Современная религиозная философия

Современная философия вступила в постклассический период, начиная со второй половины 20в.. Этому этапу развития философии присуще определенные черты. Во-первых, в постклассический период не создаются целостные философские системы. Современная философия исходит из принципа плюрализма мнений и на данном этапе невозможно выделить доминирующую философскую концепцию, которая принималась большинством научного сообщества. Во времена средневековья такой философией была религиозная схоластика, в Эпоху Возрождения философия гуманизма, в Новое время конкурирующие направления рационализма и эмпиризма и т.д. На современном этапе развития философии такой доминирующей концепции нет. Также необходимо отметить следующую тенденцию современной философии, которая наиболее объективно отражает современное положение европейской философии. Это тенденция связана с отказом от попытки понимания мира и человека в нем при помощи философии, а также тенденция связанная с утверждением непознаваемости реального мира и обоснованием ограниченности человеческого знания и человеческой деятельности. Это проявляется в философских школах, развивающих идеи иррационализма.

К наиболее крупным философским течениям современной философии относят современное религиозное философское течение неотомизма, философию постпозитивизма, американского прагматизма, герменевтику. Рассмотрим философские идеи неотомизма и герменевтики. Строго говоря, данные течения не являются продуктом интеллектуальной деятельности 20в., но имеют свои истоки в средневековой эпохе. Неотомисты развивают философские идеи томизма, сформированного в преддверье эпохи Возрождения на основе учения Фомы Аквинского. Герменевтика являлась одним из главных способов познания религиозных текстов, а значит и источником истинного знания в средневековой схоластике.

Неотомизм складывается к началу 20в. и еще в 19в. был положен в основу идеологии современного католицизма. Главные принципы неотомизма были сформированы в конце 19в. в "Догматической конституции католической веры", принятой в 1870г на Первом Ватиканском Соборе. Представителями неотомизма 20в. являются Юзеф Мария Бохеньский, Этьен Жильсон (1884-1978), Жак Маритен (1882-1973).

Второй Ватиканский собор состоялся в середине 20в. и основные принципы неотомизма были сохранены. Неотомизм, будучи религиозной христианской философией обусловлен определенными чертами христианского учения, но старается придать современной религиозной философии новый облик. Достижения науки во многом нивелировали христианское учение, показав его противоречия и выявив несостоятельность отдельных положений. История развития европейской цивилизации последних пяти веков - это история секуляризации культуры. Эта историческая тенденция начинается с Эпохи Возрождения с постулирования принципов гуманизма и ценностей человеческих выше ценностей сакральных. В Эпоху Возрождения формулируется теория пантеизма и панпсихического материализма. Бог растворяется в природе тем самым, теряя свои личностные качества и персонофикацию, а вместе с тем образ всемогущего всесильного наблюдателя, вершащего человеческую судьбу. Таким образом, философская мысль движется от теоцентризма к деизму, а затем воинствующему атеизму и вульгарному материализму Нового Времени. Эта тенденция продолжается в антропологическом материализма Фейербаха, диалектическом материализме марксизма вплоть до современных времен. Однако, секуляризация знания (разграничение религиозного и светского знания) имела определенную историческую необходимость. Во - первых, за счет этого была достигнута интеллектуальная и политическая свобода личности. Во-вторых это позволило освободить развивающуюся науку от религиозных догматов и сделать научные институты автономными от церковных авторитетов. Постепенно развитие науки, пройдя этап обороны, перешло на этап экспансии. Тем не менее современная интеллектуальная элита начинает противостоять дальнейшему элиминированию религиозного начала из современного общества. Этому есть несколько причин:

Онтологическая. Как невозможно онтологически доказать существования Бога (все эти доказательства, как мы помним, при формальном логическом анализе приходят к противоречию), так невозможно онтологически доказать отсутствие бытия Бога. А следовательно, религиозные истины невозможно опровергнуть до конца.

Психологическая. Как было показано американским прагматистом У. Джеймсом, религия положительно влияет на внутреннее состояние человека, помогает ему обрести внутренний комфорт, гармонию и душевный подъем.

