

Section N15

Mizuta M.

Abstract

Katsumi Takizawa (1909 - 1984) believed that Buddhists and Christians could understand each other, and wanted both groups to endeavor to do so. He insisted that this kind of effort is the modern thinkers' duty and they must go together beyond "modernism".

The key concept of his thought is the "never separated, never-equal and never-in-reverse-order relation" between God and human being. This fact is called "Immanuel" according to Bible. From this point of view, the human being is a subjective object or an objective subject, because the absolute Subject is only God as the Creator. Takizawa's Christology depends on this thought. For him "Jesus Christ" means first of all the fundamental fact of the Immanuel, and secondarily a special person who perfectly indicated that fact in this world.

Takizawa named his study "pure theo anthropology". It is a pure echo of the Word of God. Therefore, it holds in it a clear indication which is in reply to the only universally fundamental definition of human being. Then, it can be a definite basic guide for daily life. Moreover, it is also the exact scientific method of historical-social studies. This holds good first of all for the science of religion. Takizawa asserted that none of the sciences can soundly develop without the "pure theo-anthropology".

SECTION N 15

"PENIEL (*), THAT IS, MAN "TRANSCENDING"
HORIZONTAL AND VERTICAL TRANSCENDENCE"

Jan Fennema

NWO/FOM - Universiteit Twente, Enschede

SUMMARY

A perspective along 'the axis of time' is basic when creating utopian images. Such 'eschatological' visions and the corresponding ethics express man's longing for the ultimate in horizontal transcendence. However, there is more than the things that we see before our eyes. There is a "beyond" to the surface of things, to the surface of the earth. This has been expressed in W. Pauli's writings on the complementarity between matter and spirit, between physics and psychology. This complementarity actualizes today what in bygone times was given in the mediaeval three-storey picture of the universe. In such universe, (physical) survival and salvation were intimately related. It amounts to saying that man hankers for the ultimate in vertical transcendence.

When time is related to human consciousness, the appropriate representation is by means of a 3x3 matrix. This matrix illustrates particularly the special position of the present vis-à-vis the future as such and the past as such. Thus, the matrix highlights the responsibility of man with regard to the present and what is at its threshold: the other who asks me for help, and to "transcend" my selfishness. His face carries traces of the entirely Other. "Pniel" means: "the face of G-d" (Genesis 32:30); it refers to Jacob's wrestling with the future that was imminent. It did not leave him unhurt.

THEANTHROPY: HUMAN AND DIVINE IN MAN

(Abstract)

In his consciousness, man experiences a mysterious call which permeates his whole human reality and which, at the same time, urges man to transcend his *given* nature, thus transforming his actual existence through the realization of a specific *assigned* destiny. This inner tension of human existence consists in a polarity in man between his being and his becoming. St. Augustine's *animam et Deum scire cupio* expresses this inner structure of man's religious life, which I will define as *theanthropy*.

The purpose of this paper is to analyze the theanthropic structure of man in his existential *doubleness*, one which each man can resolve in various religious forms (i.e., shamanistic, prophetic and kerygmatic). The existential *doubleness* of human theanthropic nature will be scrutinized in view of the Greek paradigm of man's twofold natural ontic composition, i.e., of *soma* and *psyche*. However, to avoid the Platonic dualism, on the one hand, and the Aristotelian dichotomy between the ultimate destiny of the passive and active intellect, on the other hand, the theanthropic structure of man's existential *doubleness* can be resolved by the teaching of St. Thomas on the relation of soul and body, i.e., the soul as united to body is its substantial form, but in herself soul is a pure subsistent form.

University of San Francisco
San Francisco, California, USA

Andrew N. Woznicki, PhD, MSL
Professor of Philosophy

SECTION 15: Philosophy of Religion

Section 15.

Abstract

The First Intellect in Kirmani's Philosophy of Religion

by

Dr. Ibrahim ABU BAKAR, Ph. D.

This short paper presents Kirmani's thought of the First Intellect. In his thought, the First Intellect is also the First Existent and the First Principle. It was God's first created being. Other beings or existents have direct or indirect links with the First Intellect. In his cosmology and philosophy of religion Kirmani defended the creation of the First Intellect and rejected the emanation of the First Intellect.

