кавертон // Путь. – М.: Информ-Прогресс, 1992. – Кн.1. – С.237-238.
103. Калугина, Т.П. Постмодернизм – искусство для народа?/ Т.П. Калугина // Человек. – 1996. – № 3. – С. 52-59.
104. Кальвин, Ж. Наставление в христианской вере. Т. 1/ Ж. Кальвин. – М.: Изд. Рос. гос. гум ун-та, 1997. – 582 с.
105. Кальвин, Ж. Наставление в христианской вере. Т. 2. / Ж. Кальвин – М.: Изд. Рос. гос.гум ун-та, 1997. – 479 с.
106. Каримский, А.М. Теология истории и реальность: к критике протестантской эсхатологии/ А.М. Каримский. – М.: Знание, 1985. – 64 с.
107. Карлейль, Т. Герои, почитание героев и героическое в истории/ Т. Карлейль // Теперь и прежде. – М.: Республика, 1994. – С. 6-198.
108. Карлейль, Т. Этика жизни. Трудиться и не унывать// Т. Карлейль // Теперь и прежде. – М.: Республика, 1994. – С. 296-368.
109. Карсавин, Л.П. Католичество. Общий очерк/ Л.П. Карсавин. – Пг.: Огни, 1918. – 151с.
110. Карсавин, Л.П. Св. отцы и учители Церкви (раскрытие православия в их творениях)/ Л.П. Карсавин. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 176с.
111. Касавин, И.Т. Познание в мире традиций/ И.Т. Касавин. – М.: Наука, 1990. – 202с.
112. Киселев, Г.С. Новая религиозность как проблема сознания/ Г.С. Киселев // Вопросы философии. – 2002. – № 5. – С. 173-182.
113. Киселев, Г.С. Постмодерн и христианство/ Г.С. Киселев // Вопросы философии. – 2001. – № 12. С. 3-15.
114. Клеман, О. Беседы с патриархом Афинагором. Roma–AMOR/ О. Клеман // Логос. – 1992. – № 47. – С. 83-229.
115. Климент Александрийский. Строматы. – М.,1892. – I, 5.
116. Ковальчук, С.Н. Протестантский модернизм в США: Анализ «роцесс-теологии»/ С.Н. Ковальчук. – Рига: Зинатке, 1991. – 134 с.
117. Козловски, П. Культура постмодерна/ П. Козловски. – М.: Республика, 1997. – 240с.
118. Козловски, П. Современность постмодерна/ П. Козловски // Вопросы философии. – 1995. – № 10. – С. 85-94.
119. Конгар, И. Автономия и церковная власть в Церкви/ И. Конгар // Иреникон. – 1980. – №53. – С.311.
120. Конгар, І. Дев’ятсот років опісля. Нотатки про “східну схизму”/ І. Конгар. – Львів: Монастир Монахів Студитського Уставу, Видавничій відділ “Свічадо”, 2000. – 103 с.
121. Крянев, Ю.В. Христианский экуменизм/ Ю.В. Крянев. – М.: Политиздат, 1980. – 159с.
122. Культура Византии. Т.1. – М.: Наука,1984. – 394с.
123. Кураев, А. Наследие Христа/ А. Кураев. – М.: Б.и., 1997. – 220 с.
124. Кураев, А. Традиция, догмат, обряд/ А. Кураев. – М. – Клин: Изд-во Братства Святителя Тихона, 1995. – 413 с.
125. Курбатов, Г.Л. Христианство. Античность. Византия. Древняя Русь/ Г.Л. Курбатов. – Л.: Лениздат, 1988. – 333с.
126. Курицын, В. О некоторых попытках противостояния «авангардной парадигме»/ В. Курицын// Новое лит. обозрение. – 1996. – №20. – С.332.
127. Курицын, В. Постмодернизм: новая первобытная культура/ В. Курицын // Новый мир. – 1992. – № 2. – С. 225-232.
128. Кутырев, В.А. Пост-пред-гипер-контр-модернизм: концы и начала/ В.А. Кутырев // Вопросы философии. – 1998. – № 5. – С.135-143.
