

Литература

1. A History of Collaborative Robots: From Intelligent Lift Assists to Cobots [Электронный ресурс]. – URL <https://www.engineering.com> – Дата доступа 12.04.2020

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – URL <http://docs.cntd.ru>- Дата доступа 12.04.2020

3. American National Standards Institute [Электронный ресурс]. – URL <https://www.ansi.org> Дата доступа 12.04.2020

Евсиевич И.

Восток и Запад диалог культур в условиях глобализации

Научный руководитель Лойко А.И.

В XXI веке среди философских наук исключительно важную роль выполняет философская компаративистика. В рамках этой дисциплины изучаются и сопоставляются разнообразные течения мысли Востока и Запада. Выявляются пути и способы их сближения в мировом цивилизационном процессе. Предмет компаративистики – не только философские культуры великих цивилизаций, но и проблемы, связанные с выявлением сходства и различий между ними.

В историческом развитии компаративистики принято выделять несколько этапов. Наиболее значительные из них: 1) этап 20–60 гг. прошлого столетия, на который приходится обновление, расширение базы философской компаративистики, ее конституализация и концептуализация; 2) этап 70–80 гг. – время ее дальнейшей концептуализации, прояснения базовых понятий и перехода к целостным тематико-проблемным сравнениям восточной и западной философии; 3) этап с 90 гг. XX в. – время пересмотра устоявшихся схем философской компаративистики, что напрямую связано с постмодернизмом, диалогом культур, проблемами толерантности, глобализмом, а также с поиском ориентиров в осознании мировой философии.

На первом из этих этапов были созданы два мировых центра компаративистских исследований в Гавайском университете (США)

и Нью-Дели (Индия). С конца 30-х гг. XX в. в Гонолулу проводились конференции философов Востока и Запада. Они стали регулярными. Цель этих конференций – выявить возможность развития мировой философии через синтез идей и идеалов Востока и Запада. В их работе принимают участие философы Америки, Европы и Азии. В эволюции философской компаративистики сталкивались несколько подходов: западнцентризм, востоцентризм и, наконец, тенденция к восточно-западному синтезу посредством налаживания диалога культур Востока и Запада [1].

Появление философской компаративистики привело к повышению интереса к духовным культурам Востока. Началось систематическое их сопоставление и сравнение с интеллектуальными традициями Запада. В этом плане подключение виднейших индийских мыслителей к компаративистским исследованиям было не случайным. Оно во многом определялось тесными связями, которые на протяжении нескольких веков существовали между Индией и английской метрополией вплоть до середины XX в., когда Индии удалось добиться государственной независимости. Эти связи оказались далеко не простыми. Они были полны противоречий и конфликтов. Прогрессивные слои индийского общества сознавали, что благодаря связям с Англией у них появилась возможность приобщиться к передовой культуре Запада и ее достижениям. С другой стороны, они не могли не замечать, что от метрополии исходит тот дух колониального господства, от которого Индии предстоит избавиться ради достижения независимости.

В философской компаративистике прогрессивные мыслители Индии увидели средство, с помощью которого можно было вывести на новые рубежи отношения их страны с другими государствами, включая и Англию, добиться объединения усилий людей Востока и Запада в деле создания условий для лучшей, более гармоничной жизни всего человечества. На уровне интеллектуальной рефлексии важно учесть европейский опыт осмысления исторического процесса. Начало философии истории в европейской культуре положил Августин (IV в.) своим знаменитым трудом «О граде Божьем». Его взгляд заключается в том, что центральным событием, положившим начало историческому процессу, стало божественное творение человека, а затем грехопадение прародителей человечества и первых

людей Адама и Евы. Сама же история, начавшая свой отсчет с этого момента, предстает в понимании Августина как длительный и целенаправленный процесс «спасения» человечества, обретения им утраченного единства с Богом и достижение Царства Божьего.

Концепция исторического процесса, сформулированная Августином, сохраняла господствующие позиции в европейской философии до XVIII в. Философия истории как светская наука формируется в XVIII-XIX вв. Сам термин «философия истории» в XVIII в. вводит французский просветитель Вольтер. Он полагал, что историк не просто должен описывать события, излагать их в хронологической последовательности, а философски истолковывать исторический процесс, размышлять над его смыслом. Впоследствии этот термин вошел в научный оборот.

Немецкий философ Гердер написал обширный труд «Идеи к философии истории человечества», в котором дал широкую панораму всей мировой истории. Гердер отмечает, что его интересует наука, которая описывала бы всю историю человечества с момента его зарождения. В качестве такой науки Гердер предлагает философию истории. С его произведений начинается становление философии истории как особой области научных знаний.

Философией истории занимался знаменитый соотечественник Гердера Гегель. Он ввел термин «всемирная философия истории», под которым подразумевал размышления о проявлении абсолютно-го духа во времени, а также связи истории с географической средой. Гегель считал, что всемирная история направляется с Востока на Запад. Азия есть начало, а Европа конец всемирного развития. Основные ее периоды – восточный, греческий, римский и германский миры – исчерпывают, по его мнению, исторический процесс. Философия истории у Гегеля обращена к настоящему и прошлому.

Английский историк А. Тойнби дал свое понимание философии истории. Она есть особый подход к историческому материалу, когда само содержание всей целостности исторического процесса становится предметом особого, специфически философского воззрения и истолкования.

Для сравнения представляют интерес и другие подходы к определению философии истории и ее предмета. Философия истории – это раздел философии, связанный с интерпретацией истори-

ческого процесса и исторического познания. Философия истории представляет собой философско-исторический анализ общества. В XX веке проблемами философии истории занимались многие исследователи. Развивалось марксистское понимание философии истории. Разрабатывались концепции технологического детерминизма, социально-экологические идеи, продолжали иметь место религиозные объяснения исторического процесса. Можно отметить, что особую значимость приобрели культурологические и цивилизационные подходы к историческому социальному развитию на основе механизмов глобализации.

Концепция глобализации – это методология решения масштабных проблем, каждая из которых качественно, по-новому и все более ошутимо затрагивает и отдельного человека, и человечество в целом. В этом смысле закономерно, что к сфере глобализации относятся, например, проблемы экологии, полезных ископаемых, миграции, глобальные проблемы охраны здоровья (поскольку их более невозможно ограничивать рамками государства), глобальные позитивные и негативные тенденции изменения численности населения, энергопотребление, торговля оружием, кризис в области борьбы с наркотиками или дилеммы интеграции и мировой экономики.

В результате стремительного скачка глобализации, начавшегося в 1989 г., был воплощен в жизнь один из возможных вариантов глобализации, а именно тот, который связан с монетаризмом и мировым долговым кризисом. Одной из самых важных и одновременно самых сложных проблем социально-философского исследования глобализации является непрерывное взаимодействие ее функциональных и нефункциональных элементов и аспектов. Чем больше глобальные процессы реализуют свой общемировой характер, тем очевиднее они проявляют в своей деятельности функциональные характеристики. Например, чем более очевидной становится глобальная структура мировой экономики, тем отчетливее преобладают функциональные теоретические определения. С теоретической точки зрения функциональные и нефункциональные элементы гетерогенны, но на практике они органично и гомогенно переплетаются друг с другом.

Глобализация это не новый, еще неизведанный силовой центр и не мировое правительство, это, по существу, качественно новая

система отношений между всеми акторами. Одной из ее специфических черт является достаточно демократичная возможность доступа к глобальным процессам и сетям [2]. Логично описывать фундаментальное явление глобализации, используя критерии доступа и доступности межкультурного диалога [3]. Но в этой области скрыты две самые слабые стороны глобализации. Глобализация нивелирует целый ряд специфических отличий и разрушает границы, обеспечивая по существу всеобщую доступность. В этой связи необходимо установить всемирно-исторический баланс глобализации с национальными интересами.

Литература

1. Глухова, О.Ю. Диалог культур «Запад – Восток» проблема метакультурной идентичности / О.Ю. Глухова // Вопросы социальной теории – 2019 – Т.11 – С.41-56.

2. Морохоева, З. Диалог культур Востока и Запада в эпоху глобализации. Перспектива Евро – Азии / З. Морохоева. – К., 2013.

3. Лойко, А.И. Философия межкультурных отношений: Беларусь в диалоге цивилизаций / А.И. Лойко, В.А. Семенюк, Л.Е. Лойко, В. Юйхун. – Минск, 2012.

Казак А.

Технологические волны

Научный руководитель Лойко А.И.

А. Тоффлер хочет подчеркнуть, что возникновение новой цивилизации – это не единовременное событие, а продолжительный процесс зарождения, экспансии и угасания. Причём несколько цивилизационных волн действуют в мире одновременно, но с разной силой и в разных направлениях.

Эти волны иногда называют технологическими потому, что в основе каждой из цивилизаций лежат свои особые технологии производства. У каждой цивилизации есть свой основной ресурс, который во многом определяет её характер.

Но А. Тоффлер в книге “Третья волна” особо отмечает, что цивилизация – это не только технологии или экономика. Это ком-