Этическую. Религия содержит определенные этические догматы и предписания человеческому поведению, исполнение которых индивидуумами полезно для всего общества. Таких предписаний множество и присутствуют в каждом религиозном учении: не убей, не укради, не лги и т.д. Эти предписания носят этический характер и способствуют социальному порядку. Такие нормы могут быть результатом воспитания и высокой внутренней организации и духовной чистоты человека. Однако, эти догматы являются как бы социальным предохранителем для тех, кто будет выполнять эти этические нормы не из чувства внутренней обусловленности, но страха перед высшими силами.

Таким образом, элиминировать религию из жизни современного общества представляется невозможным не только по теологическим соображениям, но по этическим принципам.

Современная религиозная философия старается привлечь как можно больше сторонников на свою сторону, что приводит к ее изменению и модификации. Конечно, современная религиозная философия не так консервативна и не так сильно отягощена догматами схоластического учения, чем раньше. Это проявляется в следующем. Современная религиозная философия приобретает прагматичный характер и ориентирована на интересы людей, их нужды и потребности. Также в виду больших достижений науки современная религиозная философия корректируется с учетом научного знания. Так была признана теория расширяющейся Вселенной, поскольку с точки зрения современных теологов подтверждает идею креационизма. Также в 1990-е годы была собрана комиссия по деятельности инквизиции, которая оправдала Г.Галилея и Дж. Бруно, а католическая церковь признала, гелеоцентрическую систему. Похожие корректировки постоянно вносятся в современное религиозное учение. Однако не допускаются фундаментальные "поправки" религиозных положений, которые могут разрушить учение целиком. В связи с этим возникает в религиозно-философских кругах множество дискуссий относительно допустимых границ модернизации религии.

Онтология неотомизма. Онтологическая основа неотомизма зиждется на учении Фомы Аквинского. В неотомизме выделяются два мира - чистое бытие- Бог, и сотворенное конечное бытие - человек и природа. Превыше всего стоит чистое бытие, которое является причиной конечного бытия. Следовательно, неотомизм является системой объективного идеализма. Неотомизм признает теорию креационизма.

В теории познания неотомизм постулирует гармонию веры и разума. Природа была сотворена Богом, и все, что мы можем воспринять или познать также было заложено Богом. А следовательно, наука дополняет религию, и не должна противоречить ей. Методом познания в религиозном знании является божественное откровение, в науке -рациональное познания. Процесс познания включает три ступени:

Чувственное

логическое

божественное откровение

Таким образом, научное познание стоит ниже религиозного, поскольку научное познание относится ко второй ступени логического знания. Божественное откровение предполагает непосредственную связь человека с Богом, Бог внушает человеку истину.

Социальная философия. Социальная философия разрабатывалась в трудах многих католических теологов, в том числе в трудах римских пап, в частности Льва ХIII в энциклике "Рерум новарум" и Иона Павла II в энциклике "Сотый год". Рассмотрим учение Павла II. Это учение исходит из принципа персонализма, который признает уникальность и ценность человеческой личности. История развития общества интерпретируется как развитие в человеке личности. Высшей целью развития общества является достижение согласия с собой и обществом. Однако в современном обществе наблюдаются противоположные процессы. Человек все больше отчуждается от самого себя и от общества, что обусловлено экономическими факторами, в частности отчуждения результатов труда от их создателя. Корень этого лежит, по мнению Павла II, еще в глубине веков, когда человеческая личность была отчуждена от божественного начала и стала подвержена греху. Так возобладали материальные интересы людей, которые отвели человека от бога и привели к современному социальному строю.

Павел II считает стремление к материальным ценностям большим недостатком современного общества, который все больше отдаляет человека от истинных духовных ценностей. Только преодолев стремление к материальным благам возможно, возможно человеку преодолеть отчуждение от самого себя. Материальные ценности не должны возобладать над духовными. Примером государственности, для которой не существует примата материального над духовным, Павел II считал африканскую цивилизацию, в которой преобладает крестьянский образ жизни.