129. Кьеркегор, С. (Киркегор С.) Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал/ С. Кьеркегор // Кьеркегор, С. Наслаждение и долг/ С. Кьеркегор. – К.: Air land, 1994. – С. 227-419.
130. Кьеркегор, С. Страх и трепет/ С. Кьеркегор. – М.: Республика, 1993. – 383с.
131. Кюнг, Г. Великие христианские мыслители/ Г. Кюнг. – СПб.: Алетейя, 2000. – 410с.
132. Кюнг, Г. Религия на переломе эпох. Тринадцать тезисов/ Г. Кюнг // Иностранная литература. – 1990. – № 11. – С.223-229.
133. Лебедев, А. Вселенские соборы IV и V веков/ А. Лебедев. – М.: Типогр. Снегирева, 1879. – 283с.
134. Лебедев, А.П. История разделения церквей в IX, X и XI веках/ А.П. Лебедев. – СПб: Антейя, 2001. – 308с.
135. Лебедев, А.П. Собрание церковно-исторических сочинений. Т.V. Всемирные соборы VI, VII и VIII веков/ А.П. Лебедев. – СПб.: Изд. Книгопродавца И.Л.Тузова, 1904. – 343с.
136. Легойда, В. In God we trust? – Религиозность по-американски/ В. Легойда // Психология религиозности и мистицизма. – Минск: Харвест АСТ, 2001. – С. 240-246.
137. Лекторский, В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме/ В.А. Лекторский // Вопр. философии. – 1997. – № 11.
138. Лиотар, Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост»/ Ж.-Ф. Лиотар // Иностр. лит. – 1994. – № 1. – С. 56-59.
139. Лиотар, Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? »/ Ж.-Ф. Лиотар // Ad Marginem. – 1993. – V.
140. Лобковиц, Н. Христианство и культура/ Н. Лобковиц // Вопросы философии. – 1993. – №3. – С.71-81.
141. Лобковиц, Н. Что случилось с томизмом? От энциклики Aeterni Patris до Второго Ватиканского собора/ Н. Лобковиц // Вопросы философии. – 1997. – № 1. – С.93-106.
142. Лортц, Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. Т. 2. Новое время/ Й. Лортц. – М.: Христианская Россия, 2000. – 579 с.
143. Лосев, А.Ф. Диалектика числа у Плотина/ А.Ф. Лосев // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. –М.: Мысль, 1994. – С. 713-876.
144. Лосев, А.Ф. Посидоний/ А.Ф. Лосев // Философская энциклопедия. Т.4. М.: Наука, 1968 – С.324
145. Лосский, В.Н. Апофаза и троическое богословие/ В.Н. Лосский // Лосский В.Н. По образу и подобию. – М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1995. – С.26-40.
146. Лосский, В.Н. Богословие света в учении Св. Григория Паламы/ В.Н. Лосский // Лосский, В.Н. По образу и подобию/ В.Н. Лосский. – М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1995. – С.51-73.
147. Лосский, В.Н. Исхождение Святого Духа в православном учении о Троице/ В.Н. Лосский // Лосский, В.Н. По образу и подобию/ В.Н. Лосский. – М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1995. – С.73-94.
148. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия восточной Церкви/ В.Н. Лосский. – М.: Центр «СЭИ», 1991. – С. 131-162.
149. Лосский, В.Н. Предание и предания/ В.Н. Лосский // Лосский, В.Н. По образу и подобию/ В.Н. Лосский. – М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1995. – С.129-151.
150. Лосский, В.Н. Предание и предания/ В.Н. Лосский // Традиция, догмат, обряд. – М. – Клин: Изд-во Братства Святителя Тихона,1995. – С. 371-394.
151. Лурье, С.В. Историческая этнология/ С.В. Лурье. – М.: Аспект пресс,1997. – 446с.
152. Льюис, К.С. Просто христианство; Бог под судом/ К.С. Льюис. – М.: Гендальф, 1994. – 272с.
153. Любак, А. де Католичество. Социальный аспект догмата/ А. де Любак. – Paris, 1952.
154. Лютер, М. Время молчания прошло: Избр. произв. 1520-1526 гг./ М. Лютер. – Х.: Издательство ХГУ, 1992. – 349 с.