SUMMARY

COSMOLOGICAL ARGUMENT: AQUINAS AND KANT

Kant and Aquinas interpret differently the cosmological argument because they explain differently the phenomenon noumenon relationship. In Kant's view, not only are the phenomenon and the noumenon separate, but the faculties of reason and understanding do not know the noumenon. Since for Kant the principle of causality, a sensible effect necessarily follows from a sensible cause, applies only to the phenomenon, it is not legitimate to argue from my existence, a sensible effect, a component of the phenomenon, to the existence of God, a not sensible noumenal cause. However in Aquinas' philosophy, Kant's phenomenon noumenon parallel "sensible appearance of the thing that exists for itself." And the intellect can know beneath the sensible appearance, that the esse of a limited being, a not sensible effect, depends on Pure Esse, the Unlimited Being, the not sensible First Cause. In Aquinas' philosophy being is either the limited noumenon composed of the act of existing and essence, really distinct not sensible principles of being or the unlimited noumenon in which the act of existing and the essence are the same, the not sensible Pure Esse, the First Cause. In summary, Kant and Aquinas simply offer us different philosophies: consequently one does not negate the other. Therefore, although some authors may claim that Kant refutes his own view of the cosmological argument he does not invalidate Aquinas' cosmological argument.

The Possibility of Miracles

Author: Patrick J. McGrath, University College Cork, Ireland.
Section 15, Philosophy of Religion.

Summary

John Stuart Mill has argued, along the following lines, that miracles, conceived as violations of laws of nature, are logically impossible: A law of nature is what is expressed by a true scientific principle. Now any statement that is logically incompatible with a true statement must itself be false. And since every miracle report is, by definition, logically incompatible with the true statement describing the law of nature which the miracle violates, it follows that it is logically impossible that any miracle report should be true.

Several contemporary philosophers of religion, notably Robert Hambourger, John Mackie and Richard Swinburne, have tried unsuccessfully to rebut Mill's argument. However, Swinburne's attempt points the way to a solution of the difficulty. If we treat a miracle not as a violation of a law of nature, but as a strictly anomalous event, that is, an event which, because it is unrepeatable, cannot be brought under a general law, then Mill's argument becomes irrelevant. Strictly anomalous events are, as a matter of principle, unpredictable. Consequently if someone were deliberately to bring about such an event, this could provide evidence of a supernatural intervention.

XIX WORLD CONGRESS OF PHILOSOPHY
(Contributed Paper for Section 15)

ABSTRACT OF THE PAPER

THE CONCEPT OF BHAKTI (DEVOTION)

Dr.S.P.Dubey,
Professor of philosophy,
Rani Durgavati University,
Jabalpur-482001(INDIA)

Bhakti or devotion has a very important role to play in human life. It is one of the most effective integrating forces across the boundaries of caste, creed, colour, sex and community. It has tremendous potentiality for international understanding and inter-faith dialogues.

The term 'bhakti' derives from Sanskrit root 'bhaj' - to serve. The suffix 'ti' is used for love. The Bhakti-sūtras of Nārada define devotion as absolute love in God. The English term 'devotion' is used to denote a state or quality of being devoted to deities etc. It is taken as a synonym of bhakti and here it would be used in this sense.

The concept of bhakti has its origins in the Vedic and the epic literature. But it has got prominence in the purānas and the Pāncarātra texts. The Bhāgavata-Purāna has specific importance in the context, as it has influenced several leading philosopher-saints of the cult of devotion in medieval India.

Rāmānuja has tried to establish that devotion is the sole means to salvation. For him the grace of God enables the individual to attain freedom from bondage. But grace anticipates a discipline involving observances of duties as laid down by the scriptures and moral codes. The propounders of prapatti theory, however, disregard discipline and treat absolute surrender to God as the only means to salvation. They (Tengalais) cite the example of the cat whereas the Vadgalais (the northern sect) stress on monkey theory (effort of clinging by the baby).

