შესავალი

სამყარო-როგორც-ისტორია, დანახული, გაგებული, ჩამოყალიბებული თავისი საპირისპიროსაგან - სამყარო-როგორც-ბუნებისაგან, - აი, ახალი ასპექტი ადამიანის ყოფიერებისა ამ პლანეტაზე.
ვისთვის არსებობს ისტორია? კითხვა პარადოქსული ჩანს. ცხადია, იგი არსებობს ყველასათვის, რადგან ყოველი ადამიანი მთელი თავისი ყოფიერებით ისტორიის წევრია, მაგრამ განსხვავება იმაშია, როგორ წარმოიდგენს იგი თავის ცხოვრებას: როგორც ელემენტს გაცილებით უფრო ვრცელი ბიოგრაფიისა, რომელიც ასწლეულებსა და ათასწლეულებს მოითვლის, თუ როგორც რაღაც დასრულებულსა და დახშულს. ამ უკანასკნელი წარმოდგენის შემთხვევაში, ცხადია, არ არსებობს არავითარი მსოფლიო ისტორია, არავითარი სამყარო-როგორც ისტორია.
ძველი ადამიანი - ძირითადად, ბაბილონურ და ეგვიპტურ კულტურებში, მშვენივრად ერკვეოდა ზუსტ ქრონოლოგიაში, კალენდარში და ჰქონდა მარადიულობისა და წამიერების შეგრძნება, მაგრამ შინაგანად მან ვერაფერი შეითვისა ყოველივე აქედან... ამიტომ ანტიკური ისტორია სპარსეთის ომებამდე და გაცილებით გვიანდელი პერიოდების ტრადიციული კონსტრუქციაც კი, არსებითად, მითოსური აზროვნების პროდუქტია.
ინდურ კულტურას, რომლის ნირვანის იდეა აბსოლუტურად აისტორიული სულის ყველაზე მკაფიო გამოვლინებაა, არასდროს გააჩნდა -ის უმცირესი წარმოდგენაც კი "როდის?" შესახებ.
ინდუსი ივიწყებდა ყველაფერს, ეგვიპტელს არაფრის დავიწყება არ შეეძლო. პორტრეტის ინდური ხელოვნება არასდროს არსებულა; ეგვიპტური პლასტიკა კი თითქმის არ იცნობდა სხვა თემას.
ეგვიპტური სული, რომელიც უსასრულობისაკენ მიისწრაფოდა, თავის წარსულსა და მომავალს წარმოიდგენდა როგორც მთლიან სამყაროს, თანამედროვეობა კი მიაჩნდა ვიწრო საზღვრად ორ უსასრულო სივრცეს შორის. ეგვიპტური კულტურა მომავალზე ზრუნვის განსახიერებაა, რაც გამოიხატება საშენ და მოსაპირკეთებელ მასალად გრანიტისა და ბაზალტის არჩევაში [1], მართვის დაწვრილებით გააზრებულ სისტემაში, სარწყავ მოწყობილობათა ქსელში, აგრეთვე ყოველივე ამასთან დაკავშირებულ ზრუნვაში წარსულზე. ეგვიპტური მუმია უმაღლესი წესრიგის სიმბოლოა. უკვდავყოფდნენ გარდაცვლილის სხეულს და, ამავე დროს, მისი "კა"-ს უკვდავებას პორტრეტული ქანდაკებებით გამოხატავდნენ.
არსებობს ღრმა კავშირი ისტორიულ წარსულთან დამოკიდებულებასა და სიკვდილის გაგებას შორის, რომელიც დაკრძალვის წესში გამოიხატება. ეგვიპტელი უარყოფდა ამაოებას, ანტიკური ადამიანი კი ადასტურებდა მას თავისი კულტურის ფორმათა ენით. ეგვიპტელები აკონსერვებდნენ თავიანთი ისტორიის მუმიასაც კი: ქრონოლოგიურ მონაცემებსა და რიცხვებს. ამ დროს კი ბერძენთა სოლონამდელი ისტორიიდან არ შემოგვრჩა არც ერთი თარიღი, ნამდვილი სახელი, კონკრეტული მოვლენა.
ჰომეროსის პერიოდში (აგრეთვე ველურ პერიოდში) ხდება უეცარი, მხოლოდ სულიერი მომენტით მოტივირებული გადასვლა დაკრძალვიდან კრემაციაზე, რასაც, "ილიადას" მოწმობით, სიმბოლური აქტის სრული პათოსით ასრულებდნენ: ეს იყო საზეიმო განადგურება, ყოველგვარი ისტორიული მარადიულობის უარყოფა.