Иоан Павел II проповедовал на гуманистические ценности, которые могли бы принять как религиозные люди, так и не верующие. Основообразующими этическими ценностями Павел II считал справедливость, добро, свободу , любовь, честность. Такие ценности несут наиболее обобщенный этический смысл и могут быть приняты как основополагающие установки человеческой морали.

Современная религиозная философия неизбежно вступает в противоречия с наукой. Основная трудность, которую преодолевает это учение, это найти такой баланс, при котором можно было признать достижения науки, но оставить нетронутыми фундаментальные утверждения, лежащие в ее основе. Одним из великих теологов и религиозных мыслителей католической церкви 20в был Пьер Тейяр.

Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955).

Пьер Тейяр французский теолог и философ, священник-иезуит, один из создателей теории ноосферы. Тейяр внес большой вклад не только в теологию и религиозную философию, но также многие естественные науки - антропологию, палеонтологию.

Философские идеи.Тейяр хотел модернизировать неотомизм и подвести это учение к последним достижениям науки. Основным недостатком религиозной философии Тейяр считал статичность учения и метафизичность. Неотомизм исходил из креационизма, в соответствии с которым мир был однажды создан Богом и с тех пор остается неизменным как его создал бог. Тейяр полагал, что необходимо внести динамический аспект в это учение. Во-первых, на тот момент в науке уже была признана теория расширяющейся Вселенной, которая предполагает постоянное изменение и движение в мире. Более того теория Дарвина также указывала на то, что виды не остаются статичными, но постоянно эволюционируют и остаются наиболее приспособленные к окружающей среде. Но и окружающая среда также подвержена динамическим изменениям, уже в 18в. было известно, что земная кора подвижна и материки медленно дрейфуют. Следовательно, развитие, которое не принималось в христианской теологии, нужно было привнести в теорию неотомизма.

В связи с этим Тейяр вначале сформулировал три эволюционных этапа развития Земли:

пред-жизнь, которая соответствовала процессам развития литосферы;

жизнь, которая соответствовала процессам развития биосферы;

человек, чье существование связано с развитием ноосферы.

Процесс эволюции происходит от становления первых литосферных образований через появление первых биологических организмов и переходит в последнюю стадию становления живого в ноосфере. При этом процессы становления идут по пути уменьшения физической энергии и накапливания духовной и ментальной энергии, которой характеризуется ноосфера. В период развития литосферы преобладает физическая энергия, на последней стадии эволюции - духовная энергия. Однако Тейяр утверждал, что даже первые литосферные образования обладали духовной энергией, которая в процессе эволюции высвобождалась и трансформировалась. Духовная энергия преобразуется в сознание. Однако ввиду того, что Тейяр связывал духовную энергию с сознанием, то таким образом признавал, что даже в простейших литосферных образованиях имеются зачатки сознания. В процессе эволюции сознание устремлялось к божественной цели своего существования. Следовательно, целеустремленное сознание Тейяр считал движущей силой эволюции. Процесс эволюции движется к определенной заданной величине, которую Тейяр назвал точкой Омега. В этой точке происходит слияние сущего с Христом. Тейяр дал только общие черты этого слияния, а не точное научное описание. Процесс эволюции объясняется у Тейяра действием божественного начала, в конце которого произойдет полное слияние человека с богом.

Философия Тейяра представляет собой хитросплетение религиозного христианского учения и научных идей.

Герменевтика

Герменевтика - философское направление 20в., имеющее свои истоки в теории интерпретации религиозных текстов. Герменевтика является не только подходом к интерпретации текстов, но также определенный подход к интерпретации социальной реальности. А значит, герменевтика имеет отношение к социальной философии. В переводе с древнегреческого "герменевтика" означает искусство толкования. Герменевтика ставит задачу философии в истолковании социальной реальности и феноменов культуры. Современная научная герменевтика восходит к герменевтике сакральной, имеющей более чем двадцать пять веков развития. Шлейермахер определял герменевтику как "теорию искусства понимания".

