

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П.КОРОЛЕВА

Казанцева Светлана Генриховна

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПО ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

САМАРА 2004

ББК Ю 0/8я2

Казанцева С.Г. Краткий словарь по философии и культурологии:
Учеб. пособие/ Самар.гос.аэрокосм.ун-т. Самара, 2004. 54 с.

JSBN 5-7883-0280-3

Составлен на основе программ по курсам философии и культурологии, содержит основные понятия и термины по данным дисциплинам.

Предназначен для студентов технических вузов, изучающих философию и культурологию.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Самарского государственного аэрокосмического университета

Рецензенты: д-р философ.наук, проф. Р.И.Таллер,
д-р философ.наук, проф. Г.В.Баранов

JSBN 5-7883-0280-3

© С.Г. Казанцева, 2004

© Самарский государственный
аэрокосмический университет, 2004

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАТКОГО СЛОВАРЯ ПО ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

Концептуальной основой краткого словаря является единство философского и культурологического знания. В пособии представлены все основные понятия и термины по курсу философии, философской антропологии и культурологии. Все понятия имеют подробное разъяснение, рассматриваются и различные интерпретации тех или иных терминов, история их возникновения и современное значение.

Составленный на основе учебных программ по данным курсам словарь поможет студентам получить наиболее полное представление об изучаемых предметах, разобраться в специфической философской и культурологической терминологии.

Данное пособие может быть использовано в качестве дополнительного материала по изучению философии и культурологии в технических вузах.

АБСОЛЮТНЫЙ ДУХ – в философской системе Гегеля это конечное звено развития духа, проходящего через этапы восхождения к абсолютному знанию. В своем развитии дух постигает абсолютную идею через созерцание и чувства в искусстве, затем через эмоциональное переживание — в религии и, наконец, адекватно формирует идею как мыслящее себя понятие в философии. Актуализированный абсолютный дух, таким образом, становится сознательным, свободным и бесконечным самотворчеством, способным к саморазвитию.

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО – это беспредметное искусство, нефигуративное искусство – искусство, которое сохраняет традиционные видовые и технические признаки, выработанные изобразительными искусствами (картина, панно, роспись – в живописи, скульптурная композиция, графический лист), но отказывается при этом от изображения мира, окружающего художника, и от самого принципа изобразительности. Абстрактное искусство пользуется средствами выражения, выработанными изобразительными искусствами (колорит, линия, пятно, мазок, пластический объем, светотень и т.д.) для выражения духовной концепции, миропонимания либо душевного, психологического состояния автора, но лишает их изобразительной функции. Абстрактное искусство может создавать эмоциональное, конструктивное или декоративное единство, наделенное общим духовным значением.

АБСТРАКТНЫЙ (от лат. *abstractus* -отвлеченный) – в обычном словоупотреблении означает чисто мысленное, поскольку таковое по отношению к непосредственно переживаемому, наглядному, воспринимаемому, данному в чувствах, т. е. конкретному, выступает как обесцвеченное, не наглядное, опосредованное, данное в понятиях; в отрицательном смысле понимается также как нечто удаленное от жизни, как чуждый действительности интеллектуализм. В философском смысле абстрактным является: 1) реальный результат всякого мышления, результат абстрагирования; 2) все понятийное в противоположность всему непонятийному.

АБСТРАКЦИЯ (от лат. *abstractio* -отвлечение) — в широком смысле — одна из основных операций мышления, при которой мысль отвлекает нечто от непосредственно данного воспринимаемого представления и сохраняет для себя некую часть, чтобы использовать ее на последующих этапах мышления; например, из представления о человеке в целом опускается несущественное для определения основы его сущности. Абстракция в узком смысле означает процесс мышления, в котором мы отвлекаемся от единичного, случайного, несущественного и выделяем общее, необходимое, существенное, чтобы достигнуть научного объективного познания. Абстракция является средством образования понятий.

АВАНГАРДИЗМ (от фр. *avantgard* – передний край, передовой отряд) – авангард – понятие, объединяющее экспериментальные, модернистские, подчеркнуто необычные начинания, поиски в искусстве 20 в. Авангардизм, отме-

ченный резким ускорением художественных процессов, сложился под влиянием многих факторов, в т.ч. художественного рынка как специфичного для западных стран способа организации художественной жизни.

Авангардным течениям присущи некоторые общие черты. По отношению к обществу и к «консервативной» традиционной культуре художники авангардизма заняли позицию постоянного протеста, «перманентного бунта». Авангардизм связан с ориентацией на небывалую формальную новизну или на примитив и низовые формы самодеятельного искусства. Художественное открытие, способность к постоянному самообновлению стали обязательным правилом. Художник-авангардист создает свою субъективную модель мира, и это перерастает в построение «второй реальности» в пределах самой жизни. В авангардистском искусстве изображение подвергается экспрессивным деформациям, аналитическому расчленению, различным игровым преобразованиям, вплоть до полного вытеснения изобразительности в абстрактном искусстве.

Размывание границ между искусством и реальностью, вторжение в области, до того считавшиеся несовместимыми с искусством, в которых осуществляется программа «открытого» произведения искусства, непосредственно включаемого в окружающую человека среду, является главным приемом авангарда. Это достигалось часто за счет сообщения произведению динамики различными способами. На первых порах это выражалось в отказе от завершенности, в культивировании приемов спонтанного, будто бы случайного, автоматического порождения формы. С 1960-х гг. художники-авангардисты используют реальное движение или мысленные трансформации, совершающиеся в восприятии зрителя (кинетическое искусство). «Открытое» произведение допускает множество интерпретаций, что предполагает встречную активность зрителя, его участие в процессе выявления художественного смысла при его встрече с публикой. Вступая в диалог с художником, зритель разгадывает предложенные ему загадки и парадоксы, наделяет знаки и символы, заключенные в произведениях, своим значением.

Методы авангардизма связаны с его установками – взглядом на художественное творчество как на действие, освобожденное от осознанных целей (практических, познавательных, декоративных и др.), и на художественный объект как на предмет, оторванный от привычных функций, связей, ассоциаций.

Авангардизм представляет собой параллель философским и научным теориям 20 в., утверждающим самостоятельную активность сознания, решающую роль психических структур, априорных мыслительных схем, языка в отношениях человека и мира (психоанализ, логический позитивизм, лингвистическая философия, структурализм и др.).

АВТОКРАТИЯ (от греч. *autokrateia* - самодержавие) — единовластие; форма правления с неограниченным бесконтрольным полномочием одного лица.

АГНОСТИЦИЗМ (от греч. *agnostos* -неизвестный) — учение о непознаваемости истинного бытия, т. е. о трансцендентности божественного, в более широком смысле — о непознаваемости истины и объективного мира, его сущности и закономерностей.

АКСИОЛОГИЯ (от греч. *axia* - ценность и *logos* - учение) — учение о ценностях, аксиологический — определяемый согласно своей ценности, с точки зрения теории ценностей.

АЛЛЕГОРИЯ (греч. *allegoria* - иносказание) – 1) в изобразительном искусстве это олицетворение отвлеченных понятий, изображение их через ассоциативно связанные конкретные образы, существа и предметы (например, изображение Справедливости или Правосудия в виде женщины с весами в руках). Аллегорические изображения обычно наделяются поясняющими их значение атрибутами. В отличие от многозначного символа, допускающего различные толкования, аллегория однозначна: связь между образом и его значением устанавливается по аналогии или подсказывается традицией. Но все же характер аллегории и их взаимосвязь с символом на протяжении веков постоянно меняются в зависимости от стиля, художественного метода и направления.

2) условная форма высказывания, носящая смысл уподобления в форме намеков или нравоучительного наглядного пособия. В истории философии аллегория применялась при истолковании древних почитаемых текстов (в эпоху эллинизма — Гомера, у христианских богословов — Библии).

АЛТАРЬ (от лат. — "высокий"), жертвенник; у древних народов священное место принесения жертвы или вознесения молитв богу (богам), в буддизме и христианстве — самая важная святая часть храма. На Ближнем Востоке древнейшие алтари представляют собой искусственные возвышения, земляные или из природного камня. Древние алтари обычно имели форму высокого стола, воздвигнутого из каменного блока (часто с углублением для жертвы на верхней грани) или плиты. В эллинистический и римский периоды сооружались монументальные алтари в виде здания с колоннадами, лестницами, мраморными рельефами.

Небольшие алтари в форме колонки или столпообразного постамента предназначались для воскурения жертвенного фимиама, иногда снабжались почитательными надписями и в некоторых случаях — рельефными изображениями донаторов.

На Дальнем Востоке древнейшие алтари имели вид насыпного холма с очагом в центре. В древнем и средневековом Китае алтарь служил местом вознесения молитв Небу и Земле и в соответствии с космогоническими представлениями китайцев имел форму круглой (подобно Небу) и квадратной (подобно Земле) в плане многоступенчатой террасы. Алтарь буддийского храма представляет собой расположенное против входа в глубине зала возвышение со статуями божеств; в средние века получили распространение переносные алтари с буддийскими статуями и росписями на темы буддийских легенд.

АНАХРОНИЗМ (от греч. *ana* – обратно, против и *chronos* – время): 1) изображение событий какой-либо эпохи с внесением не свойственных ей черт (например, изображение античных героев художниками средних веков и Возрождения в костюмах своего времени). 2) течение в европейской живописи постмодернизма, сформировавшееся во 2-й пол. 1970-х гг. Оно характеризуется интеллектуализмом и метафизичностью образов.

АНИМИЗМ (от лат. *anima* — душа) — у примитивных народов вера в существование душ и духов как причину явлений природы, вера в одушевленность всей природы, вера, на которой покоится естественная религия; в метафизическом смысле — мировоззрение, согласно которому душа возводится в принцип жизни. Анимальный — животный, свойственный животным; в переносном смысле — связанный с инстинктом кормления и половым инстинктом (анимальные потребности).

АНСАМБЛЬ (фр. *ensemble*, букв. – вместе) – совокупность, гармоническое единство художественных компонентов. Ансамбль может состоять из произведений одного вида искусства или объединять различные виды (синтез искусств). Ансамбль выражает мировоззренческое представление той или иной эпохи о красоте, что на практике проявляется в выработке системы связей элементов и целого, в пропорциональной согласованности компонентов друг с другом и целым. Ансамбль – содержательно-структурное единство, которое отражает конкретные идеалы красоты и пользы, соответствующие историческому сознанию общества, и представляет собой определенную систему взаимосвязи различных объектов и действий. Понятие ансамбля – широкое, характерное для всех видов искусства.

Ансамбль может строиться на единообразии и подобии мотивов и элементов при многообразии их связей либо на многообразии компонентов при однотипности связей. Он может естественно складываться или специально проектироваться; может создаваться как законченная, замкнутая система либо как открытая система, предусматривающая дальнейшее развитие, свойственное природным формам.

Понятие ансамбля исторично, и представление о нем в различные эпохи может не совпадать. Он отражает стилистические особенности времени, как бы представляя художественно-пространственную модель организации бытия в каждую историческую эпоху, демонстрируя универсальную интегрирующую способность стиля, связывающего все компоненты в содержательно-структурное целостное единство.

АНТИНОМИЯ (от греч. *antinomia* -противоречие в законе) — противоречие между рядом положений, из которых каждое имеет законную силу.

АНТРОПОЛОГИЯ (от греч. *anthropos* – человек, и *logos* — понятие, учение) – наука о происхождении и эволюции человека.

1. Естественна-научная и медицинская антропология определяет место человека в царстве живых существ и изучает его телесную организацию, которой он отличается от последних. К ней относятся анатомия, физиология, учение о расах и т. п.

2. Философская антропология представляет собой не столько отдельную философскую дисциплину, сколько опирающуюся на труды Макса Шелера философскую концепцию, которая охватывает реальное человеческое существование во всей его полноте, определяет место и отношение человека к окружающему миру.

Античное мышление было обращено к космосу и природе, к человеку же лишь постольку, поскольку он связан с ними. В период средневековья человек рассматривался как составная часть божественной упорядоченности в мире. В новое время человека затмил его собственный разум или даже абсолютный разум Вселенной, и человек стал познающим субъектом. Начиная с Шеллинга и Кьёркегора, совершается поворот европейского мышления в сторону индивидуальной и исторической конкретизации человеческого существования и понятия жизни. Через Ницше и Шелера развитие шло дальше к экзистенциализму, в котором философская антропология нашла свое временное завершение. Значительный вклад в философскую антропологию был внесен психологией и благодаря попыткам уточнить понятие личности. Необходимость решения вопросов, выдвигаемых философской антропологией, в связи с учетом развития других наук привела к возникновению целого ряда областей антропологии: социологической, педагогической, теологической и др.

АНТРОПОМОРФИЗМ (от греч. *anthropos* — человек и *morphe* — форма, вид) — перенесение человеческих свойств на неодушевленные предметы, на природу или на понятие Бога.

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (от греч. *anthropos* — человек и лат. *centrum* — центр) — воззрение, согласно которому человек есть центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.

АРТЕФАКТ (лат. *ars* — искусство и *factum* — сделанное) — художественный объект, символизирующий рукотворный мир техники, автономный по отношению к нерукотворному миру природы. Важная особенность артефакта — экологическая «неагрессивность» его форм, гармонически соотносящихся с окружающей средой.

АРХЕТИП (от греч. *arche* — начало и *typos* — образ) — прообраз, первичная форма, образец; у Юнга архетипы — это структурные элементы так называемого коллективного бессознательного, находящиеся в зародыше возможности всех психических процессов и переживаний.

АУТИЗМ (от греч. *autos* — сам) — жизненная установка, при которой все преломляется через призму собственного Я; при этом мечтательность преобла-

дает над активным отношением к внешнему миру; причиной аутизма являются чрезмерно чувствительная психика или просто душевное неравновесие; аутизм часто является признаком шизоидного темперамента.

БЕСКОНЕЧНОЕ – философская категория: то, конец чего не может мыслиться, границы чего нельзя усмотреть. В этом смысле бесконечным является пространство и время, ибо любая граница, которую мы для них устанавливаем или отменяем, есть только граница знания, познания наших чувств и рассудка. Слова: «трансфинитное» (абсолютная бесконечная тотальность), «инфинитное» (не имеющее конца), «индефинитное» (неограниченное) и «*iskommensurable*» (несоизмеримое) выражают приблизительно то же самое, что и «бесконечное». В математике (теория множеств) понятие «бесконечность», которым специально занимались Больцано и Кантор, имеет особый смысл. Идею бесконечности можно найти уже в спекуляциях древних индийцев. Большинство греческих философов считало, что мир конечен и ограничен твердым небесным сводом. Той же точки зрения придерживается христианство. Только Николай Кузанский и Джордано Бруно стали опять говорить о бесконечности мира.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ – психическая жизнь, совершающаяся без участия сознания. С точки зрения Декарта и развивавшихся под его влиянием философских и психологических теорий, сознание является единственной формой духовной жизни. Философию бессознательного создал Э. Гартман. Новая же психология считает сознательное только островом, окруженным морем «душевного». Абсолютно бессознательным является макрокосмическое. Бессознательное же в психологическом смысле может быть только относительно бессознательным, т. е. бессознательное для нашего Я не является бессознательным для субъекта, включающего это Я, которого можно назвать также «душой». Как Я представляет собой носитель сознания, точно так же и душа является носителем бессознательного. И действительно, для того чтобы понять феномены бессознательного (особенно память, действие вспоминания и мыслительные процессы), мы должны приписать душе следующие способности: 1) обладать некоторым содержанием, отдельные элементы которого мы можем сознательно переживать только последовательно один за другим; 2) в отношениях между этими элементами должна наблюдаться последовательность, причем отдельные фазы ее входят в наше сознание как результаты (переживания), а прочие остаются (относительно) неосознанными, так что создается впечатление бессознательного процесса; 3) обладать знанием о реальных психофизических связях и об установлении мысленных связей, знанием, которым мы не распоряжаемся сознательно.

Для современной глубинной психологии и психотерапии бессознательное не является больше результатом вытесняющей деятельности сознания (как это имеет место, например, у Фрейда и его школы), а представляет собой нечто особенное и творческое, психическую перводействительность, главный источник собственных всем людям основных мотивов и первоформ, архетипов переживаний.

БИХЕВИОРИЗМ (от англ. behaviour -поведение) — направление в психологии, получившее особенно большое распространение в Америке (главные представители: Дж. Уотсон и Э. Торндайк).