155. Лютер, М. Жить и возвещать дела Господни: Малый катехизис; Большой катехизис; Послание о переводе; Шмалькальденские статьи/ М. Лютер. – Х.: Майдан, 2001. – 391 с.
156. Лютер, М. Избранные произведения./ М. Лютер. – СПб.: Фонд литературн. наследия, 1997. – 431 с.
157. Лютер, М. О рабстве воли./ М. Лютер // Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М.: Мысль,1986. – С.369-378.
158. Майоров, Г.Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика)/ Г.Г. Майоров. – М.: Мысль, 1979. – 431с.
159. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма/ Н.Б. Маньковская. – СПб.: Алетейя, 2000. – 346 с.
160. Маркарян, Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции/ Э.С. Маркарян// Сов. этнография. – 1981. – №2.
161. Маркова, Л.А. Теология в эпоху постмодернизма/ Л.А. Маркова // Вопросы философии. – 1999. – № 2. – С.109-127.
162. Марру, А.И. Святой Августин и августианство/ А.И. Марру. – СПб: Долгопрудный, 1999. – 207с.
163. Мейендорф, И., протоирей. Введение в святоотеческое богословие/ И. Мейендорф. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. – 311с.
164. Мейендорф І., протоієрей. Православне свідчення у сучасному світі/ І. Мейендорф // Православний вісник. – 1998. – № 3. – С.30-38.
165. Мень, А. История религии. В 2-х кн. Кн.2: Учеб. пособие/ А. Мень. – М.: Форум, 2001. – 223с.
166. Мень, А. Мировая духовная культура/ А. Мень // Мировая духовная культура. Христианство. Церковь: Лекции и беседы. – М: фонд им. А.Меня, 1997. – С.15 – 128
167. Мень, А. Первые апостолы/ А. Мень. – М.: Фонд им. А. Меня, 1998. – 356с.
168. Мережковский, Д.С. О причинах упадка и новых течениях современной русской поэзии/ Д.С. Мережковский. – СПб.,1895.
169. Михаил (Мудьюгин), архиепископ. Единение в разобщенности // Логос. – 1994. – № 49. – С. 13-25.
170. Налимов, В.В. Критика исторической эпохи: неизбежность смены культуры в ХХI веке/ В.В. Налимов // Вопросы философии. – 1996. – № 11.
171. Нисский, Гр. Творения святого Григория Нисского.Ч.5, 6, 7/ Гр. Нисский. – М.: Типогр. В.Готье, 1864 – 1868.
172. Ницше, Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей/ Ф. Ницше. – М.: REFL-book, 1994.
173. Норт, Дж. История церкви: От дня Пятидесятницы до нашего времени/ Дж. Норт. – М.: Протестант, 1993. – 416с.
174. Носов, С. Литература и игра/ С. Носов // Новый мир. – 1992. – № 2. – С. 232-239.
175. Оллард, С.Л. Англо-католичество/ С.Л. Оллард // Путь. Кн.1. – М.: Информ-Прогресс, 1992. – С.357-360.
176. Омэнн Джордан, О.Р. Христианская духовность в католической традиции/ О.Р. Омэнн Джордан. – Люблин: Изд-во Святого Креста, 1994. – 416с.
177. Оргиш, В.П. Античная философия и происхождение христианства/ В.П. Оргиш. – Минск: Наука и техника, 1986. – 182с.
178. Павлючук, В. Религия и идеология современного мира/ В. Павлючук // Диа–Логос, 1997. – С. 325-339.
179. Памятники древней христианской письменности. Т. 2. – М.,1860.
180. Пантин, В.И. Ритмы общественного развития и переход к постмодерну. Постмодерн и парадигма линейно-поступательного развития общества/ В.И. Пантин //Вопросы философии. – 1998. – № 7. – С.3-13.
181. Петякшева, Н.И. Латиноамериканская «философия освобождения»: опыт преодоления «западного»/ Н.И. Петякшева // Вопросы философии. – 2000. - № 8. – С.126-138.