Герменевтика как способ истолкования текстов возникает в Древней Греции. В Древней Греции герменевтика была искусством истолкования речей и текстов оракулов, исторических текстов, законов. Словом, все тексты, которые были неоднозначны подлежали истолкованию, чем занималась герменевтика.

В Средневековье герменевтика приобрела более конкретное значение и стала искусством интерпретации текстов священного писания. Священное писание воспринималось как слово и наставление "божье", следовательно, кто понял это слово, тот обладает истинной. В таком ракурсе герменевтика становится не просто техникой интерпретации текстов, но методом познания истины. В средневековье истолкованием текстов занимались священники, монахи и теологи, которые часто имели авторитет в религиозном мире. Толкование текстов "отцами церкви" считалось святой деятельностью, поскольку открывало истину Бога, а сами толкования часто возводились в ранг религиозных догматов. Это является отличительной чертой религиозной герменевтики - догматичность и авторитарность.

Преобразование религиозной герменевтики начинается в 16в. в эпоху Реформации и было связано с деятельностью Лютера, Кальвина, Меланхтона, Цвингли. В герменевтику превозносятся принципы гуманитарных филологических методов и специфические теологические принципы интерпретации текста Святого Писания. Однако немецкий философ Г. Эбелинг, оценивая усилия деятелей реформации по преобразованию религиозной герменевтики, заключает, что они "не давали себе отчет в расстоянии, отделявшем их от эпохи раннего христианства ... и не осознавали философско-методологическую подоплеку толкования текста ... Без дальнейшей выработки общих герменевтических принципов герменевтика реформаторов оставалась декларативной и некритической и потому открыта для всякого рода спекуляций и злоупотреблений…"1

Новый этап развития герменевтики связан с эпохой Нового Времени и начинается в конце 18в. Герменевтика приобретает не религиозное, но научное значение. Основателем научной герменевтики является немецкий философ, теолог и проповедник Фридрих Шлейельмахер (1768-1834) . Шлейельмахер родился в семье духовника, его отец был реформатором и пастором католической церкви. Юный Шлейельмахер воспитывался в братской общине гернутеров в Ниески. Именно там Шлейельмахеру навсегда привилось чувство духовности, религиозности и единения с Богом, от которого он не отрекся, даже получив светское философское образование и подвергнув критике религиозную доктрину. Шлейельмахер по настоянию отца поступил в католическую семинарию, однако не доучившись, несмотря на все протесты отца и дяди, который также был духовником, покинул ее и направился учиться в университет в Галле, где получил философское образование. Шлейельмахер был современником Гегеля и в университете застал напряженную полемику, происходившую в то время в философских научных кругах, между критическим идеализмом Канта и материализмом Лейбница. Эта полемика оставила глубокий след в душе юного Шлейельмахера, которую он для себя разрешил, не примкнув ни к сторонникам Канта, ни к сторонникам Лейбница. Закончив университет, по настоянию отца Шлейельмахер выдержал экзамен и несколько времени спустя стал проповедником в Ландсберге, а позже в Берлине. Проповедничество было истинным призванием Шлейельмахера. В 1800 г. Шлейельмахер стал профессором теологии в университете в Ландсберге, а позже в Берлине. Шлейельмахер был не только проповедник, но и теоретик. В его трудах сочетается религиозные идеи с метафизической философией, идеями гуманизма и религиозной этикой.

Шлейельмахер понимал герменевтику как универсальный метод для развития гуманитарного знания. Задача герменевтики, с точки зрения философа, заключалась в анализе движения и развития человеческого духа, который заключен в религиозных и классических текстах. История духовного писания и классических текстов для Шлейельмахера была историей человеческого духа. Тот, кто обладает искусством герменевтики, должен психологически вникнуть в текст, духовно слиться с автором и таким образом ему откроется истинная суть событий или идей, отображенных автором. При этом герменевтика, по Шлейельмахеру, позволяет не просто лучше понять мнение автора, но также приобщиться к духу истории, а значит, вникнуть в суть событий, не только через призму индивидуального мнения, но с точки зрения движения мирового духа. Эти идеи Шлейельмахера продолжал философ иисторик культуры Вильгельм Дильтей (1833-1911). Он полагал, что при интерпретации религиозных или исторических текстов возникает проблема интерсубъективности. Интерпретатор переносит свою психологическую реальность на психологическое восприятие какого-либо явления или события автора текста. Таким образом, происходит двойное искажение реальности. Значит, задачей герменевта является проникновение в духовную и социальную реальность описанных автором событий. Сам же герменевт должен сохранять индифферентное отношение к описанным событиям, чтобы не искажать личным восприятием описанные события или явления.