იმპერატორთა ეპოქამდე ანტიკური ხელოვნება იცნობს ერთადერთ, მისთვის მეტ-ნაკლებად ბუნებრივ სიუჟეტს: მითს. ელინისტური პლასტიკის იდეალური გამოსახულებანიც კი მითიურია, ისევე როგორც პლუტარქეს ნიმუშის ტიპური ბიოგრაფიები.
დასავლეთის ხალხებს შორის სწორედ გერმანელებს ხვდათ წილად, გამოეგონებინათ მექანიკური საათი - სწრაფმავალი დროის ავბედითი სიმბოლო. მათი დღედაღამ მჟღერი ხმა ევროპის უთვალავი კოშკიდან, შესაძლოა, ყველაზე გაუგონარი გამოხატულებაა იმისა, რის უნარიც აქვს ისტორიულ მსოფლშეგრძნებას [2]. პერიკლემდე დღის განმავლობაში დროს ჩრდილის სიგრძის მიხედვით საზღვრავდნენ. წყლისა და მზის საათი გამოგონებული იყო უძველეს დროში ბაბილონსა და ეგვიპტეში, მაგრამ მხოლოდ პლატონის დროს დაიწყეს ათენში კლეფსიდრას ფორმის გამოყენება საათის დანიშნულებით, კიდევ უფრო მოგვიანებით კი გადაიღეს მზის საათი, როგორც ყოფის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი, რომელმაც სრულებითაც ვერ შეცვალა ანტიკური მსოფლშეგრძნება.
აქვე აღსანიშნავია ღრმა განსხვავება ანტიკურ და დასავლურ მათემატიკას შორის. ანტიკურ ხანაში საგნები განიხილებოდა ისე, როგორც ისინი არსებობენ - სიდიდეთა სახით, მხოლოდ აწმყოში, დროის მიღმა. ამას მოჰყვა ევკლიდეს გეომეტრია, მათემატიკური სტატისტიკა, მოძღვრება კონუსური კვეთის შესახებ, ჩვენ [ევროპელები] განვიხილავთ საგნებს მათი ჩამოყალიბებისა და ურთიერთქმედების პროცესში, როგორც ფუნქციებს. ამას მოჰყვა დინამიკა, ანალიზური გეომეტრია და დიფერენციული გამოთვლები. ასევე, ბერძნული ფიზიკა სტატიკურია, არ იცნობს საათს და არ განიცდის მის ნაკლებობას, ჩვენ კი წამის მეათასედებს ვითვლით და ვერ ვარსებობთ ქრონომეტრაჟის გარეშე.
ჩვენ, დასავლეთის ადამიანები, ჩვენი ისტორიული დროის შეგრძნებით გამონაკლისი ვართ და არა წესი. "მსოფლიო ისტორია" - ეს ჩვენი, და არა "კაცობრიობის" სურათია.
რა არის მსოფლიო ისტორია? - მოწესრიგებული წარმოდგენა, რაღაც შინაგანი პოსტულატი, ფორმის შეგრძნების გამოხატულება. მაგრამ ეს მხოლოდ ფორმის შეგრძნებაა და არა თვით ფორმა. ჩვენი წარმოდგენა მსოფლიო ისტორიაზე ძალიან საჭიროებს იმ სკეპსისს, რომელმაც, გალილეის დროიდან მოყოლებული, ბუნებაზე არსებული წარმოდგენა დაარღვია.
ძველი მსოფლიო - შუა საუკუნეები - ახალი დრო: ესაა წარმოუდგენლად ღარიბი და უაზრო სქემა, რომელიც განუყოფლად ბატონობს ჩვენს ისტორიულ აზროვნებაში. ის ზღუდავს ისტორიის მოცულობას და ავიწროებს მის ასპარეზს. დასავლეთ ევროპის ლანდშაფტი აქ ქმნის პოლუსს (მათემატიკური ენით, სინგულარულ წერტილს სფეროს ზედაპირზე), თუმცა გაუგებარია, რის საფუძველზე, გარდა იმისა, რომ ჩვენ, ამ ისტორიული სურათის შემქმნელნი, სწორედ აქ ვგრძნობთ თავს როგორც სახლში. ეს არის პოლუსი, რომლის ირგვლივ მორცხვად ბრუნავენ უმძლავრეს ისტორიათა ათასწლეულები და უზარმაზარი კულტურები. ეს არის ცენტრალური მზე, სწორედ პოლუსიდან შუქდება ისტორიის ყველა ფაქტი.
