

История мировой философии: новый подход

В 2016 году крупным российским издательством «Юрайт» был опубликован учебник для студентов вузов «*История мировой философии*»¹. Автор учебника – известный российский исследователь духовной культуры, доктор философских наук С.Р. Аблеев хорошо знаком читательской аудитории «Орифламмы» по своим работам, посвященным проблемам восточной философии и духовного гнозиса. Среди многих других учебных изданий по философии этот учебник занимает в определенном смысле особое место. Это первый и, к сожалению, пока единственный учебник, написанный на базе концепции культурно-исторического полицентризма развития человеческой цивилизации. Отвергая навязанную нам историческую теорию европоцентризма, автор показывает сложную и противоречивую картину развития человеческой мысли, в которой значительное место занимала и занимает культура Индии, Китая и Арабского мира.

Основная масса учебной литературы по философии в постсоветских республиках освещает лишь историю западной философской мысли, дополняя её некоторыми темами по русской и национальной философии. В отдельных учебниках присутствует изложение некоторых проблем древней философии Индии и Китая. Однако последующее развитие восточной философии не рассматривается вообще. Таким образом, современный российский, украинский или белорусский студент почти ничего не знает о средневековой и современной философии восточных стран и народов. Хотя экономическое, политическое и культурное значение Восточного мира продолжает стремительно нарастать.

Большой новацией в современной учебной литературе по философии является освещение автором идей нового духовного гнозиса, который, как известно, развивался в русле теософии XIX-XX веков и философии Живой Этики. Сейчас, в эпоху развивающейся глобализации, религиозных конфликтов, противоречивого межкультурного диалога Восток – Запад, а также геополитического разворота России на Восток эти идеи приобретают крайне высокую актуальность. Содружество Религии и Науки, религиозная терпимость, принципы Общего Блага и братства народов были провозглашены авторами Живой Этики около ста лет назад, но их мировоззренческое значение возрастает с каждым новым десятилетием.

Анонсируя выход учебника С.Р. Аблеева «История мировой философии», мы публикуем с небольшими сокращениями два фрагмента из этого издания, в которых автор объясняет научную концепцию подбора и изложения историко-философского материала («От автора»), а также рассматривает идеи философии Живой Этики в контексте развития философии русского космизма (Тема 15. Российская философия XX века. Параграф 3: Философия русского космизма).

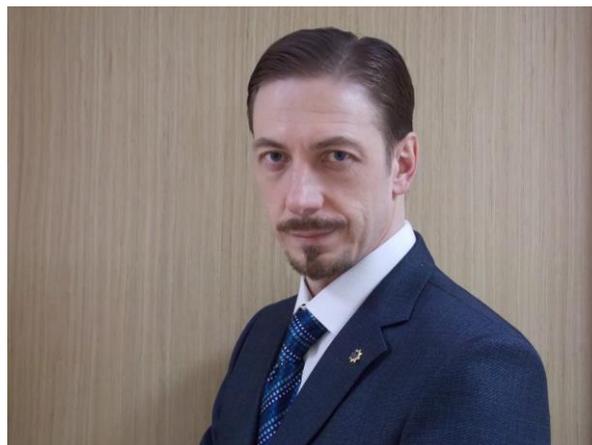
С.И. Кузьминская

кандидат филологических наук, доцент (Москва)

¹ Аблеев С.Р. История мировой философии: учебник для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 318 с. - Серия: Бакалавр. Академический курс.

От автора

«Эта книга («История мировой философии» - ред.) посвящена развитию философской мысли от глубокой древности до современного исторического периода. Возможно ли обстоятельно описать историю философии более чем за две с половиной тысячи лет в одном учебнике? Конечно, это утопическая задача. История философии слишком сложна и обширна, в силу чего не может быть досконально изложена в одной небольшой книге. Поэтому учебник, который лежит перед читателем, представляет собой вводный, предельно общий и ознакомительный курс истории философской мысли. Его главная задача состоит в том, чтобы дать краткое, системное и доступное освещение основных тенденций и важнейших идей мировой философии в течение её исторического развития от VI века до нашей эры до начала XXI столетия.