000000

DAS PHILOSOPHISCHE GOTTESBILD

Zusammenfassung

Das philosophische Mündigwerden ist ein geschichtlicher Prozess, was zur Folge hat, dass die philosophische Gotteserkenntnis tiefer und einsichtiger wurde. Eine Priorität des Erkennens gegenüber der Anerkenntnis Gottes ist unabdingbar. Sie muss aber getragen und durchstimmt sein von einer vorbehaltlosen Bereitschaft, sich dem Gott, der sich zeigen würde, bedingungslos zu überantworten. Mangelt es an solcher Bereitschaft, dann neigt der Mensch dazu, das aufgehende Licht der Erkenntnis zu verdrängen. Man darf allerdings vermuten, das Bewusstsein einer solchen Verdrängung lasse sich selbst nicht völlig verdrängen. Das philosophische Gottesbild lässt sich aus der Konvergenz der verschiedenen Wege zu Gott anreichern. Aus philosophischer Sicht ist Gott das in sich selbst Gründende und alles übrige Begründende, Letztziel der intentionalen Bewegung des Menschen und Inbegriff des Guten in seiner anfordernden Unbedingtheit. Weitere Aspekte der Darstellung sind die metaphysische und die anthropologische Argumentation, die nicht transzendierbaren, reinen Seinsgehalte wie Leben, Bewusstsein, Personsein sowie die Prädikate Gottes: Unveränderlichkeit, Ewigkeit, Unendlichkeit und Vollkommenheit und schliesslich das Problem des Agnostizismus.

Christophe Berchem
Société Luxembourgeoise
de Philosophie
Sektion Nr. 15
Religionsphilosophie

Das Problem der Überwindung des Nihilismus

-- Vom Standpunkt des absoluten Nichts --

Eiko KAWAMURA

Zusammenfassung

Wir leben zur Zeit an einem philosophischen Wendepunkt. In diesem Sinne sollte klargemacht werden, was dieser Wendepunkt ist, welche Bedeutung er hat und welche Richtung man von ihm aus nehmen sollte.

Traditionell sind Natur, Mensch, transzendente Dimension und Geschichte die Hauptthemen oder Hauptgegenstände der Philosophie. Ich möchte daher den jetzigen philosophischen Wendepunkt im Zusammenhang mit diesen vier Gebieten erörtern. Bis jetzt hat die Philosophie hauptsächlich nur jeweils eine Seite der Polarität in jedem der vier Gebiete erklärt: entweder die naturwissenschaftlich-technische oder die literarisch-poetische Seite im Bereich der Natur; entweder die essentielle oder die existenzielle Seite im Bereich des Menschen; entweder die substanzielle oder die nihilistische Seite im Bezug auf die Dimension des Transzendenten; und entweder die chronologische oder die christliche, zukünftig-eschatologische Seite im Bereich der Geschichte.

An diesem philosophischen Wendepunkt gegen Ende des 20. Jahrhunderts müssen wir jetzt nicht nur jeweils eine Seite im Rahmen der Polarität in den jeweiligen Gebieten oder aber deren Kombinationen betrachten, sondern auch deren Grundlage, d.h. vom Standpunkt der absoluten unendlichen Offenheit als dem Ursprung der Polarität. Nur so können wir die gegenwärtige nihilistische Situation in allen Gebieten und überall in der Welt überwinden.

ПРОБЛЕМЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ РЕЛИГИИ

В докладе анализируется наименее разработанная область современной герменевтики религии – теория религиозного мифа. При этом герменевтика рассматривается не в узком смысле – как теория интерпретации религиозных текстов, а как попытка выявления смысла религиозных явлений, базирующаяся на онтологизации процессов понимания и интерпретации.

Сложность герменевтического анализа религиозного мифа кроется в том, что понятие "миф" традиционно эксплуатируется философией культуры в качестве исходного и неразложимого далее элемента философской рефлексии, поэтому, если ограничиться механическим перенесением его из контекста философии культуры, оно может предстать лишь как помеха герменевтического исследования. Поэтому "расколдование" религиозного мифа ведет к обнаружению в нем двух основных планов: определенного круга уверенностей /жизненного мира религии/ и рефлексивного отстраненного суждения об этом "мире" через название его мифом. В первом случае речь идет о символической интерпретации мифа, во втором – об аллегорической. Концепцию же религиозного мифа, как она функционирует в философии культуры, необходимо подвергнуть серьезному анализу, т.к. она бессознательно воспроизводит лишь символическую трактовку мифа, восходящую к Шеллингу и закрепленную в нашем веке различными философскими течениями иррационалистического толка.