182. Пигалев, А.И. Постмодерн в свете концепции «Смерти Бога»/ А.И. Пигалев // Постмодернізм у філософії, науці та культурі. – Х., 2000. – С.17-29.
183. Плакид (Дезей), архимандрит. Православная точка зрения на единство христиан // Православный вестник. – 1998. – №1. – С.15-30.
184. Плахов, В.Д. Традиции и общество. Опыт философско-социологического исследования/ В.Д. Плахов. – М.: Политиздат, 1982. – 220с.
185. Плотин Эннеады. Т.Т. 1, 2. – К.: УЦИИМ-ПРЕСС, 1995.
186. Постмодернизм и культура: Материалы круглого стола // Вопросы философии. – 1993.– № 3. – С. 3-16.
187. Постмодернізм в філософії науки та філософії культури // Вісник Харківського національного університету. – 2000. – № 464. – 295с. – («Теорія культури І філософія науки»).
188. Правда Вселенской Церкви о Римской и прочих патриарших кафедрах. – СПб.: Типогр. Крайя, 1849. – 264с.
189. Правила святых апостол с толкованиями. – М.: Типогр. Простакова, 1901. – 162с.
190. Правила святых вселенских Соборов. – М.: Моск. общ. любителей духовного просвещ., 1877.
191. Раннехристианские апологеты II-VI веков: Афинагор Афинянин. Татиан Евсевий Памфил. Псевдо-Мелитон. – М.: Ладомир, 2000. – 189с.
192. Революция в церкви? (Теология освобождения). – М.: Межд. отн., 1990. – 326с.
193. Рормозер, Г. Ситуация христианства в эпоху «постмодерна» глазами христианского публициста/ Г. Рормозер // Вопросы философии. – 1991. – № 5. – С.75-86.
194. Рорти, Р. Хабермас и Лиотар о постсовременности/ Р. Рорти // Ступени. – 1994.–№2.
195. Рубенис, А.А. Критика основных принципов протестантской неоортодоксии/ А.А. Рубенис. – М.: Знание, 1983. – 64 с.
196. Самуилов, В. История арианства на латинском западе/ В. Самуилов. – СПб: Типогр.А.Катанск, 1890. – 72с.
197. Сарингулян, К.С. О регулятивных аспектах культурной традиции/ К.С. Сарингулян // Сов. этнография. – 1981. – №2. – С.99-101.
198. Св. Василий Великий О Святом Духе. – PG, t.32, col. 188-189.
199. Свежавски, С. Святой Фома, прочитанный заново/ С. Свежавски // Символ. – 1995. – № 33. – С.7-184.
200. Свенцицкая, И.С. Раннее христианство: страницы истории/ И.С. Свенцицкая. – М.: Политиздат, 1987. – 336с.
201. Семенцов, В.С. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы «Бхагавадгиты»/ В.С. Семенцов // Восток – Запад. – М.: Наука, 1998.
202. Серафим, иеромонах Православие и религия будущего. – М.: Правосл. книга, 1991. – 196с.
203. Сидоров, И. Дидахе как.../ И. Сидоров // Символ. – 1999. - № 3. –С. 5-12.
204. Силичев, Д.А. Деррида: деконструкция или философия в стиле постмодерн/ Д.А. Силичев // Философские науки. – 1992. – № 3.
205. Смирнов, К. Обозрение источников истории первого вселенского Никейского собора/ К. Смирнов. – Ярославль: Тип. -лит. Фальке, 1988. – 358с.
206. Современные зарубежные исследования в области философской теологии: Реферат. сборник. – М.: ИНИОН, 1991. – 101 с.
207. Сократ Схоластик Церковная история/ Сократ Схоластик. – М.: РОССПЭН, 1996. – 368с.
208. Соловьев, В.С. Догматическое развитие церкви/ В.С. Соловьев // Соловьев, В.С. Россия и Вселенская Церковь/ В.С. Соловьев. – Мн.: Харвест, 1999. – С.35-130.
209. Соловьев, В.С. Россия и Вселенская Церковь/ В.С. Соловьев. // Соловьев, В.С. Россия и Вселенская Церковь/ В.С. Соловьев. – Мн.: Харвест, 1999. С. 234-524.