Новое понимание герменевтики возникает в 20в и связано с экзистенциалистским направлением в философии. Развитие герменевтики в этот период связано с именами философа и писателя М. Хайдеггера, итальянского историка Э. Бетти, немецкого философа Х. Гадамера. Герменевтика стала восприниматься наиболее широко, не только как способ интерпретации текстов и универсальный метод гуманитарных наук, но как способ толкования социальной реальности и человеческого бытия. Таким образом, сферой познания герменевтики становится не только различные тексты, но сама "ткань" социального бытия.

Современная научная герменевтика включает в себя два направления: филологическая и библейская герменевтика. Два важнейших понятия современной герменевтики - это понятия традиция и экзегеза. Экзегеза -это центральное понятие всей герменевтики, характеризующее ее основной метод: объяснение посредством толкования. Экзегеза - это совокупность традиционных методик и результатов толкования текста. Задача экзегезы - это разъяснить смысл текста так, как понимал его автор. Цель экзегезы не объяснение отдельных слов и реалий, но выявление сущности, конечного смысла, сокрытого словами, раскрытие идеи в исходной чистоте. Традиция - базисный процесс в любой культуре и духовных видах жизнедеятельности человека и общества, который затрагивает язык, обычаи, обряды, ритуалы, искусство, нравы, манеры, религиозные таинства и многое другое. Традиция влияет на информацию, заложенную в тексте. Следовательно, необходимо понимание традиции для интерпретации текста.

Основная проблема, которую пытается разрешить герменевтика, - это несовпадение между потенциальными смыслами, заложенном в тексте, с пониманием текста герменевтом. Ввиду творческой свободной субъективности толкователь текста привносит в текст некий новый смысл, ранее там не находившейся. С другой стороны существует и обратная тенденция - всякое понимание текста субъектом заведомо меньше совокупности всех смыслов, заложенных в текст, так как понимание всегда субъективно, оно не может быть полным и абсолютным. Следовательно, в тексте всегда остается тайный смысл, не раскрытый герменевтом.

В рамках герменевтики не создается какое-либо целостное онтологическое учение. В лучшем случае герменевтика вписывается в созданный онтологический каркас как в философии экзистенциализма или в философии жизни. Экзистенциалисты свели философскую проблематику к вопросам человеческого существования. Философия экзистенциализма идеалистична. Основообразующей онтологической категорией в рамках этой философии выступают идеалистические категории. Эти идеалистические категории дают человеку определенные знаки, намеки в социальной реальности, разгадав которые человек сможет выбрать правильный путь. Одной из задач герменевтики и считалось нахождение и истолкования этих знаков бытия.

В философии Хайдегера одной из главных онтологических категорий являлся язык. Язык создает социальное бытие, и предметом философии становится изучение бытия, а герменевтика методом изучения этого языка и социальной реальности.

Х.Гадамер издал фундаментальный труд по философии герменевтики "Истина и метод. основы философской герменевтики". Социальная реальность создается человеческим общением. В сфере человеческого общения протекает бытие людей и формируются этические, этические, научные и духовные ценности человеческого существования. Суть философии Гадамер свел к пониманию социальной реальности ее интерпретации. Гадамер на базе развития герменевтики внес вклад в теорию гносеологии и предложил новый подход к верификации положений. Проблема понимания, строго говоря, не является проблемой только философского знания. Такая же проблема стоит во многих гуманитарных научных дисциплинах. Многие писатели и историки указывали на трудности понимания представителей различных эпох.