Бихевиоризм совершенно отказывается от метода самонаблюдения и оценки такового и принимает во внимание только те факты поведения животных и человека, которые можно точно установить и описать, не считая необходимым «понимать» скрывающиеся за ними внутренние психические процессы. Поэтому в основе метода бихевиоризма лежит исследование раздражения и ответной реакции. На этом фундаменте бихевиоризм создает свою собственную этику и социологию. Бихевиористы утверждают, что рассматривать поведение человека нужно в определенной ситуации и на основе наблюдения выводить правила воспитания и поведения людей в их совместной жизни.

БУДДИЗМ – одна из трех мировых религий, зародилась в Индии в сер. 1-го тыс. до н.э.). В первые века нашей эры широко распространилась в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Азии. Последователи буддизма считают, что это учение создано Буддой Шакьямуни. Основу его проповеди составляет "восьмеричный путь спасения", суть которого (восемь ступеней) — правильное понимание, правильное стремление, правильная мысль, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильное усилие, правильная концентрация чувств, ведущих к преодолению земных привязанностей и просветлению. Само спасение от сопутствующих жизни страданий заключается в избавлении от цепи перерождений и погружении в небытие — нирвану. В раннем (южном) учении буддизма — хинаяне на такое спасение мог рассчитывать только архат, уничтоживший в себе все привязанности к земному бытию аскет-отшельник. Поздний (северный) буддизм — махаяна, широко распространившийся за пределами Индии, разработал теорию спасения любого верующего человека с помощью милосердных божеств — бодхисатв. Число будд и бодхисатв доведено в махаяне до бесконечности. В 6-7 вв. в махаяну влилось еще одно направление — ваджраяна, или тантризм, учение о сакральной магии, выросшее на основе древних йогических культов. В мифологии ваджраяны число будд также считается бесконечным, но в практике созерцания оно ограничивается пятью дхьяни-буддами (буддами созерцания) и соответствующими им пятью земными буддами. Вместе с тем пантеон ваджраяны открыт для включения огромного количества персонажей, восходящих к древним шаманским ритуалам, связанным с культом животных, полумифических существ, многоголовых и многоруких божеств, олицетворяющих многосущность природы, знаменитых йогов и учителей, основателей буддийских монастырей.

В средние века сложилось множество буддийских сект и направлений, оказавших огромное влияние на художественную культуру Востока. С буддизмом связаны бурный расцвет литературы, скульптуры и монументальной живописи, создание больших художественных ансамблей, характерной чертой которых был синтез архитектуры и изобразительного искусства, рождение архитектуры чайных павильонов, садового искусства, развитие декоративных ремесел.

Иконография буддийских скульптур и живописи, складывавшаяся на разных этапах средневековья, представляла собой универсальный язык символов, выражавших представления об устройстве мира и его нравственных законах.

БЫТИЕ — философская категория, обозначающая прежде всего существование, бытие в мире, данное бытие (например, в предложении: «Я есть»). При этом, в частности, необходимо проводить особое различие между реальным и идеальным бытием. Реальное бытие часто называют существованием, идеальное — сущностью. Реальное бытие — то, что сообщает вещам, процессам, личностям, действиям и т. д. их реальность; оно имеет пространственно-временной характер, оно индивидуально, неповторимо; идеальное бытие (в смысле идеи) лишено временного, действительного, опытного характера, ему не свойственно быть фактом; оно является строго неизменным (застывшим), существующим вечно (Н. Гартман). Идеальным бытием в этом смысле обладают ценности, идеи, математические и логические понятия. Платон видит в нем истинное, собственно «реальное» бытие. От бытия во всеобщем смысле (наличное бытие) отличают определенное бытие. В противовес многообразию всего изменяющегося, находящегося в становлении, бытием называют постоянное, пребывающее, тождественное во всем и противоположность «видимости», которая часто понимается как «производное» от бытия, бытие считается истинным.

Согласно элеатам, никакого становления нет, есть только бытие, неизменное, непреходящее, единое, вечное, неподвижное, постоянное, неделимое, тождественное самому себе; для Гераклита, напротив, не существует никакого застывшего бытия, а есть только постоянно изменяющееся становление. Для метафизиков «истинное» бытие заключено в трансцендентном, в вещи в себе. Бытием, наконец, называют совокупность всего сущего, мир в целом. В этом случае бытие является: 1) или всеобъемлющим понятием, т. е. наиболее широким по своему объему (т. к. оно охватывает любое отдельное бытие), но по своему содержанию беднейшим, поскольку оно не обладает никаким другим признаком, кроме признака «существования»; 2) или совершенно противоположным понятием; в этом случае оно простирается только на одну вещь, всеединство, и его содержание поэтому бесконечно; оно обладает всеми признаками, которые только возможны. В теологическом мышлении Бог является вечным творцом этого бытия, в метафизически-идеалистическом мышлении бытием объявляется дух, в материалистическом — материя, в энергетическом -- энергия.

Согласно современной онтологии, бытие — это идентичное во всем многообразии сущего. Различают два способа бытия — реальность и идеальность, а в них три вида (модуса) бытия — возможность, действительность и необходимость.

ВОЛЮНТАРИЗМ (от лат. voluntas -воля) — одно из направлений метафизики и психологии, которое в психологическом отношении рассматривает в качестве основной функции психической жизни, а в метафизическом отношении — в качестве основного принципа, или в-себе-бытия, не интеллект, а волю.

Термин «волюнтаризм» идет от Тенниса (1883г.). Классическим представителем философии волюнтаризма является Шопенгауэр, для которого воля — основной принцип всей действительности; элементы волюнтаризма уже имелись в философии стоиков и др. Кант учил о примате практического разума; Фихте рассматривал волю как абсолютный творческий принцип мира; согласно Э. Гартману, воля находится во всем и всюду действует бессознательно, атомы являются единицами воли; Ницше видел во всем живущем волю к власти.

ВРЕМЯ — форма возникновения, становления, течения, разрушения в мире, а также его самого вместе со всем тем, что к нему относится. Объективное время, измеряемое отрезками пути небесных тел, нужно отличать от субъективного, которое основано на осознании времени. Последнее зависит от содержания переживаний и является главным образом возможностью что-то делать, переживать и т. п. Выражение «на это у меня нет времени» означает, что «подходящее ко мне», т. е. будущее, образует непрерывную цепь из «связанных по времени» действий, переживаний и т. д. Оно означает также, что для меня является невозможным в этом течении времени «передвинуть» один из этих членов назад или вперед таким образом, чтобы осуществлялась дальнейшая деятельность и т. д. Выражение «еще рано» означает, что время еще не наступило (возможности еще нет); «уже поздно» — что возможности больше нет. Только «теперь» есть «время и возможность», «теперь» находится между «еще рано» и «уже поздно» и должно «восприниматься», замечаться, пониматься для того, чтобы вообще что-нибудь можно было делать. Будущее, настоящее, прошедшее суть абстракции от этого естественного понятия времени, в которых частицы «еще» и «уже» являются знаками выражения характера существования как заботы. При этом имеет значение то обстоятельство, что с увеличением возраста человека все еще появляющиеся возможности оставляют все меньше и меньше места для действия, ибо человек начинает все больше зависеть от прошлых событий («человек несет на себе груз прошлого»). Будущее, таким образом, все больше пропитывается прошлым, и поэтому жизнь, будущее которой состоит только из прошедшего, называется жизнью без будущего. Под этим подразумевается придавленное тяжестью прошедшего, ставшее бессмысленным существование.

Большую роль, как это уже подчеркивали Августин и Лейбниц, играет время как способ существования человека, в котором он необходимо должен переживать прошедшее, настоящее и будущее, поэтому время можно рассматривать как безусловную предпосылку бытия человека. По Канту, время является формальным априорным условием всех явлений вообще. Современная физика считает, что объективного времени нет, а то, что считается таковым, представляет собой на самом деле всего лишь координату в четырехмерном континууме. Эпоха так называемого «исторического времени» охватывает приблизительно 6 тыс. лет; предисторического времени — несколько сот тысячелетий; геологического — несколько миллиардов лет; космическое время — бесконечно. Если допустить, что человек на Земле существует около 550 тыс. лет, и положить эти 550 тыс. равными одному двадцатичетырехчасовому дню, то тогда

6 тыс. лет исторического времени — «мировая история» — составят всего-навсего 16 последних минут жизни в течение этого дня.

ВСЕОБЩЕЕ – то, что не только в силу случайности, но и в силу необходимости или закономерности является для множества общим. У Платона всеобщее есть настоящее действительное бытие, в то время как единичное является действительностью лишь постольку, поскольку оно является частью всеобщего. У Аристотеля всеобщее не имеет собственной действительности; оно внутренне присуще отдельным предметам, как их форма, в то время как единичное может существовать только благодаря тому, что в нем осуществляется всеобщее. Особенное возникает путем выведения его из всеобщего. Позднее, в схоластике, эти проблемы оказались в центре спора об универсалиях. Н. Гартман пишет: «Как не может существовать сама по себе чистая индивидуальность, так не может существовать само по себе и чистое всеобщее. Но всеобщее является реальным только «в» индивидуальном, ибо только это последнее имеет существование; индивидуальное же имеет определенность только в том, что в нем является общим с другим, что в нем является всеобщим по форме».

ГАРМОНИЯ (греч. harmonia — связь, соразмерность) – созвучие, согласие, соответствующая эстетическим законам согласованность частей в расчлененном целом. Идея гармонии лежала еще в основе пифагорейской идеи гармонии сфер, она продолжает существовать в преобразованной форме в новой философии у Шефтсбери, Кеплера, Джордано Бруно, Лейбница и в немецком идеализме. Педагогическим идеалом Гёте, как он выражает его в «Вильгельме Мейстере», было «воспитание гармонически свободного человечества», развитие всех ценных человеческих способностей в прекрасное равновесие. Природа была для Гёте большим организмом, в котором господствует гармония силы и границ, произвола и закона, свободы и меры, подвижного порядка, достоинств и недостатков.

ГЕДОНИЗМ (от греч. hedone - удовольствие) — этическое направление, рассматривающее чувственную радость, удовольствие, наслаждение как мотив, цель или доказательство всего нравственного поведения. Гедонист — тот, кого мы называем «сластеной». Это направление было основано Аристиппом из Кирены (поэтому также называется философией киренаиков). Наше ощущение есть движение; если последнее является мягким, возникает чувство удовольствия, если движение резкое, возникает чувство неудовольствия. Добродетель — способность наслаждаться, но только образованный, проницательный, мудрый умеет правильно наслаждаться; он не следует слепо за каждой возникающей прихотью и если наслаждается, то не отдается наслаждению, а стоит над ним, владеет им. Гедонисты определяли высшее благо как веселый характер (душевный склад), радость общения с людьми или просто как свободу от неудовольствия и боли.

ГЕРМЕНЕВТИКА (от греч. herme-neutikos — истолковывающий) — искусство перевода, искусство объяснения (Гермес в греч. мифологии был посредником между богами и людьми). Благодаря работе так называемой исторической школы в 19 в. герменевтика стала специфическим методом наук о духе. Герменевтика — это учение о понимании, о научном постижении предметов наук о духе.

ГНОСЕОЛОГИЯ (от греч. gnosis - познание и logos - учение) — учение о познании. Гносеологический — относящийся к процессу познания.

ГУМАНИЗМ (от лат. humanitas — человечность) — рефлексированный антропоцентризм, который исходит из человеческого сознания и имеет своим объектом ценность человека, за исключением того, что отчуждает человека от самого себя, подчиняя его сверхчеловеческим силам и истинам или используя его для недостойных человека целей. Еще римляне, в особенности Цицерон, называли гуманизмом высшее культурное и нравственное развитие человеческих способностей в эстетически законченную форму в сочетании с мягкостью и человечностью. Позже гуманизмом именовалось движение, более или менее противостоявшее схоластике и духовному господству церкви, пытавшееся к началу Нового времени извлечь идеал чисто человеческого образования и поведения из вновь открытых произведений древности. Век гуманизма освещал путь веку Ренессанса. Данте, Петрарка, Боккаччо были отцами итальянского гуманизма. Историческими предшественниками гуманизма были греки, приезжавшие или бежавшие из Византии в Италию.

Неогуманизмом называют вновь пробудившийся в кон. 18 — нач. 19 вв. интерес к античности. Неогуманизм представлен прежде всего Вильгельмом фон Гумбольдтом, далее — Лессингом, Гердером, Гёте, Шиллером. Гуманизм как разновидность прагматизма есть также одно из направлений теории познания, согласно которому все наше познание по своим мотивам, так же как по своему объему и целям, является всегда только человеческим, не может выйти за пределы человека, порождено и обусловлено человеческими потребностями. Главный представитель этого гуманизма — немецкий философ Ф. К. Шиллер. Гуманизм в духе французского экзистенциализма является разновидностью прагматизма, согласно которому этические ценности и ценности блага существуют только в рамках человеческой деятельности и допущения, но не существуют независимо от этого и не являются абсолютными.

ГУМАННОСТЬ (от лат. humanus -человечный) – человечность, идеал различных направлений гуманизма, поэтому понимаемый по-разному. Главная цель: гармоническое развитие свойственных человеку ценностных способностей чувства и разума, высшее развитие человеческой культуры и нравственности и соответствующего ей поведения по отношению к другим людям и ко всему творению. Свое обоснование и оформление идеи гуманности получили в 18 в., в эпоху неогуманизма. Для Канта гуманность — это «чувство блага в общении с другими; с одной стороны, всеобщее чувство участия, с другой — воз-

возможность внутренне и всеобщим образом сообщаться с другими, свойства, которые в совокупности создают соответствующее человечеству товарищество, благодаря которому оно отличается от животной ограниченности».

Гёте говорит о ней следующим образом: «Гуманность вкладывает душу даже в наслаждение, дух — в потребность, грацию — в силу, сердце — в величие». Всякая деятельность, несовместимая с гуманностью, считается безнравственной; возникло даже понятие «преступление против человечества».

ДАОСИЗМ – одно из трех течений китайской философии; возникло в сер. 1-го тыс. до н. э. Принципы даосизма изложены его основателем Лао-цзы в книге "Книга пути и добродетели". Главное место в религии занимала теория "дао" — пути, или вечной изменчивости мира, естественности совершаемых в нем процессов; дао — всеобщий закон Вселенной, основа его гармонии. По учению Лао-цзы, равновесие мира зиждется на взаимодействии противоположных начал инь-ян. Философия даосизма оказала огромное влияние на китайскую эстетику, на формирование пейзажной живописи; поэты и художники постоянно обращались к природе как наиболее полному выражению законов бытия.

Религия даосизма (сложилась во 2 в.), включившая элементы буддизма, конфуцианства, народных суеверий и мистических представлений, проповедует необходимость самосовершенствования, поиск путей достижения бессмертия. Огромный даосский пантеон, возглавляемый божественной триадой Шан-ди, Пань Гу и Лао-цзы, подобрал множество фольклорных образов (бессмертные гении, богиня Си-Ванму, Шоу-син и др.), связанных с идеей долголетия и чрезвычайно популярных в народных лубках, живописи, мелкой пластике, декоративно-прикладном искусстве.

ДВИЖЕНИЕ — в широком смысле — всякое изменение, в узком смысле — изменение положения тела в пространстве. Об абсолютном движении можно говорить только в соотнесении с какой-либо точкой, которая мыслится находящейся в мировом пространстве в состоянии покоя. Действительное движение всегда относительно, оно есть движение в соотнесении с какой-либо точкой пространства, находящейся в (относительном) движении или в (относительном) покое.

В психологии созерцание движения имеет своей предпосылкой тождество как одну из категорий связи, состояния, при котором наблюдаемый предмет равен самому себе во времени. Движение как таковое (а не как появление подобного предмета в др. точке пространства) можно наблюдать с наибольшей отчетливостью, если оно совершается непрерывно, не слишком быстро и не слишком медленно, на равном отрезке пути, если тело движется так, что оно в глазах наблюдателя сохраняет одну и ту же форму, величину, одни и те же свойства и т. д.

ДЕИЗМ (от лат. Deus — Бог) — форма веры, которая возникла в эпоху Просвещения и особенно характерна для Англии; восходит к Герберту Чербери.

В основе этой веры лежит признание, что хотя Бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движение мироздания совершается без его участия; ни чудеса, ни послание его сына на землю не имеют отношения к миру. Сторонники деизма называются деистами.