Аринин Евгений Игоревич

канд. философ. наук

Поморский государственный педагогический университет, Архангельск

163020 Архангельск, ул. Советская, дом 7, корпус I, кв. 80

СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ: ПРОБЛЕМА ПОДХОДОВ И ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ.

Проблема сущности религии является сравнительно новой для челове-^(религии)чества. Имеется настоятельная необходимость в прорыве за сложившиеся стереотипы. Термин "религия" возникает как противопоставление термину "суеверие" для обозначения цивилизованного верования в отличие от архаичного. Просвещение сводит религию к суеверию, противопоставив их науке. Романтизм видит в религии одну из исторических форм духовной культуры. Неокантианство принципиально уравнивает религию с другими формами "символизма". Просвещение выявило одинаковые элементы в эмпирически данных религиях и создало субстратное её понимание, затем возникло функциональное и системно-субстанциональное её истолкование, объективизм и субъективизм. В объективизме утрачивается собственная природа субъектов, в субъективизме – социума. В первом религия идеологизируется, во втором – мистицируется. Объективизм и субъективизм выступают как разные формы одного фундаментального отношения – личностного микрокосма и социоприродного макрокосма, если характеризовать субстанцию в категориях объективизма, или межличностного отношения субъекта и Абсолюта, если адекватной видится персоналистическая трактовка. Сличение двух подходов в один невозможно, возможно их понимание как взаимодополнительных моментов одного системного целого – понимания субъекта как силы субъективируемого мира.

1. "La volonté de la volonté" agressive humaine (M.Heidegger) fait d'elle-même l'unique représentant de l'être, donne l'impossible au Possible à travers le développement de la technique à la base de la méthode scientifique de la conquête de la nature. C'est la philosophie de la science qui exprime cette idée (la préférence de la mort au refus de l'auto-affirmation), alors que l'idée de la philosophie de la religion en est contraire. L'homme n'est pas le Dieu, même dans les conditions de la spécificité du "postmoderne", avec son refus de l'acceptation du tout et de la vérité privilégiée.

2. Toutes les formes précédentes de l'interrogation du monde prédaient toujours leurs positions: ou bien à cause des tentatives de retenir par la force leur prédominance, ou bien à la suite des tentatives de l'auto-perfectionnement, ce qui menait à sa déformation intérieure de l'homme. Et la science contemporaine dégrade en comparaison avec un idéal peu à peu à la suite de "la parascience", qui rongent son cœur. Mais cela ne signifie pas le retour à la religion et à la mythologie.

3. Un nouveau phénomène spirituel qui va remplacer l'ancien, ne serait peut-être ni le résultat des recherches traditionnelles de "l'harmonie" de la foi, de la science et des mythes, ni leur perfectionnement isolé ou "en synthèse". Il y a deux courants: traditionnel du "réalisme modéré-direct" et modernisé du "réalisme modéré-indirect" (Reg. Желнов М.В. КРИТИКА ГНОСЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО НЕОТОМИЗМА-359 РР. // М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971.).

4. "Les pessimistes" aussi bien que "les optimistes" arrivent de plus en plus souvent à l'idée que sans "un événement formidable" (Ereignis) indépendant de la volonté de l'humanité, celle-ci ne pourra pas se libérer elle-même de "la volonté de la volonté". Mais qu'est-ce que cet "événement"? C'est quelque chose de "créé grâce à la participation de l'humanité, mais sortie de sa soumission", c'est à dire-quelque chose de "ontologiquement-humain objectif-subjectif".

ОНТОЛОГИЯ ВЕРЫ – ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ХРИСТА.

Романов Андрей Владимирович.