В основу этого учебника был положен принцип *культурного полицентризма*, который противостоит и опровергает глубоко засевший в нашем сознании *принцип европоцентризма*. Постепенно нас всех приучили к тому, что магистральное русло развития мировой истории и духовной культуры – это русло европейское. Иными словами – это *западная историческая магистраль*. Всё, что находится за её периметром, среди европейских интеллектуалов негласно считалось, а иногда и открыто провозглашалось «*аборигенной культурой отсталых народов*».

Эту установку (парадигму) в течение последних трёх сотен лет усвоил российский академический мир, и впитало массовое сознание. Однако такая парадигма весьма далека от реального положения вещей. Мировая история всегда развивалась по *нескольким альтернативным руслам*, среди которых значительное место занимали крупные потоки познавательной и моральной мысли, связанные с индийской, китайской, арабской и евразийской (русской) культурой. Поэтому пора обратиться к изучению не купированной, а реальной истории мировой философии, которая намного шире и сложнее, чем это представлялось сторонникам европоцентризма или западной культурной магистрали.

Философская мысль во все времена в концентрированном виде отражала состояние духовной культуры своей эпохи. Поэтому изучение истории философии – это постижение противоречивого пути развития человеческого духа вообще: сложной траектории познавательной мысли, неожиданных трансформаций моральных принципов цивилизации и мучительного самопознания личности.

Изучая человеческое познание, мы незаметно привыкли к простым позитивистским шаблонам, которыми наполнены многие современные вузовские учебники. В итоге, всё чаще доминируют упрощенные оценки культурных традиций и типов познания мира. Религиозное и метафизическое знание – это плохо. Научное знание – это хорошо. Духовно-мистический опыт и иррациональное озарение – это плохо. Рациональное мышление – это всегда хорошо. В такой системе аксиологических координат работают многие авторы учебных изданий. Но в реальной истории развития человеческого духа всё было не так однозначно и просто.

Нравится это нам или нет, но Истина отражалась как в религиозных учениях, так и в научных теориях. Поэтому нам пора уже признать, что в человеческом познании существует сложная альтернативность и комплиментарность (взаимосвязь и дополняемость) иррационального и рационального типов постижения бытия. Они связаны между собой незримыми нитями мысли, и мы не замечаем, что Сова Минервы как символ мудрости в своём полете опирается на два крыла.

В этом учебнике мы попытались показать преемственность и сложное взаимовлияние культур. Великие философские системы никогда не появлялись на пустом месте. Они всегда

имели определенные духовные основания, которые возникали и развивались под влиянием тех или иных традиций мысли. Полагаю, что крайне важно открыть нашим студентам незримую трансляцию культурных традиций, парадоксальную духовную связь различных стран и эпох.

Много раз огни Культуры переходили из одного региона в другой и давали основу новой материальной цивилизации конкретного этноса. Посмотрите, ведь духовная культура Древней Греции расцветает под влиянием более древних культур Западной Азии и Северной Африки. Ранние античные мудрецы не скрывали, что учились у иерофантов Египта и Вавилона различным наукам и были посвящены в сакральные мистерии. Прошли столетия и идеи Платона и Аристотеля оказали значительное влияние на молодую арабскую философию. А несколько позже достижения арабских мыслителей и учёных придали большой импульс нарождающейся европейской науке.

Но во многих учебниках арабская философия Средних веков даже не упоминается. В таком случае, каким образом мы объясним студентам, почему Европа, Россия и Америка стали использовать арабское написание цифр, почему в европейских языках многие звезды имеют арабские названия (*Альтаир, Альдебаран, Алгораб, Алькор, Мицар* и др.) и почему школьный раздел математики называется искаженным арабским словом «*алгебра*» (*аль-джабр*)? Сложное взаимное влияние культур Востока и Запада есть объективная историческая закономерность, и мы не должны об этом забывать, когда пытаемся излагать историю философской мысли по антинаучному европоцентристскому шаблону.