Гадамер применил научный подход к исследованию проблемы понимания. Разрешить проблему понимания помогает герменевтика, которая понималась как способ интерпретации текстов. Под текстом Гадамер понимал не только печатный текст, но и любая информация, с которой встречается человек и подвергается толкованию. Само социальное бытие в таком случае также становится текстом. Гадамер выделил определенные принципы толкования текстов в рамках герменевтики.

Гадамер ввел понятие герменевтического круга, который позволяет целостно воспринять информацию, подлежащую интерпретации. Без понимания целого невозможно интерпретировать отдельные части. Невозможно интерпретировать одно предложения, не видя целого теста - такое толкование будет неполным и ошибочным. Одно и тоже слово в разном контексте будет восприниматься совершенно по-разному. Следовательно, необходимо определить герменевтический круг, т.е. всю сферу интерпретации целиком, а затем только начинать толкование. Герменевтический круг включает не только текст, но и культурную, социальную, духовную и пр. обстановку, в которой был написан этот текст. Гадамер указывал на то, что никакое слово или предложение не может быть правильно истолковано без знания культурной и социальной среды.

Второй принцип герменевтики это принцип " предпонимания ". Когда создается какая-либо теория, автор уже имеет какое-либо представление о реальности, через призму которого и будет написан текст. Для более глубокого понимания текстов важно понять, если это возможно, исходные убеждения и представления автора. Предпонимание с одной стороны усложняет работу толкования, но делает конечную интерпретацию более комплексной и глубокой.

При интерпретации важное значение необходимо уделять языку. Язык здесь понимается ни как совокупность символов, но как национальный язык, который включает в себя особенности культуры и национального менталитета. Так, текст созданный в другой культурной традиции, усложняет задачу интерпретатора, поскольку необходимо глубинное знание культуры и истории страны для более глубокого осмысления текста. Так например, для нашего восприятия достаточно сложно понять японскую поэзию, которая в сравнении с нашей поэтической традицией кажется примитивной и нелепой. Гадамер считал, что проблема языка занимает такое место в философии 20в., как проблема сознания и самосознания в философии 19в. Гадамер дискредитировал единственный исток и начало мышления, которую постулировал еще Декарт тезисом "cogito egro sum". Это утверждение "я мыслю, значит, я существую" было положено в основу европейской традиции научно-философского мышления, а язык в этой традиции рассматривается как пассивное средство выражения мысли, содержание которой существует в неком идеальном мире. Гадамер понимал человека, как субъекта социальной реальности, который вписан в исторический и социальный контекст и который каждое мгновение сталкиваетс с проблемой истолкования социального бытия.

***

Современная философия включает в себя различные направления, начиная с линии американского прагматизма, который воспринимает философию как способ решения практических задач человеческого существования, заканчивая герменевтикой как способа толкования социальной реальности. Ни одно из описанных направлений современной философии не является в постиндустриальную эпоху доминирующим. Современная философия исходит из принципа плюрализма, а значит, каждое направление имеет своих последователей и право на существование.

На данном этапе развития общества трудно предсказать, по какому пути пойдет развитие философского знания. Однако наблюдается определенные тенденции. Во-первых, большинство современных философских направлений являются идеалистическими. Во-вторых, как было описано выше, сегодня наблюдается определенный возврат к религиозной философии и даже в свете стремительного развития науки отвергается вульгарный материализм. В-третьих, особое внимание современные философские школы уделяют этической проблематике. По нашему, мнению именно в сфере этики лежит дальнейший источник будущего развития философского знания. Идеологической основой капиталистического общества являются философские концепции созданные еще в эпоху раннего капиталистического развития. Это теории общественного договора и естественного права, в которых движущей силой человеческих поступков является эгоизм и стремление удовлетворения собственных интересов.

Такая философия породила культ "золотого тельца", который все еще воспевается в современном обществе. На смену "человека потребления", должен прийти "этический человек", который будет интересы общего блага ставить выше собственных эгоистических интересов, который будет ориентироваться на духовные, а не материальные ценности, для которого творческая самореализация станет выше материального обогащения. В этом русле лежит одно из возможных будущих направлений развития философии.