სინამდვილეში ეს დასავლეთევროპელი ადამიანის პატივმოყვარეობაა, მისი წყალობით დამკვიდრდა ეს საოცარი ოპტიკური ცდომილება, რომლის ძალით შორეულ ათასწლეულთა ისტორია, მაგალითად, ჩინეთის ან ეგვიპტის, იკუმშება ეპიზოდურ შემთხვევებამდე, იმ დროს კი ჩვენთან მცირე დროით დაშორებული ათწლეულები, დაწყებული ლუთერით და, განსაკუთრებით, ნაპოლეონით, გამჭვირვალე-გაზვიადებულ სახეს იღებს. ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ გვეჩვენება, თითქოს ღრუბელი მით უფრო ნელა მოძრაობს, რაც უფრო მაღლაა, ან კიდევ მატარებელი ძლივს მიცოცავს შორეულ ლანდშაფტზე, მაგრამ გვჯერა, რომ ადრეული ინდური, ბაბილონური, ეგვიპტური ისტორიის ტემპი მართლაც უფრო ნელია, ვიდრე ახლო წარსულისა.
ასეთივე წარმატებით, ჩინელ ისტორიკოსს შეუძლია მსოფლიო ისტორიის პროექტირება, რომელშიც, როგორც რაღაც უმნიშვნელო, იგნორირებული იქნებოდა ჯვაროსნული ლაშქრობები და რენესანსი, ცეზარი და ფრიდრიხ დიდი. რატომ არის XVIII საუკუნე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე რომელიმე წინა სამოცი საუკუნიდან? განა სასაცილო არ არის, დავუპირისპიროთ რაღაც "ახალი დრო", რამდენიმე ასწლეულის ხანგრძლიობის და თანაც ლოკალიზებული თითქმის მხოლოდ დასავლეთ ევროპაში, რაღაც "ძველ სამყაროს", რომელიც მოიცავს იმდენივე ათასწლეულს და, როგორც დამატებას, წინაბერძნული კულტურების მთელ წყებას? განა არ ხდებოდა უგულებელყოფა ეგვიპტის და ბაბილონის ისტორიისა, რომელთაგან თითოეული, ცალკე აღებული, აწონასწორებს ე.წ. მსოფლიო ისტორიას კარლოს დიდიდან მსოფლიო ომამდე? განა არ ათავსებდნენ შენიშვნებში ინდური და ჩინური კულტურების მძლავრ კომპლექსებს და მთლიანად არ უგულებელყოფდნენ დიდ ამერიკულ კულტურებს, რადგან ისინი, თითქოს, მოკლებულია კავშირს "მსოფლიო ისტორიასთან?
ამ სქემას, სადაც კულტურის განვითარება ბრუნავს ევროპის, როგორც სამყაროს წარმოსახვითი ცენტრის ირგვლივ, მე ვუწოდებ ისტორიის პტოლემაიოსისეულ სისტემას, ხოლო კოპერნიკისებურ აღმოჩენად ისტორიაში ვთვლი იმას, რომ ამ წიგნში ძველი სქემის ადგილს იკავებს სისტემა, რომელშიც დასავლეთს, ინდოეთის, ბაბილონის, ჩინეთის, ეგვიპტის, არაბული და მექსიკური კულტურების გვერდით, სათანადო - სრულიად არაპრივილეგირებული - ადგილი უჭირავს.
სქემა "ძველი მსოფლიო - შუა საუკუნეები - ახალი დრო" პირველად ჩნდება სპარსულ და იუდაისტურ რელიგიებში კიროსის დროიდან, აპოკალიფსურ რედაქციას იძენს დანიელის წიგნებში მსოფლიოს ოთხი ეპოქის შესახებ, მსოფლიო ისტორიის ფორმით კი ყალიბდება აღმოსავლეთის რელიგიებში ქრისტიანობის დამკვიდრების შემდეგ, პირველ რიგში - გნოსტიკურ სისტემებში.