Развитие философии и науки в течение обозримой исторической ретроспективы было связано с феноменом сокровенного (эзотерического) знания. Но об этом в учебной литературе тоже почти не говорят. Поднимать тему эзотеризма до сих пор в академическом мире считается дурным тоном. Однако, в Древнем Египте, Древней Греции, Индии, Китае, Тибете, Арабском мире, Европе всякое серьёзное знание, по крайней мере, до XVIII века, *не имело широкой доступности*. Исследователи сакральной культуры хорошо знают о том, что плоды познания в лоне многих культурных традиций на Востоке и Западе имели изрядный привкус эзотеризма.

За разглашение священных истин египетские жрецы могли бросить несчастного неопита на растерзание крокодилам. У Пифагора были посвященные «*математики*» и не допущенные к тайнам науки «*акусматика*». Платон обучал своей философии только близкий проверенный круг учеников. Гаутама Будда вообще избегал обсуждения метафизических вопросов с неопитами. Даосские секреты использования внутренней энергии *ци* в медицинских и геронтологических целях не разгаданы до сих пор. Таинства управления сознанием в классической индийской йоге передавались «*от сердца к сердцу*», то есть от учителя к достойному ученику.

Подобными примерами можно наполнить еще не одну сотню страниц, но в этом нет никакой необходимости. Сейчас об этом уже много написано. Феномен *эзотерического знания* проявлялся в течение многих столетий, и мы не должны делать вид, что этого не было, и сокровенные плоды познания были доступны всем и каждому.

В учебнике рассматривается развитие трех основных традиций философской мысли: *восточной философии* (индийская, китайская, арабская и тибетская философия), *западной философии* (европейская и американская философия) и *русской философии*, которая является основой формирующейся *евразийской традиции мысли*. Каждая из указанных традиций имеет свои устойчивые черты, которые сохранялись на протяжении столетий. Мы попытались их показать, а также подчеркнуть достижения и проблемные поля каждой из этих линий развития философии.

Рассматривая историю философии, студент и преподаватель невольно сталкиваются с непростым вопросом: существует ли прогресс в развитии философской мысли? На него невозможно ответить однозначно. Этим философия отличается, например, от технического знания, где прогресс вполне очевиден. Развитие философской мысли – это сложно закрученная диалектическая спираль. Это причудливый духовный узор, в котором нити истины переплетаются или расходятся с нитями заблуждений. Конечно, философы XXI века могут поднимать проблемы, которые были совершенно неизвестны и неактуальны человеку античного

мира (например, проблемы искусственного интеллекта или клонирования человека). Однако это вовсе не означает, что современные онтологические или этические концепции являются более глубокими и эвристически насыщенными, чем учения древних времён.

Ценность высокой философской мысли состоит в том, что она сохраняет непреходящую актуальность в течение тысячелетий. Истины, открытые древними мудрецами, не утратили своего фундаментального значения, морально и когнитивно не девальвировались в эпоху формирующейся информационной цивилизации. Поэтому настоящая философия представляет собой, образно говоря, *духовный навигатор* человека в сложном, противоречивом, стремительно меняющемся мире. Без него человек теряет свою ориентацию, не понимает своего местоположения и не знает, куда, каким образом и зачем ему нужно идти.

История мировой философии открывает нам ещё одну весьма примечательную закономерность: упадок свободной философской мысли приводит к тотальному упадку культуры, деструкции общественной жизни и духовной деградации человека. Как только религиозный фанатизм или политическая идеология наступают на философию – начинают задыхаться не только непосредственные носители философской мысли (философы), но и всё Общество в целом.