ДЕТЕРМИНИЗМ (от лат. *determine* -определяю) — учение о первоначальной определяемости всех происходящих в мире процессов, включая все процессы человеческой жизни, со стороны Бога (теологический детерминизм, или учение о предопределении), или только явлений природы (космологический детерминизм), или специально человеческой воли (антропологическо-этический детерминизм), для свободы которой, как и для ответственности, не оставалось бы тогда места. Детерминизм может перейти в фатализм.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ – золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношениях, гармоническое деление – математическое соотношение, пропорция, при которой целое (с) относится к своей большей (а) части, как большая к меньшей (b), т.е. $c/a = a/b$. Является соотношением длин отрезков правильной пятиконечной звезды (магической пентаграммы древних). Золотое сечение было известно древним египтянам, древнегреческим пифагорейцам, средневековой кабалистике и т.д.

Пропорции золотого сечения отражают фундаментальные закономерности образования и строения форм природы. Применение золотого сечения в искусстве идет из глубокой древности.

ЗОРОАСТРИЗМ – древнейшая из религий откровения. Названа по имени ее пророка и основателя Заратуштры, греч. — Зороастра. Предположительно возникла в среде восточноиранских племен на рубеже эпохи бронзы и железного века. В древности и раннем средневековье зороастризм распространился среди населения Передней Азии, Ирана, Афганистана, Азербайджана. В наши дни зороастризм — религия парсов в Индии и гербов в Иране.

В учении зороастризма главное место заняли идеи свободного выбора и активного участия человека во вселенской борьбе добра и зла на стороне светлых сил, зависимость от поступков человека положительного исхода этой борьбы — торжества справедливости в мире, нравственность триединства благих мыслей, благих слов и благих дел. Последователи Заратуштры в богослужениях утвердили почитание "священных стихий" — земли, воды и особенно огня как символа Ахурамазды, единственного несотворенного бога, олицетворения добра и света, извечно противостоящего Ангро-Майнью, воплощению абсолютного зла и тьмы.

В раннем зороастризме богослужения проводились на открытом воздухе. Со временем зороастрийцы стали строить культовые сооружения, связанные с поклонением огню. Почитание огня и земли исключало сожжение или захоронение зороастрийцами умерших единоверцев, тела которых уносили на погребальные "башни молчания" — дахмы; костные останки, после их очищения естественным путем, помещали в урны — оссуарии.

ИГРА — непродуктивная деятельность, которая осуществляется не ради практических целей, а служит для развлечения и забавы, доставляя радость сама по себе. Игра отличается как от труда, так и от чисто инстинктивных действий. Она относится к определенной стадии развития высших существ: млекопитающих и человека. Существуют многочисленные теории по вопросу о значении игры. Наибольшей известностью пользуется теория К. Гросса, согласно которой игра представляет собой непреднамеренное самообучение (функциональное упражнение) организма, особенно необходимое для человека в раннем возрасте. Игра детей проходит различные типические ступени, исследование которых в детской психологии разъяснило многое из психической жизни ребенка. Но даже в преклонном возрасте игра является источником постоянной радости и способствует поддержанию в человеке хорошего самочувствия. Игры большей частью основываются на народных и местных обычаях и традициях; они применяются также с педагогическими целями для физического и умственного развития человека. Воспитательное значение игр было признано уже древними философами, позже оно получило дальнейшее развитие в трудах Руссо, Песталоцци и Фребеля. «Человек играет только тогда, когда он является человеком в полном значении этого слова, и только тогда он является настоящим человеком, когда он играет» (Шиллер). «Человек должен выбирать: быть ничем или играть, что он и делает» (Сартр).

ИДЕАЛИЗМ (франц. *idealisme*, от греч. *idea* — идея) — в широком смысле слова всякое мировоззрение или образ жизни, определяемые подлинными идеалами и их практическими следствиями, особенно в виде неэгоистических, самоотверженных поступков (практический идеал); противоположность — материализм.

В метафизическом смысле идеализм — это воззрение, определяющее объективно действительное как идею, дух, разум, рассматривающее даже материю как форму проявления духа, причем склоняющееся больше или на сторону идеи — объективный идеализм (Платон, Шеллинг, Гегель), или на сторону разума — субъективный идеализм (Декарт, Мальбранш, Фихте). В теоретико-познавательном смысле идеализм — это точка зрения, рассматривающая вещи как комплексы представлений, признающая бытие лишь как осознанное бытие (сознание), которое тождественно процессу восприятия (Лейбниц, Беркли, Шопенгауэр).

ИНДИВИДУАЛИЗМ — такое направление мыслей, чувств и желаний, которое расценивает жизнь отдельного человека (в широком смысле — также и жизнь отдельной особо ценной группы, напр. семьи) как более важную, чем жизнь больших ассоциаций и общества в целом.

Теоретический индивидуализм признает реальность вообще только индивидуального, иначе говоря, реальность собственного сознания, или Я, и поэтому отрицает возможность обязательных для всех положений или взглядов.

Этико-политический индивидуализм рассматривает индивида как самоцель, а в счастье и всестороннем развитии отдельной личности он видит конечную цель; в частности, общество и государство он рассматривает только как вспомогательные средства для достижения индивидом цели. Широко распространенными разновидностями этико-политического индивидуализма являются хозяйственный индивидуализм, предоставляющий хозяйственную жизнь свободной игре сил, и педагогический индивидуализм, который строит воспитательную работу на принципе учета индивидуальных особенностей воспитанника, считая, что настоящее товарищество возможно лишь между всесторонне развитыми индивидами.

Социологический индивидуализм утверждает, что общественные процессы совершаются благодаря взаимодействию индивидов, в противоположность солидаризму или универсализму, который рассматривает общественные явления в их целостности.

ИНДУИЗМ - политеистическая религия в средневековой и современной Индии. Результат длительного и сложного развития древних веддийско-брахманских верований. Поддерживает кастовую систему. Большое место отводит обрядности. Существенным для практики индуизма является почитание культового изображения. Главные боги — Вишну (хранитель мира) и Шива (олицетворение созидательных и разрушительных сил природы). С культом этих богов связано существование двух главнейших направлений индуизма — вишнуизм и шиваизм, а также интенсивное храмовое зодчество, возведение многочисленных статуй в пещерных и наземных храмах.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ (промышленное) ОБЩЕСТВО — одна из двух основных (наряду с «капиталистическим обществом») категорий, в которых западные социологи анализируют происхождение и природу современных «развитых» обществ и обобщают характер преобразований, отделяющих их от «традиционных» (родоплеменных и феодальных) обществ.

Индустриальное общество — это общество, где индустриальное производство как преобладающая форма экономической организации находится в частных руках, где предприниматель сразу и собственник, и главный субъект управления трудовым процессом и работниками. Но это совпадение собственности и управления временно. С ростом масштабов индустрии собственность на капитал впредь не гарантирует контроля над системами власти и авторитета на предприятиях. Промышленное производство, по крайней мере в экономически ведущих фирмах-гигантах, начинают контролировать менеджеры-администраторы.

В число сторонников теорий индустриального общества можно зачислить социологов, разделяющих хотя бы некоторые из следующих положений:

1) самые значительные исторические изменения в современном мире связаны с переходом от «традиционных» аграрных обществ к «индустриальным», основанным на машинном производстве, фабричной организации и дисциплине

труда, национальной системе хозяйства со свободной торговлей и общим рынком. Поэтому понятие «индустриального общества» тесно связано с теорией модернизации; 2) существует определенная «логика индустриализации», которая ведет общества к увеличению сходства в основных институтах, как бы ни различались они первоначально. Чем выше индустриализированы общества, тем больше тяготеют они к единообразию индустриального порядка; 3) переход от «традиционного» к индустриальному обществу — это прогрессивное движение в истории, ассоциируемое с разрушением традиционных наследственных привилегий, провозглашением равных гражданских прав и демократизацией общественно-политической жизни. В индустриальном обществе жесткие сословные перегородки исчезают и благодаря росту социальной мобильности, на базе широкой доступности образования, начинает преобладать равенство возможностей; 4) общественные конфликты и напряжения в индустриальном обществе имеют тенденцию уравниваться; 5) существенным элементом перехода от традиционного к индустриальному обществу является укрепление национального либерально-демократического государства.

ИНКРУСТАЦИЯ (от лат. - обмазывать) – украшение предмета из дерева, металла, камня врезанными изображениями или орнаментом, выполненными из другого материала, обычно более ценного и отличающегося по фактуре и цвету.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (лат. *interpretatio* - истолкование, объяснение) — совокупность значений (смыслов), придаваемых каким-либо элементам определенной теории. Широко используется в науке. Средние века, которые были эпохой комментаторов (интерпретаторов) священных текстов, а также произведений древнегреческих философов, дали, пожалуй, самое большое количество интерпретаций.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО — понятие ряда социологических и футурологических концепций, полагающих главным фактором социального развития производство и использование информации. Концепция информационного общества является разновидностью теории постиндустриального общества. Рассматривая общественный прогресс как «смену стадий», сторонники теории информационного общества связывают его становление с доминированием информационного сектора экономики, следующего за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой услуг. При этом утверждается, что капитал и труд как основа индустриального общества уступают место информации и знанию в обществе. Революционизирующее воздействие информационных технологий приводит к тому, что в информационном обществе классы заменяются социально недифференцированными «информационными сообществами». Громоздким корпорациям индустриальной эры противопоставляются «малые» экономические формы — индивидуальная деятельность на дому, «электронный коттедж» как модель человеческого существования в постиндустриальном

информационном обществе. Компьютерная революция приводит к замене традиционной печати электронными носителями информации и глобальными информационными сетями, она изменяет идеологию, превращает безработицу в обеспеченный досуг. Социальные и политические изменения рассматриваются в теории информационного общества как прямой результат революции в микроэлектронике. Перспективы развития демократии связываются с распространением информационной техники. Тоффлер и Дж. Мартин отводят главную роль в этом телекоммуникационным сетям, которые обеспечат двустороннюю связь граждан с правительством, позволят учитывать их мнение при выработке политических решений. Технологическую трактовку получают проблемы преодоления социальных антагонизмов, отчуждения и дегуманизации. Концепция информационного общества вызывает критику со стороны гуманистически ориентированных философов и ученых, отмечающих несостоятельность технологического оптимизма и указывающих на негативные последствия компьютеризации общества.

ИНТУИЦИЯ (от лат. *intuitus* - взгляд, вид) — рассматривание, видение, созерцание, а также (с древних времен) духовное видение, вроде вдохновения, понимание, приобретенное непосредственно, а не эмпирически или путем размышления (рефлексии), непосредственное переживание действительности; «откровение, развивающееся изнутри человека» (Гёте).

Интуитивное знание: понимание сути предмета, полученное благодаря интуиции, непосредственному постижению сущности вещи. Кант различает дискурсивную (логическую) ясность, полученную с помощью образования понятий, и интуитивную (эстетическую, т. е. чувственную) ясность, приобретенную с помощью видения.

ИПОСТАСЬ (греч. *hypostasis* — основание) — субстанция; также (оправданная или неоправданная) субстанциализация, овеществление какого-либо свойства, понятия, вообще чего-либо абстрактного или просто идеи. Термин впервые введен Посидонием в 1 в. до н.э. В христианстве понятие ипостаси примерно равнозначно форме проявления или способу бытия и часто используется для толкования триединства: Отец, Сын и Дух Святой – суть ипостаси триединства, которые отождествляются с корнем, стволом и цветами.

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ (от лат. *irrationalis*) — лежащее за пределами досягаемости разума, недоступное постижению в рамках логического мышления, противоположное рациональному. Иррациональное имеет два смысла: негативный и позитивный. Позитивный смысл, определивший иррационализм как направление в философии, заключается в том, что под иррациональным понимается нечто, противостоящее разуму, полагающее разум неспособным охватить все богатство и разнообразие духовной и материальной действительности; нечто тёмное, бессознательное, алогичное. Позитивно понимаемое иррациональное никогда не переходит в рациональное: рациональное и иррациональное противостоят друг другу как непримиримые антагонисты. В негативном смысле

иррациональное предстает перед человеком в качестве подлежащего познанию. Будучи чем-то бесформенным, хаотичным, оно в то же время становится предметом рационального освоения. В процессе познания иррационального, оно становится четко ограниченным, заключенным в строгие рамки логики, насквозь просвеченным человеческим разумом и встроенным в логически стройную систему знания. Это взаимопроникновение рационального и иррационального составляет смысл и жизнь работы разума. Наличие иррациональных пластов в человеческом духе порождает ту глубину, из которой вновь и вновь появляются новые смыслы.

ИСЛАМ (араб. — предание себя богу), мусульманство (от рус. "мусульманин", от араб. — "исповедующий ислам"), — одна из мировых религий, монотеизм. Возник в первой трети 7 в. в Аравии в условиях характерного для Ближнего Востока перехода от древних к средневековым формам классового общества, развития арабского религиозного сознания и под влиянием христианства, иудаизма и зороастризма. Положения ислама как вероучения, определяющего образ жизни религиозно-политической общины — уммы, были сформулированы в проповедях Мухаммеда и изложены в Коране. Для каждого мусульманина обязательны пять главных правил, или "столпов", ислама: 1 — исповедание единобожия ("Нет бога кроме Аллаха) и признание пророческой миссии Мухаммеда ("Мухаммед посланник Божий"), 2 — пятикратная молитва (салат), 3 — пост (саум) в месяце рамадан, 4 — милостыня (закят), налог в пользу бедных, 5 — паломничество (хадж). Мухаммед был духовным, политическим и военным главой мусульманской общины, поэтому неразрывность духовной и светской власти в государстве стала идеалом "исламского правления". Однако после смерти Мухаммеда, который не назначил себе преемника, проблема власти привела к расколу, появлению религиозно-политических группировок (суннитов — последователей сунны, считавших, что халиф должен избираться "согласным мнением общины" из числа ее главных авторитетов; шиитов — верующих, составивших партию (шиа) Али и настаивавших на передаче власти наследственным путем прямым потомкам Али; хариджитов, полагавших, что главой уммы может стать любой член общины) и развитию различных теологических доктрин. Возникновению множества течений и сект способствовало отсутствие в исламе единой богословской школы и объединяющей организации типа церкви. В ходе арабо-мусульманского завоевания, создания Халифата и утверждения ислама в инокультурных регионах, среди неарабских народов Азии, Африки, Южной Европы усиливалась неоднородность мусульманской религии. В течение веков ислам развивался как сложная идеологическая система, способная к заимствованиям и усвоению нового. Борьба с идолопоклонством и традиционный отвлеченный образ мышления арабов способствовали тому, что ислам отказался от изобразительной формы пропаганды своих идей (Аллах неизобразим), избрав для этих целей слово устное и письменное. В художественной культуре исламизированных народов преимущественное развитие получили каллиграфия и орнамент.

ИУДАИЗМ – ягадут (евр.), религиозное монотеистическое и нравственно-этическое учение еврейского народа. Сложилось на Ближнем Востоке в 3—1 вв. до н.э.) в среде еврейских общин как результат стремления евреев сохранить собственную древнюю цивилизацию и противостоять экспансии эллинистической культуры и идеологии. Как религиозное учение, изначально противопоставившее себя язычеству и идолопоклонству, иудаизм отрицает возможность изображения бога. Источником всех положений иудаизма являются Тора и Талмуд. Иудаизм оказал влияние на формирование раннехристианских вероучений и ислама.

ЙОГА (санскр. — единение, связь) – религиозно-философское учение, возникшее в Древней Индии. Предполагает совокупность физических и психических упражнений, направленных на очищение души и тела. Согласно учению йоги, духовная субстанция — пуруша пребывает в плену у материи — пракрити, мешающей ее высвобождению и независимому существованию. Человек, соединяющий в себе духовное и материальное, должен стремиться к освобождению души от гнета материи. К этому ведут: путь познания, разрушающий основы невежества, путь действия — полного преодоления суетных мирских интересов, путь овладения собственным телом, что достигается физической тренировкой. Учение йоги признавалось брахманизмом, буддизмом, индуизмом.

КАРТИНА МИРА — в отличие от мировоззрения, совокупность мировоззренческих знаний о мире, совокупность предметного содержания, которым обладает человек (Ясперс). Можно выделить чувственно-пространственную картину мира, духовно-культурную, метафизическую. Говорят также о физической, биологической, философской картинах мира.

КАТЕГОРИЯ (от греч. *katagorein* - высказывать) — в разговорном языке то же самое, что вид, сорт, класс, ранг («определенная категория служащих»). В философии категории, с одной стороны, наиболее общие и вместе с тем простейшие формы действительности, высказываний и понятий, «родовые понятия», от которых происходят остальные понятия (категории познания, сознания), а с другой — первоначальные и основные формы бытия объектов познания (категории бытия, категории реального). Соотношение между категориями бытия и категориями познания исследуется теорией познания.

Основателем учения о категориях является Аристотель; он считал, что имеется всего 10 категорий (единичного и общего): сущность, количество, качество, отношение, место, время, действие, страдание, обладание, самонахождение (положение). По существу, уже и Платон знает 4 категории: идентичность, отличие, постоянство, изменчивость. Схоластика, которая называла категории также предикаментами, знала только 6 категорий: бытие (сущность), качество, количество, движение (изменение), отношение, обладание (*Habitus*). Декарт и Локк различают 3 категории: субстанция, состояние (модус), отношение. Кант понимал под категориями формы рассудка, которые, придавая позна-

вательный характер чистому восприятию, обуславливают опыт и которые сами по себе, т. е. без использования ощущений, не имеют познавательной ценности.

КИТЧ (нем. kitsch – букв. – халтура, дурной вкус) – изделия или произведения, не отвечающие общепринятым представлениям о «прекрасном» и «изящном»; понятие «пошлости» является в данном контексте лучшим русским эквивалентом. Для китча характерны сентиментальность, выпяченная патетика, крикливость цвета, избыток декора, подделки под дорогие материалы.

Собственно китч как поток особого рода продукции, рассчитанной на удовлетворение «неразвитых вкусов», появляется в период промышленной революции 18-19 вв., резко обозначившей социальную дифференциацию общества и соответственно контрастность художественных вкусов. Искусство XX века бросает вызов китчу, сознательно и активно используя его в качестве одного из своих художественных приемов. Современная культура показывает, что границы между «высоким» и «низким» искусством, китчем и классикой условны и всякий раз зависят от конкретного контекста.

КОНТРКУЛЬТУРА — (а) понятие, используемое в современной социологии для обозначения социально-культурных установок, противостоящих фундаментальным принципам, господствующим в культуре; (б) молодежная субкультура, в которой наиболее резко выражается неприятие молодым поколением современной культуры («культуры отцов»), освящаемого ею образа жизни и формируемого ею типа личности; ее элементами являются: «наркотическая культура»; «восточная мистика» и оккультизм; сексуально-«революционная» «мистика тела». Термин «Контркультура» принадлежит американскому социологу Т. Роззаку, который попытался представить в виде некоторого мировоззренческого целого разнообразные идейные тенденции 60-х гг. («новая левая» социология Миллса и фрейд-марксизм Маркузе; «анархизм» П. Гудмена и «апокалипсический мистицизм» Н. Брауна; «дзен-буддистская психотерапия» А. Уотса и «оккультный нарциссизм» Т. Лири), объединенные гипертрофированным неприятием западной культуры. Истоки контркультуры ее идеологи видят в мистических тенденциях Запада и Востока, оккультизме, романтической традиции в искусстве, художественном авангарде и модернизме XX в., психоанализе Фрейда, в романах Г. Гессе, Кафки и Беккета с их идеей «тотального разрушения» западной рациональности.

В социокультурной области для сторонников контркультуры характерно отрицание индивидуально-личностного принципа, имеющее своим следствием культивирование безличного, коллективно-анонимного начала, на основе которого осуществляется последовательная деиндивидуализация и обезличивание человека; неприятие принципа самоидентификации человеческого «я»; отказ от традиционно-христианского ригоризма в области брачно-семейных отношений и интимности эротической сферы; отрицание протестантской этики индивидуального труда и личной ответственности, возведение в культ бесцельного времяпрепровождения. Оформи́вшаяся на излете антикапиталистического движения 60-х гг. и впитавшая в себя все связанные с ним тенденции «метафизи-

чески-гедонистического» отрицания «капиталистической цивилизации» и «буржуазного разума», контркультура оказалась в конечном счете «моделью» идеологии и поведения тех социальных слоев, и прежде всего молодежи индустриально развитых стран, которые оказались отчужденными от общества.

КОНФУЦИАНСТВО – этико-моральное и философское учение древнекитайского мыслителя Конфуция и его последователей, оказавшее вместе с даосизмом и буддизмом основополагающее воздействие на формирование единой китайской культуры; распространилось в Корею, Японию, Вьетнам; не утратило своего значения вплоть до настоящего времени. Конфуцианство проповедовало решение социальных проблем воспитательно-нравственным путем с помощью моральных поучений и строгого соблюдения этических норм. Целью конфуцианства являлось предохранение общества от потрясений, воспитание народа в духе уважения к существующим порядкам. Согласно конфуцианству, в обществе действует принцип жэнь (гуманность, человеколюбие), закон идеальных отношений между людьми, ниспосланный небом, — высшей духовной силой, определяющей судьбы человека и природы. Для усвоения "жэнь" человек должен соблюдать нормы общественного поведения (предусматривают соблюдение традиций, обрядов, почитание предков, почтительное отношение к старшим и высшим) и совершенствоваться. Конечной целью совершенствования является абстрактно-утопический идеальный образ благородного мужа, деятельность которого должна быть посвящена семье и государству (мыслилось как большая семья, где каждый занимает предпосланное ему небом место). Опираясь на культ предков и культ неба, конфуцианство разработало систему правил для всех проявлений духовной жизни человека, породило множество законов в области изучения истории, музыки, поэзии, архитектуры и живописи, которым оно придавало огромное нравственно-воспитательное значение. Установленные конфуцианством нормативы получили выражение в дидактических сюжетах литературных произведений, погребальных рельефов, живописи.

Как религиозное учение конфуцианство сводится к почитанию предков; каждая семья имеет свой родовой храм, где размещаются таблички — чжу, перед которыми расставляются жертвоприношения и совершаются обряды.

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА — понятие, характеризующее особенности производства культурных ценностей в современном индустриальном обществе, рассчитанное на массовое потребление, т. е. подчиненное ему как своей цели (массовое производство культуры при этом понимается по аналогии с поточно-конвейерной индустрией). Массовой культура является как по месту (ее потребитель — это «все люди», независимо от страны проживания, в предельном случае — все члены общества, все человечество), так и по времени (производство массовой культуры осуществляется постоянно, изо дня в день). В современной культурологии наиболее распространено натуралистически-вещное понимание массовой культуры как культуры повседневной жизни, производимой для восприятия массовым сознанием, непосредственно и достоверно представ-

ленной прежде всего деятельностью средств массовой коммуникации, а потому в принципе не нуждающейся в философской, «глубинной» верификации.

Исследование проблематики массовой культуры, рассматриваемой таким образом, осуществляется методами эмпирического исследования массовой коммуникации, где на месте изделия массовой культуры оказываются сообщения средств массовой коммуникации, а на месте потребителя — массовая аудитория. Взаимодействие этих двух составных частей бытия массовой культуры устанавливается через анализ результата («эффекта») массовой коммуникации.

В апологетических концепциях массовая культура рассматривается как в целом удовлетворительная форма демократизации современного общества (с соответствующим ростом жизненного уровня, образования). Оптимистическим взглядам на массовую культуру противостоят различные направления критического анализа, тесно связанного с проблематикой массового общества. В рамках этого направления массовая культура рассматривается как выражение громадной концентрации политической и социально-экономической власти в руках правящих элит, цинично эксплуатирующих культурные запросы масс, как предельное выражение духовной несвободы, стандартизации и унификации личности, как средство ее отчуждения и угнетения, как показатель распада отношений личной и общинной зависимости и кризиса традиционных демократических ценностей. Демонизм, приписываемый при этом массовой культуре, объясняется ее вездесущим умением сводить любое явление подлинной, высокой культуры до усредненного, содержательно выхолащенного потакания неразвитым вкусам, до иллюстрации «извечной истинности» провозглашаемых ею вульгарных сентенций.

МАТЕРИАЛИЗМ (от лат. *materialis* - вещественный) — воззрение, которое видит основу и субстанцию всей действительности — не только материальной, но душевной и духовной — в материи. К материализму нужно отнести натурализм, поскольку он не отводит человеку особого места в природе; эмпиризм, который расценивает как реальное только то, что может быть воспринято посредством естественно-научных методов; затем — неопозитивизм, с самого начала отклоняющий объяснение духовно-душевной сущности дел. Для материализма характерно уважение к естественным наукам и технике и прославление человеческого разума. Развитие материализма можно проследить во всей истории западной мысли от самого ее возникновения и встретить повсюду в истории философии. Своего расцвета материализм достигает в эпоху французского Просвещения (Ж.Ламетри, П. Гольбах, Д.Дидро), но определяющее влияние на европейскую философию он приобретает только в 19 в. (К.Маркс, Ф.Энгельс, Л.А.Фейербах, Д.Ф.Штраус, К.Фогт, Э.Геккель, Е.Дюринг). Он представляет собой противовес заблуждениям идеализма, но в своей односторонности совершенно пасует перед всеми решающими, т.е. человеческими, проблемами (сознание, существование, смысл и цель жизни, ценности и т. д.), которые он отклоняет как мнимые. Материализм — образ мышления, предпочитаемый массами, поскольку они надеются осуществить свои цели прежде всего благодаря своему весу, своему большому количеству и ощущают себя как нечто бо-

лее или менее телесное. Необходимо различать следующие разновидности материализма: физический материализм, который усматривал в материи конечную физическую реальность (классическая механика); его принципы поколеблены данными новейшей физики; биологический или физиологический материализм. Нечто совершенно иное представляет собой этический материализм. Он признает достойными только полезные достижения или могущие быть используемыми блага и отрицает признание царства автономной нематериальной ценности.

Диалектический материализм («диамат») — был фактически советской государственной философией и одновременно служил методологической основой советской науки. Он возник из перенесения гегелевской диалектики в материалистически-монистическое мировоззрение конца 19 столетия; название «материализм» часто употреблялось при этом в смысле реализма (реальности, независимой от мышления и существующей вне сознания).

МАТЕРИЯ (лат. *materia* — вещество) — понятие, первоначально обозначающее отличительный признак очевидной пространственной телесности, еще без противопоставления его жизни, душе и духу, и только после ряда исторических превращений развившееся в понятие «мертвого вещества», которое является также и понятием, противоположным понятиям жизни, души и духа; в области мировоззрения это оформляется в материализме, в сфере науки — в современном естествознании.

МЕНТАЛИТЕТ (от лат. *mens* — ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) — глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное. Ментальность — совокупность установок и предрасположенностей индивида или социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом. Она формируется в зависимости от традиций, культуры, социальных структур и всей среды обитания человека и сама, в свою очередь, их формирует, выступая как порождающее сознание, как исток культурно-исторической динамики.

Природное и культурное, рациональное и эмоциональное, сознательное и бессознательное, индивидуальное и общественное — все эти оппозиции «пересекаются» на уровне ментальности, растворяясь в ее структурах.

МЕТОД (от греч. *methodos* — путь, исследование, прослеживание) — способ достижения определенной цели, совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности. В области науки метод есть путь познания, который исследователь прокладывает к своему предмету, руководствуясь своей гипотезой. При этом философия как основополагающая наука дает исследователю средство проверить, подходит ли вообще избранный метод для достижения поставленной цели и последовательно ли использует он этот метод в ходе работы. Разработкой метода философия поддерживает в частных науках живой критический дух. Попытки найти единый метод, который был бы применим всюду, показали, что «универсального метода»

не существует и, более того, каждый предмет и каждая проблема требуют собственного метода. Метод и система являются основными направляющими линиями науки.

МОНОТЕИЗМ (от греч. monos — единственный и theos — Бог) — учение о едином персонифицированном Боге. Монотеистическими в строгом смысле являются иудейская религия и ислам, а в широком смысле также и христианство.

МЫШЛЕНИЕ — внутреннее, активное стремление овладеть своими собственными представлениями, понятиями, побуждениями чувств и воли, воспоминаниями, ожиданиями и т. д. с той целью, чтобы получить необходимую для овладения ситуацией директиву. Мышление, которое по своей структуре может быть познающим или эмоциональным мышлением, таким образом, состоит в постоянной перегруппировке всех возможных содержаний сознания и образовании или разрушении существующих между ними связей, при этом может выделяться результат содержания сознания, который принимает сравнительно определенную форму и который может быть назван мыслью. Форма мысли в нормальных условиях есть ее языковое выражение. Значит, мышление есть немая, внутренняя речь, язык есть озвученное мышление. Способ мышления зависит от того, что представляет собой человек как таковой (в широком смысле этого слова) и что определяет его индивидуальность. Мыслит ли данный человек, что и как думает в данный момент тот или иной человек, зависит от его настроения.

Часто мышление начинается с ситуации, а поэтому сначала это ситуативное мышление. Если мышление направлено на реальные предметы, то оно называется конкретным, если мышление направлено на идеальные предметы или на представляемое, то речь идет об абстрактном мышлении. Оба способа мышления переходят один в другой. В научно-философском смысле мышление представляет собой всегда в той или иной степени понятийное мышление: если эта степень больше, то мышление называется априорным, если эта степень меньше, то мышление называется апостериорным. Говорят также о первобытном, магическом, архаическом и символическом мышлении.

НАТУРАЛИЗМ (фр. naturalisme; от лат. naturalism — природный, естественный) — философско-мировоззренческое направление, которое рассматривает природу как универсальный принцип объяснения всего сущего, причем часто открыто включает в понятие «природа также дух» и духовные творения (стоики, Эпикур, Дж. Бруно, Гёте, романтизм). По Канту, натурализм есть выведение всего происходящего из фактов природы.

В этике — это требование жизни, согласующейся с законами природы, развитие естественных побуждений, а также философская попытка объяснить понятия морали чисто природными способностями, побуждениями, инстинктами, борьбой интересов.

В социологии — преобладающее или исключительное подчеркивание биологических факторов в качестве основных образующих сил в истории, в развитии общества.

Эстетический натурализм требует от художника, чтобы его произведение было неидеализированным, неподдельным воспроизведением действительного. Натуралистический - в духе натурализма, в соответствии с натурализмом; согласный с природой, верный природе.

НАУКА (греч. *episteme*, лат. *scientia*) — сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая схематизация объективных знаний о действительности; отрасль культуры, которая существовала не во все времена и не у всех народов. Родоначальниками науки как отрасли культуры, выполняющей самостоятельную функцию, были греки, передавшие затем ее, в качестве особого идеала культурной жизни, европейским народам. Наука образует сущность человеческого знания; по Канту, она есть совокупность знаний, упорядоченная согласно некоторым принципам; реальная упорядоченная связь истинных суждений, предположений и проблем, относящихся к действительности в целом и отдельным областям или сторонам ее. В отличие от опытного знания (эмпирии), наука не довольствуется только вопросом «что», но спрашивает также и «почему», вопрошает об основах и причинах вещей (Аристотель). В анализе она переходит от «целого» — к «частям», а в синтезе — наоборот; посредством индукции наука от опыта и наблюдений обращается к понятиям, суждениям и умозаключениям, от отдельного, особенного — к общему, а при помощи дедукции — от общего к частному, всегда проверяя одно другим. Прогресс науки заключается в том, что она все более систематически проникает вглубь и вширь, в действительность, в элементы бытия, событий, то есть во все более глубокое познание их связей, всеобщей связи действительности вообще, которую мы называем миром. Смысл этой связи исходит от нас самих, из нашего существования с другими и из роли, которую играет в этом событии реальность сущего. Наукой в истинном смысле является наука о мире.

НИГИЛИЗМ (от лат. *nihil* — ничто) — позиция абсолютного отрицания. Этот термин, введенный Фридрихом Генрихом Якоби, стал общераспространенным выражением благодаря роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862г.). Теоретический нигилизм отрицает саму возможность познания истины. Этический нигилизм отвергает ценности и нормы поведения, и, наконец, нигилизм политический выступает против всякого общественного строя, каким бы способом он ни был вызван к жизни. Зачастую он представляет собой лишь крайний скептицизм, реакцию против догматизма, бессодержательность которого стала явной. Ницше обозначает словом «нигилизм», заимствованным у Тургенева, явление, связанное с переоценкой высших ценностей, именно тех ценностей, которые только и наполняют смыслом все действия и стремления людей. В это слово Ницше вкладывает следующий смысл: нет больше ничего, во имя чего следует жить и к чему надо было бы стремиться. Становится ясно, что все эти

стремления совершенно тщетны. Нигилизм получает особое распространение в кризисные эпохи общественно-исторического развития.

ОБЪЕКТ (от лат. *objectum* — предмет) — вещь, предмет. С конца 18 в. объектом называют то, что противостоит субъекту, т. е. сознанию, внутреннему миру как действительное, как предметный, вещный, реальный, фактический, не являющийся только мыслимым, не зависящий и абстрагирующийся от субъекта, от субъективного мнения, от природы и интересов субъекта; имеющий значение для всякого познающего существа, всеобщезначимый.

ОБЪЕКТИВНЫЙ (от лат. *obiectivus* -предметный) — относящийся к объекту; часть внешнего мира. Теперь его более точно называют реальным объектом. Прежде понятием «объект» обозначали только то, что внутри мышления или сознания противостояло явлениям мысли в качестве мыслительного предмета и что теперь точнее называют идеальным объектом.

ОНТОЛОГИЯ (от греч. *ontos* – сущее и *logos* — понятие, разум) — учение о бытии. С начала 17 в. онтология есть не что иное, как метафизика бытия и вещей, являющаяся основой метафизики вообще. Считая онтологию бессодержательной метафизикой, Кант заменяет ее своей трансцендентальной философией. У Гегеля онтология является только «учением об абстрактных определениях сущности». После Гегеля онтологические учения встречаются уже чрезвычайно редко. В 20 в. в процессе отхода от неокантианства и поворота к метафизике онтология вновь возрождается: у Г. Якоби и особенно у Н. Гартмана — как строго предметная философия бытия, а у Хайдеггера и Ясперса — в смысле фундаментальной онтологии. Различие между старой и современной формами онтологии заключается в том, что первая рассматривала весь мир в его отношении к человеку, т. е. все формы и связи реального мира с его богатством переходов — как приспособленные к человеку. Человек благодаря этому становился конечной целью мирового порядка. Новая же онтология выработала чрезвычайно широкое понятие реальности, сообщив полную реальность духу и пытаясь с этой позиции определить автономное бытие духа и его активность в отношении к автономному бытию остального мира. Старая онтология ограничивала сферу реального лишь материальным. Вневременное всеобщее считалось в старой онтологии бытием высшего порядка, даже единственно истинным бытием. Тот факт, что в новой онтологии большое место занимает категориальный анализ, объясняется ее сущностью.

ОПЫТ — это прежде всего совокупность всего того, что происходит с человеком в его жизни и что он осознает; человек может иметь опыт о самом себе, о своих дарованиях, способностях, о своих добродетелях и пороках, человек также может иметь опыт и о мыслях, идеях, знаниях (внутренний опыт). В философии опыт есть основа всего непонятного знания о действительности. К опыту должна сводиться вся наука, она должна быть достоверной; в то же время познанию нельзя останавливаться только на опыте. Напротив, опыту

надлежит быть упорядоченным, сверенным, объединенным с помощью мышления и даже исправленным, дополненным. Согласно Дильтею, всякая наука есть опытная наука, но только психическая жизнь, а не внешний мир может быть испытываем непосредственно, поскольку «весь опыт имеет свою первоначальную связь и свое определяемое этой связью значение в условиях нашего сознания, внутри которого он выступает, — т.е. в границах нашей природы».

Значение и важность опыта были исследованы Кантом в «Критике чистого разума»: опыт есть главный продукт нашего рассудка. С него начинается все познание. Но суждения опыта никогда не являются строго, а всегда только приблизительно всеобщими. Всякое расширение нашего познания не может опираться ни на что другое, кроме как на расширение опыта. Однако сам опыт является результатом деятельности духа, предполагая известные «формы рассудка», которые только и делают возможным опыт. Лишь благодаря опыту или возможному опыту понятия получают свою реальность. Выводы, которые выходят из рамок возможного опыта, являются обманчивыми.

ПАРАДИГМА (греч. *paradeigma* — пример, образец) — 1) понятие, используемое в философии для характеристики взаимоотношений духовного и реального мира. Платон усматривал в идеях реально существующие прообразы вещей, обладающие подлинным существованием: демиург создает все существующее, рассматривая неизменно сущее как первообраз. Согласно Шеллингу и Гегелю, духовный, идеальный прообраз определяет принципы упорядочивания и рациональной организации природных тел; 2) совокупность предпосылок, определяющих конкретное научное исследование (знание) и признанных на данном этапе. Понятие «парадигма» в философии науки введено позитивистом Г. Бергманом и было широко распространено американским физиком Т. Куном для обозначения ведущих представителей и методов получения новых данных в периоды экстенсивного развития знания. Часто заменяется понятием «картина мира».

ПАСТОРАЛЬ (фр. *pastorale*, от лат. *pastoralis* – пастушеский) – жанровая разновидность изобразительного искусства; изображение идиллической мирной жизни пастухов и пастушек на лоне природы, их любви и безмятежного сельского быта. Особенно значительное развитие пастораль получила во французском искусстве 18 века.

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ (от лат. *persona* — личность и *facere* — делать) – понимание и изображение абстрактных понятий или неодушевленных вещей (таких, напр., как справедливость, небо, источник) в качестве живых существ, наделенных, подобно личности, определенным характером; отсюда персонифицированный — наделенный свойствами личности.

ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. *pluralis* -множественный) — философская (метафизическая) точка зрения, согласно которой действительность состоит из многих самостоятельных сущностей, не образующих абсолютного единства.

ПОЗНАНИЕ — усвоение чувственного содержания переживаемого, или испытываемого, положения вещей, состояний, процессов с целью нахождения истины. Познанием называют как процесс, который правильнее было бы обозначить словом «опознавание», так и результат этого процесса. В философском смысле познание всегда есть акт, в котором «нечто познается как нечто»; например, говорят: «Он познал его как лжеца». В познании, таким образом, содержится оценка, которая опирается на опыт. Кто не знает, что есть лжец и что лжец есть, тот никогда не сможет познать человека как лжеца. В познании всегда содержится также узнавание. Новое, не зависящее от внутреннего и внешнего опыта познание может возникнуть только как следствие творческой фантазии. Познание исследуется со времен греческой философии, оно изучается с точки зрения (объективного) источника, или происхождения (субъективной), способности, т. е. возможностей к познанию, с точки зрения цели, характерных черт и силы, а также с точки зрения границ и препятствий. Это исследование познания составляет предмет учения о познании, которое только с Канта определилось в качестве особой области философии, получив название «теория познания», и которое в 19 в., а также в начале 20 в. порой заглушало почти все прочие направления философии. Внутри познания проводят различие между (неподлинным) формальным, или абстрактным, познанием и (подлинным) содержательным, или конкретным, познанием; в свою очередь, внутри этого деления происходит членение на многие виды познания в соответствии с наиболее важными предметными областями.

В познании субъект и объект противостоят друг другу как познающее и познаваемое. Субъект постигает, а объект постигаем. Понимание происходит в силу того, что субъект вторгается как раз в сферу объекта и переносит его в свою собственную орбиту, поскольку определенные моменты объекта отображаются в субъекте, в возникающих в нем отображениях.

Принципы познания, т. е. способ, каким совершается познание, должны быть, таким образом, одинаковыми для всех субъектов. Имеются логические связи и отношения, которые согласуются со связями и отношениями реального мира.

В соответствии с этим логическая сфера является посредником между миром отражения и миром реального. Следовательно, принципы познания не только одинаковы для всех субъектов, но они выступают также и в мире объективного — как категории. Познание возможно, потому что категории познания идентичны категориям бытия.

Однако как неверно говорить, что все категории познания являются категориями бытия, так неправильно доказывать, что все категории бытия представляют собой одновременно и категории познания. Если бы было действительно первое, то всякое познание содержало бы чистую истину; если бы было действительно второе, то все сущее было бы познаваемо без остатка. Область категорий бытия и категорий познания совпадает частично, и только этим можно объяснить, что процессы природы кажутся совершающимися по математи-

ческим законам: например, орбиты движения планет фактически являются «эллиптическими».

ПОКОЛЕНИЕ (лат. *generatio* — зачатие) — отдельное звено в цепи продолжения рода (родители, дети, внуки); совокупность людей приблизительно одинакового возраста, принадлежащих какому-либо народу или культурному кругу. Подсчитано, что продолжительность деятельности такого поколения равна примерно 30 годам. Деятельность поколения принадлежит к «формирующим обществом силам» (Мангейм). Существование поколения имеет следствием важные социологические явления: постоянный приток новых носителей культуры на место постоянно уходящих прежних ее носителей; ограниченное во времени участие носителей культуры одного поколения в историческом процессе; постоянная необходимость передавать по традиции культурные достижения; непрерывность смены поколений. Понятие «поколение» многократно привлекается для объяснения художественных и литературных стилей, а также политических идей. Под проблемой поколений понимают совокупность конфликтов, вырастающих из борьбы младшего поколения против старшего, когда речь идет о том, чтобы сделать значимыми новые знания и способы созерцания в противоположность старым.

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО — понятие социологии и философии, обозначающее современный этап развития ряда стран как переход от «индустриального» к «послеиндустриальному» типу общества. Термин предложил Белл, сформулировавший основные признаки такого общества: создание обширной сферы «экономики услуг»; резкое увеличение слоя квалифицированных научно-технических специалистов; центральная роль научного знания как источника нововведений и политических решений; возможность самоподдерживающегося технологического роста; создание новой «интеллектуальной» техники.

Реальной основой появления теорий постиндустриального общества является происшедшая в 60-70-е годы в развитых странах Запада структурная перестройка экономики, выдвинувшая на лидирующие позиции наукоемкие отрасли взамен тяжелой промышленности, бурное развитие «индустрии знаний», компьютеризация и появление глобальных информационных систем, открывающих путь к децентрализации производства. Эти сдвиги вписываются теоретиками постиндустриального общества в общую концепцию, разбивающую социально-историческую эволюцию на доиндустриальную (традиционную, аграрную), индустриальную и постиндустриальную стадии развития общественных систем. На каждой из этих стадий доминирующую роль в социальной организации играют различные институты: церковь и армия в традиционном обществе, промышленно-финансовые корпорации в индустриальном, университеты в постиндустриальном обществе. В обществах постиндустриального типа происходит также переориентация экономики от погони за чисто количественным ростом производства в сторону улучшения «качества жизни», существенного расширения сферы внеэкономических социальных программ. Для них ха-

рактарно смещение зоны противоречий и конфликтов с социально-классовых отношений в область противостояния индустриального и постиндустриального секторов общества, экономики и культуры. Напряжение возникает также из-за недостаточной способности людей к адаптации перед лицом ускоряющихся темпов роста знаний и технологических изменений.

ПОСТМОДЕРНИЗМ (англ. postmodernism), постмодерн – термин, служащий для обозначения структурно сходных явлений в общественной жизни и культуре современных индустриально развитых стран.

Особенности этого направления объясняются его теоретиками своеобразием современного «информационного общества», с характерным для него преобладанием теоретического знания, информационных и коммуникационных технологий, а также плюрализмом, терпимостью и широкими возможностями выбора для каждого индивида.

В архитектуре и изобразительном искусстве характерной особенностью постмодерна является объединение в рамках одного произведения стилей, образных мотивов и художественных приемов, заимствованных из арсенала разных эпох, регионов и субкультур. Создается театрализованная эстетическая среда, в которую нередко входят элементы иронии и гротеска.

В живописи программным позициям авангарда (обращенность в будущее, культ новизны, техницизм, антитрадиционализм) постмодернизм противопоставляет слияние разных исторических традиций, разных национальных художественных языков. Художники прибегают к аллегорическому языку классики, барокко, к символике древних культур, создавая на этой основе индивидуальную мифологию, соотношенную с личными воспоминаниями автора. Их картины наполнены цитатами, отсылками к разным историческим эпохам и субкультурам современности. Картины Сандро Киа, Франческо Клементе, Мимо Паладино организуются как поле взаимодействия различных стилевых и языковых единиц. Языковые системы путем наложения образуют пересекающиеся сетки, в пространстве которых происходит свободное движение смыслов – их перетекание, ассоциативные сцепления. В этой игре знаков отсутствует единый смысловой центр, организующая идея. Принцип свободного комбинирования цитат, коллажа культурных символов открывает и противоположный путь: художник придумывает некую гипотетическую культуру и по заданным правилам продуцирует ее образы, предполагаемые музейные и археологические «подлинники» («призраки» вымышленной академии Карло Мариа Мариани, «археологические утопии» Бертолена и др.).

ПРОСТРАНСТВО – то, что является общим всем переживаниям, возникающим благодаря органам чувств. После того как в течение веков проблемой было почти только «абстрактное пространство» геометрии, с 17 в. перед развивающейся физикой в результате применения понятия «пустого пространства» встал вопрос о «физическом пространстве» и, наконец, о его существовании, а также соответственно о его воспринимаемости. Уже Лейбниц считал пространство «хорошо фундированным явлением», а Кант анализировал пространство

как форму всех явлений внешних органов чувств, т. е. как формальное свойство всякого восприятия внешнего мира, благодаря чему только и возможны наши внешние наглядные представления.

Математик Гаусс полагал: можно согласиться с тем, что пространство обладает реальностью и вне нашего духа, его априорность мы не можем в полной мере приписать законам духа. Теория относительности отрицает конкретность пространства, тем самым «оно не создается из мира, но только затем уже привносится задним числом и именно в метрику четырехмерного многообразия, которое возникает благодаря тому, что пространство и время связаны в единый (четырехмерный) континуум посредством скорости света».

Современная психология также устанавливает, что пространство как таковое никогда не дано нам, что, напротив, оно постоянно наполнено множеством более или менее всеобъемлющих систем отношений, к которым принадлежат различные предметы.

Современная физика определяет понятие пространства как такое, в котором находятся поля, родство поля и системы отношений несомненно.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ (от лат. ratio — разум) — понятие с многозначным содержанием, зависящим от включенности в ту или иную философскую или социологическую концепцию. В классической философии это понятие отождествлялось с общими понятиями «человеческого понимания», разума, рассудка. Неклассические концепции рациональности складываются под влиянием философии науки и современной социологии. В философии науки рациональность понимается как совокупность норм и методов, характеризующих научное исследование, а теория рациональности фактически совпадает с той или иной методологией науки. Понятие рациональности носит здесь нередко также ценностный характер: научная рациональность понимается как высший тип мышления и деятельности, как образец для других сфер культуры.

В социально-исторических исследованиях существует представление о многообразии социальных и культурных систем, сосуществующих и сменяющих друг друга. Поэтому рациональность обычно определяется как системообразующая характеристика определенного типа культуры. В современных теориях выбора и принятия решений рациональность понимается более узко: как способность человека максимизировать желаемый результат при минимальных ресурсах и средствах. Отсутствие единого понимания рациональности в современной философии является выражением ее методологического и мировоззренческого плюрализма.

РЕАЛЬНОСТЬ (от позднелат. realis — вещественный, действительный) — вещественность, онтологическое бытие-в-себе, т. е. в-себе-бытие, абстрагированное от его рефлексированности, выводимой из познавательной связи. В отличие от действительности, в реальности можно различить возможность и необходимость, в то время как в действительности они совпадают.

Реальность (благодаря средству реализации) приписывается всему тому, что может возникнуть и возникло во времени, что существует и является пре-

ходящим. Реальность принадлежит последним вещам, которые не нуждаются в доказательстве. Проблема скорее заключается в том, каким образом дана нам реальность, как мы понимаем ее.

РЕЛИГИЯ (от лат. *religio* — благочестие, набожность, святыня) — мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение, определяемое верой в существование Бога, божества; чувство связанности, зависимости и долженствования по отношению к тайной силе, дающей опору и достойной поклонения. Особенности различных религий должны быть выведены из специфических душевных и народно-психологических особенностей исповедующих религию людей; эти особенности наиболее ярко могут обнаруживаться в различных представлениях о божестве, которые они себе составляют. Согласно Канту, религия является познанием наших обязанностей в виде божественных заповедей, но не в виде санкций, т. е. не в виде произвольных, случайных для самих себя предписаний некоей чужой воли, а как существенные законы любой свободной воли, которые, однако, должны рассматриваться как заповеди высшего существа. Для Гегеля религия является самосознанием абсолютного духа или знанием божественного духа о себе благодаря опосредованию конечным человеческим духом. Гёте сказал: « Кто овладевает наукой и искусством, имеет также и религию; кто не овладел ни тем, ни другим, также имеет религию». «Если человек мог и должен был оставаться только человеком — как тогда могли появиться боги и творцы этих богов?» (Шиллер).

Различают следующие ступени развития религии (однако они не обязательно соответствуют историческому развитию): 1) естественная религия, которая находит своих богов в природных силах; 2) религия закона, требующая повиновения божественным заповедям; она исходит из современного представления о всемогущем «Боге-господине»; она может подняться от генотеизма к монотеизму, а также и к «религии как простой морали» без Бога; 3) религия искупления, которая возникает из чувства «греховности», не исчезающего даже при великих нравственных стремлениях. Она связана с верой в милосердную любовь и милость оскорбленного Бога, освобождающие от греха (христианство), или (без Бога) она возникает из убеждения в «скорбности» всего бытия и стремления освободиться от этой «скорбности» благодаря отрешению души от скорбного бытия (джайнизм, буддизм).

РЕЛЯТИВИЗМ (от лат. *relativus* - относительный) – философская, гносеологическая точка зрения, впервые отчетливо представленная софистом Горгием, согласно которой все знания рассматриваются лишь как относительно правильные, ибо они обуславливаются положением, которое в зависимости от обстоятельств занимает познающий, особенно в зависимости от своего индивидуального телесно-душевного состояния. Для этического релятивизма, который в своей крайней форме уничтожает все нравственные мерила, различие между добром и злом становится относительным. В философии культуры и философии истории релятивизм исповедуется довольно часто, ибо в их распоряжении

нет математически точного мерила. Физическая теория относительности не имеет ничего общего с релятивизмом в вышеуказанном смысле.

РЕНЕССАНС (от франц. *renaissance*) — Возрождение, а именно эпоха Возрождения классической древности, возникновение нового ощущения, чувства жизни, которое рассматривалось как родственное жизненному чувству античности и как противоположное средневековому отношению к жизни с его отрешением от мира, который казался греховным. Из духа Ренессанса в 13 в. в Италии возник подготовленный гуманизмом интеллектуальный индивидуализм и индивидуализм в искусстве, который около 1400 г. нашел себе выход во Флоренции при дворе разбогатевших вельмож из дома Медичи, а затем через некоторое время достиг полного расцвета, вызвал к жизни грандиозные творения в области изобразительного искусства, литературы, естественных наук и философии. В 12 в. идеи Ренессанса распространились по всей Италии, с 14 в. — также и во Франции, а в конце 16 в. он исчерпал себя. В других странах Ренессанс не достиг расцвета — частично из-за отсутствия духовных предпосылок, частично же потому, что там вся духовная жизнь была проникнута идеями Реформации. Философия Ренессанса характеризуется отказом от авторитетов, обращением к опыту, доверием к собственному разуму, обузданием фантазии при помощи совершенствующегося естествознания, представлением о единой природе и идеей посюсторонности культуры. Важнейшие представители философии эпохи Ренессанса — Пико делла Мирандола, Макиавелли, Монтень, Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей и Джордано Бруно. Различают периоды раннего Ренессанса (треченто) — 14 в., расцвета Ренессанса (кватроченто) — 15 в. и позднего Ренессанса (чинквеченто) — 16 в.

РЕФЛЕКСИЯ (от лат. *reflexio* - обращение назад) — процесс осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения. В узком смысле — «новый поворот» духа после совершения познавательного акта к Я (как центру акта) и его микрокосмосу, благодаря чему становится возможным присвоение познанного.

СЕМАНТИКА, также семасиология (от греч. *sema* — знак), сигнифика (от лат. *signum* — знак) — учение о значении, об отношениях между знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают.

СИНКРЕТИЗМ (от греч. *synkretismos* — соединение) — сочетание разнородных воззрений, взглядов, при котором игнорируется необходимость их внутреннего единства и непротиворечия друг другу. Особенно широко использовался в позднюю эпоху античности при смешении религий.

СИНТОИЗМ, синто (яп. — путь богов) — древняя традиционная религия японцев. Возник на основе анимистических культов; обожествлял мир природы, населяя его многочисленными богами и духами — ками, невидимыми и потому неизображаемыми. Особенно почитались покровители земледелия — бо-

жества луны, солнца, грозы; для них возводились святилища, устраивались торжества.

СОЗНАНИЕ — в психологии совокупность чувственных и умственных образов, для которой в нормальных условиях характерно в той или иной мере отчетливое знание («сопутствующее знание», «осознание», лат. *conscientia*) того, что я являюсь тем, кто переживает эти образы (отсюда содержание сознания = переживание).

Человек не только живет, но и переживает себя как способ существования живого существа (самосознание). Нечто наглядно данное может быть осознано, поскольку оно может быть чувственно воспринято. Но возникает ли сознание одновременно с восприятием, это зависит от состояния организма (тела) и от состояния сознания; данность осознается не всегда в равной мере, так что можно различать степень сознания. Согласно существовавшему ранее взгляду, Я или моя душа останавливается перед «поток сознания», т. е. перед нерасчлененным, хаотичным многообразием смутных образов, отдельные из которых внимание выделяет, анализирует, формирует в восприятия как таковые. Но этот взгляд неверен и может лишь ввести в заблуждение. Выражение «поток сознания» содержит в себе точно так же неправильное мнение, будто Я или душа может в какой-то мере наблюдать этот поток. Напротив, следует считать правильным, что сознание обладает структурой, определяющейся индивидуальным микрокосмосом и благодаря которой всякое содержание тотчас же принимает свою специфическую форму и к которой в процессе взаимодействия присоединяются другие элементы содержания.

Сознание сопровождает и контролирует взаимодействие организма с окружающей средой, находясь между воздействующим извне раздражением и соответствующей этому раздражению реакцией. Действие этой контролирующей функции сознания тем сильнее, чем выше организация живого существа. Согласно Ж. П. Сартру, сознание есть абсолютное, трансфеноменальное измерение субъекта в свете бытия. Оно не имеет содержания и состоит в утверждении трансцендентного объекта, т. е. объекта, которым сознание овладевает благодаря тому, что оно само себя трансцендирует. Не стол находится «в» сознании и не представление о нем, а сознание становится «сознанием стола» и осознает это. Сартр отрицает существование подсознательного и бессознательного.

СУБЪЕКТ (от лат. *subjectus* — лежащий в основе) — понятие, употреблявшееся уже Аристотелем, а также и в средние века в смысле субстанции. Только с 17 в. оно начинает использоваться в современном смысле, т. е. как обозначение психолого-теоретико-познавательного Я, противопоставляемого чему-то другому — не-Я, предмету, объекту, или как обозначение объективированного Я, т. е. индивида, которому противостоит, противопоставляется объект и который направляет на этот объект свое познание или действие, — в этом отношении он выступает как «субъект познания», «субъект действия». Субъективный — касающийся субъекта (Я), имеющий значение только для субъекта, основанный на субъекте, зависящий от субъекта, связанный с субъектом.

ТЕХНИЦИЗМ и АНТИТЕХНИЦИЗМ — две противоборствующие установки в оценке роли техники в человеческом обществе, перспектив ее развития и т. д., основывающиеся на одном фундаменте — технологическом детерминизме с его представлениями об автономии технической рациональности, ее «трансцендентной» сущности, способности к саморазвитию и определяющем характере воздействия техники на общество. Техницизм — выражение некритической веры в безусловную благотворность развития техники для человечества. Его представители считают, что каждое новое поколение технических устройств расширяет сферу влияния техники в социальной жизни, а значит — увеличивает общую сумму благ. В силу ограниченности индивидуального разума мы не можем предвидеть пути развития техники, но именно своей непредсказуемостью, равной самозаконности, она внушает веру в то, что ее развитие ведет человеческое общество ко всеобщему гармоническому счастью. И задача человека состоит лишь в том, чтобы не мешать самореализации высшего Разума (или научного знания), лежащего в основе технического обновления. На определенной стадии технико-индустриального развития происходит замена лозунга его ранней стадии «свободы предпринимательства» на лозунг «свободы нововведений». Такова техницистская утопия эпохи индустриализма, господствовавшая более полутора веков, которая во второй половине XX в., когда стало невозможным не замечать вреда, приносимого людям техникой, была дополнена еще одним положением: социальное зло, порожденное техникой, стали объяснять ее исторически обусловленным несовершенством, слабостями ее конкретных форм. Новый техницизм считает, что наступление гармонического общества гарантировано человечеству развитием техники, но для этого нужно время, поскольку техника развивается через определенные этапы, связанные с такими технико-технологическими нововведениями, которые все глубже революционизируют социальную сферу. Различные социологи-техницисты связывают историческую периодизацию человеческой цивилизации с определенными аспектами техники, такими как смена орудий труда, средств связи или источников энергии. В последнем случае развитие общества связывается с последовательной сменой мускульной энергии, паровой, электрической, атомной. К 80-м гг. стало очевидным, что надежды, возлагавшиеся на развитие атомной энергетики не оправдались. Сегодня атомная энергетика связывается с уходящей в прошлое эрой супериндустриализма, отмеченной крайне негативным воздействием техники на природу и общество, а техницистский оптимизм — с рядом других технических средств — главным образом, информационно-коммуникативных.

Антитехницистская система — выражение технофобии, недоверия, боязни и страха перед очевидными и непредсказуемыми опасностями новых технологий, появление и распространение которых рассматривается как идущее по возрастающей. Согласно антитехницистам, в механизированном, технизированном мире (в трудовой, а позже и бытовой, досуговой деятельности) над человеком властвует рациональность окружающих его устройств: технологическая логика их работы определяет поведение человека. Механизация природы с

принудительностью объективного закона превращается в механизацию человека. Наиболее распространенный вариант антитехницизма характеризуется «героическим пессимизмом» (термин Ф. Ницше) – человечеству остается только одно — подчиняться, стоически претерпевая свою судьбу. Другой вариант антитехницизма — позиция радикальной враждебности к технике, суть которой усматривается в неукротимой «воле к власти», в изначальной агрессивности рационального знания, которую человек не в состоянии преодолеть. Отсюда — утопические проекты создания «нерепрессивной» техники, сопровождающиеся идеей бунта против ее наличного состояния.

ТЕХНОКРАТИЯ (от греч. *techno* и *kratos* — буквально власть ремесла, мастерства) – в общем значении господство техники — термин, который в современном общественном сознании употребляется для обозначения теоретической концепции власти определенного типа, для характеристики реальных политических режимов, практически реализующих принципы этой концепции, для обозначения реально существующей прослойки технических специалистов из числа высших функционеров управления. Концепция технократии включает в себя теоретические представления о технике вообще, о ее роли в социальном развитии и в этом смысле представляет собой наиболее логически завершенный вариант технологического детерминизма в его оптимистическом толковании. Центральной в концепции технократии является идея о возможности власти, основанной на знании, компетентности, о возможности замены политического решения рациональным техническим решением. Идея особого предназначения людей, обладающих нужным для эффективного достижения общественных целей знанием, была выдвинута еще Сен-Симоном. В его системе политического устройства эта роль отводилась «промышленникам», которые знали, что и как надо производить для блага общества. В ходе индустриализации проходили процессы разделения общества, труда, дифференциации знания, развития технического оснащения общества, менялись и представления о том, какие именно специалисты наиболее соответствуют задачам рационализации управления и повышения уровня жизни. На смену промышленникам пришли технократы в собственном смысле слова, т. е. технические специалисты, которые в силу своего образования являются объективными носителями технической рациональности, способствуют ее саморазвитию, тем самым осуществляют власть от имени техники, на основе технических средств. Эта идея нашла наиболее полное выражение в книге Веблена «Инженеры и система цен» (1919). Ход его рассуждений сводился к следующему: современное общество не может существовать без индустрии, а индустрия, в свою очередь, не может работать без технических специалистов. Поэтому стоит только им, объединившись, поставить государство под угрозу всеобщего саботажа, как произойдет мирная революция — отказ частного капитала, т. е. промышленников, от своей власти и передачи ее совету техников. В 30-х гг. американские последователи Веблена попытались осуществить его идею создания строго централизованной иерархической организации технических советов. Однако попытки энтузиастов рационального социального порядка быстро обнаружили утопичность идеи о замене политиче-

ских структур технократическими и были преданы забвению уже к концу 40-х гг. В послевоенное время технократы стали пониматься и изучаться как своего рода новый класс, вошедший в традиционные структуры управления на правах кооперации и занявший в них ведущие позиции. Такое понимание технократии совпадало с представлениями о возможности дальнейшего самосовершенствования капитализма (на основе техники) — на путях создания гармонического индустриального общества, от которого ожидали осуществления идеала всеобщего благоденствия.

Начало 80-х гг. дало новый всплеск технократических идей в связи с появлением новой техники — компьютерной. Технократизм можно определить более широко как власть на основе научной экспертизы.

Технократическая идеология в послевоенное время в той или иной форме укоренилась практически во всех общественных слоях индустриализованного мира. Однако живучесть ее стереотипов, пагубность основанной на ней политики, близость ее к тоталитарным способам правления вызывали протест социальных критиков. Как правило, технократизм в этом случае отождествляется с реально действующими аппаратами промышленного и государственного управления, которые цель своей политики видят в постоянном расширении индустриально-экономического комплекса.

ТЕХНОФОБИЯ (от греч. *techne* — мастерство, ремесло и *phobos* — страх, боязнь) — понятие, отражающее восприятие человеком отчужденного мира техники как угрозы своему бытию. В технофобии отразилась боязнь утраты гуманистических идеалов и нравственных нормативов в современном обществе, страх перед подавлением человеческой индивидуальности машинной цивилизацией, опасение, что человек в конце концов превратится лишь в придаток технических устройств. Она связана также с обнаружением того факта, что техника в широком смысле (целенаправленные, методические действия по схеме) не является абсолютным благом, т.к. техническое действие никогда не может быть «чистым» в достижении поставленной цели, а всегда имеет негативные побочные эффекты. Существуют также технические устройства (например, ядерные реакторы с их возможным смертельным облучением), страх перед которыми укоренен в очень глубоких и древних социокультурных стереотипах и потому не поддается искоренению с помощью рациональной аргументации.

ТОТАЛИТАРИЗМ (от лат. *totalis* - целый, полный) — общественно-политический строй, который характеризуется всеобъемлющим «командным» вмешательством авторитарного государства во все сферы жизни и деятельности общества и отдельных личностей. Тоталитарный характер носят абсолютистские, бонапартистские, фашистские, социалистические режимы. Им свойственно огосударствление всех легальных организаций, неограниченные полномочия властей, запрещение демократических институтов, ликвидация прав и свобод граждан, существование, как правило, однопартийной системы, милитаризация экономики, репрессии в отношении оппозиции и инакомыслящих. Человечество с трудом освобождалось от пут тоталитаризма; основополагающая же тен-

денция развития человеческой цивилизации — это эволюция к демократическому пути развития и усвоение всех ценностей демократии.

ТОТЕМИЗМ – вера многих примитивных народов, и прежде всего североамериканских индейцев, в то, что они происходят от какого-либо животного, растения, звезды, предмета обихода и т. п., находясь с ними в родственных отношениях. Тотемом называется сама вещь, почитаемая как могущественный покровитель племени и символ его внутренней спаянности. Тотемом является и грубо обработанный знак этой вещи, используемый вождем в качестве подписи.

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ (от лат. *transcendere* — переступить) — «перелетающий» (Кант), выходящий за границы возможного опыта, лежащий за пределами этого опыта, выходящий за пределы человеческого сознания. Противоположность — имманентный.

УТИЛИТАРИЗМ (от греч. *utilitas* -польза, выгода) — точка зрения пользы; этическое направление, считающее, что целью человеческих поступков должно быть стремление извлекать из всего материальную выгоду, пользу, благополучие, независимо от того, идет ли речь об индивидуе или об обществе. Происхождение нравственных норм утилитаризм выводит, по крайней мере частично, из соображений пользы. Основателем утилитаризма как псевдоэтической системы, построенной на отождествлении добра и пользы, был Иеремия Бентам, который считал, что «возможно большее число людей должно стремиться к возможно большому счастью», что способствуя благу общества, мы тем самым одновременно способствуем своему собственному.

ФЕТИШИЗМ (от франц. *fetich* – идол, талисман) – культ неодушевленных предметов – фетишей, наделенных сверхъестественными свойствами. Был распространен у всех первобытных народов. Пережитком фетишизма является вера в амулеты, обереги, талисманы. Сохранился в современных религиях – почитание черного камня в Мекке (ислам), креста и мощей (христианство).

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ (выражение «философия истории» ввел Вольтер, фактически же оно восходит к античности) — философское истолкование и оценка истории, т. е. по большей части результатов исторического исследования и изложения истории. Важнейшими системами философии истории являются следующие: теологическая философия истории считает движущей силой истории решение Бога; метафизическая философия истории — трансцендентальную закономерность или судьбу; идеалистическая философия истории — идеи, духовно-научную или духовно-душевную жизнь человека; натуралистическая философия истории — природу человека как обладающего побуждениями, страстями и его среду; материалистически-экономическая философия истории — экономические отношения. В зависимости от того как определяется роль человека в истории, существует индивидуалистическая и коллективистская философия истории. С другой стороны, им противостоит фаталистическая

(детерминистская) и активистическая (индетерминистская) философия истории. Другие важные проблемы философии истории: сущность и границы исторического познания, образование понятий исторической науки, так называемый исторический закон, так называемый смысл истории — все эти проблемы сводятся к вопросу о том, связан ли необходимым образом «прогресс» с ходом истории и какие ступени при этом должны быть пройдены.

Исторически философия истории начинается в античности исследованиями Геродота и Фукидида о силе исторического движения, далее идет через Полибия к целостному пониманию Посидония и нравственно-политическому — Плутарха. Августин создал философию истории божественного государства, нашедшего свое земное выражение в христианской церкви, и его философия истории оказала решающее влияние на последующее тысячелетие. Только в 18 в. философия истории принципиально вышла за пределы августиновского учения, на котором она основывалась в течение столетий; правда, она стала психологизирующей, желающей видеть в истории осуществление законов индивидуальной душевной жизни.

Немецкий идеализм с его предшественниками, начиная с Лейбница, считает господствующими в истории метафизические силы и идеи, а человека рассматривает как вплетенного в эмпирические и трансцендентальные события истории; Гегель прямо-таки всю действительность считает историей, в которой господствует мировой разум. Философия истории 19 и нач. 20 в. примыкает к философии истории 18 в., большей частью полемизируя с естественно-научной точкой зрения и часто развивая весьма абстрактную логику и теорию познания истории, нередко также склоняясь к историзму, или, как Артур Шопенгауэр, Якоб Буркхардт и Освальд Шпенглер, к пессимизму, или, как Арнольд Тойнби, к умеренному оптимизму, или, как марксизм, к принципиальному оптимизму, опирающемуся на диалектику мировых событий. Все большее значение приобретает теологическая философия истории верующих. На последний вопрос, стоящий перед философией истории, — имеет ли смысл человеческая история — в настоящее время отвечают в общем отрицательно (за исключением христианской философии истории).

ФИЛОСОФИЯ МИФА – область философии, исследующая структуру мифологического сознания, функции мифа как культурно-психологического феномена. Интерес современной философии к мифу обусловлен многими причинами, среди которых наиважнейшая — потребность гуманитарного знания в самоанализе и поиске первоисточка культуры. Если для ученых 18 и 19 вв. миф — это по преимуществу объект сравнительно-исторического исследования, то в 20 в. становится своеобразным ключом, необходимым для раскрытия тайн человеческого сознания и культуры. В 20 в. миф изучается с разных сторон. Он рассматривается как дополнение к первобытному ритуалу, как регулятор жизни архаического коллектива, как социальный феномен, как воплощение особого типа мышления, отличающегося от мышления современного человека, как система символов, рассчитанная на познание мира, как продукт деятельности бессознательного и т. д. В соответствии с этими подходами сформировались тра-

диции изучения мифа, связываемые прежде всего с именами их авторов — Дж. Фрэзером, Б. Малиновским, Фрейдом, Юнгом, Леви-Брюлем, Леви-Строссом и др.

Согласно Фрэзеру, миф является отражением и следствием некогда существовавших архаических ритуалов. Он предпринял попытку сведения большого комплекса мифов и преданий к единому универсальному ритуалу убийства и замены состарившегося и потерявшего мистическую жизненную силу жреца новым жрецом, способным обеспечить магическим путем новые богатые урожаи. Исследования Фрэзера дали импульс к развитию многих направлений в изучении мифа; его мысль о приоритете ритуала над мифом, долгие годы считавшаяся малоубедительной, в настоящее время находит все большую поддержку.

Ритуалистической концепции может быть, в известном смысле, противопоставлена традиция функционалистского изучения мифа, связанная с именем Малиновского. В его понимании, миф не мыслим вне ритуала, составляет с ним неразделимое единство, выполняя важнейшую функцию в жизни первобытного коллектива — функцию регуляции. Миф не только воспроизводит или сопровождает ритуал, но и сам есть не что иное, как ритуал в его словесном выражении. Ритуал же может быть понят как миф в действии. Благодаря такой двусторонности миф примиряет различные аспекты архаического мироощущения: он увязывает воедино слово и дело, настоящее и прошлое, предсказание будущего и ожидание его свершения, индивидуальное и коллективное и т.д.

Иначе подошел к изучению мифа Фрейд, для которого мифы — это продукты вытесненных в подсознание сексуальных влечений. В этом смысле мифы, особенно их наиболее устойчивые варианты, однажды возникнув в истории культуры, постоянно воспроизводятся каждым новым поколением людей и каждым человеком, т. к. проблемы их психической и, главное, сексуальной жизни остаются, несмотря на разнообразие внешних деталей, примерно одними и теми же. В центре всех мифов и, соответственно, психической жизни индивида лежит, по Фрейду, Эдипов комплекс, без учета которого невозможно понимание происхождения важнейших элементов человеческой культуры. Здесь сходятся воедино начала религии, морали и искусства. Убийство сыном отца, совершенное из-за желания обладать матерью, рождает у него комплекс вины, который приводит к почитанию отца и обожествлению его образа. Осознание преступности интимной связи с матерью рождает начало нравственности и привносит в жизнь первобытных людей нормы элементарной морали. И, наконец, сублимация сексуальной энергии становится причиной возникновения и развития искусства, создавая фантастические образы и намекая человеку на скрытые от него самого тайны его существа.

Аналитическая психология Юнга родилась из критики классического психоанализа. Как и Фрейд, Юнг признает связь мифологии и бессознательного, однако понимает ее иначе. То, что Фрейд считал исключительно продуктом подавленного сексуального влечения, Юнг соединил с идеей архетипа, т. е. с коллективно-бессознательным слоем человеческой психики. Учение об архетипах — наиболее значимая для философии мифа часть юнговской концепции.

Заимствованным из платонической традиции термином «архетип» Юнг обозначил образы, обнаруживающиеся в мифах, сказках, снах и фантазиях. Количество архетипов, по Юнгу, ограничено, они связаны с наиболее фундаментальными потребностями и склонностями человека, а своими корнями уходят в глубины органических и генетических структур живой материи. Именно благодаря такой глубочайшей укорененности архетипы оказываются универсальными и повсеместно распространенными первоэлементами психики и культуры. Набор архетипов, предлагаемый Юнгом, охватывает наиболее часто встречающиеся в мифологии и сновидениях образы. Они предельно размыты, многозначны; попытка детализации разрушает их суть и превращает в плоские невыразительные картинки.

Мышление архаического человека, отразившееся в мифе и создавшее миф, было главной темой исследований Леви-Брюля. Он опирался на идею «коллективных представлений», играющих важную роль в жизни первобытного коллектива и считал, что мышление древних людей качественно отличается от мышления современного человека. Первобытный ум — это ум дологический или прелогический: он работает, нарушая или обходя законы формальной логики, он нечувствителен к противоречиям, допускает нарушения закона исключенного третьего, переворачивает причинно-следственные связи и т.д. Для дологического мышления характерен принцип сопричастия, т.е. ирреальной, мистической связи, существующей между людьми, животными, растениями, предметами, их частями, между прошедшими, настоящими и будущими событиями. Эмоциональный тон ощущения оказывается при этом более важным, чем анализ причин, вызвавших это ощущение. Эти свойства первобытного мышления и отразились в мифе, который сохранил также элементы архаического мировоззрения, как, например, представления о цикличности времени, неоднородности пространства, о круговороте рождения и смерти.

Наиболее влиятельным в 20 в. направлением в философии мифа стал структурализм, рассматривающий миф как сложноорганизованную знаковую систему, как особый язык, надстраивающийся над обычной речью. С точки зрения основателя структуралистской теории Леви-Стросса, первобытный человек воспринимал окружающий его мир как набор противоположностей, противоречий, требовавших своего гносеологического и мировоззренческого разрешения. Причем это было вызвано не простой любознательностью, а насущной потребностью в гармонизации восприятия, в преодолении разрыва между человеком и миром, между «частями» человека и «частями» мира. Миф и порождающее его первобытное мышление Леви-Стросс определяет как логический инструмент для разрешения противоречий, для ликвидации или смягчения существующих онтологических разрывов. Так, например, фундаментальные противоречия между жизнью и смертью, мужским и женским началами, верхом и низом, правым и левым и т.д. в мифе разрешаются при помощи так называемого прогрессирующего посредничества. Исходная фундаментальная противоположность заменяется другой, менее резкой, тем самым сводя первичное противоречие к приемлемой для сознания ситуации. В отличие от Леви-Брюля, считавшего миф продуктом дологического, т.е. неразвитого, мышления, Леви-

Стресс отстаивает тезис о принципиальном единстве логики мифа и логики современного мышления. Логика мифа, по его убеждению, движется к решению задачи примирения исходных противоположностей. Изучив миф, полагает он, можно понять не только мышление в целом, но и получить знание о внешнем мире, предоставленном в сознании и потому неотделимом от результатов его мыслительной обработки.

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ – философская дисциплина, исследующая характеристики научно-познавательной деятельности, а также часть философских учений, разрабатываемая в той мере, в какой они так или иначе обращаются к феномену науки. В качестве особой дисциплины философия науки оформилась ко второй половине 20 в., но как особое философское направление сложилась столетием раньше и была ориентирована на анализ прежде всего когнитивных характеристик науки. Следует различать, с одной стороны, философские течения и школы, представляющие философию науки как особое философское направление и являющиеся ее различными версиями — позитивизм, неопозитивизм, неорационализм, критический рационализм и т.п. и, с другой стороны, философия науки в рамках таких философских учений, как феноменология, экзистенциализм, неотомизм. В первом случае проблематика философии науки практически исчерпывает содержание философских концепций, во втором — рассуждения о науке встроены в более общие философские контексты. Иногда это обстоятельство позволяет выработать весьма оригинальные представления о тех или иных аспектах научно-познавательной деятельности.

В ходе эволюции философии науки сложилось несколько типичных представлений о природе и функциях философии науки. Основные из них таковы: 1) философия науки является формулировкой общей картины мира, которая совместима с важнейшими научными теориями и основана на них; 2) философия науки есть выявление предпосылок научного мышления и тех оснований, которые определяют выбор ученым тех или иных проблем; 3) философия науки есть анализ и прояснение понятий и теорий науки (неопозитивизм); 4) философия науки есть метанаучная методология, определяющая, чем научное мышление отличается от иных способов познания, какими методами должны пользоваться ученые в исследовании природы, каковы необходимые условия корректности научного объяснения и каков когнитивный статус научных законов и принципов, как развивается научное знание.

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ. В широком смысле — присутствующие во многих философских учениях суждения о природе и функциях религии, об отношении Бога и человека. Философия религии в узком смысле слова — особый тип философствования – философское рассуждение о божестве и религии. Философия религии в узком смысле предстает либо как специальный раздел крупных философских систем, либо как обособившаяся философская дисциплина.

Общей посылкой современной философии религии является признание кризиса религии. Говоря о кризисе религии, исследователи не имеют в виду кризис церковности, выражающийся в падении посещаемости церковей, угаса-

нии религиозного чувства и т.п. Речь идет об идейном компоненте религии, об осмыслении, обоснованности, рациональности и истинности религиозных верований или построений современной христианской теологии. Несмотря на отсутствие среди исследователей единодушия в понимании природы и функций философии религии, она обладает достаточно очерченной предметной сферой, воспроизводимыми формами мыслительной деятельности, довольно устойчивыми отличиями от других областей философского знания, от теологии, от религиоведческих дисциплин. Общую предметную область большинства разновидностей философии религии образует исследование и осмысление теизма в самых различных аспектах. Под теизмом понимается, как правило, набор религиозно-метафизических утверждений, ядром которых являются положения, конкретизирующие представления о Боге как бесконечной, вечной, несотворенной, совершенной личностной реальности, трансцендентной по отношению ко всему сущему и одновременно сохраняющей действенное присутствие в мире.

Современное философское религиоведение решает несколько неразрывно связанных друг с другом задач. Оно стремится разъяснить смысл религиозного языка, определить познавательный статус религиозных верований, условия обоснованности, рациональности и истинности религиозных верований; охарактеризовать природу и функции религиозного, особенно мистического, опыта; установить возможные «модели веры» и, наконец, очертить отношения между философией религии и религиоведческими дисциплинами.

ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ – область философско-методологических и социально-философских исследований феномена техники в современном мире. Термин «Философия техники» был введен Э. Каппом, который выпустил в 1877г. в Германии книгу «Основания философии техники». Однако лишь в 60-е годы философия техники стала приобретать статус особой философской дисциплины. В начале 70-х годов была сформулирована программа этого направления:

Переход от анализа структуры и динамики технического знания, от проблем методологии технических наук, с одной стороны, и от абстрактно-метафизических рассуждений о технике—с другой, к комплексному, междисциплинарному анализу техники как многоаспектного и противоречивого фактора развития человеческой цивилизации. Исследования по философии техники находятся под влиянием двух главных традиций: методологизма и культурологического антропологизма. То есть, либо ориентации на анализ технического знания, либо на исследование гуманистических, ценностных аспектов техники и социальных проблем, связанных с ней.

Среди методологических проблем философии техники внимание исследователей прежде всего привлекает проблема специфики технического знания. Вопрос о границе между техническим и научным знанием не столь прост. По мнению немецкого философа техники Ф. Раппа, техническое знание отличается более сложной системной организацией, а также тем, что объекты этого знания имеют искусственную природу (в отличие от «естественности» объектов науки). Помимо этого, наука ориентируется на отыскание истины и решение кон-

цептуальных проблем, тогда как техническое знание — на достижение заранее планируемого практического результата. Однако эти отличия не абсолютны. Техническое знание более явно выражает общую черту человеческого знания, в том числе и научного: единство познавательного и практического, объективного содержания и целевых, ценностно-ориентированных установок субъектов познания.

Много дискуссий вызывает вопрос о детерминирующих факторах технического прогресса. Сторонники технологического детерминизма полагают, что развитие техники направляется универсальными критериями (эффективность, экономичность, системность, надежность и др.), определяющими характер технических новаций. «Внешние» факторы (экологические соображения, социально-политические обстоятельства, моральные или идеологические аргументы и т.д.) способны лишь отклонять «нормальный» ход развития технологии, что чаще всего отрицательно сказывается на нем. Концепция технологического детерминизма часто сочетается с идеей технократии как социально-политической установкой. Критики технологического детерминизма и технократизма справедливо указывают на парадоксальность этих концепций: история современной технической цивилизации показывает, что рациональное планирование техники, если оно оторвано от гуманистических целей и ценностей, способно породить иррациональные последствия, разрушающие основы человеческого бытия. Альтернативой технологическому детерминизму, по мнению его критиков, должны стать комплексные концепции, опирающиеся на результаты экономики, социологии, социальной психологии и других гуманитарных дисциплин, а также на философскую теорию ценностей. Прогресс техники направляется и измеряется не только техническими идеями и их реализациями, но и социальными, политическими, экологическими параметрами; в конечном счете этот прогресс имеет смысл только в связи с изменением условий человеческого бытия, повышением уровня материальной и духовной жизни.

Однако теоретическая разработка и практическая реализация таких программ встречаются со значительными трудностями. Факторы развития технологии противоречивы: оптимальный по своим техническим или экономическим параметрам проект может быть неприемлем из-за несоответствия экологическим требованиям или определенным культурным традициям; совершенные технические системы (например, в области вооружений) не согласуются с моральными или религиозными принципами и т.д. Кроме того, содержание и направленность технических программ находятся в очевидной зависимости от противоречивых интересов различных групп населения, соображений национальной безопасности, престижа, экономической конкуренции. Это связывает процесс развития технологии с политическими процессами в обществе, с динамикой структуры власти.

Особенность методологических проблем, рассматриваемых философией техники, заключается в том, что они в большинстве случаев затрагивают социальные, политические, нравственные основания технической цивилизации и перспективы ее исторического развития.

Философско-культурологический контекст философии техники, в отличие от методологического, главным образом определяется критической установкой по отношению к технике, выдвинутым на первый план проектов социального переустройства, призванных разрешить противоречия современной технотронной эры, найти выход из тупиков неуправляемого технологического развития. Анализ этих противоречий, тревожный диагноз опасных недугов, которым подвержено такое развитие, грозящее необратимыми разрушениями природной среды и ставящее под сомнение историческую перспективу человечества, — важная заслуга философии техники. Однако в русле этого философского подхода нет единства в определении причин такого рода противоречий, в понимании сущности технической цивилизации. Хайдеггер усматривал причину губительных угроз, вытекающих из «действия машин и всевозможных устройств», в самой сущности человека, понимающего мир исключительно как материал для удовлетворения своих притязаний, а технику — как орудие, с помощью которого снимаются завесы природных тайн. Бытие в такой перспективе предстает только как среда человеческого существования. Поэтому попытки избежать грозящей опасности путем каких-либо внешних ограничений технического развития, рационального обуздания техники, безнадежны; с опасностями техники нельзя совладать с помощью самой же техники. Спасение, если оно вообще возможно, состоит в переориентации мышления людей. Этот вывод вызывает критику со стороны тех философов техники, которые призывают к дифференцированному анализу сильных и слабых сторон «технологического мировоззрения». Мир, «пронизанный техникой», не может быть спасен одним лишь усилием духа, направленным на свое собственное изменение. Необходимы рациональные действия, направляемые позитивной теорией, одним из постулатов которой является необратимость и неизбежность технического развития.

Обширной проблемной областью ф.т. является обсуждение социальных последствий технического прогресса. Романтико-антитехницистская критика в абстрактной форме указала на негативные последствия бездуховного техницизма: отчуждение человека, превращение его в элемент технико-производственных систем, разложение гуманистических ценностей. Однако технологическое развитие не может односторонне оцениваться только как негативный процесс. Исторический прогресс неразрывно связан с успехами науки и техники, и этот факт не может быть оспорен без крена в бесплодный негативизм. Из многочисленных проблем, связанных с социальными последствиями современного технического развития, на первый план выдвигаются следующие: глобальный характер этого развития, его способность затрагивать интересы всех народов планеты; проблема ограничения количественного роста техники рациональными пределами; угроза всемирной катастрофы, непосредственно связанная с развитием военной техники и возможной необратимостью экологического кризиса; проблема гуманизации технического роста, предотвращения его конфликта с живым человеческим трудом. В круг проблем антропологии техники входят также вопросы технического образования и воспитания, формирования системы ценностей, адекватных «технотронной эпохе», сочетание интеллектуального и нравственного начал в человеке. Все большее внимание

обращается на роль технической интеллигенции в распространении объективного знания о процессах, связанных с развитием техники, о противоречиях этого развития и способах их разрешения, на необходимость преодоления разрыва между научно-технической и гуманитарной культурой.

ХАРИЗМА (от греч. *charisma* — милость, божественный дар) — необыкновенно большие способности или исключительная одаренность, воспринимаемые как милость Божия.

ЦЕННОСТЬ — то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением (П. Менцер). Ценность является не свойством какой-либо вещи, а сущностью и одновременно условием полноценного бытия объекта. Наличие множества человеческих потребностей и способов чувствования объясняет существование разнообразия оценок: то, что для одного имеет большую ценность, для другого — малую или вообще никакой. С формальной точки зрения ценности делятся на позитивные и негативные (малоценность, отсутствие ценности), на относительные и абсолютные, на субъективные и объективные. По содержанию различаются вещные ценности, логические, этические и эстетические ценности: приятное, полезное и пригодное; истина, добро, прекрасное.

Фон Ринтелен в своей логике ценностей пытался бороться с релятивистскими и историческими течениями, основывающимися на таком понимании: суть какой-либо неизменной идеи ценности, например, любви, заключается в том, что она способна иметь различные степени интенсивности и реализоваться в самых различных видах: эрос, агапе, любовь к людям, социальная любовь. Н. Гартман осуществил синтез кантовского априоризма и материальной этики ценностей Аристотеля: имеется существующее для себя царство ценностей, настоящий *kosmos noetos*, который находится по ту сторону действительности, так же как и по ту сторону сознания. Вопрос о сущности ценности он относил к метафизическим, иррациональным, никогда не разрешимым проблемам. Ницше сделал очевидным то огромное значение, которое имеют ценности и ценностные оценки для мировоззрения. Ценностные оценки являются для него «физиологическими требованиями сохранения определенного способа жизни»; в них выражается «воля к власти». Он требовал и пытался осуществить переоценку всех ценностей и «упорядочение их по рангам».

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (от лат. *civis* -гражданин) — следующая за варварством ступень культуры, которая постепенно приучает человека к плановым, упорядоченным совместным действиям с себе подобными, что создает важнейшую предпосылку культуры. Шпенглер противопоставлял цивилизацию как совокупность исключительно технико-механического культуры как царству органически жизненного и утверждал, что культура в ходе ее развития низводится до уровня цивилизации и вместе с ней движется навстречу своей гибели. В настоящее время цивилизация — это то, что дает ощущение комфорта, это —

удобство, предоставляемое в наше распоряжение техникой. Комфорт (его создание и использование) предъявляет такие моральные и физические требования к цивилизованному человеку и благодаря ему человек до такой степени срастается с техническим коллективом, что у него не остается ни времени, ни сил для культуры и он часто больше не ощущает внутренней потребности быть не только цивилизованным, но также и культурным.

ЭВРИСТИКА (от греч. *heurisko* -отыскиваю, открываю) — искусство изобретения; руководство к тому, как методическим путем находить новое. Эвристический — относящийся к изобретению, открыванию, а также служащий нахождению нового (новых идей, новых фактов); большими эвристическими ценностями являются гипотезы как вспомогательные средства для исследования. Эвристический метод в научном изложении состоит в изображении пути, на котором были найдены научные результаты, в противоположность систематическому изложению.

ЭКЛЕКТИКА (от греч. *eklektikos* – выбирающий), эклектизм – соединение разнородных художественных элементов, составляющее сложный по составу псевдостиль; в периоды упадка оригинальных стилей эклектика, черпающая импульсы в различных исторических стилях, становится основой художественного образования и творчества, базирующихся на широкой эрудиции, выборе и компоновке образцов. Эклектика искусства обычно служит эффектной декорацией для материальной культуры нового типа, еще не выработавшей собственного стиля. Черты эклектики проявились уже в позднеантичном искусстве (комбинация форм, заимствованных из искусства Греции, Египта и Передней Азии).

В архитектуре и декоративном искусстве середины и 2-й пол. 19 в. эклектика стала сложным, многосоставным псевдостилем в оформлении построек новых типов – крупных административных и зрелищных зданий, доходных домов, промышленных и транспортных сооружений (Шарль Гарнье во Франции, Готфрид Земпер в Германии и др.): мотивы готики, Ренессанса и барокко переносились на крупные фасады, образуя на них дробную сетку декора. Свобода выбора и размещения мотивов в эклектической архитектуре подготовляла свободное изобретение мотивов в последующие периоды. Эклектичным было и салонное искусство 19 в., осваивавшее приемы каждого нового направления. В 20 в. эклектика была присуща многим ветвям искусства и архитектуры неорационализма; свободная игра заимствованных из разнородных источников стилизованных форм создает парадоксальные эффекты в архитектуре и искусстве постмодернизма.

ЭЛИТА (франц. *elite* — лучшее, избранное) — понятие в социологии, обозначающее высшие привилегированные слои в обществе, осуществляющие функции управления, развития науки и культуры. Теория элиты развивалась еще Платоном, Карлейлем, Ницше, но как система взглядов была сформулирована в 20 в. Вильфредо Гаэтано Моской, Ч. Р. Миллсом и др. Причиной возник-

новения элит считают природную одаренность составляющих их людей, а самих элит насчитывают, как правило, пять: политическая, экономическая, административная, военная и идеологическая, — которые уравнивают друг друга и предотвращают возникновение тоталитаризма. К экономической элите причисляют, например, крупных бизнесменов, капитанов индустрии, финансовых магнатов, несомненно являющихся незаурядными творческими личностями, наделенными прозорливостью, инициативой и предприимчивостью. По теории элиты, любой человек, наделенный этими чертами и при известном везении, может войти в элиту.

ЭМПИРИЗМ (от греч. *empeiria* — опыт) — направление в гносеологии, которое все познание выводит из чувственного опыта (эмпирии); с методологической точки зрения — принцип, согласно которому вся наука, больше того, вся жизненная практика и нравственность должны основываться на этом опыте. Радикальный эмпиризм признает при этом лишь чувственные восприятия, умеренный эмпиризм отводит им, во всяком случае, решающую роль. Противоположность — рационализм.

ЭСХАТОЛОГИЯ (от греч. *eschatos* — последний, конечный и *logos* — учение) — в христианской догматике учение о последних вещах: о конце мира, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о царстве Божием на земле. Различается индивидуальная эсхатология, т. е. учение о загробной жизни единичной человеческой души, и всемирная — учение о цели космоса и истории и их конце.

ЭТИКА (от греч. *ethika*, от *ethos* — обычай, нравственный характер) — учение о нравственности, морали. Термин впервые употреблен Аристотелем как обозначение особой области исследования — «практической» философии, ибо она пытается ответить на вопрос: что мы должны делать? Этика учит оценивать всякую ситуацию, чтобы сделать возможными этические (нравственно) правильные поступки. Она воспитывает в человеке призвание завершать мир путем надстраивания к царству существующего царства того, что должно быть. Этика исследует, что в жизни и в мире обладает ценностью, ибо этическое поведение состоит в осуществлении этических ценностей. Эти ценности нужно искать как во всех ситуациях, так и в личности. Этика способствует пробуждению оценивающего сознания. В жизни, которую вынужден вести современный человек, этическое рассмотрение и убеждение с трудом находят себе место. Современный человек оуплен и постоянно спешит. Этическому человеку, напротив, доступно понимание ценности, он — мудрец (лат. *sapiens* — имеющий вкус), с тонким вкусом, нежным органом для восприятия ценности жизни. Недифференцированное оценивающее сознание оказывается для каждого человека функцией его воли, т. к. воля может быть действенной, только будучи направленной на ценность. Этические ценности, значение которых раскрывается благодаря воспитанию или этическому чувству, сами собой располагаются в иерархическую лестницу, своего рода «пирамиду» ценностей, базис которой образуют бессознательно осуществляемые жизненные ценности (воля к жизни, потребность в пище, половая потребность и т.д.), на вершине которой распола-

гается высшая мыслимая ценность. Этические ценности – это ценности убеждения и поведения. Деятельность, вытекающая из этически ценного убеждения (намерения), может иметь и губительные последствия и вызвать губительные реакции. Всякая этическая ценность, познанная как таковая, направляет этическую энергию человека на себя и требует от человека своего осуществления. Имеет место не переоценка ценностей, а лишь их смена в оценивающем сознании: «узость» оценивающего сознания обуславливает то, что каждый раз может рассматриваться лишь ограниченное число ценностей, ограниченная область царства ценностей. Требования человеческого существования приводят к тому, что в оценивающем сознании постоянно появляются новые ценности, а другие выпадают из него. То, что сто лет назад было высоконравственным, сегодня может быть безнравственным. У каждого человека есть собственная «пирамида» ценностей. «Пирамида» ценностей, основой которых является принадлежность к какому-нибудь народу (как, например, общность языка и мышления), имеет общую основную сущность, содержащую ценности, осуществление которых требуется от каждого и для каждого предполагается. Группа ценностей, объединенных в этой основной сущности, создает нравы, господствующую мораль. Осуществление ценностей состоит в том, чтобы следовать требованию, исходящему от ценности, и подчинять этому требованию повседневную жизнь; например, честность не только признавать как добродетель, но последовательно поступать в соответствии с этой нравственной ценностью. В ситуациях повседневной жизни человек обычно может выбирать между многими ценностями. Этика предполагает, что человек имеет возможность выбора, т. е. свободу. Согласно этике, человек поступает этически правильно в том случае, если он осуществляет ту ценность, которая для своего осуществления требует наибольшей нравственной силы (напр., самоотверженность). Требуемая сила свидетельствует о том, что данная ценность (для данного индивида) приобретает большее значение, чем другие ценности, из которых он может выбирать. Осуществление ценностей, признаваемых в зависимости от обстоятельств наиболее высокими, является добром; осуществление какой-либо более низко стоящей ценности — злом. В царстве этически значимых ценностей различаются: 1) главные человеческие ценности, которые в большей или меньшей степени входят во все другие этические ценности (ценность жизни, сознания, деятельности, страдания, силы, свободы воли, предвидения, целеустремленности); 2) добродетели (справедливость, мудрость, смелость, самообладание, любовь к ближнему, правдивость и искренность, верность и преданность, доверие и вера, скромность и смирение, ценность обращения с другими); 3) более частные этические ценности (любовь к самому далекому, способность дарить другим свое духовное достояние, ценность личности, любовь, направленная на идеальную ценность чужой личности). Все эти ценности можно дифференцировать и далее. История этики свидетельствует о большом многообразии этических систем. В зависимости от ее содержания и обоснования этика является гетерономной (имеет внешний, чуждый закон: нравственный закон дается Богом) или автономной (имеет собственный, внутренний закон: человек создает себе нравственный закон), формальной (выставляющей некий всеобщий принцип нравст-

венного поведения) или материальной (устанавливающей нравственные ценности), абсолютной (если она рассматривает значимость этических ценностей независимо от их признания) или относительной (если она утверждает ценности как функцию соответствующей целенаправленной деятельности человека).

В современной философии преобладают три основных типа этических систем: этика ценностей, социальная этика и христианская этика, основывающаяся на положении о неизменной сущности и целесообразном порядке всего существующего и признающая божественную заповедь.

ЭТИОЛОГИЯ (от греч. *aitia* – причина и *logos* — учение) – учение о причинах. Этиологический — причинный.

ЯВЛЕНИЕ — вообще все, что чувственно воспринимаемо, особенно бросающееся в каком-то отношении в глаза (например, какое-либо явление природы). С точки зрения теории познания явление есть выражение, свидетельство наличия чего-то другого; так, высокая температура есть явление болезни, т. е. болезнь извещает о себе посредством высокой температуры, она проявляется через эту температуру. В философии Канта явление — коррелятивное понятие к «вещи-в-себе»; однако поэтому, согласно Канту, нет просто видимости, а есть «вещь-в-себе», которая фактически предстает перед познающим субъектом. Н.Гартман говорит: сущее в себе есть являющееся в явлении. Иначе явление было бы пустой видимостью. (Кто находится в легком опьянении, тому в явлении ничего не является, напротив, явление получает исключительную силу и полноту существования.) Явление сущих в себе вещей на психофизическом уровне, означающее, что оно становится отражением, есть не что иное, как само познание, рассматриваемое известным образом в плане объекта. «Я познаю нечто» и «нечто является мне» – два выражения, обозначающие одно и то же отношение между субъектом и объектом. Противоположность между явлением и сущим-в-себе выступает наиболее резко в индийской философии, в европейской мысли эта противоположность выступает в христианстве в противопоставлении посюстороннего и потустороннего и выражает собой определенный скепсис.

Учебное издание

Казанцева Светлана Генриховна

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПО ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

Учебное пособие

Редактор Л. Я. Ч е г о д а е в а

Подписано в печать 16.03.04. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл.печ.л. 3,3. Усл. кр.-отт. 3,4. Уч.-изд.л. 3,5.

Тираж 400 экз. Заказ . Арт. С-19/2004.

Самарский государственный аэрокосмический университет
443086 Самара, Московское шоссе, 34.

РИО Самарского государственного аэрокосмического университета.
443086 Самара, Московское шоссе, 34.