210. Соловьев, В.С. Русская идея/ В.С. Соловьев // Соловьев, В.С. Сочинения. В 2-х т. Т.2/ В.С. Соловьев. – М.: Правда, 1989. – С.219 – 246.
211. Соловьев, В.С. Философские начала цельного знания/ В.С. Соловьев // Соловьев, В.С. Сочинения. В 2-х т. Т.2/ В.С. Соловьев. – М.,1990.
212. Сорокин, П.А. Главные тенденции нашего времени/ П.А. Сорокин. – М.: Наука, 1997. – 351 с.
213. Социодинамика культуры. – М.: Институт социологии, 1993. – 116 с.
214. Спасский, А.Н. История догматических движений в эпоху вселенских соборов. Т.1. Учение о Троице/ А.Н. Спасский. – Сергиев Посад, 1914.
215. Спиркин, А.Г. Человек, культура, традиция/ А.Г. Спиркин // Традиция в истории культуры. – М.: Наука, 1978. – С.5-14.
216. Стародубцева, Л.В. Лики памяти. Культура эпохи пост/ Л.В. Стародубцева. – Х.: ХГАК, 1999. – 266с.
217. Старокадомский, М.А. Неоплатонизм и христианство/ М.А. Старокадомский // Богословские труды. Сб. 12. – М., 1974. – С. 216.
218. Степанян, С. Реализм как заключительная стадия постмодернизма/ С. Степанян // Знамя. – 1992. – №9.
219. Стефанов, Ю.Н. Рене Генон и философия традиционализма/ Ю.Н. Стефанов // Вопросы философии. – 1991. – № 4. – С. 31-42.
220. Субботин, М.М. Теория и практика нелинейного письма (взгляд сквозь призму «грамматологии» Ж. Деррида)/ М.М. Субботин // Вопросы философии. – 1993. – № 3. – С. 36-45.
221. Суханов, И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений/ И.В. Суханов. – М.: Политиздат,1976. – 216 с.
222. Тиллих, П. Диалектическая теология/ П. Тиллих // Путь. – М.: Информ-Прогресс, 1992. – Кн.1. – С.113-118.
223. Тиллих, П. Киркегор как экзистенциальный мыслитель/ П. Тиллих // Киркегор, С. Наслаждение и долг/ С. Киркегор. – К.: Air Land, 1994. – С. 452-456.
224. Тиллих, П. Теология культуры/ П. Тиллих // Тиллих, П. Избранное/ П. Тиллих. Теология культуры. – М.: Юрист, 1995. – С.
225. Тиллих, П. Христианство и встреча мировых религий/ П. Тиллих // Тиллих, П. Избранное. Теология культуры/ П. Тиллих. – М.: Юрист, 1995. – С.396-441.
226. Тойнби, А. Постижение истории/ А. Тойнби. – М.: Прогресс, 1996. – 607с.
227. Трубецкой, С.Н. Учение о Логосе у отцов Церкви/ С.Н. Трубецкой. – М.: Типогр. Лисснера, 1906. – 457с.
228. Трубников, Н.Н. Время человеческого бытия/ Н.Н. Трубников. – М.: Наука, 1987. – 255с.
229. Туркало, Я.К. Нарис історії Вселенських соборів (325–787 гг.)/ Я.К. Туркало. – Брюссель: Літ.-наук.вид, 1974. – 319с.
230. Угринович, Д.М. Обряды, за и против/ Д.М. Угринович. – М.: Политиздат,1975. – 175с.
231. Унамуно, М. де О трагическом чувстве жизни у людей и народов; Агония христианства/ М. де Унамуно. – К.: Символ, 1997. – 414с.
232. Фидлер, Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы/ Л. Фидлер // Современная западная культура: самоубийство дискурса. – М., 1993.
233. Филарет, архиепископ Черниговский Православные догматы богословия. – Чернигов: Типогр. Ильинского Мон., 1864. – 374с.
234. Философско-религиозные истоки науки. – М.: Мартис, 1997. – 319с.
235. Флоренский, П.А. Столп и утверждение истины. Т. 1, 2/ П.А. Флоренский. – М.: Правда, 1990.