Откройте исторические свидетельства и посмотрите - так было в Древнем Китае в период становления империи Цинь Шихуанди, когда конфуцианских философов топили в нечистотах. Так было в первом тысячелетии в Индии, когда фанатики индуисты изгоняли буддистов. Так было в средневековой Европе, когда мыслителей-еретиков сжигали на кострах, а парламенты запрещали изучение наук. Так было и в Арабском мире после подлого убийства выдающегося исламского покровителя наук Мухаммеда Улугбека – любимого внука завоевателя Тамерлана. Так было и в Советском Союзе, когда марксисты-догматики преследовали философское инакомыслие и карали его гулаговской каторгой или расстрелом. Поэтому история философии преподносит весьма полезную пищу для ума будущим политическим лидерам и реформаторам. Хочется пожелать им не повторять тяжелых ошибок прошлого.

...Этот учебник написан для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета нефилософских специальностей вузов. В российской системе образования учебный курс «Философия» традиционно предполагает определенное изучение истории философской мысли... Учебник будет полезен также аспирантам и адъюнктам при подготовке к кандидатскому экзамену по «Истории и философии науки», программа которого включает дидактические единицы, связанные с историей развития познавательной мысли. Надеюсь, что материалы этого учебника помогут и профессиональным преподавателям в разработке рабочих программ по «Философии» и собственных лекционных курсов.

Сердечно благодарю рецензентов - заслуженного работника высшей школы РФ, доктора философских наук, профессора Ю.М. Хрусталёва и доктора философских наук, профессора А.Л. Золкина за ценные мысли и пожелания по совершенствованию этой книги. Надеюсь, что он поможет молодому читателю хотя бы немного ощутить величие и мощь бушующего мирового океана Философской Мудрости.»

*С.Р. Аблеев
доктор философских наук
Москва, 2015 год.*

3. Философия русского космизма (Фрагмент Темы 15. Российская философия XX века.)

«*Космизм* представляет собой одно из самых оригинальных, глубоких, эвристических и перспективных идейных течений русской философской мысли. В течение почти трёх столетий оно объединило множество философов, учёных, литераторов, художников, музыкантов и поэтов.

Определённые нотки космического миропонимания начинают звучать уже у *Михаила Ломоносова*, которого можно рассматривать как предшественника русских космистов. В XIX веке базовые идеи космизма проявляются в творчестве многих философов. Среди них *В.Д. Одоевский*, *А.В. Сухово-Кобылин*, *Н.Ф. Фёдоров*, *Н.В. Бугаев*, *В.С. Соловьёв*, *Е.П. Блаватская*, *Н.А. Умов*. В XX веке бурное развитие космизма продолжается в работах *К.Э. Циолковского*, *В.И. Вернадского*, *П.А. Флоренского*, *С.Н. Булгакова*, *Н.А. Бердяева*, *Н.К. Рериха* и *Е.И. Рерих*, *В.Н. Муравьёва*, *А.Л. Чижевского*, *Д.Л. Андреева*, *А.К. Манеева* и многих других философов и учёных.

Каковы же главные идеи космизма?

- Тесная онтологическая и экзистенциальная связь человека и Космоса, их сложное влияние друг на друга.
- Постоянная восходящая эволюция духа, в которой человек не может расцениваться как вершина развития жизни и разума.
- Космическая природа человеческого духа и существование в нём скрытых психических сил, потенциально беспредельных по своему масштабу.
- Бессмертие духовной сущности человека.
- Выход человека в Космос и его разумное преображение.

Итак, рассмотрим некоторые характерные воззрения русских космистов немного подробнее.

Александр Сухово-Кобылин (1817-1903), русский философ и драматург, поклонник учения Георга Гегеля, сорок лет своей жизни отдаёт разработке философской системы, которую называет «*учением Всемира*» или неогегелизмом. Тем не менее, он решительно критикует своего кумира за непонимание задач человека и человечества. Опираясь на Дарвина, Сухово-Кобылин развивает идею *восходящей эволюции*. В ней он выделяет три основных стадии развития человечества: *земную* (теллурическую), *солярную* (солнечную) и *звёздную* (сидерическую).