На основе принципа объективного обоснования построение концепции веры невозможно. Описываемая автором вера есть не реальная, историческая, данная в опыте вера, но недостижимый предел ее осуществления, это абсолют, понятие веры в платоновском смысле, субстанция веры. Вера есть осуществление предельной личной заинтересованности. Она не только трансцендентальна, но и трансцендентна. – по предмету и по основанию. В религиозных догматах символизируются максимумы осуществления опыта веры. Вера не связана с физическим временем, внеисторична. Человек стоит перед возможностью осуществления пути Христа в каждый момент времени. Основание сомнения – антинормичность отношения веры и разума. Реальность креденциального мышления – требование объективно невозможного, противоестественного. Соотношение веры и разума есть Парадокс, крайней точкой развития которого является Абсурд. Путь веры есть принесение себя в жертву времени, это глобальный провал в мире действительном. Вера есть чудо: по предмету и по содержанию основания. Святой – это состоявшееся чудо. Божественность любви – не к абсолютному, но к тварному. Надежда веры сопряжена с безнадежностью разума. Приобщаясь к вере, человек приобщается к свободе. Вера – как жажда и утверждение безличной жизни – есть безусловное основание как религии, так и нравственности. В вере Бог входит в человека, а человек становится Богом. Вера в человеке – обитель Богочеловеческого. Имя Христос – есть безымянность веры.

РАЗВИТИЕ ЭТНОРЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕИ В СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ:
ТОРА, НОВЫЙ ЗАВЕТ, КОРАН.

Этнорелигиозная идея в качестве религиозных представлений о взаимоотношении Бога и этнического субъекта в различных его модальностях (племя, народ, нация) проходит в своем развитии определенные формообразования. Последние можно реконструировать на основе философского анализа текстов Священных Писаний иудеев, христиан и мусульман, составляющих единую авраамистскую традицию, формирование которой проходило в диалоге, переходящем иногда в ожесточенную идеологическую борьбу, растянувшимся почти на две тысячи лет. Это долгий путь развития от зарождения в виде единичных упоминаний в Торе через становление и содержательную конкретизацию общей формы в национальной религии евреев до своего не совсем полного отрицания в христианстве и почти окончательного в исламе. Когда мировые религии предложили более объемлющий, демократический и гуманный принцип преодоления этнической ограниченности и реального опыта духовно-практического единения народов, на основе равенства их перед Богом. Но и в этом принципе положено имманентное ему отрицание – деление людей и народов по религиозному принципу.

Духовный ренессанс шаманизма саха
д.ф.н., профессор Нозиков А.Г. (г.Якутск)

В культурологии шаманизма символически зашифрован способ жизнедеятельности отдельных выдающихся шаманов (ойуун), ярких индивидуумов. Но идеологический террор убил гуманитарные науки в СССР.

Ойууннааьын, т.е. шаманизм есть нечто иное, как обнаружение, совершенствование и использование экстрасенсорных способностей. Но шаманизм амбивалентное явление. Только в союзе с религией шаманизм служит добру.

Прослеживается связь шаманизма с мировоззрением Саха, мифологией, религией, традициями, культурой, искусством и наукой. Между шаманизмом и религией – этими двумя компонентами традиционного мировоззрения САХА – нет полного тождества. Шаманизм объясняет социальные явления через мифы, которые прежде всего для саха являются художественным средством выражения мыслей. На различных примерах иллюстрируется, как архаические верования якутов переводятся в контекст современных традиций. Раскрывается также, как умение камлать цветом, светом, танцами, умение воздействовать на чувства вплетаются, впитываются в современную жизнь национальной культуры.

Возможно ли научное объяснение шаманизма или научный метод самого шаманизма? Автор считает, что и то и другое возможно при соединении официальной и альтернативной науки.

"Россия (специфика исторического развития и принципы общей теории относительности). В выступлении "Россия. Специфика исторического развития и принципы общей теории относительности." автор пытается выявить причины устойчивой философской традиции дискурса об Ином и предлагает изменить масштаб во взгляде на данную проблему от культурно-исторического к космическому. Принимая во внимание, что Земля не идеальный шар, а имеет неправильную форму, на разных участках её поверхности будут наблюдаться различные радиусы кривизны пространства-времени, что обеспечивает при большей плотности материального объекта эффект "провисания" пространства и "всасывания" времени, что приводит к замедлению хода онога.