236. Флоровский, Г.В. Взгляд на Амстердамскую ассамблею/ Г.В. Флоровский // Иреникон. – 1949. – №22. – С.10-11
237. Флоровский, Г.В. Восточные Отцы IV века/ Г.В. Флоровский. – М.: Паломник, 1992. – 240с.
238. Флоровский, Г.В. Восточные Отцы V-VIII веков/ Г.В. Флоровский. – М.: Паломник, 1992. – 260с.
239. Флоровский, Г.В Отцы первых веков/ Г.В. Флоровский. – Кировоград: Изд. агенство «Без таємниць», 1993. – 48с.
240. Франк, С. Религиозные основы общественности/ С. Франк // Путь. – М.: Информ-Прогресс, 1992. –Кн.1. – С.8-29.
241. Хабермас, Ю. Модерн – незавершенный проект/ Ю. Хабермас//Вопросы философии. – 1992. – №4. – С.40-51.
242. Хайдеггер, М. Слова Ницше «Бог умер»/ М. Хайдеггер // Вопросы философии. – 1990. – № 7. – С.143-174.
243. Халипов, В. Постмодернизм в системе мировой культуры/ В. Халипов// Иностр. лит. – 1994. – № 1. – С. 235-240.
244. Хлебников, В. Творения: Сб. избр. Сочинений/ В. Хлебников. – М.: Сов. писатель,1987. – 736 с.
245. Хомяков, А.С. Церковь Одна/ А.С. Хомяков // Хомяков, А.С. Сочинения. В 2-х т. Т.2/ А.С. Хомяков. – М.,1994.
246. Хотц, Р. Украинская греко-католическая церковь между национализмом и экуменизмом/ Р. Хортц // Диа–Логос. – 1997. – С. 351-365.
247. Христос и культура: Избр. труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. – М.: Юристъ, 1996. – 575с.
248. Церковная история. – Б.м., б.г. – 990с.
249. Чаадаев, П.Я. Философические письма/ П.Я. Чаадаев // Чаадаев, П.Я. Письма и статьи/ П.Я. Чаадаев. – М.: Современник,1989. – С.38-146.
250. Чешков, А.М. «Новая наука», постмодернизм и целостность современного мира/ А.М. Чешков // Вопросы философии. – 1995. – № 10.
251. Чистов, К.В. Традиция, «традиционные общества» и проблема варьирования/ К.В. Чистов // Сов. этнография. – 1980. – №2. – С.105-107.
252. Шацкий, Е. Утопия и традиция/ Е. Шацкий. – М.: Прогресс,1990. – 456 с.
253. Шестов, Л. Киркегард – религиозный философ/ Л. Шестов // Киркегор, С. Наслаждение и долг/ С. Киркегор. – К.: Air Land, 1994. – С. 423-451.
254. Шлейермахер, Ф. Речи о религии. Монологи/ Ф. Шлейермахер. – СПб.: Алетейя, 1994. – 334с.
255. Шмеман, А. Введение в литургическое богословие/ А. Шмеман. – Париж,1961.
256. Шмеман, А. Исторический путь православия/ А. Шмеман. – М.: Паломник, 1993. – 389с.
257. Шпенглер, О. Закат Европы/ О. Шпенглер. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,1993. – 584 с.
258. Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное значение цивилизаций/ Ш. Эйзенштадт. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 416с.
259. Эко, У. Заметки на полях «Имени розы»/ У. Эко // Иностр. лит. – 1988. – № 10. – С.88-104.
260. Эко, У. Заметки о смыслах «пост»/ У. Эко // Иностр. лит. – 1994. – № 1. – С. 101-106.
261. Эко, У. Постмодернизм, ирония, удовольствие/ У. Эко // Называть вещи своими именами. – М., 1996.
262. Эпштейн, М. От модернизма к постмодернизму: диалектика гипер в культуре ХХ века/ М. Эпштейн // Новое лит. обозр. – 1995. – № 16.
263. Эпштейн, М. После будущего. О новом сознании в литературе/ М. Эпштейн // Знамя. – 1991. – №1. – С. 217-230.
264. Эпштейн, М. Пост-атеизм или Бедная религия/ М. Эпштейн // А.С.С. – 1996. – № 1.
265. Юдин, А. Католичество и православие: знаки времени/ А. Юдин // Диа–Логос, 1997. – С. 20-42.
266. Якимович, А. О лучах Просвещения и других световых явлениях: Культурная парадигма авангарда и постмодернизма/ А. Якимович // Иностр. лит. – 1994. – №1. – С. 241-248.
267. Якимович, А. Утраченная Аркадия и разорванный Орфей. Проблемы постмодернизма/ А. Якимович // Иностр. лит. – 1991. – №8. – С. 229-236.
268. Яннарас, Х. Православ’я/ Х. Яннарас // Православний вісник. – 1998. - № 3. – С.19-29.
269. Abrégé de l’histoire ecclésiastique. T.1, 2.– Nouv.ed. – Cologne, 1762.
270. Bauman Z. Postmodernity and its discontents. – P.165-185.
271. Beltz W. Christus und die Christen: Mythologie der alten Kirchen. – Berlin: Der Modern, 1990. – 264 s.
272. Congar Y. Diversites et communion: Dessier historique et conclusion theologique. – Paris: Cerf, 1982. – 260p.
273. D.Martin Luther’s Werke: Kritische Gesamtausgabe. – Weimar, 1883. Bd.III. S.454
274. Döpmann H.-D. Die Ortodoxen Kirchen. – Berlin: Union, 1991. – 382 s.
275. Dussel E. Historia de la iglesia en America Latina. – B.A., 1974.
276. Dussel E. Theologia de la liberacion e etica. – B.A., 1974.
277. Graetz H. Sinai et Golgotha ou les origines du judaisme et du christianisme suivi d’un examen critique des évangiles anciens et modernes. – Paris: Lévy, 1867. – 420 p.
278. Kristeva J. Au commencement e’tait l’amour. Psychanalyse et foi. – Paris, 1985.
279. Kristeva J. Pouvoirs de l’horreur. Essai cur l’abjection. – Paris, 1980.
280. Liotard J.F. The Postmodern Condition. – Manchester, 1984.
281. Livre de priéres: A l’usage des chrétiens de l’Eglise orthodoxe catholique dOrient: Trad. Du gres et du slavon. – Paris, 1852. – 276 p.
282. Manschreck C.L. A history of christianity in the world. – 2 ed. – Englewood Cliffs (N.I.): Prentice Hall, 1985. – 356 p.
283. Pannenberg W. Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in Deutschland. Von Scleiermacher bis Zu Bart und Tillich. – Göttingen, 1997.
284. Patrologiae cursus complrtus sive Biblioteca universalis omnium Ss.patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum ab aevo apostolico ad Innocentii III tempora. – TT. 1- 46. – Lutetia: Migne, 1844 – 1890.
285. Philosophie der Geschicte oder Über die Tradition. – Munster: Theissing, 1834. – 261 s.
286. Postmodern Theology. Christian Faith in a Pluralist World. Ed. By F.B.Burnham. – Harper San-Francisco, 1989.
287. Sardagma C. Theologia dogmatico-polemica, qua adversus veteres novasque haereses ex scripturis, patribus, atque ecclesiastica, historia, catholica veritas defenditur. – 2 ed. – Polocia, 1810.
288. Schffczyk L. Das Konzil von Trient und die Reformation: Zum Versuch eines Bruckenschlags. – Munhen: Bauerische Akad. Der Wiss, 1992. – 30 s.
289. Studia biblica et ecclesiastica: Essays chieftly in biblical and patristic criticism. – Oxford: Clarendon press, 1891. – 325 p.
290. Thurian M. Visible unity and Tradition. – London:Longman, 1964. – 136p.
291. Troeltsch E. Gesammelte Schriften. – Tübingen: Mohr, 1912. – 432s.
292. Troeltsch E. Psychologie und Erkenntnistheorie in der Religionwissenschaft. – Tübingen, 1905. S.47
293. Ware T. The Orthodox Church. – London etc.: Penguin books, 1991. – 352p.