На второй стадии люди отрываются от поверхности Земли и выходят в околосолнечное пространство. На третьей они покоряют безбрежные звёздные просторы Вселенной. Однако для этого, по убеждению Сухово-Кобылина, не требуются никакие технические аппараты. Одухотворение человека избавит его от слабого биологического тела и заменит его новым, более совершенным «*эфирным организмом*», которому будут доступны пространственные полёты. Позже подобные мысли выскажут и другие русские космисты - Фёдоров, Циолковский, Блаватская, Рерихи, которые воспринимали *Homo Sapiens* как промежуточную, далеко не совершенную разумную форму жизни.

Множество интересных мыслей в своей «*Философии общего дела*» высказывает оригинальный религиозный философ *Николай Фёдоров* (1829–1903). Техника, утверждает он, есть временная побочная ветвь развития цивилизации. Силы человека должны быть направлены в другую сторону – к улучшению и преображению самого себя. Человек может научиться обновлять свой организм и обрести бессмертное космическое бытие.

Слабое место в учении Фёдорова – это уступка религиозному догматизму, который, отринув сложный символизм Нового Завета, ещё со Средних веков стал утверждать идею о физическом воскрешении мёртвых. Фёдоров пытается подвести под эту странную религиозную идею «научную базу». Он писал, что ныне живущие поколения должны вернуть свой долг умершим, то есть «*воскресить*» их.

С точки зрения теософского космизма *Елены Блаватской*, которая пыталась обосновать теорию реинкарнации, попытка подобного воскрешения мертвых выглядит весьма странно. Духовная человеческая сущность, будучи от природы бессмертной, естественным образом постоянно получает новое физическое тело. Поэтому смысл жизни человека состоит не в воскрешении в новом теле, а в просветлении и совершенствовании духа, который непрерывно сменяет в своём развитии великое множество различных физических форм.

В философии талантливого мыслителя *Владимира Соловьёва* (1853-1900) в религиозной форме проявляется одна из самых глубоких мировоззренческих доминант русского космизма – *идея дальнейшей эволюции человека*. Он называет этот процесс «*обожением*», в результате

которого человек преодолевает свою животную природу и становится *Богочеловеком*, то есть неизмеримо более совершенным духовным существом.

Выдающийся теоретик космонавтики *Константин Циолковский* (1857-1935) обосновывает возможность и необходимость выхода человека в космическое пространство. Философские мысли Циолковского в советское время испытали давление цензуры и были сильно препарированы. Поэтому только теперь научная общественность постепенно узнаёт важнейшие онтологические и антропологические постулаты выдающегося учёного.

В их основе была теория бессмертного *Атома жизни*, созвучная теософскому эзотерическому учению о *духовных монадах*, понимаемых как психоэнергетические элементы различных форм жизни. Атомы, полагал Циолковский, переходят из одного состояния в другое, из менее совершенных форм в формы более совершенные. Поэтому природная жизнь всегда непрерывна. В Космосе существует бесчисленное количество живых существ, среди которых, был убеждён русский учёный, есть «*боги разных степеней*», намного превышающие земного человека по своему развитию.

Глубокие, если не революционные идеи выдвигает выдающийся русский учёный *Владимир Вернадский* (1863-1945). Ломая устоявшиеся представления, одним из первых в науке XX века он начинает говорить о *вечности жизни*. Отрицая её зарождение на Земле, он указывает, что нужно объяснять вовсе не возникновение жизни на этой планете, а только физический *механизм её появления* из космоса.

Как и многие другие русские космисты, Вернадский поддерживает фундаментальную идею дальнейшей эволюции человека. Но главная его заслуга состояла в разработке теоретической концепции *ноосферы (сферы разума)*, которая постепенно формируется на планете благодаря разумной преобразующей деятельности человечества. Он не сомневался, что со временем границы ноосферы смогут расшириться до необозримых космических масштабов. Однако необходимо, чтобы научно-техническая сила человека уравновешивалась высокой нравственностью, без которой дальнейшее развитие становится проблематичным.