თვით სიტყვათშეთანხმება "მსოფლიო ისტორია" აღნიშნავდა რაღაც ვარდისფერ, უაღრესად დრამატულ აქტს, რომლის სცენად გვევლინებოდა ლანდშაფტი ელადიდან სპარსეთამდე.
ყველა ორგანიზმის შესახებ ცნობილია, რომ მისი სიცოცხლის ტემპი, ფორმა და ხანგრძლიობა განსაზღვრულია იმ გვარის თავისებურებებით, რომელსაც იგი ეკუთვნის. არავინ იფიქრებს, რომ მუხლუხო, რომელიც ყოველდღიურად იზრდება, კიდევ რამდენიმე წელი განაგრძობს ზრდას; ან კიდევ, რომ ათასწლოვანი მუხა ახლა აპირებს ზრდის დაწყებას. აქ ყველა გრძნობს ზღვარს და ეს გრძნობა იდენტურია შინაგანი ფორმის შეგრძნებისა. მაგრამ ისტორიასთან დაკავშირებით სუფევს ყოველგვარი ისტორიული და, მაშასადამე, ორგანული გამოცდილებით დაუდასტურებელი ოპტიმიზმი მომავალთან დაკავშირებით. აქ განუსაზღვრელ შესაძლებლობებს ჭვრეტენ.
მაგრამ "კაცობრიობას" არ გააჩნია არავითარი მიზანი, იდეა, გეგმა, როგორც არა აქვს მიზანი პეპელას ან ორქიდეას. "კაცობრიობა" - ესაა ბიოლოგიური ცნება ან ცარიელი სიტყვა. "კაცობრიობა" - ეს არის აბსტრაქცია. ძველთაგან არსებობდნენ და არსებობენ მხოლოდ ადამიანები. სწორხაზობრივი (ლინეარული) მსოფლიო ისტორიის ნაცვლად, რომელიც შეიძლება ვაღიაროთ მხოლოდ მაშინ, თუ თვალს დავხუჭავთ ფაქტების მთელ გროვაზე, მე ვხედავ ნამდვილ სპექტაკლს მრავალრიცხოვანი მძლავრი კულტურებისა, რომლებიც ყვავიან, დედა-ლანდშაფტიდან აღმოცენებულნი; თითოეული მათგანი დაკავშირებულია ამ ლანდშაფტთან მთელი თავისი არსებობით. თითოეული მათგანი თავის მასალაზე - კაცობრიობაზე - ჭედავს საკუთარ ფორმას, აქვს საკუთარი იდეა, მისწრაფებები, საკუთარი სიცოცხლე და საკუთარი აღსასრული. არსებობს აყვავებისა და სიბერის სტადიაში მყოფი კულტურები, ხალხები, ენები, ჭეშმარიტებანი, ღმერთები, ლანდშაფტები, ისევე როგორც არსებობენ ახალგაზრდა და ბებერი მუხები, ყვავილები, ტოტები და ფოთლები, მაგრამ არ არსებობს არავითარი მოხუცებული "კაცობრიობა". ყოველ კულტურას აქვს გამოხატვის საკუთარი საშუალებები, რომლებიც წარმოიქმნება, მწიფდება, ჭკნება, მაგრამ არასდროს მეორდება. ეს კულტურები - უმაღლესი რანგის ცოცხალი არსებანი - არსებობენ როგორც ყვავილები მინდორში, მიზნის გარეშე. ისინი, როგორც მცენარეები და ცხოველები, ეკუთვნიან გოეთეს ცოცხალ ბუნებას და არა ნიუტონის მკვდარ ბუნებას. მსოფლიო ისტორიაში მე ვხედავ სურათს მუდმივი წარმოქმნისა და გარდასახვისა, ჩამოყალიბებისა და ორგანული ფორმების გავლისა. ამქრის ისტორიკოსი კი ამას ხედავს რგოლოვანი ჭიის სახით, რომელიც დაუსრულებლად ბადებს ეპოქას ეპოქის მიყოლებით.
"შუა საუკუნეები" - ეს არის იმ ტერიტორიის ისტორია, რომელზეც ბატონობდა ლათინური ენა, როგორც საეკლესიო და მეცნიერების ენა. აღმოსავლური ქრისტიანობის მძლავრი კერები, რომლებმაც ბონიფაციუსამდე დიდი ხნით ადრე შეაღწია თურქესტანის გავლით ჩინეთში და აგრეთვე აბისინიაში, არ გამოდგება ამ "მსოფლიო ისტორიისათვის".