У истоков своей исторической судьбы Россия имела две решающие компоненты: этническое сообщество высокого энергетического уровня и большую вещественную плотность территорий на которых оно расселялось. Эти факторы способствовали историческому развитию России в первую очередь за счёт поглощения пространства. Среди специфических черт пространственного развития – потребление меньшего количества астрономического времени, но большего относительного времени, т.е. замедленный ход исторического развития.

Таким образом, фундаментальной причиной исторического отставания России от Запада, постоянного использования в русской философской мысли дискурса об Ином – является пространственный вид развития России, использование ею в своём историческом бытии отличный от западного вид энергии. Переход России в XX веке на преобладающий в истории вид энергии – энергию времени, являет собой углубление синхронизации и интеграции всемирного исторического процесса.

Секция 15. Философия религии

Никонов Кирилл Иванович, доктор философских наук, МГУ

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ПЛЮРАЛИЗМА

Признание безграничной открытости религиозному опыту в качестве существенной черты человека возводит религиозный плюрализм в антропологический принцип. В ситуации "смерти" или "нетости" Бога нарастает базисное недоверие, восполняющееся легковерием, и человек-Протей оказывается в стихии нового политеизма. Противостояние теизма и атеизма заменяется всеядностью синкретических движений, тягой к инновационным религиозным организациям и харизматическим вождям новых племен. Подрыв коренных традиций, превращая человека, одержимого разными архетипами, в "добычу ангелов", грозит духовным хаосом, новым потоком бессознательного. В этих условиях антропологическая проблематика определяет не только содержание апологетики, но в значительной мере философию религии, философская антропология становится важным измерением религиоведения и одним из оберегающих человека институтов. Антропологический оптимизм, обнаруживший свои опасности в наше время, когда человечество стало новой и небывалой "геологической силой" и "житель планеты" теперь должен мыслить и действовать "в планетном масштабе", оборачивается антропологическим пессимизмом, по сравнению с которым ребяческий страхом кажется сравнение Пиндаром человека со "сном тени"(Пиѳ.УШ). К исходу второго христианского тысячелетия может оказаться непригодным до сих пор само собой разумеющееся определение: "человек, рожденный женщиной..."(Иов.4:1). Поэтому после всех расколований мира, общества и человека только антропологический реализм, указывающий действительные границы человека, способен противостоять его "протеизации" и хранить человека, укорененного в базисном доверии к бытию.

Л.Н.Митрохин
доктор философских наук
Институт философии РАН

Секция № 15

Заповедь "не убивай"

в прошлом и настоящем (о христианском пацифизме)

"Не убивай" – наиболее категоричная и известная заповедь ненасилия. Аналогичные нормы выдвигались и в культуре других народов (например, в Дневном Китае и в Древней Индии). Смысл заповеди постоянно меняется. В Ветхом Завете – это норма мирского права, распространяющаяся лишь на последователей иудаизма. Христос придал ей универсальный характер предписания, апеллирующего к нравственному сознанию каждого человека. Начиная с IV века в католицизме получает преобладание концепция "справедливых" ("священных") войн, участие в которых объявляется высшим долгом христианства. Так же смотрели на войны идеологи протестантизма и православия. В эпоху Возрождения - Реформации возникают учения "христианских гуманистов" (Эразм, С.Франк, М.Монтень), выступающих против войн. Наиболее последовательную форму пацифистские доктрины принимают у "мирных анабаптистов", меннонитов и, особенно, у квакеров. По учению последних в каждом человеке присутствует "внутренний свет" (живой бог), а поэтому убийство человека равносильно убийству бога, оправдать которого невозможно никакими "человеческими", "земными" обстоятельствами (даже в целях самообороны). Эта же логика приводит к борьбе против смертной казни, которая не может быть оправдана в рамках морального сознания. Кстати, аналогичные пацифистские религиозные объединения возникали в России (духоборы, толстовцы).

История показывает, что причины религиозных интерпретаций коренятся в области политических и идеологических интересов. Поэтому по мере совершенствования средств массового уничтожения пацифистского движения приобретают все большее влияние и весьма активную роль в них в последнее десятилетие играют различные христианские церкви.

ПРАВОСЛАВНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ПЕРИОД ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

Центром православной философской мысли в период петровских реформ являлась Московская славяно-греко-латинская академия, основанная трудами братьев Лихудов в 1687 г. Академия задумывалась в качестве своеобразного бастиона, долженствовавшего противодействовать пропаганде инославных конфессий и атеистическому вольномыслию.

Предприятие это, в целом, желанных плодов так и не принесло. К числу положительных моментов, в прочем, можно отнести подъем образовательного уровня, изобретение методов преподавания. Однако главная цель: соединение западных и восточных ветвей христианского любомудрия не была достигнута, причем не только из-за причин имманентного порядка.

Образовательная политика петровской администрации, по сути дела, тормозила развитие как оригинальной, так и традиционалистской мысли в России. Кризис академического образования – один из разительных тому примеров.

Копеллиович Алексей Викторович

Казахский государственный национальный университет им.Аль-Фараби,
кафедра религиоведения (Распуолика Казахстан, Алма-Ата)

Секция № 15: Философия религии

БЕЗДНА ТЬМЫ И ФАВОРСКИЙ СВЕТ: ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ПРОТЕСТАНТИЗМА

Протестантская эра началась тогда, когда "теология славы" уступила место "теологии креста". Образ страдающего на кресте Бого-человека—это отражение диалектического процесса трагического соотношения Бога и человека: трагизм судьбы раскрывается в трагизме Божественного бытия. Онтологическая основа трагического начала в Боге—"тёмная природа"(Бёме).Она настолько глубоко погружена в недра Абсолюта, что к ней неприменимы даже категории "бытия-небытия", "добра-зла".Она есть бездна-изначальная и тёмная, обладающая волей к теогонии, космогонии, и нуждающаяся в просветлении. Фаворский свет как просветление Бога, мироздания и человеческой судьбы есть и обнаружение трагедии и её преодоление. Его теологической основой является мистерия воскресения, которая в контексте реалий уходящего века порождает "теологию надежды". Последняя воплощается в региональных формах: немецкого протестантизма—идея "взаимного перихоресиса"(Ю.Мольтманн), английского—идея "хорошей инфекции"(К.Льюис), корейского—идея "пустой могилы"(Ким Ки Ен) и "возрождения человечности"(Квак Сон Хи) и китайского—идея "домостроительства"(В.Ли и В.Ни). Предлагаемые средства выживания—теологемы(греха, спасения), императивы(раскаяния, всесвященства) и мистерии(искупления, рождения). Исторический результат парадоксален и алогичен: пессимизм и страх вызывают не порабощение и самоуничтожение, а раскрепощение и возрастание достоинства. Развитие цивилизации в немалой степени обязано этому способу неverified, рационально недоказуемого религиозного решения **проблемы выживания**. И его утрата создала бы огромные трудности для выживания сообщества.

Секция 15, Философия религии
Яблоков Игорь Николаевич
Философский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, зав.
кафедрой философии религии и
религиоведения.

14

Об уровнях содержания понятия религии.

В учениях о религии имеются множество подходов к ее определению: с позиции теологии (в соответствующем конфессиональном исполнении) и философии (сообразно с исходным философским принципом), социологии и этнологии, общей и социальной психологии, мифологии и лингвистики и т.д. Используются различные методы объяснения – дескриптивный, генетический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, феноменолого-герменевтический и др. Выделено множество характеристик: религия есть вид взаимоотношений людей по поводу каких-то объектов; функциональное целое, выполняющее "специфическую" функцию (интеграции, коммуникации, компенсации и пр.); система действий с некоторым "исходным" ритуалом (почитание, умилоствление, жертвы, очищение и др.); форма сознания с определенным ("главным") признаком (сверхъестественное, святое, трансценденция, придание смысла и др.) и т.д.

По отношению к религии формально-логическая дефиниция неплодотворна, перспективен синтез характеристик в разных аспектах. Сущностные свойства религии раскрываются на философском уровне обнаружение ее в сущем достигается с помощью социологического, психологического, семантического, герменевтического и другого анализа. Тогда содержание определения выступает как результат разных уровней рассмотрения.

**О НЕСОВМЕСТИМОСТИ НАУЧНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
И КАК СЛЕДСТВИЕ -МИРОВОЗРЕНИЯ.КАКОЕ МЫШЛЕНИЕ -ТАКОЕ О"БОГЕ"ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**
В.Я.Далын, Ю.В.Курносов к.ф.н., Г.Е.Шолохов/Российское философское о-во/

Ученый-атеист З.Фрейд не как врач, а как мыслитель установил следующий "диагноз" религии, с которым науке трудно не согласиться: "Религию можно было бы считать общечеловеческим неврозом навязчивости: как у ребенка она произошла из Эдипова комплекса, из отношений к отцу/и не случайны все эти "бог-отец", "бог-сын"-В.Д./Согласно такому пониманию вопроса можно было бы предвидеть, что отпадение от религии должно произойти с роковой неумолимостью, характерной для каждого процесса роста/Будущее одной иллюзии//Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С.17/Странно, почему "научный" атеизм марксизма не любил Фрейда

Когнитология доказывает несостоятельность оптимизма относительно "неумолимого отпадения от религии" И не потому, что История не подтверждает этого прогноза, хотя Человечество интеллектуально повзрослело по сравнению с основателями мировых религий/вместе со своими "рабами божиими" имевшими мифологическо-допонятийное мышление/: "Концепция этого бога так же примитивна, как был ПРИМИТИВЕН ИНТЕЛЛЕКТ израильтян/выделено мною-В.Д./Яхве из Пятикнижия живо напоминает бедуинского вождя, со всеми его достоинствами и недостатками. Культ змея Моисей стремился сочетать с яхвизмом. Его бог не есть невидимое существо, он прзобретает все атрибуты мадамского бога войны"/Зенон Косидовский. Библейские сказания. М., 1966. С.174/Психология личности, наконец данные астрологии/гороскопы/показывают, что процесс физического роста не всегда связан с интеллектуальным повзрослением, ибо многие "дяди и тети" на всю жизнь - взрослые дети. Уроженцы определенных знаков Зодиака "обречены" как на реализм, так и на аутизм. Первые идут в науку, вторые, естественно, - в религию, философию, искусство. Спрос рождает предложение. Ошибка Фрейда в неучете этих фактов, антинаучность марксистского атеизма в тщетных попытках отменить законы Природы, по которым рождались, рождаются и будут рождаться потребители "опиума народа"..

"Опиумная" война атеизма и теизма канула в Лету, но означает ли это, что настало время мировоззренческого "братания", в чем убежден известный верующий академик? /Б.Раушенбах. К рационально-образной картине мира//Коммунист, №8, 1989. С.89-97/

Сам факт существования верующих ученых Наукой расценивается лишь как факт их личной биографии, но не "биографии" самой Науки, ибо есть и факты, когда эти биографии совпадают/атеиста и тоже академика-В.И.Вернадского, того же Фрейда/. Раушенбаху - автору статьи "О логике тринности"/Вопросы философии, №11, 1990/, где он справедливо выделяет одно из свойств "Святой Троицы" - НЕОСЛИЧНОСТЬ ее ипостасей в силу их КАЧЕСТВЕННОГО РАЗЛИЧИЯ, явно не пристало вступать в логические противоречия, ратуя за "гибридизацию" рациональности с образностью, поскольку она может дать лишь химеру: "Нельзя в произвольно истолкованных данных теории относительности П.Флоренсини/жизности в геометрии. М., 1922. С.52/видеть доводы в пользу Итолеев-Дантовской космологии, и даже воинства небесного. Это явное смешение ФРАНЦУЗСКОГО с НИМЕЦКОРОДСКИМ, не делающее чести ни мышлению религиозному, ни мышлению научному"/М.Д.Ахундов, Л.Б.Баженов. Естествензнание и религия в системе культуры//Вопросы философии, № 12, 1992. С.53/.