Работы выдающегося биофизика, основателя новой науки космобиологии *Александра Чижевского* (1897-1964) кардинально изменяют представления научного мира о факторах, влияющих на развитие биосферы и человеческой истории. На обширном эмпирическом материале он аргументированно показывает мощное воздействие *космических сил* (солнечной энергии) на все биологические, психические и социальные процессы на Земле.

Например, им было установлено, что вся социальная активность человечества (войны, революции, реформы, открытия) находится в прямой зависимости от периодических *циклов активности Солнца*. Некоторые современные исследователи полагают, что работы Чижевского и ряда его последователей заставляют переосмысливать традиционный научный нигилизм в отношении древней паранауки астрологии, изучавшей загадочное влияние космических светил на человека и общество.

Научную линию развития космизма продолжил неортодоксальный советский (белорусский) философ-логик *Алексей Манеев* (р. 1921 г.). Он разрабатывает натурфилософскую теорию природной субстанции, которую понимает как неограниченную, протяжённую, активную *полевую реальность*. Она является онтологической причиной бытия всей Вселенной. В религиозной философии, полагал он, её традиционно именуют «*Богом*».

Полевая реальность порождает множество различных миров и систем. В том числе и континуальные *биоциполя*, которые потенциально существуют вечно. В живых организмах они являются так называемыми «*душами*». Причём после биологической смерти тела данные поля как субстраты жизни и психики сохраняются. Это обстоятельство, предполагал Манеев, открывает земному человеку природную дорогу к сознательному индивидуальному бессмертию.

Значительный творческий вклад в развитие философии космизма внесли выдающийся русский художник, философ и общественный деятель *Николай Рерих* (1874–1947) и его жена – известный мыслитель-гуманист *Елена Рерих* (1879-1955). В сотрудничестве и под руководством индийских духовных мыслителей во второй четверти XX века они разрабатывают философское учение о космической эволюции человечества, которое получило название *Живая Этика*. Оно развивалось в магистральном фарватере нового евразийского духовного гнозиса

и продолжило линию философского синтеза религии и науки, заложенную в работах последователей теософии XIX века.

Философские истоки Живой Этики в значительной мере были связаны с восточной эзотерической традицией познания. Поэтому, строго говоря, по особенностям своего формирования это учение не может быть однозначно поставлено в один ряд с учениями других русских космистов. Однако по своим идейным доминантам оно оказалось крайне созвучно философии русского космизма. И это было вовсе не случайно, ведь соавторы Живой Этики (семья Рерихов) по своему происхождению и мировосприятию были мыслителями, принадлежавшими русской духовной традиции и русскому культурному миру.

Отличие философии Живой Этики от теософии XIX века заключалось не в теоретических положениях (они были тождественны), а в её практической направленности. Живая Этика представляла собой духовную практику и особый стиль жизни, в основе которого находились не только императивы высокой морали, но и принципы реформированной классической и буддийской йоги. Не случайно второе название этого учения звучало как *Агни Йога (Огненная Йога)*.

Подлинная высшая (глубоко сокровенная) Йога, отмечали индийские наставники Рерихов, в своей сущности есть не что иное, как практическая система духовного совершенствования, которая преображает земного человека в *высшее космическое существо*, даёт ментальную связь с Космическим Сознанием, открывает широкие горизонты познания и неограниченную власть над силами природы.

Онтология Живой Этики обосновывает сложную иерархию уровней природного бытия. Физический или объективный мир – это лишь одна из сфер многомерного Космоса. Кроме неё существуют и другие. В Живой Этике они символически обозначались понятиями *Тонкий мир* и *Огненный мир*. Пространство и время этих миров образует множество других уровней реальности, состояние материи и законы которых значительно отличаются от параметров физического (*Плотного*) мира.