რა დამოკიდებულებაშია, ვთქვათ, ნიცშეს დიონისურის ცნება კონფუცის ეპოქის მაღალცივილიზებული ჩინელის ან რომელიღაც თანამედროვე ამერიკელის შინაგან ცხოვრებასთან? რას ნიშნავს ზეკაცის ტიპი ისლამის სამყაროსათვის? რა საერთო აქვს რომელიმე იაპონელს პარციფალთან და ზარატუსტრასთან? რომელიმე ინდუსს -სოფოკლესთან? ან განა უფრო ფართოა შოპენჰაუერის, კონტის, ფოიერბახის, ჰეგელის, სტრინდბერგის იდეათა სამყარო, რომელიც მსოფლიო მნიშვნელობაზე პრეტენზიის მიუხედავად, შემოსაზღვრულია დასავლეთის ფარგლებით?
მორფოლოგიურად განვსაზღვროთ დასავლეთევროპულ-ამერიკული სიტუაცია 1800-სა და 2000 წელს შუალედში. საჭიროა დადგინდეს ამ ეპოქის დროითი პარამეტრი საერთოევროპული კულტურის ფარგლებში, მისი როგორც ბიოგრაფიული მონაკვეთის აზრი, მისი პოლიტიკური, მხატვრული, სულიერი და სოციალური ფორმების ენის ორგანული და სიმბოლური მნიშვნელობა.
შედარებითი ანალიზი გამოავლენს ამ პერიოდის "თანადროულობას" ელინიზმთან, განსაკუთრებით - მისი ამჟამინდელი კულმინაციის (რომელიც აღინიშნა მსოფლიო ომით) "თანადროულობას" ელინისტური პერიოდის რომაულ ეპოქაში გარდამავალ ხანასთან. ბერძნები და რომაელები - აქ გადის ჩვენი ბედის წყალგამყოფი: მათ შორის, რაც უკვე მოხდა და რაც წინ გველის. "ძველ სამყაროში" შეიძლება და უნდა დავინახოთ კიდეც განვითარება, რომელიც ჩვენი, დასავლეთევროპული განვითარების სრული ეკვივალენტია. იგი ზედაპირული ელემენტებით განსხვავდება, მაგრამ შინაგანი განვითარებით, რომელსაც სისრულისაკენ მიჰყავს ორგანიზმი, იდენტურია დასავლეთევროპულისა. ნაბიჯ-ნაბიჯ, ტროას ომიდან და ჯვაროსნული ლაშქრობებიდან, ჰომეროსიდან და "სიმღერიდან ნიბელუნგებზე", დორიკისა და გოთიკის, დიონისური მოძრაობის და რენესანსის, პოლიკლეტისა და სებასტიან ბახის, ათენისა და პარიზის, არისტოტელესა და კანტის, ალექსანდრესა და ნაპოლეონის გავლით მსოფლიო ქალაქამდე და ორივე კულტურის იმპერიალიზმამდე, ჩვენ აღმოვაჩენთ საკუთარი სინამდვილის მუდმივ alter ego-ს.

რა არის ცივილიზაცია, გაგებული როგორც კულტურის ორგანულ-ლოგიკური შედეგი, მისი დასასრული?
ყოველ კულტურას აქვს თავისი საკუთარი ცივილიზაცია. ჩვენს შემთხვევაში ეს ორი სიტყვა, რომელიც აქამდე ეთიკური ხასიათის ბუნდოვან განსხვავებას აღნიშნავდა, პირველად გამოიყენება პერიოდული აზრით, როგორც გამოხატულება მკაცრი და აუცილებელი ორგანული თანმიმდევრობისა. ცივილიზაცია კულტურის გარდაუვალი ბედია.
ცივილიზაციები წარმოადგენენ ყველაზე უკიდურეს და ყველაზე ხელოვნურ მდგომარეობას, რომლის შექმნის უნარი ადამიანთა უფრო მაღალ ტიპს აქვს. ეს არის აღსასრული, რომელიც მოსდევს ჩამოყალიბებას, როგორც სიკვდილი სიცოცხლეს; გაქვავება - განვითარებას; გონებრივი მოხუცებულობა და გაქვავებული, ქვის მსოფლიო ქალაქი - სოფელსა და სულიერ ბავშვობას, რომელიც გამოიხატება დორიკითა და გოთიკით. ცივილიზაცია აღსასრულია, რომელიც შინაგანი აუცილებლობის გამო ყოველთვის რეალურია.
მხოლოდ ასე შეიძლება გავიგოთ რომაელები, როგორც ელინთა მემკვიდრეები. უსულგულონი, ფილოსოფიისაგან შორს მდგარნი, ხელოვნებას მოკლებულნი, რასობრივი, ხშირად მხეცობამდე მისული ინსტიქტებით, ისინი დგანან ელინურ კულტურასა და სიცარიელეს შორის. მათი ფანტაზია, მიმართული მხოლოდ პრაქტიკისაკენ, ხასიათის ის მხარეა, რომელიც საერთოდ არ გვხვდება ათენში. ბერძნული სული და რომაული ინტელექტი - აი, რა არის ეს. ასე განსხვავდებიან კულტურა და ცივილიზაცია.
კულტურიდან ცივილიზაციაზე გადასვლა ანტიკურ სამყაროში ხდება IV საუკუნეში, დასავლეთში - XIX საუკუნეში. მსოფლიო ქალაქი და პროვინცია - ყოველი ცივილიზაციის ამ ორი ძირითადი ცნებით განისაზღვრება განვითარების თანამედროვე ეტაპი. მსოფლიოს ნაცვლად - ქალაქი, რაღაც წერტილი, რომელშიც თავს იყრის შორეული ქვეყნების მთელი ცხოვრება, ამ დროს კი დანარჩენი ნაწილი ჭკნება. მიწასთან შეზრდილი ხალხის ცხოვრების ფორმათა მრავალფეროვნების ნაცვლად - ახალი მომთაბარე, პარაზიტი, დიდი ქალაქის მკვიდრი, ტრადიციათაგან მოწყვეტილი, ფაქტების ადამიანი, ირელიგიური, ინტელიგენტი, უნაყოფო, გლეხობისადმი (და მისი უმაღლესი ფორმის - სამამულო თავადაზნაურობისადმი) ღრმა ანტიპათიით გამსჭვალული. ეს არის გამაოგნებელი ნაბიჯი არაორგანულისაკენ, აღსასრულისაკენ. რას ნიშნავს ეს? საფრანგეთმა და ინგლისმა უკვე გადადგეს ეს ნაბიჯი, გერმანია აპირებს მის გადადგმას. სირაკუზსა და ალექსანდრიას მიჰყვა რომი. მადრიდს, პარიზსა და ლონდონს მოსდევენ ბერლინი და ნიუ-იორკი. პროვინციად ქცევა - ასეთია იმ ქვეყნების ბედი, რომლებიც ამ ქალაქებიდან რომელიმეს გამოსხივების რადიუსს მიღმა მდებარეობენ, როგორც ოდესღაც კრეტა და მაკედონია, დღეს კი - სკანდინავიური ჩრდილოეთი [3].
დღეს, როგორც ელინიზმის ეპოქაში, რომლის მიჯნაზე ჩნდება ხელოვნური და, მაშასადამე, უფრო დიდი ქალაქი ალექსანდრია, კულტურული ქალაქები - ფლორენცია, ნიურნბერგი, სალამანკა, ბრიუგე, პრაღა - პროვინციულ ქალაქებად იქცნენ, რომლებიც უიმედო შინაგან წინააღმდეგობას უწევენ მსოფლიო ქალაქს. მსოფლიო ქალაქი ნიშნავს: კოსმოპოლიტიზმს "მამულის ნაცვლად" [4], ცივ ფაქტობრივ აზრს ტრადიციისა და უფროსების წინაშე მოწიწების ნაცვლად, მეცნიერულ ირელიგიურობას, "საზოგადოებას" სახელმწიფოს ნაცვლად, ბუნებრივ უფლებებს შეძენილის ნაცვლად. მსოფლიო ქალაქს ეკუთვნის არა ხალხი, არამედ მასა, რომელიც გულგრილია ყოველგვარი ტრადიციისადმი, რაც ნიშნავს კულტურის წინააღმდეგ ბრძოლას.
კულტურული ადამიანის ენერგია მიმართულია შიგნით, ცივილიზებულისა - გარეთ. სწორედ ამიტომ ვხედავ სესილ როდსის სახით ახალი ეპოქის პირველ ადამიანს. მისი სიტყვები: "გაფართოება - ეს ყველაფერია", ამ ნაპოლეონისეულ რედაქციაში შეიცავს ყველა მომწიფებული ცივილიზაციის ჭეშმარიტ ტენდენციას. ექსპანსიის ტენდენცია - ესაა რაღაც დემონური ბედისწერა, რომელიც ითრევს მსოფლიო ქალაქის ადამიანს და აიძულებს ემსახუროს მას, ფიტავს, იმის მიუხედავად, სურს ეს ადამიანს თუ არა, იცის ამის შესახებ თუ არა. სიცოცხლე შესაძლებლის განხორციელებაა, გონების ადამიანისათვის კი არსებობს მხოლოდ ექსტენსიური შესაძლებლობები.
ამ თვალსაზრისით, რომის იმპერია წარმოგვიდგება არა უნიკალურ ფენომენად, არამედ დამახასიათებელ ფინალურ სტადიად, რომელიც არაერთხელ განმეორებულა ისტორიაში.
კაცობრიობის ისტორიაში, ისევე როგორც მცენარეთა და ცხოველთა ისტორიაში, არსებობს მოჩვენებითად მსგავსი მოვლენები, მოკლებული ყოველგვარ შინაგან ნათესაობას: კარლოს დიდი და ჰარუნ-ალ-რაშიდი, ალექსანდრე და ცეზარი, გერმანელთა ომები რომის წინააღმდეგ და მონღოლთა თავდასხმები ევროპაზე. არსებობს სხვა მოვლენებიც, რომლებიც, უდიდესი გარეგნული განსხვავების მიუხედავად, გამოხატავენ რაღაც იდენტურს, როგორც, მაგალითად, ტრაიანე და რამზეს მეორე, ბურბონები და ანტიკური დემოსი, მუჰამედი და პითაგორა.
XIX და XX საუკუნე, სწორხაზოვანი მსოფლიო ისტორიის აღმავალი განვითარების წარმოსახვითი მწვერვალი, ფაქტობრივად, წარმოადგენს ასაკობრივ საფეხურს ყველა საბოლოოდ მომწიფებულ კულტურაში, მხოლოდ გარეგნული გამოხატვის განსხვავებული საშუალებებით: სოციალისტებით თუ იმპრესიონისტებით, ტორპედოებით თუ დიფერენციული გამოთვლებით, ელექტროტრამვაითა და სხვ., რაც მხოლოდ დროის კორპუსს ეკუთვნის.
შესაბამისად, დასავლეთის მომავალი წარმოგვიდგება არა უკიდეგანო ნაკადად, რომელიც წინ და ზემოთ მიისწრაფვის ჩვენი ამწუთიერი იდეალების კურსით და რომელსაც დროის ფანტასტიკური მარაგი გააჩნია, არამედ ფორმითა და ხანგრძლივობით მკაცრად განსაზღვრულ ისტორიის ერთეულად, რამდენიმე საუკუნის სიცოცხლით.
ჩვენ ვართ ცივილიზებული, და არა გოთიკისა და როკოკოს ადამიანები; ჩვენ ანგარიში უნდა გავუწიოთ ჩამავალი სიცოცხლის მკაცრ და ცივ ფაქტებს, რომელსაც პარალელი მოეძებნება პერიკლეს ათენსა და ცეზარის რომში. დიდი ფერწერისა და მუსიკის შესახებ დასავლეთევროპელი ადამიანისათვის ლაპარაკი ზედმეტია. მისი შემოქმედებითი შესაძლებლობანი ჯერ კიდევ ასი წლის წინ ამოიწურა. მას მხოლოდ ექტენსიური შესაძლებლობებიღა დარჩა.
წმინდა ექსტენსიური საქმიანობის ეპოქა, როცა არ არსებობს მოთხოვნილება მაღალმხატვრულ და მეტაფიზიკურ (ფილოსოფიურ) პროდუქციაზე, ირელიგიური ეპოქა, რაც სავსებით იდენტურია მსოფლიო ქალაქის ცნებისა, ცხადია, დაცემის ეპოქაა. ჩვენ არ აგვირჩევია იგი და ვერაფერს შევცვლით იმაში, რომ დავიბადეთ სრული ცივილიზაციის ადამიანებად და არა მომწიფებული კულტურის მზით გაბრწყინებულ ჰორიზონტზე, ფიდიასის ან მოცარტის ეპოქაში.