Дух и *материя* в Живой Этике понимаются как различные состояния единого космического Первоэлемента (субстанции), который порождается в онтологических недрах непроявленного бытия, то есть Абсолюта. *Материя есть кристаллизованный дух*, писали индийские философы, предполагая тем самым тесную связь идеальных и материальных форм.

В антропологии Живой Этики развиваются идеи духовной сущности человека и его многомерной природы, теория реинкарнации, концепция кармического детерминизма, а также учение о скрытой психической энергии. Философский гнозис отвергает теологическое учение о первородном грехе, божественном предопределении жизни человека и расплате за проступки своих предков.

Человек, полагала Елена Рерих, находится под влиянием всеобщей причинно-следственной обусловленности. Поэтому не по воле Высшего Существа, а самым естественным образом он сталкивается с последствиями своих мыслей, слов и поступков. Это может случиться в текущей или в будущей жизни человека. Но что бы ни произошло с ним, утверждает Живая Этика, единственным источником своих потерь и достижений, страданий и радости является он сам. Таким образом, человек в евразийском философском гнозисе предстаёт властелином своей судьбы, в руках которого находятся кармические нити будущих существований его космического духа.

Важное место в философии Живой Этики занимает учение о *психической энергии* и *психоэнергетических структурах человека*. Согласно сокровенной традиции Востока, расположенные в тонких телах человека и имеющие свои физические проекции, они отвечают за физиологические и психические функции организма. Духовное развитие человека, с точки зрения сакральной биофизики, тесно связано с развитием скрытых психоэнергетических структур его микрокосма. Это позволяет человеку не только раскрывать латентные психические возможности, но и постепенно преображает его из *разумного животного* в более совершенное *духовное существо*.

Значительное место в философии Живой Этики занимала и социокультурная проблематика. Как и у Николая Бердяева, в работах Рерихов проводилась чёткая смысловая дифференциация понятий «культура» и «цивилизация». Культура есть социальное воплощение

космического *принципа Духа*. Она поддерживает стабильность общества и способствует его дальнейшему прогрессивному развитию. Цивилизация есть социальное воплощение *принципа Материи*. Она создаёт материальные условия жизнедеятельности человека и развития духовной культуры в обществе.

Стабильность и социальный прогресс предполагают экзистенциальную гармонию культуры и цивилизации. Но она, полагали индийские мыслители, давно утеряна человечеством. Материя всё сильнее подавляет Дух. А это ведёт человечество к гибели. Если в ближайший исторический период не состоится его духовное возрождение, земная цивилизация может прекратить своё существование. Подобные эсхатологические настроения сближают космическую философию Живой Этики с христианской религиозной традицией, в которой тревожные ожидания «конца времён» прошли красной нитью от поздней античности до XX столетия.

Особую роль в развитии новой духовной культуры авторы Живой Этики отводили России. «Россия есть сердце мира», писали они в своих книгах и письмах к ученикам. Она должна открыть миру совершенно новый, одухотворенный и гармоничный тип общественных отношений. Возрожденное и обновленное *Духовное Учение* придёт в страдающий мир из России, и именно она должна заложить духовные основы великой цивилизации будущего, которую в теософской традиции называли *Шестой Расой*.

Учение Живой Этики уже при жизни его основателей вызвало большой интерес и получило немалое количество последователей по всему миру. В России господствующая идеология долгое время препятствовала распространению рериховских идей. Их активное изучение и свободное развитие в СССР начинается только в конце 80-х годов XX века. Тем не менее, уже через десять лет оно начинает приобретать значительную популярность и влияние на массовое сознание. В начале XXI столетия оно всё теснее сближается с философией русского космизма и неортодоксальными научными исследованиями.»²

² Заказы на печатную или электронную версии книги (Аблеев С.Р. **История мировой философии**: учебник для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2016.) направлять в Издательство «Юрайт» (Москва). Для учебных заведений и библиотек: отдел по работе с вузами, тел. (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru. Для магазинов и корпоративных клиентов: отдел продаж, тел. (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru